Teosofía en el Plata

REVISTA MENSUAL
ORGANO OFICIAL DE LA SECCION ARGENTINA DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CALLE SAN LUIS 953 — ROSARIO DE SANTA FE

AÑO IV — ROSARIO, OCTUBRE 1924 — No. 37.

Sexta Convención Anual

Notas - Balance - Nuevo Secretario General

En los días 19, 20 y 21 de Septiembre pasado tuvo lugar en Buenos Aires en el local de la Logia "Dharma" la 6a. Convención Anual de la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica desarrollándose sus trabajos en forma normal y armónica en medio de un franco ambiente de fraternidad. Presidió la Asamblea el conocido teósofo de Montevideo Señor J. Díaz Falp y fueron Secretarios los Señores A. N. Escardó y Carlos H. Krüger.

Estaban presentes los siguientes Delegados con las representaciones y votos que se indican

1 DHARMA	84 miembros	4	Delegados:	Pedro Alesandrini
			,,	Francisco A. Propato
			,,	Ramón de la Rosa
			,,	Gerónimo Reus
2 HYPATIA	81 ,,	4	,,	Domingo C. Mutti
			,,	Julián Nicolás
			,,	Carlos H. Krüger
			,,	Manuel Ocampo
3 THE BEACON	43 ,,	2	,,	E. C. Harrison
			,,	Ethel Bree
4 D. de ORIENTE	29 ,,	1	,,	Adrián A. Madril
5 HIRANYA	24 ,,	1	,,	Julieta R. de Madril
6 ALCIONE	24 ,,	1	,,	Julieta R. de Madril
7 H. P. B.	22 ,,	1	,,	Alfredo N. Escardó
8 GAUTAMA	17 ,,	1	,,	A. Stoppel
9 HERMES	17 ,,	1	,,	Alfredo N. Escardó
10 ELEVACION	15 ,,	1	,,	Carlos Bauert
11 BESANT	15 ,,	1	,,	Mario Radaelli
12 LOTO BLANCO	15 ,,	1	,,	Domingo Pita
13 AGAMA	12 ,,	1	,,	Aurora Miranda
14 GNOSIS	11 ,,	1	,,	Félix A. Chaparro
15 LEADBEATER	10 ,,	1	,,	F. Díaz Falp
16 PAZ	7 ,,	1	,,	Hilario Sanz

Los Delegados de las Logias Pitagoras de Rosario y Bhaktimarga de Montevideo no pudieron llegar a tiempo para la Convención.

El Presidente Señor Falp abrió el acto con un saludo a los Delegados e inmediatamente concedió la palabra a la Presidente Nacional Señora Annie Menie Gowland quien leyó el informe que más adelante transcribimos que fué recibido con generales muestras de aprobación. Seguidamente el ex Secretario Nacional Señor Adrián A. Madril dió lectura al Balance Anual de Tesorería y cuenta de gastos y de un extracto de los informes que de sus trabajos del año pasaron las Logias de la Sección.

A continuación se dió lectura de todas las proposiciones presentadas por las diversas Logias que son las siguientes:

LOGIA *"HYPATIA"* (Rosario).—

1o.) La Convención resuelve que en lo sucesivo la Sección Argentina de la Soc. Teosófica será administrada en la misma forma que lo fué durante sus cuatro primeros años, es decir, con un solo Secretario General y el Consejo Seccional correspondiente.

2o.) Que el Secretario General en lo sucesivo dure en sus funciones tres años y el Consejo sea renovado como siempre por mitad cada año.

3o.) Que se suprima la publicación de la revista seccional mensualmente y se publique solo un boletín informativo de los asuntos teosóficos cada tres meses y en cambio se imprima mensualmente un folleto para distribuirse gratis por las Logias para propaganda.

LOGIA *"DHARMA"* (Buenos Aires)—

1o.) Que se nombre una Comisión para estudiar el mejor modo de poner en práctica la ponencia del Hno. PROPATO, para que el Consejo lo ponga en ejecución.

La proposición es la siguiente:

La 6a. Convención anual de la Sección Argentina de la Soc. Teosófica resuelve invitar a adherirse a todas las Secciones Hispano Americanas y por intermedio de éstas a todas las Logias que abarquen al proyecto de realización de una cruzada teosófica internacional latino americana de Paz y Farternidad, comprometiéndose colectiva o individualmente a reunir los fondos indispensables para sufragar los gastos que demande la empresa en las localidades que actúen. El delegado o delegación partirá desde Buenos Aires recorriendo en parabólica gira todos los pueblos hispano americanos.

2o.) Que se nombre una Comisión o que el Consejo se encargue de organizar la fiesta de la Fraternidad a la par que la celebran el día 1o. de Enero nuestros hermanos de la Rep. del Brasil. Esta fiesta deberán iniciarla en cada localidad, los miembros de las Logias, no como entidad, sino particularmente, constituyéndose en comisión para invitar a las instituciones afines: masones, espiritistas, evangelistas, etc.

3o.) Para que en el Consejo cooperen todos los miembros que pertenezcan a él, se hace indispensable que la Convención resuelva, por esta vez, que los miembros del Consejo a nombrarse tengan sus domicilios en el lugar donde resida aquél.

LOGIA *"GAUTAMA"* (De Mendoza)—

1o.) Que todas las Logias integrantes de la Sección Argentina de la S. T. contribuyan cada una, con la suma de $ 200.000 m/n., por una sola vez, al año, para formar un fondo exclusivamente destinado para gastos de viajes de miembros de Logias, que por sus condiciones especiales de preparación, quieran trasladarse a donde fuere necesario, dentro de la Sección, para dar conferencias principalmente destinadas al hogar y a la familia, de acuerdo con el ambiente social, tendientes a formar y disciplinar el carácter de la niñez y de la juventud, debiendo todas las Logias intensificar sus trabajos en tal sentido.

2o.) Que se practiquen gestiones insistentes, si necesario fuese para conseguir de los Gobiernos Nacional y Provinciales, se interesen especialmente en recomendar a los diferentes centros de instrucción de sus dependencias, patrocinen o auspicien, conferencias de la S. T. destinadas a la formación y disciplina del carácter de la juventud, sobre todo en la Escuela primaria.

3o.) Que de acuerdo con los propósitos aludidos en el número anterior, la Sección Argentina de la S. T. formule un programa máximo y mínimo del Ciclo de conferencias y naturaleza de los trabajos a realizar, conforme a un plan pedagógico, convenientemente graduado, concordantes con los principios fundamentales de la Teosofía y con los métodos modernos, Mantesori, Arundale, etc., y que consulte los intereses diferentes centros de población, según las características de su ambiente social.

4o.) Que las Logias como entidades, no deben auspiciar en forma anónima, principios doctrinarios. Cualquier publicación o exteriorización de opiniones que hagan las Logias deberán mantener en toda su integridad la estructura de forma y principios de fondo concebidos por su autor.

5o.) Que la Sección Argentina de la S. T. se imponga como un ideal la implantación de la Escuela primaria para la formación y disciplina del carácter y de la auto-educación, reduciendo la instrucción a la absolutamente necesaria para la respectiva edad de los educandos.

6o.) Que la Sección Argentina, considere la hermosa iniciativa del Hno. General retirado, Don Raimundo Seidl, según lo cual los militares harían bien en formular su juramento así: *"Jamás ultrapasar la frontera en actitud agresiva contra cualquier Nación"*.

7o.) Intercambio entre las Logias de la Sección: Envío mensual (o en plazos que se juzguen prudentes) de circulares, conteniendo: la síntesis de los trabajos leídos o tratados, las ideas y las proposiciones que se crean de utilidad general. Fomentar el lazo de unión espiritual con las más cordiales y frecuentes relaciones mútuas.

8o.) Establecer cuando será posible, en Buenos Aires o en Rosario una Estación Radiotelefónica, para trasmitir las conferencias más importantes. Las Logias podrían enviar material para su trasmisión. Cada Logia tendría un Receptor y así podría también aprovechar las trasmisiones que se efectúen a diario en otras partes.

9o.) Que la Sección Argentina S. T. imponga a los conferencistas y a las publicaciones teosóficas, la necesidad de exponer claramente el daño que hace a los lectores en general las publicaciones por la Prensa diaria de las Crónicas policiales con lujo de detalles. Recomendando el abandono de tal lectura a todos los teosofistas.

10.) Que se publique en la revista oficial un permanente con la nómina de los hombres notables y de ciencia que se han ocupado favo[illegible]mente de la Teosofía.

LOGIA *"ELEVACION"* (Tucumán)—

1o.) Que sería conveniente que los diplomas de miembros de la Sociedad que se otorguen a los inscriptos en la Sección Argentina, se extiendan en castellano, en lugar de en inglés como hasta ahora se ha hecho.

2o.) Que sería convemente cambiar las actuales designaciones de "Logias" que se dá a los centros teosóficos, por las de "Ramas" como se estila en otros países de habla castellana.

LOGIA *"AGAMA"* (Buenos Aires)—

1o.) Aprobación del "Día de la Paz y Fraternidad Universales" por la Convención de la Sección Teosófica Argentina.

2o.) Una vez aprobada remitir la resolución de esta Convención a la Presidente de la S. T.

3o.) Hacer un pedido para que a su vez lo haga a las naciones en general; a una entidad representativa como ser la U. P. Universal u otra análoga, la cual podría fijar la fecha de la celebración que sería la misma todos los años.

4o.) La tal proposición tiene por objeto conseguir, que, en el mundo entero y en todo lugar donde vivan seres humanos se celebre en una misma fecha el "Día de la Paz y Fraternidad Universales". En ese día se paralizarían todas las actividades y se dedicaría pura y exclusivamente al intercambio de pactos, programas, proposiciones, etc. etc. que tendiesen al afianzamiento y propagación de la Paz y Fraternidad entre todos los pueblos de la Tierra.

En conocimiento, la Convención, de todas las ponencias presentadas resolvió tratar primeramente las de carácter administrativo y después las demás, y en consecuencia se pusieron a la consideración de la Asamblea por su orden las tres proposiciones de la Logia "Hypatia" que hemos transcripto siendo aprobada la primera en la misma forma que fué presentada quedando establecido que en lo sucesivo la Sección Argentina será administrada por un solo Secretario General y un Consejo Seccional.

La segunda proposición fué también aprobada ampliándose a dos años en vez de uno la duración del cargo del Secretario General.

Respecto de la tercera que proponía la supresión de la revista oficial por este año y la publicación en cambio de folletos de propaganda, se resolvió pasar el asunto al Consejo para que lo estudie en vista de los elementos necesarios y disponga lo que estime más conveniente.

Considerada la 3a. proposición de la Logia "Dharma" referente a la residencia de los Consejeros para el próximo ejercicio, fué rechazada dejándose subsistente la disposición del Reglamento que permite que puedan residir en cualquier parte de la Sección.

Estudiadas en general las demás proposiciones presentadas por las diversas Logias se resolvió también pasarlas al Consejo para que dentro de lo posible trate de llevar a la práctica las que a su juicio puedan ser convenientes.

Seguidamente se procedió a la elección de Secretario General para el período correspondiente a los años 1924-1926, resultando electo el Señor Adrián A. Madril por 19 votos obteniendo la Señora A. M. Gowland 4 votos.

El Señor Madril agradeció la designación manifestando que ella lo obligaría a superarse para hacerse digno de la confianza en él depositada lo que esperaba realizar con la bondadosa cooperación de todos los hermanos.

Al siguiente día se procedió a la elección de nuevos Consejeros en reemplazo de 4 que cesaron siendo elegidos los señores Enrique Duste, José Cerdeira Tosor, Manuel Lemos y E. C. Harrison.

Cesaron en sus cargos los Consejeros señores F. W. Gándara, Alfredo N. Escardó, Julieta R. de Madril y F. Díaz Falp.

Terminados los trabajos de la Convención se celebró un interesante acto literario en el local de calle Alsina 1240 al que concurrieron más de 400 personas, desarrollándose un nutrido programa. La señora A. M. Cowland leyó un trabajo titulado "Amor Divino y humano". El señor Adrián A. Madril hizo una exposición sobre el sello de la Sociedad Teosófica. La señora Isabel J. de Escardó leyó una traducción de cuentos para niños. La señora Julia R. de Madril leyó algunas poesías teosóficas de que es autora y el señor A. Guerra también declamó una poesía propia. Todos fueron muy aplaudidos.

El acto fué amenizado con números de música de violín y piano y se inició con el Himno Teosófico de que es autora la Condesa de Sande de Brazil.

Todo el público salió satisfecho y según se nos informa ya se han acercado algunos a las Logias indicando la conveniencia de su reposición.

Es posible que se nos haya escapado algún detalle de estos actos tan importantes y en todo caso rogamos desde ya disculpa. Van los informes de la Presidente Nacional:

LA SEXTA CONVENCION DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA EN LA ARGENTINA

Deseo hablaros sobre la importancia de estas reuniones, antes de declarar abierta la sexta Convención de la Sección Argentina.

Cada Convención debe ser considerada por nosotros como uno de los acontecimientos más felices de nuestra vida.

Después de cada reunión de estas, debemos reanudar nuestras labores para el año entrante, con fuerza e inspiraciones renovadas, por lo que cabe recomendar a todo miembro, su asistencia en las mismas, y, al respecto, hay una razón muy poderosa de carácter espiritual.

"No dejéis de reuniros en asambleas", son las palabras de nuestras escrituras, sagradas, como lo recordareis.

Y ella es tanto más útil y necesaria, por cuanto nuestra Sociedad forma un solo cuerpo en el plano Buddhico, al cual, cada asistente atrae, según su capacidad, una corriente siempre en aumento de vida e inspiración, algo que podríamos llamar *"Serie de vos"* *"espíritu de cuerpo"* de la Sociedad Teosófica.

Por el contacto espiritual, que se establece en las reuniones, se enciende el *divino fuego* de la inspiración, vivificando nuestro ideal, pero esto corresponde al *Yo espiritual*, y los sentiremos mejor, y más profundamente, que lo que se puede expresar con *el lenguaje*.

En los archivos de la jerarquía, hay un mapa del mundo, en el cual está señalado, el progreso de la Sociedad.

Cada Logia aparece como una pequeña chispa unida a las demás, por medio de un hilo magnético, formando *el todo*, un radiante conjunto.

Los grandes Maestros de Sabiduría tienen igualmente un mapa de las grandes religiones mundo, en el cual, cada religión está representada con un color distinto, correspondiendo a la Sociedad Teosófica *el blanco*, por ser la integrante de todos los colores.

Cuando el fulgor de una chispa *aumenta*, indica que la Logia que representa, *progresa* y *trabaja bien*.

Pero, cuando su luz disminuya, es que la misma *Logia*, decae en sus actividades.

Un solo miembro, trabajando en un apartado rincón del país, es, como un centinela avanzado de la *conciencia de la S. T.* y a la vez, un de irradiación de la vida espiritual.

Puede, por lo tanto, imaginarse la influencia que ejercerá sobre una ciudad, nuestras reuniones, puesto que por medio de ellas, fluye del mundo interno aquella inspiración característica de nuestra Sociedad, Paz, Amor, Fraternidad.

También debeis recordar aquellas palabras que dicen: "Cuando dos o tres se reunan en *mi nombre*, allí estaré yo, en medio de ellos".

Podemos, pues estar seguros que cuando estamos reunidos, los grandes Maestros que fundaron y siguen guiando nuestra *amada Sociedad* se encuentran en *medio de nosotros*.

Este trabajo de reunión, lo hemos realizado reiteradas veces, en existencias anteriores, y a él volveremos para encontrarnos una y otra vez en muchas existencias futuras, fortificando así, el indispensable lazo de amor y amistad que nos *une*, para afrontar y vencer *juntos*, dificultades y obstáculos.

Que cada uno, trate de conocer la labor espiritual, que le incumbe, y de quien depende la adquisición de la fuerza necesaria para cumplirlo.

Emplearé las mismas palabras usadas por nuestra amada Presidenta al abrir las Convenciones de Adyar, India. Dirijamos nuestras miradas hacia las alturas, de donde toda ayuda viene, y repitamos nuestra plegaria:

"Que aquellos, que son la personificación del amor, inmortal, bendigan con su protección la Sociedad, establecida para cumplir su voluntad, en la tierra; que la amparen siempre, con su *poder*, que la inspiren con su *Sabiduría* y que la fortalezcan con su actividad."

INFORME
DE LA PRESIDENTE NACIONAL

Al someter esté informe por el año que finaliza, en Junio de mil novecientos veinte y cuatro, la Presidente Nacional, ha procurado poner ante los Miembros de la Sección Argentina, un resúmen imparcial del trabajo realizado, el cual indica, que la sección Argentina, como un todo, ha hecho considerables progresos desde Julio último.

De acuerdo con la decisión tomada por la Convención, de mil novecientos veinte y tres, se hicieron varios cambios importantes, en los comienzos de nuestro año de labor, *dos* de los *principales*, la traslación del *Cuartel General* a Rosario de Santa Fe, y la *creación* de los cargos de Presidente y Secretario Nacionales.

El trabajo de imprimir y editar la Revista de la Sección la parte estadística, así como la correspondencia con las Logias y miembros de la Sección, ha sido muy hábilmente atendida por el Secretario Nacional.

El de mantener la vitalidad de la Sección por medio de correspondencia, de visitas personales, y la correspondencia con Adyar, y con otras Secciones ha sido a cargo de la Presidente Nacional.

Las cartas escritas personalmente llegan, en término medio, hasta *cuarenta* por *semana*.

Otro cambio, que la experiencia ha demostrado ser necesario fué la alteración de la fecha de la Convención, transportándola de principios de Julio a mediados de Septiembre, con el objeto, de que los datos más esenciales sobre el trabajo del año, pueden ser *obtenidos de las Logias* e incorporados al *informe anual*, destinado a la Convención, y a Adyar.

Este cambio, no ha sido de utilidad ninguna, puesto que los datos necesarios, solamente han llegado esta *semana*.

Por otra parte éste atraso ha traído, como consecuencia, la imposibilidad de enviar el informe anual a Adyar, para ser incluído en el libro anual.

Y todos sabemos, que ese Informe debe estar *allá* el primero de Octubre, de lo contrario no *puede constar en el libro*, sabiendo que, para llegar a Adyar, se requieren *dos meses de viaje*.

Otra novedad, relacionada con los más grandes intereses de la Sección Argentina, es, que las teosofistas de Lima (Perú) han formado una Logia, llamada "H. P. B." y que han enviado un pedido oficial a la Sección Argentina, para que se les incorpore a ésta — pedido al que, el Consejo ha accedido muy gustoso.

El trabajo del Año empieza con la inauguración de la Campaña de Fraternidad, en la cual las Logias de Buenos Aires, Montevidéo y Rosario, tomaron una parte activa, publicando varios folletos y artículos de revistas.

A continuación de este esfuerzo, y posiblemente como un resultado del mismo, se formaron varias nuevas Logias y Centros, cuyos nombres son: Bakhti Marga, Besant, Gnosis, Leadbeater, H. P. B. y centros *Ceres*, *Amor*, *Harmonía*, *Ariel*, *Fraternidad* y otros.

En la última Convención se decidió, provisoriamente, inaugurar la Convención de mil novecientos veinte y cuatro en *Mendoza*, esperando así estimular la propaganda teosófica en esa Provincia.

Pero este proyecto ha sido imposible realizarlo este año.

En cambio, como una consecuencia de la creciente actividad de los Miembros Uruguayos, el Consejo ha resuelto reconsiderar su decisión previa, resolviendo que este año, la Convención se reuniría en Buenos Aires, de modo que pudieran asistir un gran número de Miembros.

GIRAS DE PROPAGANDA

Durante el año, la Presidenta Nacional, ha visitado las siguientes Ciudades y Logias: Concordia, Rosario, Santa Teresa, Mendoza, Tucumán, Colonia Gandara y las Logias en las repúblicas del Paraguay y Uruguay.

La duración de las visitas ha variado, de acuerdo con las necesidades desde tres a diez días.

En *Concordia* además de asistir a la Logia "Hermes" se dió un decidido impulso a los Teosofistas de habla inglés, y tres conferencias públicas.

En *Montevideo*, varias conferencias públicas despertaron gran interés por la Teosofía, y la Fraternidad, en distintas clases de la población, y como resultado de esto, han sido formadas varias Logias y centros para responder a la demanda espiritual, que se ha hecho evidente.

Similarmente, en *Rosario* las conferencias de propaganda han dado resultados estimulantes, y la prensa local ha hecho favorables comentarios sobre la Teosofía.

En *Mendoza*, un curso público de conferencias dadas en el Templo Masónico por invitación de los Masones de la localidad, estimuló el espíritu de cooperación fraternal entre Masones, Teosofistas y *espiritistas* en general.

En *Río Cuarto*, la Logia allí existente, se ha trazado el próximo año, un programa de propaganda por la *Fraternidad* y la *Reencarnación*, como resultado de una visita personal.

En *Tucumán* la Logia hace sorprendentes progresos; allí se han dado dos conferencias públicas y cinco en la Logia.

El *Paraguay* fué visitado en Julio, por invitación cordial del señor José Marsal, quien tanto ha trabajado por la causa.

Allí se encuentra un núcleo pequeño, pero progresista de teósofos, y se ha recibido una ca-

lares acogida de todas las clases de sociedad.

Además de las reuniones ordinarias de las Logias se ha dado otras muchas conferencias a ruego de varios cuerpos educacionales, públicos y privados y la concurrencia a estas conferencias ha sido muy alentadora.

En todas partes las Logias han hecho tan cariñosa recepción y han respondido de tal modo al llamado al trabajo, que la Presidente está convencida que las visitas personales son un estimulante muy poderoso para la propaganda de la Teosofía y para la práctica de la vida espiritual.

La verdad recomendaría (siempre que los fondos seccionales lo permitieran) que se obtuviera un "conferencista nacional", (como otras secciones tienen) a quien se costearán los gastos de viaje.

Visita a Chile—

Mientras visitaba la Provincia de Mendoza, la Presidente Nacional recibió una invitación de la Sección Chilena para atravesar los Andes y dar conferencias allí. Esta invitación fué aceptada gustosamente y se dieron una serie de conferencias en la capital Chilena y en Valparaiso a los Teosofistas, Club de Señoras y científicos mentales.

En esas dos ciudades, así como en los Andes, fueron concedidas numerosas entrevistas privadas a personas interesadas en la Teosofía.

En Valparaiso (Viña del Mar) se formó un fuerte grupo de estudio, entre los Americanos y la comunidad de habla inglesa.

Para todas las Logias de la Sección Argentina, trae de aquella tierra las expresiones más cariñosas de nuestros hermanos chilenos.

Correspondencia con Adyar—

Esta ha consistido en los informes y datos regulares que el Cuartel General de la Sociedad Teosófica *exige en idioma inglés*. Toda ella ha sido enviada hasta la fecha.

Correspondencia internacional—

Bajo este título están incluídas las cartas de las Secretarías Generales de otras secciones, y la correspondencia *internacional*, con el objeto de *relacionar*, cualquier movimiento altruista, (de carácter científico, religioso o filósofo extranjero), *con la Sección Argentina*.

Chile—

Otro punto de interés y valor internacional fué la visita del Vice presidente de la Sección Chilena, Señor *Ismael Valdés*, a Buenos Aires y Uruguay, cuya presencia ha creado un fuerte lazo de amistad entre nosotros y nuestros hermanos del otro lado de los Andes.

Visita de Jinarajadasa y su esposa—

Se ha recibido noticias de que *no* les será *posible* visitarnos debido a falta de tiempo, pero han prometido que harán, en mil novecientos veinte *y siete*, un viaje a este hemisferio.

ACTIVIDADES ANEXAS

Biblioteca Teosófica Argentina—

Durante el año pasado la Biblioteca ha realizado una importante tarea de propaganda entre el público en general, prestando libros de literatura teosófica, por una *ínfima* suscripción.

Por la información recibida se desprende que la reciente recolección de fondos y libros para la Biblioteca ha sido un éxito.

Orden de la Estrella de Oriente—

El nombramiento de Don Adrián Madril para ocupar la presidencia en representación de la Argentina, ha hecho eco entre todos los espíritus, que se asocian con amor, a la causa de este movimiento.

Este cambio será favorable a su progreso y devolverá al público la confianza e interés que había perdido en el último año. Ya se pueden apreciar los frutos.

Cadena de Oro—

Durante este año, así como el precedente no se ha recibido ninguna noticia de la Representación Nacional de la Orden y nadie parece saber nada acerca de su progreso.

Legión Karma y Reencarnación—

La visita de Miss Gray, de Chicago, a esta República, dió por resultado el establecimiento de varios centros para la propaganda especial de estas importantes enseñanzas.

Visitas—

Durante el año casi todas las logias de nuestra Sección han sido visitadas personalmente, en total 19 visitas, de un término medio de tres o diez días de cada Logia.

Ciento treinta y tres conferencias fueron dadas por la Presidente Nacional en total, y de ellas 34 dadas a otra sociedades altruistas.

En la mayor parte de las ciudades se consiguió sin dificultad que la prensa publicase informes y entrevistas y esta ha sido de gran ayuda para nuestra propoganda.

Aprovecho esta oportunidad, para agradecer a los miembros de toda la República y a los de las otras repúblicas ligadas con la nuestra, teosóficamente, por su bondad y espiritualidad.

Los viajes proporcionan la oportunidad de estudiar el hogar y el corazón de los hombres para convencerse que el mundo está lleno de bondades y generosidad, palpando así el maravilloso dominio que las enseñanzas teosóficas ejercen sobre muchas almas, que alejadas en algún pequeño rincón, sacan de ellas la fuerza suficiente para perseverar años tras años sin aparente adelanto, pero siempre manteniendo la esperanza, que alguien vendrá, algún día, para ayudarles a difundir esas enseñanzas tan apreciadas por ellos.

La inmortalidad del alma; la naturaleza del éter y de la materia; el origen del hombre; los caracteres de la dimensión o de la extensión, por no citar sino puntos, son problemas que justamente han despertado las más nobles curiosidades científicas, pero que están muy lejos de haber sido resueltos hasta el presente.

En astronomía, por ejemplo, una de las ciencias donde el hombre ha desplegado mayor genialidad y más osadía y donde de la magia de lo algebraico ha deducido acaso mayor cantidad de evidencias, lo conjetural se engrana sin solución de continuidad con lo exacto. Y lo que es más grave: la discordancia, y la duda son enormes. La hipótesis de hoy reemplaza a la de ayer, y queda frente a la de mañana. Un hecho tan fundamental como el del calor solar, por ejemplo, es interpretado siguiendo una gama de opiniones que arranca, si se quiere, de Newton y pasa por Pouillet, Zöllner, Secchi, Tizeau, Waterston, Rossetti... en cuya gama Pouillet estima el calor del Sol en 1461 grados centígrados y Waterston en 9.000.000. Una diferencia de 8.998.539 grados!

Dice Le Coutier que el Sol existe hace 300.000.000 de años, en tanto Sir William Thompson solo le permite 15.000.000. Laplace afirma que los cometas no nacen dentro del sistema solar; en tanto Taye sostiene lo contrario. Según Thompson pueden estar fríos; según Laplace, están en fusión. El citado Thompson afirma que la tierra se enfrió en unos 8.000.000 de años; Helmholtz cree que necesitó 350.000.000.

Y no en física sideral, sino en nuestra misma física terrícola no podríamos explicar correctamente lo que es un volcán, y no sabíamos lo que es un aurora boreal. Desde los días en que Descartes creía que este misterioso e impresionante fenómeno "natural" era un meteoro, hasta los nuestros no hemos hecho sino sustituir unas hipótesis por otras. Así Halley y Dalton, atribuían las auroras boreales el magnetismo terrestre; Coates a una fermentación planetaria; Marion al contacto de nuestra atmósfera con la brillante atmósfera del Sol; Euler a la vibración etérea; Franklin a la electricidad; Olmsted a las irradiaciones de cierto cuerpo nebuloso que gira alrededor del Sol...

Nada digo, de intento, sobre estos casos de observaciones contradictorias de la antropología, donde Huxley para ejemplo confiesa, que "el actual estado del saber no presenta eslabón alguno entre los vivientes y no-vivientes" después de habernos hablado largamente de su Protoplasma salvador... Nada digo, de ella ni de sus ramificaciones, para detenerme de intento en la geometría y en la medicina, por ser la primera la más indiscutible de las ciencias humanas; y la segunda por ser la que más debe interesarnos afectarnos pues que de ella depende nuestra vida.

¿Quién podría dudar hasta el presente, sin merecer una celda en un manicomio, de la exactitud del conocimiento que se llama geométrico y que podría justamente denominarse conocimiento por antonomasia? ¿Existe alguna ciencia de mayor rigorismo lógico, de más indiscutible solidez en sus principios que la ciencia geométrica?

Pues leed a Lowatchewsky y si os parece complicado leed simplemente a Poincaré y os encontraréis con que hay dos geometrías: una la usual, la nuestra, la que hemos estudiado todos, la en que se basa todo nuestro saber relativo a la extensión, desde los tiempos de Euclides; y otra, diferente, la de Riemann y Lowatchewsky, la neo-euclidiana, tan exacta como la antigua.

Y esta lo es tanto, que Pascal — se dice — arribó por su propio razonamiento (cuando aún no le habían enseñado geometría) a una de sus proposiciones (la 32 del 1er. libro). Lo es tanto, que cimentada titánicamente sobre la roca viva de la evidencia, había resistido victoriosa el análisis de 23 siglos, hasta que en nuestros días, nuevos puntos de vista de la inquietamente humanidad, y diversos puntos de partida de la lógica, vinieron a presentarla hermanada a otras geometrías también exactas, y todas diferentes...

Pero lo más sorprendente, y alterador, es, no esta pluralidad de las geometrías, sino que según parece ¡las cosas no suceden del mismo modo en ninguna de ellas!

En la geometría de Euclides, la nuestra, por dos puntos dados *no puede hacer pasar sino una recta.*

En la geometraí de Rienann, por dos puntos dados, en general, no podrá pasar sino una recta, *pero habrá casos, en que podrán pasar infinitas.*

La suma de los ángulos de un triángulo, en la geometría de Euclides será igual a dos rectos; pero en la de Lowatkwsky no lo es; es menor; y en la de Rienan es mayor que dos rectos.

Y no se trata de un juego de palabras. Poincaré demuestra que esto es verdad y con él otros matemáticos que no pueden ilusionarse con logomaquias.

Poincaré afirma y evidencia qúe la geometría enclidiana no es más exacta que la de Lowatkewsky. Preguntarse hoy — dice — si las proposiciones de Euclides son más o ménos ciertas que las nuevas, es formular una pregunta pueril. "Tanto valdría preguntar si el sistema métrico es verdadero y las antiguas medidas falsas; si las coordinadas cartesianas son verdaderas y las coordinadas polares no. Una geometría no puede ser más verdadera que otra, únicamente *puede ser más cómoda.*

Oidlo bien, pues:

El afirmar que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos rectos *es más cómodo*, que afirmar como Riemann que *es menor* o como Lawatchewsky *que es mayor*.

¡Pero es, *ni mas ni menos éxacto!*

Y si esto se nos confirma sobre las propiedades de líneas materiales, que tocamos, ¿qué podríamos nosotros decir a los que dogmatizan sobre el éter, que es impalpable, sobre la verdad, que es intangible, o sobre Dios que es incomprensible?

¿Cómo dogmatizar hoy, teniendo presente las anteriores afirmaciones, a menos de no importarnos nada pisotear la agena libertad mental?

¿Qué pensar, colocados en tan inquietantes puntos de vistas, de la exactitud de la medicina, por ejemplo, cuyas conclusiones constantemente variables y muchas de ellas conjeturables, nos son impuestas a veces por la fuerza, *oficialmente, por el Estado*, ¡en nuestros días de aviación y de telegrafía inalámbrica!

¿Qué pensar de libérrimas naciones que temerosas de vulnerar las conciencias se apresuran a separar la iglesia del Estado, y sin embargo, obligan a sus ciudadanos contra su voluntad — a inyectarse un virus sobre cuyos efectos y propiedades la misma ciencia se encuentra dividida? Pues he aquí el problema de la vacuna.

Inglaterra declarando hoy atentatorio a la libertad humana el imponer cualquier inoculación, ha suprimido en su vasto imperio la obligatoriedad de la vacuna en los demás países impuesta por la fuerza...

Y esto es algo que hace meditar y que segun algunos podría hacer extremecer.

Inglaterra no es un país de ignorantes, sino antes bien una de las grandes naciones que hoy van a la cabeza de la humanidad.

Si su medicina oficial, dictamina que en virtud de sus conclusiones no se encuentra con derecho para imponer la vacuna ¿como justificará su actitud la medicina de otras partes?

¿Está Inglaterra en lo cierto? En este caso a los desdichados habitantes de otras naciones se nos infecta la sangre por una imposición apoyada en un dogmatismo científico.

Si no está en lo cierto ¿dónde está la infalibilidad en una ciencia cuyos representantes, en Inglaterra sostienen (sobre un punto que afecta tan hondamente la vida humana) una tesis, y en Francia o en Alemania la contraria, y *la imponen* a la fuerza, contra nuestra voluntad, en nuestros días?

De puro sabido es vulgar, que en medicina las teorías, los sistemas, los procedimientos más antagónicos pugnan por la conquista de una ortodoxia generalmente efímera.

Sabido es que existen los que afirman el contagio en ciertas enfermedades y los que le niegan. Los que prescriben tales medicamentos en tal caso y los que le prohiben como el veneno más contraindicado, en el mismo. Los mercuriales y antimercuriales en la sífilis. Los de la sobrealimentación y los de la dieta... Los que recetan caldo o leche y dan quinina en la fiebre, y los que combaten esto como un error... Todos con sus argumentos, casos, pruebas y partidarios.

Y resulta que en esta ciencia que tanto nos afecta pues que de ella depende nuestra vida, por todas partes aparece lo discutible y lo dudoso. En ella si bien es cierto que se han realizado inmensos progresos sobre todo en el aspecto quirúrgico y químico, se continúa vacilando como hace 30 siglos en las cosas más sencillas. Crysippo prohibía comer—¡naturalmente!—a los atacados de fiebre; Dioxipos les prohibía beber (!); Sylvio les obligaba a transpirar; Broussais les sangraba (!) ¡Carry les bañaba; los homeopatas les dan el gránulo A y los aleópatas la quinina Z. Y observad que cada caso de estos representa una escuela, un momento de la medicina, en el cual ha existido y dogmatizado... y... sido ciencia oficial... Observad que desde hace siglos está en pleno hallazgo. En nuestros días sobre todo, no hay año en que no suprima de raiz una enfermedad. Ayer acabó con la viruela; hoy con la tuberculosis o la sífilis. ¡Oh nobles ansiedades sin realidad! Sobre que no hemos suprimido una sola dolencia humana hemos visto nacer, impotentes para preverlo e impedirlo, algunas que no conocieron los antiguos!

¿Y qué sorpresas que serian cómicas si no fuesen trágicas nos ha proporcionado, sin embargo, el dogmatismo médico contemporaneo no obstante las inquietantes brumas que le rodean por doquier?

Aunque mucho podríamos decir sobre el particular, dejaremos hablar a los hechos, siguiendo de cerca a Veressaief.

En 1888, el profesor Petrescu, de Bucarest, dió a conocer un nuevo gran estudio contra la

---

(1) Y que tampoco curamos. Digánlo la neurastenia, la histeria, la influenza... "La histeria — dice el Dr. Diógenes Decoud (*Estudio del Hipnotismo* Buenos Aires 1888) ni se define, ni se cura por la Medicina". He aquí una idea de pensar más bien que de profesional.

---

(2) El ilustre ruso autor del libro mundial "Confesiones de un médico"; estudiado por nosotros en el opúsculo *Leyendo a Veressaief*, editado por la Institución "Natura" de Montevideo, a la que públicamente manifestamos nuestro reconocimiento por los generosos esfuerzos realizados en diversas ocasiones, para sacar al autor de estas líneas de la obscuridad en que voluntariamente se halla.

pneumonía: la *Digitalina* a grandes dosis. Nada faltó. 30 o/o de disminución en la mortalidad; *Memoria* correspondiente; bombos, etc. Pocos años después el doctor Rubel, de Petersburgo, después del análisis crítico minucioso de sus propias experiencias y las de Petrescu, demostró, con evidencia absoluta, que la digitalina causaba en muchas ocasiones un mal irreparable, y que se "debía rechazar semejante remedio lo antes posible".

En 1888 el doctor Rossembuch llevó a cabo el feliz hallazgo de la *Solución de Creosota* para los pulmones tuberculosos. El doctor Stalewich probó, y observó estos fenómenos: agravación del pulmón infectado, más tos, y vómitos de sangre.

El profesor Mehring, dió cuenta del descubrimiento de un nuevo y poderoso anestésico: el *Péntalo*, que no era peligroso, que no afectaba al corazón, ni a los pulmones; que era eficacísimo según el doctor Holander, que lo divulgó en 1891 en el *Congreso Médico* de Halle. Año y medio más tarde el profesor Husti, demostraba que en tanto por el éter, el protóxido de azoe, el bromuro de etilo, y el cloroformo, la mortalidad media era de *uno por mil*, *por el Péntalo* ascendía al 1 por 199.

El éxito de la *Tuberculina* de Koch, no fué menos ruidoso que su descrédito evidenciado a los dos años de empleo. Koch, tan admirado por Pasteur, tan hábil para descubrir y aislar bacterias, el experimentador cuyos discípulos Behring y el japones Kitasato, descubren el suero antidiftérico, se engañó completamente como uno de tantos...

En 1884, Coller, hace pasar a la práctica el empleo de la *Cocaína;* con ella mata a una operada Colonnine, de la *Academia Médica* de Petersburgo.

El profesor Cast halla un nuevo soporífero eficaz: el *Sulfonal*. El excelente específico era aparte de su bondad, inofensivo. No habían transcurrido tres meses cuando Scheney, publicaba este resultado de una experiencia: "el efecto fué terrible; el medicamento determinó a su contacto con el organismo interno, un espantoso acceso de asfixia que duró toda la noche con pequeñas pausas de minutos".

Si del dogmatismo científico pasásemos al filosófico nos hallaríamos sorprendidos por verdaderas monstruosidades que tuvieron por base desde los delirios dialecticos de la escolástica hasta cualquiera de las soluciones antinómicas de Kant.

¿Quién por lo demás desconoce el curioso caso de Augusto Comte, iconoclasta de todos los dogmas excepto el suyo, que niega la posibilidad de conocer la constitución de los astros unos cuantos años antes del mentís del espectroscopio; y qué rechaza el estudio del organismo más allá de los tejidos condenando como una quimera la Psicología celular que en breve iba a nacer?

No continuo. No es grata la tarea. Demasiada negación y demasiado escepticismo pesa ya sobre nosotros. Consolemos nuestros pobres espíritus que buscan apoyo. Si ciertas respuestas del grandioso verbo científico, no satisfacen categóricamente nuestras curiosidades, no es culpa de la ciencia. Nadie nos crea enemigos de ella. ¿Quién podría serlo en este nuestro siglo XX? Cuanta más espiritualidad conservemos en nuestro corazón más deberemos respetar este don de los dioses. Por él hemos entrado los veintiseis en el terreno hádico de lo maravilloso positivo. Solo un paradogista, un reaccionario o un ignorante podría atacar la ciencia merced a la cual cada día nos internamos más en el terreno del asombro. La ciencia en sí, la única, la del sabio que en el retiro del gabinete colabora con el Cosmos y compera con Dios, la ciencia que duda y cree, que calla y salva, la que entre cavilaciones y heroísmos nos arrastra hacia las nubes en el aeroplano, o nos hace dueños de lo infinito, estudiantes de lo colosalmente grande y poseedores de lo infinitamente pequeño, no puede tener enemigos. Eslabones perdidos de esa inmensa cadena que se llama humanidad, todo cuanto nos rodea de más noble y de más unificador lo debemos a ella.

Concibo la ciencia como una formidable cadena sistemática de conocimientos, que partiendo de las provisorias evidencias humanas se encaminan hacia la verdad, hacia lo absoleto y lo definitivo... Concibo la ciencia como organismo colosal e inatacable mediante el cual el humilde esfuerzo del sabio puede, por ejemplo, hacer palpitar ante nuestras miradas atónita la vida lejana de los astros. Pero concibola ante todo, en armonía con la filosofía, respetuosa con la hipótesis — ciencia acaso del mañana, — estudiando lealmente los fenómenos sin prejuicio, ni predilecciones, avanzando sin pisotear las humildes cooperaciones de la intuición y tan lejana de la imposición como el dogmatismo molestarlo de la justicia.

Y en este sentido, la ciencia, aparéceme serena, augusta y tan elevada, que se acerca al mundo inexplorado y divinal del misterio, que no por no ofrecernos realidades ponderables po-

(1) Se trata más extensamente este tema en mi citado opúsculo *Leyendo a Veressayef*. (Montevideo. 1910 Biblioteca de la Revista "Natura") trabajo que es escrito sin pretensiones de ningún género, aunque con anhelo de decir la verdad mereció empero los honores de ser bien tratado y mal tratado por la crítica, así como los de haber sido reproducido en diversas publicaciones de Europa y América.

pneumonia: la *Digitalina* a grandes dosis. Nada faltó. 30 o/o de disminución en la mortalidad; *Memoria* correspondiente; bombos, etc. Pocos años después el doctor Rubel, de Petersburgo, después del análisis crítico minucioso de sus propias experiencias y las de Petrescu, demostró, con evidencia absoluta, que la digitalina causaba en muchas ocasiones un mal irreparable, y que se "debía rechazar semejante remedio lo antes posible".

En 1888 el doctor Rossembuch llevó a cabo el feliz hallazgo de la *Solución de Creosota* para los pulmones tuberculosos. El doctor Stakewich probó, y observó estos fenómenos: agravación del pulmón infectado, más tos, y vómitos de sangre...

El profesor Mehring, dió cuenta del descubrimiento de un nuevo y poderoso anestésico: el *Pêntalo*, que no era peligroso, que no afectaba al corazón, ni a los pulmones; que era eficacísimo según el doctor Holander, que lo divulgó en 1891 en el *Congreso Médico* de Halle. Año y medio más tarde el profesor Hustl, demostraba que en tanto por el éter, el protóxido de azoe, el bromuro de etilo, y el cloroformo, la mortalidad media era de *uno por mil*, *por el Pêntalo* ascendía al 1 por 199.

El éxito de la *Tuberculina* de Koch, no fué menos ruidoso que su descrédito evidenciado a los dos años de empleo. Koch, tan admirado por Pasteur, tan hábil para descubrir y aislar bacterias, el experimentador cuyos discípulos Behring y el japones Kitasato, descubren el suero antidiftérico, se engañó completamente como uno de tantos...

En 1884, Coller, hace pasar a la práctica el empleo de la *Cocaína;* con ella mata a una operada Colonmine, de la *Academia Médica* de Petersburgo.

El profesor Cast halla un nuevo soporífero eficaz: el *Sulfonal*. El excelente específico era aparte de su bondad, inofensivo. No habian transcurrido tres meses cuando Scheney, publicaba este resultado de una experiencia: "el efecto fué terrible; el medicamento determinó a su contacto con el organismo interno, un espantoso acceso de asfixia que duró toda la noche con pequeñas pausas de minutos".

Si del dogmatismo científico pasásemos al filosófico nos hallaríamos sorprendidos por verdaderas monstruosidades que tuvieron por base desde los delirios dialecticos de la escolástica hasta cualquiera de las soluciones antinómicas de Kant.

¿Quién por lo demás desconoce el curioso caso de Augusto Conte, iconoclasta de todos los dogmas excepto el suyo, que niega la posibilidad de conocer la constitución de los astros unos cuantos años antes del mentís del espectroscopio; y que rechaza el estudio del organismo más allá de los tejidos condenando como una quimera la Psicología celular que en breve iba a nacer?

No continuo. No es grata la tarea. Demasiada negación y demasiado excepticismo pesa ya sobre nosotros. Consolémos nuestros pobres espíritus que buscan apoyo. Si ciertas respuestas del grandioso verbo científico, no satisfacen categóricamente nuestras curiosidades, no es culpa de la ciencia. Nadie nos crea enemigos de ella. ¿Quién podría serlo en este nuestro siglo XX? Cuanta más espiritualidad conservemos en nuestro corazón más deberemos respetar este don de los dioses. Por él hemos entrado los veintevales en el terreno hádico de lo maravilloso positivo. Solo un paradogista, un reaccionario o un ignorante podría atacar la ciencia merced a la cual cada día nos internamos más en el terreno del asombro. La ciencia en sí, la única, la del sabio que en el retiro del gabinete colabora con el Cosmos y coopera con Dios, la ciencia que duda y cree, que calla y salva, la que entre cavilaciones y heroísmos nos arrastra hacia las nubes en el aeroplano, o nos hace dueños de lo infinito, estudiantes de lo colosalmente grande y poseores de lo infinitamente pequeño, no puede tener enemigos. Eslabones perdidos de esa inmensa cadena que se llama humanidad, todo cuanto nos rodea de más noble y de más unificador lo debemos a ella.

Concibo la ciencia como una formidable concatenación sistemática de conocimientos, que partiendo de las provisorias evidencias humanas se encaminan hacia la verdad, hacia lo obsoleto y lo definitivo... Concibo la ciencia como organismo colosal e inatacable mediante el cual el humilde esfuerzo del sabio puede, por ejemplo, hacer palpitar ante nuestras miradas atónita la vida lejana de los astros. Pero concíbola ante todo, en armonía con la filosofía, respetuosa con la hipótesis — ciencia acaso del mañana; — estudiando lealmente los fenómenos sin prejuicio, ni predilecciones, avanzando sin pisotear las humildes cooperaciones de la intuición y tan lejana de la imposición como el dogmatismo suele estarlo de la justicia.

Y en este sentido, la ciencia, aparéceme serena, augusta y tan elevada, que se acerca al mundo inexplorado y divinal del misterio, que no por no ofrecernos realidades ponderables po-

---

(1) Se trata más extensamente este tema en mi citado opúsculo *Leyendo a Veressayef*. (Montevideo. 1910 Biblioteca de la Revista "Natura") trabajo que es escrito sin pretensiones de ningún género, aunque con anhelo de decir la verdad mereció empero los honores de ser bien tratado y mal tratado por la crítica, así como los de haber sido reproducido en diversas publicaciones de Europa y América.

pneumonía: la *Digitalina* a grandes dosis. Nada faltó. 30 o/o de disminución en la mortalidad; *Memoria* correspondiente; bombos, etc. Pocos años después el doctor Rubel, de Petersburgo, después del análisis crítico minucioso de sus propias experiencias y las de Petrescu, demostró, con evidencia absoluta, que la digitalina causaba en muchas ocasiones un mal irreparable, y que se "debía rechazar semejante remedio lo antes posible".

En 1888 el doctor Rossembuch llevó a cabo el feliz hallazgo de la *Solución de Creosota* para los pulmones tuberculosos. El doctor Stakewich probó, y observó estos fenómenos: agravación del pulmón infectado, más tos, y vómitos de sangre...

El profesor Mehring, dió cuenta del descubrimiento de un nuevo y poderoso anestésico: el *Péntalo*, que no era peligroso, que no afectaba al corazón, ni a los pulmones; que era eficacísimo según el doctor Holander, que lo divulgó en 1891 en el *Congreso Médico* de Halle. Año y medio más tarde el profesor Husti, demostraba que en tanto por el éter, el protóxido de azoe, el bromuro de etilo, y el cloroformo, la mortalidad media era de *uno por mil, por el Péntalo* ascendía al 1 por 199.

El éxito de la *Tuberculina* de Koch, no fué menos ruidoso que su descrédito evidenciado a los dos años de empleo. Koch, tan admirado por Pasteur, tan hábil para descubrir y aislar bacterias, el experimentador cuyos discípulos Behring y el japones Kitasato, descubren el suero antidiftérico, se engañó completamente como uno de tantos...

En 1884, Coller, hace pasar a la práctica el empleo de la *Cocaína;* con ella mata a una operada Colonmine, de la *Academia Médica* de Petersburgo.

El profesor Cast halla un nuevo soporífero eficaz: el *Sulfonal*. El excelente específico era aparte de su bondad, inofensivo. No habían transcurrido tres meses cuando Scheney, publicaba este resultado de una experiencia: "el efecto fué terrible; el medicamento determinó a su contacto con el organismo interno, un espantoso acceso de asfixia que duró toda la noche con pequeñas pausas de minutos".

Si del dogmatismo científico pasásemos al filosófico nos hallaríamos sorprendidos por verdaderas monstruosidades que tuvieron por base desde los delirios dialecticos de la escolástica hasta cualquiera de las soluciones antinómicas de Kant.

¿Quién por lo demás desconoce el curioso caso de Augusto Conte, iconoclasta de todos los dogmas excepto el suyo, que niega la posibilidad de conocer la constitución de los astros mucho cuantos años antes del mentís del espectroscopio; y que rechaza el estudio del organismo más allá de los tejidos condenando como una quimera la Psicología celular que en breve iba a nacer?

No continuo. No es grata la tarea. Demasiada negación y demasiado excepticismo pesa ya sobre nosotros. Consolémos nuestros pobres espíritus que buscan apoyo. Si ciertas respuestas del grandioso verbo científico, no satisfacen categóricamente nuestras curiosidades, no es culpa de la ciencia. Nadie nos crea enemigos de ella. ¿Quién podría serlo en este nuestro siglo XX? Cuanta más espiritualidad conservemos en nuestro corazón más deberemos respetar este don de los dioses. Por él hemos entrado los veintievales en el terreno hádico de lo maravilloso positivo. Solo un paradogista, un reaccionario o un ignorante podría atacar la ciencia merced a la cual cada día nos internamos más en el terreno del asombro. La ciencia en sí, la única, la del sabio que en el retiro del gabinete colabora con el Cosmos y coopera con Dios, la ciencia que duda y cree, que calla y salva, la que entre cavilaciones y heroísmos nos arrastra hacia las nubes en el aeroplano, o nos hace dueños de lo infinito, estudiantes de lo colosalmente grande y posesores de lo infinitamente pequeño, no puede tener enemigos. Eslabones perdidos de esa inmensa cadena que se llama humanidad, todo cuanto nos rodea de más noble y de más unificador lo debemos a ella.

Concibo la ciencia como una formidable concatenación sistemática de conocimientos, que partiendo de las provisorias evidencias humanas se encaminan hacia la verdad, hacia lo obsoleto y lo definitivo... Concibo la ciencia como organismo colosal e inatacable mediante el cual el humilde esfuerzo del sabio puede, por ejemplo, hacer palpitar ante nuestras miradas atónita la vida lejana de los astros. Pero concibola ante todo, en armonía con la filosofía, respetuosa con la hipótesis — ciencia acaso del mañana; — estudiando lealmente los fenómenos sin prejuicio, ni predilecciones, avanzando sin pisotear las humildes cooperaciones de la intuición y tan lejana de la imposición como el dogmatismo suele estarlo de la justicia.

Y en este sentido, la ciencia, aparéceme serena, augusta y tan elevada, que se acerca al mundo inexplorado y divinal del misterio, que no por no ofrecernos realidades ponderables po-

---

(1) Se trata más extensamente este tema en mi citado opúsculo *Leyendo a Veressayef*. (Montevideo. 1910 Biblioteca de la Revista "Natura") trabajo que es escrito sin pretensiones de ningún género, aunque con anhelo de decir la verdad mereció empero los honores de ser bien tratado y mal tratado por la crítica, así como los de haber sido reproducido en diversas publicaciones de Europa y América.

demos olvidar pues por lo menos su existencia es ya en sí misma una impresionante realidad.

Auxiliándonos de la ciencia, arrojando al dogmatismo, nos será dado llamar menos temeraria y esterilmente a las puertas de lo desconocido, cuando nos melancolice el alma la oquedad espantosa de las cosas, de los sistemas, de las religiones...

Los tiempos no lo son de afirmaciones rotundas. No lo son tampoco de negaciones categóricas. Es cierto que por todas partes nos rodean fragmentos de la eterna verdad universal, de la cual nos llegan de tiempo en tiempo pálidos destellos y atisbos esporádicos. Pero estos avisos inquietantes que se nos manifiestan atravesando los mundos de lo físico, de lo espiritual, de lo moral, de la idea y del arte, están llenos de indecisiones.

Los dogmas, en suma, tienden a desmoronarse. Empieza a interesarnos demasiado lo que aún desconocemos, para que nos cristalicemos obcecadamente en lo que nos parece conocer.

Un apriorismo excesivamente presuntuoso ha descalificado la, hasta no ha mucho flamante ciencia positivista, materialista. La ciencia empieza a no ser materialista sino ciencia solamente. Como las diversas religiones oficiales y locales tienden a conglomerarse en una religión universal, las diversas especulaciones tienden a separarse de los prejuicios sectarios fundiéndose en un noble anhelo, en una infinita ansia espiritual de verdad...

Si; existe hoy una espiritualidad rebelde que acá y allá brota, a pesar de la presión enorme de la masa, en la que pululan Sancho y Torquemada. — Y esa espiritualidad no parece ser posición momentánea de los intelectos, sino aurora de un ciclo venturoso hacia el cual encamínase la humanidad después de innúmeras aventuras que la hastiaron sin satisfacerla.

Por todas partes el aura de lo misterioso rodea nuestro conocimiento y desconcierta nuestros pobres juicios. No sabemos cómo resistir los asaltos de lo incognoscible, la imposición de maravilloso, la ruina de nuestras viejas fórmulas pseudo-científicas y de nuestras insatisfactorias soluciones religiosas.

Todo el cual nos anuncia, algo, que no puede ser ninguna de las respuestas simplistas que conocemos. A lo menos así lo afirman Williams Crookes, Rusell Wallace, Zollner, Aksakoff, Maxwel y cuantos amantes de la ciencia, investigaron en las fronteras de ella. Y lo afirman también los advertidos de la literatura, del pensamiento y del arte, entre los cuales Emerson y Mæterlink, por ejemplo nos colocan en un plano de evocaciones tan indóciles a la clasificación como lo es el alma moderna con todos sus infinitos anhelos.

Y he aquí que a la fin tenemos que venir a dar la razón a Spencer el gran positivista cuando formulando una conclusión espiritualista, dijo:

"... En medio de los misterios, que se presentan, MAS OBSCUROS, A MEDIDA QUE SE LES INVESTIGA MAS, profundamente, se levanta una *certidumbre absoluta*: lo de que estamos sin cesar en presencia de la fuerza infinita y eterna, de donde todas las cosas proceden".

Viriato Díaz-Pérez.

Ateismo del Buddhismo

La primera cosa que debemos decir sobre el ateismo de la doctrina buddhista, es que el Buddhismo sostiene un *a-teismo;* es decir, en castellano claro aunque poco elegante, un *no-deismo*, lo cual no es, ni necesita ser un *anti-deismo* o una doctrina contraria al deismo. Es una doctrina que sencillamente carece de Dios; se ha erigido aparte de todas las creencias que proclaman o que rechazan la existencia de los dioses o de Dios. Es una doctrina de salvación, de liberación de lo malo, *del mal;* y es la indicación, la promulgación de un método por el cual puede realizarse la salvación de un modo definido y positivo; método en el cual no representan papel alguno ni Dios ni los dioses.

Esto se sigue naturalmente, de su modo de concebir la salvación que busca, puesto que esa salvación es la liberación de toda forma y existencia condicionada, y nada menos que eso. ¿Puede algún dios ayudar a un mortal en tal empresa? ¿Cómo lo haría? Un dios se encuentra él mismo implicado en la existencia condicionada y en ella se encuentra perfectamente adaptado, ocupando una, o quizá más, de las moradas de la Casa de la Vida, más excelentemente acondicionadas. ¿Qué puede impulsarle a cambiar su situación? Y menos aún se puede esperar que dé él medios a otro ser para que contribuya a hacerle salir de tal condición espléndida. Desde su punto de vista, todo marcha bien. ¡Naturalmente! ¿Cómo tener otra noción, siendo la misma entidad la que ha construido su morada o al menos formado parte de los constructores? ¿Y cómo va a intrigar para que otro ser le abandone? Hacerlo así sería censurarse a sí mismo. Y de ningún Dios respetable podría sospecharse que hiciera tal cosa.

De hecho, ningún adorador de los dioses o de un Dios espera que hagan en su favor nada de lo apuntado. Todos los adoradores al necesitar algo de los dioses o de Dios, al hacerles objeto de sus plegarias u oblaciones, les exalta

con objeto de impulsarles, por decirlo así, a que ocupen una mejor morada en la casa de la existencia condicionada, suponiéndolos mejor dispuestos y alojados que lo están comúnmente, al imaginárselos dotados con cualidades más excelsas de las que manifiestan, dándoles así una superioridad, o base para ella, que varía con los gustos e inclinaciones del que reza u ofrece oblaciones. Hay entre ellos quien sólo alcanza a soñar con una morada de la deidad poco más refinada que la de una buena morada terrestre; otros necesitan algo muy etéreo y sublimado en efecto, que experimentan grandes dificultades para decir con precisión qué es lo que quieren. A todos ellos, tanto a los que desean a su Dios convertido en un buen padre de familia alojado en vulgar morada, como a los que sólo se satisfacen con todos los refinamientos concebibles, la enseñanza de los Buddhas nada les tiene que ofrecer. Esa enseñanza, en su última finalidad, nada tiene que ver con la satisfacción de las sensaciones más exaltadas y sutiles, sino que se refiere sólo a transcender toda sensación, en ir más allá de lo que cualquier Dios o dioses puedan ofrecer a los sentidos, aún a lo más exquisito, exaltado y sublimado. En una palabra, como ya se ha dicho, la doctrina no se refiere en nada ni se opone a Dios ni a los dioses; pasa sencillamente más allá de ellos en la persecución de un fin del que los dioses nada saben; y si ellos lo supiesen o se les dijese, se horrorizarían y se sublevarían ante la idea de que ellos hubiesen de ayudar para alcanzarlo. No; en este objetivo de transcender todo mal, no hay ayuda segura para el hombre fuera del hombre mismo, fuera de aquellos seres cumbres y corona de la especie humana, que llamamos los Buddhas. Estos son quienes pueden indicar, puesto que lo conocen, el camino que conduce al Más Allá superior. Ni Dios ni los dioses pueden indicarlo, pues que no lo han seguido, no lo conocen. Es cosa que está más allá de la posibilidad de su criterio. Aquí son inútiles, puesto que se necesita un guía que conozca y haya recorrido el camino; y por eso el Buddhismo los considera como sin aplicación ni práctica, y por lo tanto vacíos de contento en lo que se refiere a la consecución de aquella finalidad, que aunque parece tan grande y tan osada, no es otra que la que alcanzaron los Budhhas. El "Buddhismo", la enseñanza de los Buddhas, deja, como cuestión aparte, a los dioses o a Dios. Actúa sencillamente, sin ellos; según la etimología antigua y original, el Buddhismo, es ateo.

Una prueba palpable de idéntica actitud atea, adoptada al menos por uno de los dos fundadores invisibles de la Sociedad Teosófica, puede verse en el último volumen editado en Adyar con el título de *The Early Teachings of the Masters*, 1881-1883. Por muchas de sus páginas circula un tono viril, de vigor masculino, tan vigorizante como la llamada de un clarín, tan refrescante como la brisa de alta montaña que llegase de muy lejos al que viviese en alguna selva cerrada. Parece como un eco, no muy distante, del famoso "rugido de león" del Maestro de los Maestros, del Buddha, que para ciertos oídos suena deliciosamente ante el contraste que les presenta, (dicho sea sin ofensa para nadie), el cántico débil, cual gorjeos de ave canora, que en tiempos recientes ha llegado a ellos de diversas direcciones. Podremos citar algunos de los pasajes más expresivos. El Maestro K. H. es el que habla:

"No protesto en modo alguno, como parecéis "creer, (dice en una carta a Mr. A. O. Hu"me) contra vuestro "Teísmo" o contra la creen"cia en cualquiera idea abstracta de esa clase; "pero no puedo por menos de preguntaros: ¿Co"mo es que, o cómo podéis saber que vuestro "Dios sea omnipotente, omnisapiente y todo "amor, siendo así que todo en la naturaleza, fí"sica y moral, prueba que tal ser si es que "existe, es completamente el reverso de cuanto "decís de él?" ¡Extraña ilusión, que parece abrumar vuestro mismo intelecto!

"Y ahora, en cuanto a vuestra extraordinaria "hipótesis de que el mal, con su inevitable sé"quito de pecado y sufrimiento, no sea un pro"ducto de la materia, sino que pueda ser qui"zá el plan sabio del Regente moral del Uni"verso, voy a contestaros. Aunque la idea la podéis concebir, por estar acostumbrado a la "perniciosa falacia de la idea cristiana de que "los caminos del Señor son inescrutables; esa "idea es completamente inconcebible para mí. "¡Debo repetiros de nuevo que los mejores Adep"tos han investigado el universo durante mile"nios, sin encontrar en ninguna parte la más "leve huella de tal maquiavélico planeador, sino "en todas partes la misma ley inmutable e inexo"rable? Dispensadme, pues, si me niego a per"der el tiempo en tales infantiles especulaciones. "No son los caminos del Señor sino en todo "caso los de algunos hombres, muy inteligen"tes en todo excepto en algo que se refiera a sus "cosas de niños los que me son incomprensibles".

Aquí, como se ve, el blanco de la ironía de K. H. no es el "vicio de orgullo intelectual" que menciona Mr. Jinarajadasa en su prefacio del libro citado como "la gran debilidad de Mr Hume". Lo que parece señalar es lo infantil de sus especulaciones.

Escribe también el Maestro K. H., en las notas a un artículo sobre "Dios" por Mr. Hume:

"Ni nuestra filosofía, ni nosotros, creemos en "un Dios, y menos aún en aquel cuyo nombre

"necesita una letra mayúscula en su pronombre.
"Nuestra filosofía está comprendida en la defi-
"nición de Hobbes: es preeminentemente la cien-
"cia de los efectos por sus causas, y de las cau-
"por sus efectos. Toda vuestra explicación
"está basada sobre una sola admisión, expresa-
"da sencillamente en gracia del argumento en
"Octubre último. Se os dijo que nuestro cono-
"cimiento se circunscribía a este nuestro siste-
"ma solar; *ergo*, como filósofos que quieren ser
"dignos del nombre, no podemos ni negar ni afir-
"mar la existencia de lo que vos llamáis un
"ser supremo, omnipotente, inteligente, de cua-
"quier clase que sea, siempre que se halle más
"allá de los límites de ese Sistema Solar. Pe-
"ro si tal existencia no es absolutamente impo-
"sible, sin embargo, a menos que la uniformi-
"dad de las leyes de la Naturaleza se rompa en
"estos límites, sostenemos que es altamente im-
"probable' Empero negamos del modo más en-
"fático la opisición del Agnosticismo en este
"sentido; y, con respecto al Sistema Solar,
"nuestra doctrina no reconoce afirmaciones a
"medias. Ella afirma o niega, pero nunca en-
"seña más que lo que *sabe* que es la verdad. Por
"lo tanto, nosotros negamos a Dios, tanto como
"filósofos como Buddhistas. Sabemos nosotros
"que existen vidas planetarias y otras espiritua-
"les, y sabemos que, en nuestro sistema no hay
"nada que sea vuestro concepto de Dios, sea
"personal o impersonal. Parabrahm no es un
"Dios, sino la absoluta inmutable Ley; e Ishwa-
"ra es el efecto de Avidya y de Maya, la ig-
"norancia basada sobre la gran ilusión."

Hay mucho más de la misma interesante clase en las páginas que siguen a esta ya muy exten-
"sa cita; y de ellas apuntaremos solo unas cuan-
"tas frases sueltas, suficientes para dar un ejem-
plo de su sentido:

"La palabra "Dios" fué inventada para desig-
"nar la causa desconocida de aquellos efectos que
"el hombre ha admirado o temido, sin compren-
"derlos.

"La idea de Dios no es una noción innata, sino
"adquirida... El Dios de los teólogos es sen-
"cillamente, un poder imaginario... Nuestro
"principal objetivo es libertar a la humanidad
"de esa pesadilla... Por lo tanto, el Dios aquí
"ofrecido a la adoración del siglo XIX, carece
"de toda cualidad sobre la que la mente del
"hombre sea capaz de basar algún juicio.

Se verá por estas citas que un Buddhista ateo está en tan estrecho contacto mental con los fundadores originales de la Sociedad, como cualquiera otro miembro, por lo menos; pudiendo pretender por lo tanto un lugar igual a los demas. Pocos son los Buddhistas que deseen otra cosa en una Sociedad que se ha fundado como sitio de asamblea de hombres de todas las fés, o de ninguna; en la cual todos deben tener la benevolencia de conceder a los demás el derecho de tener una o ninguna, como les plazca. Sin embargo, a veces, al considerar las características generales de la Sociedad; al ver a muchos miembros que no salen de las filas de los "niños" en su desarrollo mental y espiritual dentro de la familia humana, sino que se apartan de los "desarrollados", de los que en cierto modo han llegado o están en camino de llegar a ser de la talla de hombres, ya no niños; al ver esto, decimos, parece como si la Sociedad en su tono general debiese dar un valor más grande a los que mantienen la doctrina del hombre en su plenitud enseñada por los Buddas, y no a los que requieren y solo pueden digerir alimentos ligeros. Esto no es seguramente orgullo espiritual, ni pretensiones groseras o vulgares, sino sencillamente el reconocimiento de hechos. Los que sientan la inclinación de enterarse, deben leer con atención este volumen de enseñanzas del Maestro; y si son sinceros, reconocerán que sus hermanos Buddhistas, lejos de merecer ser mirados como personas de dudosa ortodoxia en el hogar teosófico, deben más bien ser considerados como representando en estos tiempos a los que menos se han apartado de la verdadera fe teosófica, que en un tiempo se reveló en aquel hogar a los que nos precedieron.

Porque, en verdad, no hay nada que se parezca a la peste de la división en ortodoxos y heterodoxos, en una Sociedad que no tiene credo; y que no tiene otro artículo de fe, que el de que los hombres son compañeros de viaje, pasajeros del mismo buque, que sigue una ruta por los azules mares del espacio, hacia un destino que solo conocen un número relativamente corto de los pasajeros más viejos, más intruidos y experimentados. Solo una cosa sabemos nosotros los más jóvenes y más ignorantes del pasaje, o debiéramos saberla al menos; que compartimos con nuestros compañeros un común destino; que todos navegamos juntos hacia un puerto común, a bordo del mismo buque, que nos transporta a todos, en el mismo gran viaje, en la misma gran travesía, todos como pasajeros, todos como hermanos que viven igual vida.

Bhikku Silacara.

(Traducido de *The Theosophist*, sección de Ocultismo, por J. Garrido.)

Resumen de la Conferencia sobre Teosofía del Dr. C. Vaz Ferreyra

El maestro de conferencias de la Universidad de Montevideo, doctor Vaz Ferreyra, ha iniciado un ciclo de conferencias sugeridas en sus lecturas sobre Teosofía a las que da el título de "Prólogo a futuras y *posibles* conferencias sobre Teosofía". En ellas no entrará en el fondo de las doctrinas (cosa sumamente difícil) sinó que hará algunas observaciones y estados de alma que le han sugerido sus lecturas "no sistematizadas" dejando para más adelante el transmitir sus impresiones después del resultado de lecturas "metodizadas".

Comienza diciendo que el estudio ha abierto en su mentalidad nuevos y no soñados horizontes, ampliando infinidad de conceptos sobre la ciencia y la religión, que hasta ahora se consideraban incompatibles.

Se trata dice, de una ciencia "muy seria", cuyo estudio "debe hacerse". Explica y define su situación intelectual, que puede tomarse como la característica de su generación, y las enseñanzas filosóficas, científicas, metafísicas, etc., que imperaban en el último cuarto de siglo pasado. En su época, el problema religioso se presentaba con suma simplicidad. Solo dos tendencias: De un lado la Religión (catolicismo protestantismo y muy poca cosa más) y por otro la Razón al lado de la Ciencia, siendo ambas inconciliables. La falta de estudios serios orientalistas, hacía que se desconocieran casi en absoluto las demás religiones.

Muchos creían que la Religión era un hecho de dominio sobre ciertas clases sociales para darles una moral necesaria. Otros que era una pura invención de personas interesadas en dominar y dirigir las masas considerándose como una supervivencia de la pasada ignorancia.

Por otra parte los razonamientos científicos, inducían a creer en el Materialismo, el Positivismo, influencias de Brudner, Guyau, Spencer. Analiza las teorías espiritualistas que tuvieron más difusión en la época en que las palabras Razón, Ciencia, Progreso y Democracia tenían un signicado constructivo.

La estrechez de conceptos sobre Religión, imperante en Europa se hacía sentir en nuestro medio hasta que fué amplificado el horizonte con el estudio de las religiones orientales y de la Teosofía. El primer resultado de estos estudios, fué una mayor amplitud en el concepto de Religión, que ya no es incompatible con la ciencia.

El Dr. Vaz Ferreyra dice que tratará de hacer una "vivisección" de su alma al conocer las doctrinas teosóficas, en las que ha encontrado grandes posibilidades que reflexivamente acepta y algunas resistencias que hará conocer. Estudia los modos de raciocinio orientales y occidentales, sus diferencias y encuentra que tal vez no sea infundado el modo de estudiar de los primeros y que éstos dicen que el exceso de razonamiento (a la europea), la exageración del análisis científico conduce a cierta ceguera (estupidez) que impide y dificulta alcanzar y comprender esos conocimientos.

Son inmensos los nuevos conceptos y posibilidades que ha abierto el estudio de la Teosofía en el mundo científico y religioso. El estudio de la Historia y la Prehistoria de la Humanidad descubre nuevos y no soñados horizontes, ampliando con la historia astral los poderes del hombre sobre la materia bruta, la Prehistoria biológica y teológica, llegando no solo al estudio de nuestra Galaxia, sino de otras.

Los descubrimientos modernos de la ciencia occidental, confirman más que niegan, los conceptos que hace millares de años sostiene la Teosofía, y día a día los reafirman.

Tal vez una de las cosas que choque al modo occidental, es la idea de desigualdad, de distintos grados de evolución, que es necesaria para la humanidad. La tendencia racionalista puede ser herida por las doctrinas si bien el dominio de la materia, las influencias a distancia, comunicaciones, etc., coinciden con las afirmaciones de la metapsíquica moderna, cuyo estudio ya no es negado.

La razón es un grave obstáculo para los occidentales, pues el conocimiento se adquiere por otros medios: tradición, iniciación (con sus múltiples fases y grados, meditación, concentración, etc., etc.), y evidencia que desconciertan al modo de pensar hasta ahora corriente.

Habla de los medios de disciplina que se requieren para llegar al conocimiento, ejercicios espirituales, higiene física y mental, ciertas reglas de moral (que se encuentran en la base de muchas religiones) y dice que todas son buenas y nobles, aunque los occidentales se sorprendan de que con ellas se llegue al conocimiento. Tal vez el modo oriental sea el acertado, no podemos tener seguridad de que el nuestro sea el único y verdadero, y no sea errónea.

Habla de las resistencias generales que pueden encontrar necesariamente los occidentales, estas creencias, cuya doctrina es la síntesis de todas las religiones y que abarca tantos y tan diversos conocimientos, que admiran y sorprenden a los que hasta ahora creían que la Teosofía era solo una secta religiosa sin conocer la amplitud de su alcance.

La dificultad que se encuentra para su estudio, es ante todo la imposibilidad de recurrir a las fuentes originales, por desconocimiento del idioma, debiendo valerse de traducciones, arreglos, adaptaciones, que se encuentran en la extensa literatura teosófica.

Hay muchos libros de muy distintos valores; producciones desiguales, y uno no sabe cuáles son los buenos. Si se discute uno, dice, resulta que ese no es bueno, que es de un mistificador, y eso, así como las rivalidades entre diversos grupos que se atacan pretendiendo todos poseer la verdad, es una gran dificultad para el que entra al estudio "de afuera".

En algunas obras se adivinan las modificaciones intencionadas (como ejemplo los de discípulos de Steiner que deliberadamente hacen resaltar y dar al Cristo más importancia de la que pueda encontrarse en los libros originales). En otro se sienten interpelaciones, y en muchos la influencia del modo de pensar y razonar europeo, con los mismos argumentos se trata de demostrar eso que dicen es indemostrable que es cuestión de sentimiento. Encuentra en estos, lo que llama "luz cinerea" occidental y produce desconcierto, y dificultad para saber cuál es lo bueno, lo verdadero y auténtico. Muchas son las obras mediocres, en las que se han introducido modificaciones e interpelaciones que "se sienten" y que indudablemente deben modificar las doctrinas primitivas. Todo esto es un poco confuso y así muchas teorías aparecen como algo "glissant" escurridizo, que no se llega a alcanzar. También las contradicciones y querellas, vistas desde "afuera" tienen que provocar mal efecto.

Compara el drama cristiano, en un solo acto, fatal y definitivo con su rápido desarrollo en una sola vida y su castigo o recompensa eternos, y sin apelación con ese otro drama que nos describen las doctrinas teosóficas, la sucesión de muchos actos tendiendo al mejoramiento y a terminar siempre bien.

Desde algún punto de vista, la moral cristiana terrible e irrevocable podrá producir un efecto más inmediato en ciertas almas, ya que se tiene un corto plazo para saldar las cuentas, mientras que el otro, optimista, que por lo general ha de terminar bien, a mayor o menor plazo, puede conducir a cierto fatalismo y a dejarse llevar por los acontecimientos.

Habla del concepto que de infierno tienen algunos "soi-disant" católicos y cita ejemplos interesantes y acomodaticios. Pero cree que esa injusticia del castigo eterno es uno de los puntos que ha levantado más resistencias en los católicos que piensan, y que las doctrinas teosóficas concilian ciertas aspiraciones del alma, largamente sentidas.

Habla de los teosofistas que conoce, que demuestran cierto "desprecio protector" por la ciencia europea. Si se les habla de los modernos descubrimientos científicos, en las diversas ramas del saber, contestan que ya "su ciencia" los conocía y pregonaba desde hace largos años.

Considera que muchos de ellos, así como algunas de sus obras (que son tantas y tantas) están "por debajo" de esa ciencia que pretenden despreciar y que un mayor conocimiento de la ciencia actual llega forzosamente al convencimiento de que la investigación científica, con todos sus mártires, constituye uno de los más grandes y nobles esfuerzos espirituales hechos por la Humanidad.

Considera el estado de Nirvana, ya positivo, ya negativo según el punto de vista en que se encare. Cree q' en cierto modo, la trasmigración de las almas es despersonalizante, de lo que entendemos por personalidad, e individualidad, de olvido de las existencias anteriores, etc. etc. Explica las posibilidades y estados de alma que sugieren las leyes de Karma y Reencarnación sus largos alcances y los consuelos que traen acerca de los que consideramos como injusticias y desigualdades.

Habla de lo que se consideran pruebas de los hechos referidos, y del distinto alcance que tienen desde el punto de vista teosófico y del modo de raciocinar y exigir pruebas seguido por los occidentales.

Algunas de las doctrinas le satisfacen, pero otras levantan resistencias. Le hieren en dos puntos principaels: en su "afectividad" y en su "yo lógico". El habla siempre desde "afuera" e insiste en presentar su "caso" ante las nuevas revelaciones, que es asimismo el de muchas almas que como él piensan.

El doctor Vaz Ferreyra ha estudiado en su obra anterior las ideas y procedimientos para aceptar las verdades. Habla de su "Lógica Viva" entre otras de sus obras, de las formas y conceptos "verbo-ideológicos" de modo que muchas de sus resistencias personales se justifican por su manera de encarar estos problemas.

En estas doctrina se dá el hecho de que en el mundo de los desencarnados, y en algunos de sus estados post-mortem, los espíritus se sienten atraídos hacia los goces y placeres terrenales, de modo que un sensualista tiene como una especie de castigo con esa atracción, al no poseer cuerpo físico para poder satisfacerlos. Deduce que si él, para quien sus efectos, el cariño de los suyos, mujer, hijos, etc., es lo más grande y sublime que conoce, lo que más le atrae, ha de provocarle en su estado "post-mortem", incesable fuente de sufrimientos, que tal vez no sienta la persona desapegada a los suyos. Que esta injusticia (que puede resultar

aparente) choca contra sus sentimientos más sagrados y que a muchos no les ha de seducir una supervivencia en esas condiciones. (Claro que estos conceptos son suceptibles de modificación con estudios más profundos).

Otra de las resistencias particulares que le sugieren estas doctrinas es el valor de las palabras. En sus anteriores estudios el doctor Vaz Ferreyra, ha teorizado acerca de la insuficiencia de las mismas, que no llegan a expresar claramente los conceptos ni las ideas. En Ocultismo las palabras tienen no solo valor sino hasta una vida propia. Son eficaces, provocan ciertas vibraciones en la materia, desconcertando cuanto al respecto habíamos concebido anteriormente. Sobre la eficacia de las palabras, que deben emplearse en su verdadera forma y sentido, cita el ejemplo de que en ciertos grados avanzados de la iniciación las doctrinas se transmiten con las palabras adecuadas, las mismas de la revelación primitiva. Hay palabras que surten ciertos efectos y su empleo resultaría en cierto modo peligroso. Todo esto es tan nuevo para los occidentales, que produce cierta resistencia y desconcierto.

Insiste sobre los sistemas de disciplina usados para el cultivo desarrollo de fuerzas latentes y aún desconocidas por la mayoría de la humanidad, para la adquisición del verdadero conocimiento, encuentra los procedimientos que encierran, ética, higiene, esfuerzos mentales, etc. sumamente valiosos y buenos, pero quizá lo sea más una buena vida de hombre, santa y noblemente vivida.

El Adyar Español

Para conocimiento de nuestros lectores transcribimos de la revista "Sophia" de Madrid, la interesante noticia que va a continuación y por la que felicitamos a nuestros hermanos españoles:

"El día 6 de Junio último, a medio día, quedó firmada la escritura de venta del terreno de 28 Kilómetros cuadrados de superficie, sito en el término municipal de Jijona (Alicante), y adquirido por la S. T. de España. Por consiguiente, desde ese momento, nuestra Sociedad es propietaria de esa extensa posesión, que ha sido "bautizada" con el nombre de "El Adyar Español".

Su anterior propietario, M. S .T. la ha cedido en las mejores condiciones posibles, deseoso de proporcionar a la S. T. un lugar adecuado para en él ensayar toda clase de actividades teosóficas y para en él vivir la verdadera vida espiritual. Es un terreno consagrado a la obra de la Gran Fraternidad, y pensamos poder algún día realizar esa consagración, mediante alguna ceremonia a que puedan asistir muchos M. T. S.

Dueños de la finca "Adyar Español", es necesario que la S. T. E. se ocupe de los medios de darle valor, cultivando la tierra, trazando caminos y construyendo viviendas y edificios sociales.

Para ello es necesario un plan aprobado por el Consejo de la S. T. E. Pero un plan no puede ser elaborado si no contamos antes con datos exactos e informes técnicos, necesarios para edificar sobre ellos nuestros proyectos y para hacer un presupuesto. Así pues, un querido hermano propone que una Comisión técnica (que podría constituirse con un ingeniero agrónomo o perito, un arquitecto o maestro de obras y un agricultor práctico), se traslade a la finca y estudie sus condiciones, analizando las tierras, distribuyendo los futuros cultivos, investigando la posibilidad de alumbramiento de agua las facilidades que se presenten para la construcción de viviendas y sitios más adecuados para las edificaciones, el trazado más conveniente de caminos, y por último el presupuesto necesario para realizar las obras más indispensables, y un plano o croquis muy detallado de la Finca. Por lo pronto hemos encargado a los hermanos de la Rama de Alicante, que es la más próxima al terreno, que vayan haciendo los trabajos preliminares, para ganar tiempo.

Espero que los M. S. T. que puedan formar parte de la Comisión de que se trata, me lo manifestarán, con objeto de designar definitivamente los que han de verificar esta labor.

El Secretario General de la Sección de Cuba, D. Rafael de Albear nos escribe una carta muy cariñosa, diciéndonos que hará lo posible, para que la revista SOPHIA se convierta en la gran revista teosófica hispano-americana, una especie de The Theosophist español, que la Presidente de la S. T. nos autorizó a fundar, cuando el señor Albear y el que suscribe hicimos presente a Mrs. Annie Besant nuestro proyecto durante el Congreso de París en 1921.

Para que esto se verifique, sería preciso que nos apoyasen las secciones de habla española, al menos algunas de ellas. El proyecto lo había acogido con entusiasmo el anterior Secretario General de Méjico, Lic. Garza Galindo, y esperamos que la sección mejicana ayudará a la de Cuba y a la de España, en esta gran labor. Aunque no tenemos noticias concretas, creemos que no nos ha de faltar tampoco la simpatía y el apoyo de los teosofistas de las Secciones Argentina y Chilena.

Actualmente figuran en la S. T. unos 2.800 miembros de habla española de las Secciones de Chile, Argentina, Méjico, Cuba y España. Si agregamos los M. S. T. de origen ibero-americano residentes en otros países y las ramas existentes de habla española en los Estados Unidos y en Argelia, podemos asegurar que hay hoy en el mundo al menos 3.000 M. S. T. que hablan el español.

Para tal número de M. S. T., tenemos al menos 7 revistas, que todas aspiran a tener un gran número de lectores, cosa casi imposible, pues la que más, dudamos haga una tirada mayor de 800 ejemplares. ¿Por qué no hacer una buena revista con 2.500 suscripciones por ejemplo, entre todos los M. S. T. que hablamos el español, en lugar de tener 7 u 8 revistas que llevan vida lánguida, lograda a costa de sacrificios pecuniarios de algunos generosos M. S. T.?

Ello no sería obstáculo para que cada Sección nacional tuviese su pequeño Boletín, mensual o trimestral, con las noticias y datos que solo interesen a la sección, cuyo Boletín se distribuiría gratis entre los M. S. T. de la sección respectiva.

La revista única podría ser el órgano de una Federación teosófica ibera-americana, idea que también aprobó en París la Dra. Besant cuando la expuse en una reunión del Consejo General. Esta Federación podría, por ejemplo, ser presidida, por turno, cada año, por el Consejo de una de las sociedades nacionales de habla española. Un año presidiría Chile, otro año la Argentina, otro año Cuba, otro año Méjico y otro año España. La Federación tendría sus fondos, y podría tener sus congresos hispano-americanos, que se ampliarían para recibir en ellos, si lo deseaban, a los representantes de las secciones de habla portuguesa.

La Federación podría tener su Casa Editorial oficial, con la exclusiva de las traducciones y publicaciones teosóficas, lo que permitiría editar las obras con esmero y garantías de corrección en las traducciones (que serían revisadas).

La eFderación permitiría la realización de una obra de conjunto en los países de habla española. "L'Union fait la force".

Si esta idea fuese aceptada por las Sociedades teosóficas de América, la Federación teosófica hispano-americana, tendría probablemente toda libertad para utilizar para sus fines el terreno de 28 Kilómetros cuadrados de extensión "El Adyar Español", previo acuerdo con el Consejo de la S. T. E.

Estas son algunas nada más de las ventajas que podría proporcionar a todos la creación de la FEDERACION HISPANO-AMERICANO DE LA S. T. Los Secretarios Generales de la Argentina, Cuba, Chile y Méjico, tienen la palabra sobre esta proposición que, como idea personal únicamente les hace.

El Secretario General de la S. T. Española.

Actividades de nuestra Presidente

La Sra. Besant en el Queen's Hall de Londres y ante numerosa concurrencia, dió en el mes de Junio cinco conferencias sobre el tema: "Encadllecimiento de las cerraduras y llaves de la civilización".

Estos discursos, que duraban poco más de una hora, los reproducía palabra por palabra, un aparato macrofonético. Ha sido un magnífico acierto obtenerlos en estaforma, pues los que escucharon la peroración de la Sra. Besant percibirán las modalidades de su voz maravillosa cuando de nuevo lean sus conferencias.

El día 7 de Julio marchó a París en aeroplano para dar tres conferencias a los miembros de la S. T. Francesa. Regresó el 14 para asistir a las asambleas de Gales y Escocia. El 7 de Agosto asistió a la asamblea de la sección alemana reunida en Hamburgo y el 9 al congreso de la Orden que se celebró en Arnhm (Holanda).

En el mes de Agosto terminó el cincuentenario de la actividad publica de la Sra. Besant. Amigos suyos y colaboradores de distintos campos quisieron atestiguarle su gratitud y afecto y conmemoraron el jubileo reunidos en el Queen's Hall de Londres. Además, la Sociedad Teosófica, gracias a la labor de un experto miembro, ha publicado la biografía completa de la Sra. Besant que será de gran utilidad para aquellos que deseen conocer el sendero que ha hollado nuestra venerada presidente.

La Sra. Emily Lutyens ocupó la Presidencia en la reunión pública efectuada en Kingsway Hall de Londres en que la Sra. Besant disertó sobre el tema "Porqué creemos en la venida de un instructor del Mundo". La gran mayoría de los oyentes preguntaron si la conferencia se publicaría, y creen nuestros hermanos ingleses que ha sido el acto público de mayor éxito de cuantos se han celebrado en estos tiempos.

Nueva Logia en el Perú

De los activos trabajos que viene realizando en el Perú, de un tiempo a esta parte, el distinguido hermano General Francisco La Rosa y Villanueva, tenemos hoy otro fruto hermoso con la formación de otra nueva Lógia en Arequipa, titulada *"Krishnamurti"*, cuya sesión inaugural tuvo lugar el 14 de Septiembre próximo pasado quedando compuesta de los siguientes hermanos: Dr. Alejandro Benavente Alcázar, Dr. Baltazar J. Zapater, Dr. José S. Wagner, Dr. César A. Valcarcel, Ingeniero José Miguel Gutiérrez, Ingeniero Juan J. Benavente Alcázar, Sr. Gustavo La Jara, Sr. Godofredo Shalli, Ingeniero Alfredo Griffin Clarendon y Sr. Victor Cornejo.

Entre ellos eligieron la siguiente Comisión Directiva:

Presidente: Dr. Baltazar J. Zapater.
Vice: Dr. José S. Wagner.
Tesorero: Ing. Gustavo La Jara.
Pro. „ Sr. Godofredo Shalli.
Secretario: Ing. José Miguel Gutiérrez.
Pro. „ Ing. Juan J. Benavente Alcázar.
Bibliotecario: Sr. Victor Cornejo.

El señor Presidente doctor Zapata al asumir su cargo agradeció por lo honrosa demostración que se le había hecho improvisando muy sentidas frases que fueron recibidas con manifiestas muestras de aprobación por todos los presentes.

El doctor Alejandro Benavente Alcázar iniciador de la Rama "Krishnamurti" leyó el interesante discurso que transcribimos.

Hermanos:

Así os llamo, porque es el más significativo título con el que los teósofos nos reconocemos; y es título que todos debemos esforzarnos por cultivarlo en su valor más intrínseco. El valor intrínseco de la palabra "hermano", está en la Ciencia-Religión que cultivamos. Según *ella* todos los seres que pueblan el Universo, hasta los que os parecen inanimados, son chispas desprendidas de una misma fuente, lanzadas a animar un mismo proceso evolutivo, y a llegar, tarde o temprano, a la fuente-origen de la que salieron. Tal es el fundamento principal de este título fraternal. Pero hay otro fundamento: la afinidad espiritual que existe entre nosotros. En efecto, en este momento no estaríamos unidos para laborar por la Ciencia-Religión, organizándonos en una Rama de la S. T. sino estuviéramos animados de un mismo y elevado sentimiento; sino nos dominara el misma afán de descorrer el velo que cubre a la Verdad; si a cual más no sintiéramos que hay, dentro de todas las religiones y dentro de la misma ciencia académica, un enorme vacío, donde nuestro espíritu se agita en las tinieblas. Respondemos, pues, a una misma vibración, de orden espiritual, somos pues más afines en un orden elevado, y por consiguiente más hermanos aún.

Grandiosos son los objetivos que la S. T. persigue. Basta sus simples enunciados, que ya conocéis, para darnos cuenta de que su obra en el mundo es trascendental; y que hoy por hoy, fuera del sendero teosófico, no hay otro sendero para llegar más de prisa hacia la cumbre de la perfección humana.

Formar un "Núcleo" de la Fraternidad Humana, es indiscutiblemente necesario; pues es imposible propagar las grandes verdades teosóficas, a todos los hombres, a todos los pueblos, a todos los Continentes, si antes, en cada Continente, en cada pueblo, no hemos formado una "ELITE" de hombres preparados en esas verdades. Preparar, pues, a los hombres que deben formar esas élites, es el primer objetivo de la S. T.; y nosotros al organizarnos en una Rama de esa Sociedad vamos a prepararnos, pero a prepararnos en tal forma, que lleguemos a merecer, en su más amplia expresión, el nombre de NUCLEO de la Fraternidad Humana en este pueblo que habitamos. Pues decir NUCLEO, es como decir: centro de vida, fuente de energías. ¿Quién no sabe que si la célula vive, que si el protoplasma realiza, dentro de su trama misteriosa, las más vitales funciones, es porque en el centro de esa célula, de ese protoplasma, hay un núcleo que sintetiza la vida, y del que parten todas las energías que el protoplasma reclama para su vida y sus funciones? Así nosotros vamos a ser dentro del organismo social que vivimos, un centro de vida, pero de vida espiritual, una fuente de energías, pero de energías anímicas. Desde hoy comienza, pues para nosotros, una nueva era, una nueva vida. Y para comprender esta clase de vida que desde hoy debemos vivir, es necesario estudiar la sabia Filosofía que nos legaran los Vyassas, esos hombres iluminados que fueron los primeros instructores de la Raza Aria. En esa Filosofía, que a la vez es Ciencia y es Religión, se hallan sabiamente expuestas esas verdades relacionadas con la CAUSA PRIMERA, con la CONSTITUCION DEL COSMOS y con la EVOLUCION HUMANA, ideas principales, que solo quienes las conocen y llegan a sentirlas, pueden hacer vida elevada, vida espiritual.

Al organizarnos en una Rama de la S. T. no es para solo adquirir un título y departir un rato de fraternidad, es para algo más, para algo trascendental: para estudiar las verdades enseñadas en los Vedas, y para desarrollar aquellas

fuerzas latentes que yacen dormidas en la intimidad misma de nuestro ser, insospechadas hasta hoy. Fuerzas, que si hoy las tuviéramos desarrolladas, ¡a qué grado de evolución hubiéramos llegado! ¡cuánta felicidad habríamos conquistado! y ¡cuánto habríamos hecho evolucionar! Estudiar las leyes que rigen el desarrollo de esos poderes latentes, y someternos a esas leyes, es otro de los objetivos que perseguimos.

Al estudio de tales verdades y de tales leyes, también se le dá el nombre de CIENCIA OCULTA. En realidad es oculta porque está más allá de la comprensión de nuestra ciencia oficial, y más allá de la forma con que se presentan todas las religiones; y oculta también porque solo deben cultivarla espíritus selectos, que han llegado a cierto grado de evolución moral que los hacen capaces de comprenderla y practicarla con el solo fin de perfeccionarse y de ayudar a la Humanidad en su evolución.

Si los que hemos de formar la Rama Krishnamurti, llegamos a comprender que tal finalidad es la sola y única que debe guiarnos al cultivar la Teosofía, merecemos muy directamente la protección de los maestros invisibles que dirigieran la fundación de la S. T. Pues debéis saber que dicha Sociedad es obra exclusiva de esos grandes Maestro que tienen a su cargo la evolución humana sobre la Tierra y que son poseedores de la Divina Ciencia.

Dichoso aquel, dentro de nosotros, que llegue individualmente a sentir más pronto la ayuda eficaz y la dirección protectora de un Maestro. Tratemos pues de disputarnos esa supremacía. ¿Y qué hacer para alcanzarla? Estudiar con constancia y firmeza la Ciencia Oculta, y hacer todo esfuerzo por alcanzar la pureza de nuestros cuerpos, físico, emocional y mental. ¿Como así? Observando la más rigurosa higiene física, proscribiendo la alimentación animal y el uso de los exitantes y los tóxicos; —dominando nuestras pasiones y deseos;— y haciendo vibrar nuestro mental para solo pensamientos de amor y de bondad. En una palabra: vivir la Teosofía, y ser reconocido, no por la doctrina que se predica sino por la vida que se practica.

Sepamos y no olvidemos, que al iniciarnos como teósofos, contraemos ante los Maestros invisibles un solemne compromiso; y asumimos ante nosotros, una gran responsabilidad. Meditemos, pues, este primer paso que damos en el sendero teosófico; sino nos sentimos lo suficientemente fuertes, espiritualmente, no contraigamos esa gran responsabilidad, que puede repercutir terriblemente en nuestro Karma.

Sepamos también, que la importancia de nuestras sesiones, no está en el hecho material de reunirnos, ni en el hecho mismo de instruirnos —cosas que más o menos son comunes a todas las sociedades, cualquiera que sea su índole— la importancia está — y esta es nuestra diferencia con las demás Instituciones— en la parte oculta que debemos practicar. Esta consiste en hacer vibrar nuestros cuerpos mentales hacia la creación de un mismo pensamiento. Pues debéis saber que todo pensamiento, bueno o malo, que lanzamos, no es cosa perdida, es una *entidad* que vivirá flotando, por decirlo así, junto a nosotros, más o menos tiempo según la intensidad con que la creamos y la repetimos. Y esta entidad viviente, nacerá tanto más vigorosa, cuanto mayor sea el número de los que armónicamente la lanzamos. Si el pensamiento que creamos es elevado, lleno de amor y de completo desprendimiento de sí mismo, la entidad resultante será una especie de ANGEL PROTECTOR, dispuesto a reaccionar, a su vez, sobre nosotros, en forma benéfica y saludable, cuando todos o cada uno caigamos bajo su influencia y nos hallemos bajo el mismo estado vibratorio. Esta explicación, ya no es un misterio, para el psicólogo de hoy, que acepta la exteriorización de la fuerza psíquica: ni es tampoco un misterio para el físico moderno, que explica la radio-telegrafía por la oculta vibración de las ondas Hertzianas.

Cada Rama teosófica, por esta práctica ocultista, llega a formar su respectivo ANGEL MEDIADOR o DEVA.

Nuestra Rama debe pues crear su DEVA, y rivalizar, si es posible, con las demás Ramas, creándolo más puro, más vigoroso, más perfecto. ¿Cómo conseguirlo? Dedicando gran parte de nuestras sesiones a la reproducción, cada vez más intensa, de los mismos pensamientos elevados; —procurando no crear en ningún momento, pensamientos egoístas, ni pensamientos de odio ni de aburrimiento de nuestros trabajos, cosas que debilitarían y destruirían nuestro Deva;— y por último, cultivando pensamientos de tolerancia y abnegación, y de sacrificio, aún por el bien de la Humanidad.

La formación del Deva, tiene una importancia capital dentro de su significado oculto: es el intermediario entre nosotros y el Maestro invisible, que seguramente desde este momento ya nos acompaña. Por su intermedio, el Maestro derramará sobre nosotros su poderoso fluído, el que ha de confortar nuestro espíritu y ha de despertar nuestra mentalidad a un grado más alto de comprensión. Es también el intermediario entre las corrientes mentales que hemos de cambiar con los hermanos de todas las Ramas; y aún con los demás hermanos, que no perteneciendo a la S. T. están en disposición de comprender y aceptar las verdades ocultas, atrayéndolos por este medio hacia el sendero teosófico.

Os ruego, deis la más grande importancia a la última parte que acabo de hablaros; pues vamos a proceder en este momento a iniciar la formación de nuestro Deva. Tomad en cuenta, que de este supremo momento, depende la OBRA DE BIEN que, ante los Maestros invisibles, nos comprometemos realizar. OS INVITO POR TRES MINUTOS A QUE ME ACOMPAÑEIS A PENSAR CONCENTRANDOOS EN EL AMOR A LA HUMANIDAD Y EN EL COMPLETO DESPRENDIMIENTO DE SI MISMO. Concentraos.

Hermanos. Quedamos iniciados en una nueva vida. Hacedos dignos del Maestro que desde hoy

a elegir nuestros trabajos, llevando una vida ejemplar en vuestro hogar y en la sociedad, y siendo puntuales a nuestras reuniones, durante las cuales no sintáis jamás aburrimiento.

¡MAESTRO que os halláis presente, bendecid esta Rama y acogedla bajo tu protección.

Gracias hermanos por la atención que habeis prestado a mi discurso.

Es loable la actividad que despliegan los hermanos del Perú y ella los llevará sin duda, a los más grandes éxitos que le auguramos de todo corazón.

Viajes de la señora Gowland

La señora Annie Menie Gowland continuando su labor de propaganda y como lo tenía proyectado, visitó, nuevamente en el mes pasado las Ramas de Montevideo siendo, como siempre, recibida con el mayor afecto.

Durante su permanencia se desarrolló con todo éxito el siguiente programa confeccionado de antemano por la Federación Teosófica del Uruguay:

Agosto, Viernes 29 de mañana. — Recepción en el puerto y visita a los diarios y revistas de Montevideo. Por la tarde, visita a los restantes diarios y reunión de saludo en el hotel de 6 a 7 1|2. Por la noche, reunión íntima de saludo en la *Logia Hiranya* de 9 a 10 1|2 y descanso.

Sábado 30 de tarde. — *Conferencia Pública* (5 1|2 a 7), con números de música y recital de poesías. De noche, reunión dedicada a todos y especialmente a la *Logia, Baktimarga*.

Domingo 31 de mañana. — Reunión de la Estrella en casa del h. Geis y partida en auto para Carrasco. De tarde, almuerzo al aire libre en Carrasco a orillas del arroyo, frente al mar. De noche, reunión dedicada a todos y especialmente a la *Logia Leadbeater*.

Septiembre, Lunes 16. — De tarde, reunión dedicada a todos y especialmente a la *Logia Besant*. De noche, reunión dedicada a todos y especialmente al *Centro Ariel*, (en el Círculo de la Prensa).

Martes 2. — De tarde, paseo y almuerzo al aire libre en Colón (F. C. C.). De noche, cena íntima en el Hotel Monte Carlos de Colón.

Miércoles 3. —De tarde, visita a la exposición de pintura, de 6 a 7 1|2, reunión de todos y *la Federación T. del U.* De noche, *Conferencia pública*, 9 1|2 a 11. (Con números de música y recital de poesías por los mismos poetas).

Jueves 4. — De tarde, paseo en vaporcito al Cerro y reunión en el café frente al desembarcadero. De noche, reunión dedicada a todos y especialmente a la *Logia Hiranya*.

Viernes 5. — De mañana, partida en automóvil a Malvín. De tarde, almuerzo al aire libre en los pinares de Malvín. De noche, reunión dedicada a todos y especialmente al *Centro Amor* (Hiranya).

Sábado 6. — De tarde, *Conferencia pública*. (Con música y recitación de poesías). De noche, cena y despedida en el puerto.

Annie Menie Gowland

Ex Presidente Nacional

Con motivo de la nueva organización dada por la 6a. Convención a la Dirección de la Sección Argentina de la Soc. Teosófica y de la elección del Señor Adrián A. Madril para ocupar el cargo de Secretario General por dos años, ha cesado en el cargo administrativo que ocupaba la distinguida Señora Annie Menie Gowland que desempeñó con entusiasmo y con actividad durante dos años en la mejor forma que ella creyó conveniente y que sin duda, ha sido beneficioso para la Sección. Sabemos que ella ha de continuar trabajando como conferencista en la Sección, habiendo sido requerida ya de diversos puntos, pues, como buena espiritualista puede perfectamente desenvolver su acción tenga o no un puesto directivo.

Nosotros la acompañaremos siempre con nuestra cooperación y nuestro aplauso y le auguramos desde ya muchos éxitos en su nueva forma de actividad.

Jubileo de Mrs. Besant

En Queen's Hall, Langham Place, W. I. Londres

Miércoles, Julio 23, 1924, a las 8 p. m.
Por la Hon. Secretaria Organizadora:
Lady Emily Lutyens

El Jubileo celebrado anoche fué realmente un éxito colosal. Yo me sentía muy nerviosa por temor de que, dado lo avanzado de la estación, no fuera dable llenar el Salón de la Reina (Queen's Hall) una vez más, pero a las 8 estaba ya completamente repleto. La plataforma estaba preciosamente decorada por nuestros propios miembros. Teníamos una formidable lista de oradores, no menos de dieciseis. Dávid Graham Pole ocupó la presidencia, y dió lectura a varias cartas lamentando no poder concurrir al acto; de Mr Rahsay MacDonald, Lord Haldane, Sir Robert Baden Powel, Lord Willingdon y Mrs. Despard. La mayor parte de estas cartas están reproducidas en el folleto que incluyo. Luego tributó un caluroso elogio a la Dra. Besant, y manifestó que dada la larga lista de oradores, limitaría el tiempo a cada uno, concediéndole estrictamente cinco minutos a cada orador.

La primera fué Miss Margaret Bondfield, — primera mujer Ministro Parlamentario, — la cual se refirió a los primitivos trabajos de Mrs. Besant en favor de las muchachas descarriadas.

Luego habló el Conde de la Warr sobre la Juventud, en un discurso muy humorístico, refiriéndose al carácter jovial y la energía de la doctora Besant, y tergiversando intencionalmente el siguiente verso.

"Y dejando muy atrás los afanes de la juventud".

George Lansbury fué el orador subsecuente, y sus palabras, como siempre, nacían de lo más hondo de su corazón, el discurso de un verdadero idealista ofreciéndole su tributo a otra gran idealista. Harry Snell fué el orador por las Sociedades Moralistas, refiriéndose también a Mrs Besant como su maestra e inspiradora, y cómo ha sostenido siempre los principios, cosa tan peligrosa en aquellos días, y que hoy, sin embargo van siendo adoptados por todas las personas respetables.

La doctora Marion Phillips habló por las Uniones de Mujeres Obreras, y la señora Pethick Lawrence por el Movimiento Sufragista, John Scurr en representación del Partido Laborista Independiente, y Ben Turner en la del Partido Laborista Parlamentario. Ben Fillett en una oración deliciosa se refirió a la labor de la doctora Besant entre los trabajadores de los diques, y como fué una de las primeras que se dió cuenta de sus agravios, y la que algo hizo por remediarlos. Nos recordó lo muy amenudo que iba tempranito en la mañana a los diques y dársenas en medio de la neblina y la obscuridad, y hablaba a los obreros reunidos a veces en número de 5.000, sin poder distinguir quizás más de cinco.

El doctor Maden Guest habló por la Sociedad Fabiana, y tributó un elogio personal a la doctora Besant por la inspiración que siempre había derivado de ella.

Mr. Arundale, al que se supuso representante de la Sociedad Teosófica y sus aliadas, dijo que rehusaba obedecer los mandatos de la cátedra y reclamó su derecho a un discurso libre. Habló de los trabajos de la señora Besant en la India y especialmente de lo hecho por la juventud.

Mr. Sastri cierra la lista de los oradores y habló en términos muy expresivos de los trabajos de Mrs. Besant en la India y de su propia experiencia como colega de ella la que nunca pierde las esperanzas, la que siempre fué la más leal amiga y guía. A la terminación de su discurso, él adornó a Mrs. Besant al estilo Indio con una guirnalda de rosas y Mrs. G. Arrundale le agregó otra en nombre de la juventud India.

Fué obsequiada con bouquets de flores de la Orden de la Estrella de Oriente, la Federación de los jóvenes Teosofistas, Escuela San Cristóbal, Sociedad protectora de animales, Sociedad Teosófica, y Sociedad Teosófica de Suecia.

Cuando la señora Besant se levantó para contestar estaba muy impresionada al comienzo de su discurso y lucía muy pálida aunque muy linda. Ella inmediatamente saltó todo el meeting

de lo personal a lo impersonal y habló de el hombre en Dios que es el verdadero y único trabajador. Dijo que sentía deleite al escuchar los oradores nombrar a los compañeros de trabajo de los pasados días, mientras le parecía a ella que el salón estaba lleno de presencias invisibles dando una palabra de consuelo a los antiguos camaradas a los que ellos dejaron atrás.

Todo el auditorio se puso en pie aclamando y aplaudiendo a Mrs. Besant, cuando dejó la plataforma y así terminó un maravilloso meeting que yo creo perdurará por largo rato en el corazón de todos los concurrentes.

Cuando yo fuí cerca de ella después del meeting sentí que decía: hubiera sido mucho más fácil para mí si hubiese tenido una concurrencia hostil y yo creo que ella lo encontró muy difícil de expresar.

Me olvidaba de decir que fueron recibidos unos 200 cables y telegramas de todo el mundo, 84 de ellos de la India.

A continuación publicamos el discurso de apertura del presidente Mr. Dávid Graham Pole y la carta del Primer Ministro, el Muy Honorable J. Ramsay MacDonald.

DISCURSO DE APERTURA DEL PRESIDENTE

"Soy yo uno de ellos cuya grande y buena fortuna ha sido tener contacto íntimo con la doctora Annie Besant en muchas esferas de su actividad por un buen número de años; y esa asociación ha sido una formidable inspiración para mi servicio generoso. No hay ningún pensamiento interesado en toda su obra, y esa actitud en su vida es la que ella inculca a todos sus cooperadores.

Son muy pocos los que como ella tienen tan ardientes admiradores y tan enconados enemigos; pero tanto la alabanza como el vituperio nada le hace cambiar ni torcer un ápice el sendero que ella se ha propuesto seguir en su labor.

En la India ella ha despertado todo un continente al sentido de la libertad y la independencia; y no hay, sin embargo, nadie que sea más entusiasta en la creencia de la Comunidad de las Naciones que abarca el Imperio Británico, y el bien que ha de reportar al mundo y a la par del mismo, haciendo que esa Comunidad de Naciones sea libre y al mismo tiempo dependientes unas de otras.

Cincuenta años de vida pública tenaz y persistente en nada han disminuido esa energía incansable y ese entusiasmo juvenil. Su creencia en la unidad de toda la vida ha hecho identificarse con todas las causas de los débiles, los maltratados, y los oprimidos, no habiendo tenido jamás mejor campeón esos desventurados.

Considero como una de las mayores y más inspiradoras mercedes y de mayor alcance en mi vida, haber tenido el honor y el privilegio de haber cooperado con la doctora Annie Besant, aunque en pequeña escala".

D. Graham Pole.

CARTA DEL MUY HON. J. RAMSAY MACDONALD

Mucho lo lamento, pero tengo un compromiso oficial el viernes por la noche que no puedo evadir. Si no fuera así, nada me hubiera sido más grato que hacer acto de presencia en el Queen's Hall para unirme a aquellos que allí estarán para celebrar los 50 años de vida pública de Mrs. Besant. Han sido esos años de lucha porfiada, como tienen que ser los de los exploradores. El precursor debe aceptar las espinas y los abrojos y mirar hacia adelante muy lejos, para poder descansar y hallar la paz; ésta viene a... porque aunque el público se sobrecoja con pavor cuando se le presentan ideas notoriamente nuevas, poco a poco va acostumbrándose a ellas y reconoce entonces la mucha verdad y sabiduría que en ellas se encierran. Entonces acepta el pobre precursor tan combatido. Hay el deseo manifiesto de que olvida lo pasado, y a la postre todo se vuelve honores para él. Así ha ocurrido con Mrs. Besant. Ella ha tenido la satisfacción de vivir bastante, y quizás lo que sea mayor satisfacción para ella, que pueda ver después de todos sus triunfos, que hay todavía mucho espacio en el futuro para que otros exploradores puedan continuar su obra, aún no terminada. Cuando uno ha estado 50 años en la vida pública, debe haya mayor consuelo que volver la vista al pasado con satisfacción reconociendo sus triunfos, y al mismo tiempo contemplar el porvenir con esperanza, reconociendo los tremendos esfuerzos que aún han de realizarse por el progreso. ¡Ojalá que viva mucho todavía para que pueda contemplar el progreso del mundo!

J. Ramsay MacDonald.

10 Downing Street,
Whitehall, S. W. 1.
Julio 17, 1924.

de lo personal a lo impersonal y habló de el hombre en Dios que es el verdadero y único trabajador. Dijo que sentía deleite al escuchar los oradores nombrar a los compañeros de trabajo de los pasados días, mientras le parecía a ella que el salón estaba lleno de presencias invisibles dando una palabra de consuelo a los antiguos camaradas a los que ellos dejaron atrás.

Todo el auditorio se puso en pie aclamando y aplaudiendo a Mrs. Besant, cuando dejó la plataforma y así terminó un maravilloso meeting que yo creo perdurará por largo rato en el corazón de todos los concurrentes.

Cuando yo fuí cerca de ella después del meeting sentí que decía: hubiera sido mucho más fácil para mí si hubiese tenido una concurrencia hostil y yo creo que ella lo encontró muy difícil de expresar.

Me olvidaba de decir que fueron recibidos unos 200 cables y telegramas de todo el mundo, 84 de ellos de la India.

A continuación publicamos el discurso de apertura del presidente Mr. Dávid Graham Pole y la carta del Primer Ministro, el Muy Honorable J. Ramsay MacDonald.

DISCURSO DE APERTURA DEL PRESIDENTE

"Soy yo uno de ellos cuya grande y buena fortuna ha sido tener contacto íntimo con la doctora Annie Besant en muchas esferas de su actividad por un buen número de años; y esa asociación ha sido una formidable inspiración para un servicio generoso. No hay ningún pensamiento interesado en toda su obra, y esa actitud en su vida es la que ella inculca a todos sus cooperadores.

Son muy pocos los que como ella tienen tan ardientes admiradores y tan enconados enemigos; pero tanto la alabanza como el vituperio nada le hace cambiar ni torcer un ápice el sendero que ella se ha propuesto seguir en su labor.

En la India ella ha despertado todo un continente al sentido de la libertad y la independencia; y no hay, sin embargo, nadie que sea más entusiasta en la creencia de la Comunidad de las Naciones que abarca el Imperio Británico, y el bien que ha de reportar al mundo y a la paz del mismo, haciendo que esa Comunidad de Naciones sea libre y al mismo tiempo dependientes unas de otras.

Cincuenta años de vida pública tenaz y persistente en nada han disminuido esa energía incansable y ese entusiasmo juvenil. Su creencia en la unidad de toda la vida ha hecho identificarse con todas las causas de los débiles, los maltratados, y los oprimidos, no habiendo tenido jamás mejor campeón esos desventurados.

Considero como una de las mayores y más inspiradoras mercedes y de mayor alcance en mi vida, haber tenido el honor y el privilegio de haber cooperado con la doctora Annie Besant, aunque en pequeña escala".

D. Graham Pole.

CARTA DEL MUY HON. J. RAMSAY MACDONALD

Mucho lo lamento, pero tengo un compromiso oficial el viernes por la noche que no puedo evadir. Si no fuera así, nada me hubiera sido más grato que hacer acto de presencia en el Queen's Hall para unirme a aquellos que allí estarán para celebrar los 50 años de vida pública de Mrs. Besant. Han sido esos años de lucha porfiada, como tienen que ser los de los exploradores. El precursor debe aceptar las espinas y los abrojos y mirar hacia adelante muy lejos, para poder descansar y hallar la paz. Esta viene a... porque aunque el público se sobrecoja con pavor cuando se le presenten ideas notoriamente nuevas, poco a poco va acostumbrándose a ellas, y reconoce entonces la mucha verdad y sabiduría que en ellas se encierran. Entonces aceptan el pobre precursor tan combatido. Hay el deseo manifiesto de que olvida lo pasado, y a la postre todo se vuelve honores para él. Así ha ocurrido con Mrs. Besant. Ella ha tenido la satisfacción de vivir bastante, y quizás lo que sea mayor satisfacción para ella, que pueda ver después de todos sus triunfos, que hay todavía mucho espacio en el futuro para que otros exploradores puedan continuar su obra, aún no terminada. Cuando uno ha estado 50 años en la vida pública, dudo que haya mayor consuelo que volver la vista al pasado con satisfacción reconociendo sus triunfos, y al mismo tiempo contemplar el porvenir con esperanza, reconociendo los tremendos esfuerzos que aún han de realizarse por el progreso. ¡Ojalá que viva mucho todavía para que pueda contemplar el progreso del mundo!

J. Ramsay MacDonald.

10 Downing Shreet,
Whitehall, S. W. I.
Julio 17, 1924.

Noticias varias

CONFERENCIA DEL Dr. C. VAZ FERREYRA EN LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO, SOBRE TEOSOFIA.

Desde el mes pasado, el ilustre doctor Carlos Vaz Ferreyra talentoso literato uruguayo Maestro de Conferencias de la Universidad de Montevideo, está dictando desde su elevada cátedra un curso de Conferencias sobre teosofía que ha titulado "Prólogo a futuras conferencias de teosofía" y en las cuaels honra nuestras doctrinas dándoles francamente el gran valor que tienen y al misma tiempo hace notar los errores que aparecen en su abundante literatura que no pueden evitarse y son muy disculpables por cierto, porque todavía no se ha hecho el trabajo de revisación y selección que habraá que hacerse a su tiempo de tanto que se ha escrito sin mayor control en el afán de dar la idea por muchos novicios entusiastas.

La importancio de las conferencias del doctor Vaz Ferreyra es incalculable para la difusión inteligente de nuestras doctrinas, porque una personalidad de tanto mérito en el mundo científico y literario de nuestra América, tiene que ser oído con respeto y ese respeto despertará interés por conocerlas y estudiarlas.

Hoy publicamos un ligero extracto de las exposiciones que tiene hechas hasta ahora y más adelante lo haremos más ampliamente con las nuevas que dicte, en la seguridad que serán de mucho interés para nuestros lectores.

Aplaudimos y felicitamos entusiastamente desde nuestras columnas al doctor Vaz Ferreyra por la cooperación magnífica que presta a nuestro trabajo y por la eficiente participación, que con ello toma en el profundo desenvolvimiento espiritual de América y su progreso efectivo.

NUEVAS RAMAS EN MONTEVIDEO —

La Secretario General de la Sección ha recibido de Montevideo dos solicitudes para la constitución de dos nuevas Ramas con los nombres de "Gowland" y "Krishna" respectivamente.

Componen la primera las señoras Celia Morteo, Margarita Formoso de la Fuente, Esther Roldán, María Abondanza, Adela Roldán, Enriqueta Bianchi y Leonor Ribas.

La segunda tiene como fundadores a los siguientes hermanos: Fernando Casanova, Ema Sallce, Manuel Casanova, Eustaquio Casanova, Blanca N. Hernández, Florinda S. de Carballo, Kallope Macrée e Isabel Macrée.

Preside la Rama "Gowland" la señorita Celia Marteo y la "Krisne" el señor Fernando Casanova.

Hacemos votos por el progreso de las nuevas Ramas y por la felicidad de sus componentes.

FEDERACION TEOSOFICA DEL URUGUAY

Esta organización constituída hace un tiempo en Montevideo para ocuparse de los trabajos teosóficos del conjunto que debieran realizarse en ese país, lo que ha hecho, hasta hoy con éxito, ha renovado sus autoridades como sigue:

Presidente, M. Radaelli; Secretario de Actos, H. Cassinelli; Secretario de Propaganda, W. R. Zarga; Tesorero, Fco. Huertas.

Rama Besant (de Montevideo) — Esta Rama ha cambiado sus autoridades del modo siguiente: Presidente, W. R. Zarga; Secretario, A. Cassinelli; Tesorero, A. Staffelli.

Deseamos éxito a todos en sus gestiones.

NUEVOS PRESIDENTES Y VICE DE LA RAMA "HYPATIA"

Con motivo de haber sido elegido Secretario General de la Sección Argentina el Señor Adrián A. Madril presentó su renuncia del cargo de Presidente de la Rama "Hypatia" que ha desempeñado durante muchos años por ser ambos incompatibles, procediéndose en consecuencia a la elección de reemplazante que recayó en la persona del Dr. Antonio López Zamora que ejercía el puesto de Vice Presidente, distinguido hermano que se ha dedicado con amor y entusiasmo a nuestros estudios y que ha de tener completo éxito en la nueva posición en que lo colocaron sus compañeros.

Fué elegido para el cargo de Vice Presidente el Señor Domingo C. Mutti, antiguo miembro de la Rama donde cuenta con muchas y bien merecidas simpatías por su reconocido espíritu fraternal y su constancia en los trabajos que desde hace años realizan en diversas ramas los teósofos del Rosario.

Ambas elecciones han sido muy bien recibidas y desde ya les auguramos el mayor éxito.

Teosofía en el Plata

REVISTA MENSUAL

Organo Oficial de la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CALLE SAN LUIS 953 — ROSARIO DE SANTA FE

AÑO IV. — ROSARIO, NOVIEMBRE 1924 — No. 38

Rabindranath Tagore

Saludemos de todo corazón al maestro que acaba de llegar. Su espíritu selecto atesora tanta cultura y belleza y son tan altos su ideales de fraternidad y justicia, que no es exagerado decir que él, más que un hombre, es el símbolo viviente de aquella India tres veces milenaria, cuna de la civilización de que nosotros nos orgullecemos. Hablar del poeta que ha cantado con un dulce y conmovedor acento las potencias y encantos de la naturaleza, no sería suficiente para justificar el amor y el respeto con que los hombres rinden culto a su venerable persona. Para poder apreciar en toda su grandeza el valor de Rabindranath Tagore se hace indispensabel acercarse a su corazón y auscultar el secreto de sus más hondos y perdurables afanes. El poeta abrió con sus cantos la senda de luz que necesitaba para que sus esfuerzos y palabras no cayeron en el desierto y cobraron resonancia en los corazones. Después del poeta, vendría el filósofo y tras el filósofo, el santo varón que intentaría despertar a la vida un nuevo amor, una nueva esperanza y una fé que escucharan los corazones agostados por el egoismo, el odio, la vanidad, la cobardía y el escepticismo. El poeta fué la anunciación musical de algo que se gestaba; el filósofo la voz de un pensamiento madurado en el silencio y el maestro la palabra definitiva, suave y armoniosa, que instaura una categoría de nuevos valores morales.

La presencia de Rabindranath Tagore en nuestro país tiene un significado conmovedor. No sería exajerado decir que con su venida se iniciará una nueva ética y también una nueva concepción de la vida. Hasta ahora muy pocas personas estimaron en su verdadero valer su producción literaria. No se ha desentrañado aún la veta de oro de su pensamiento. Las eternas mariposas literarias que revolotean de flor en flor y se embriagan con su néctar, fueron las que se deleitaron en la lectura de sus libros. De ahí no pasaron las cosas. Pero ahora nos llegó el maestro; nos dice hondas palabras de fraternidad, de amor y de justicia; nos hace conocer sus afanes de maestro y nos abre sin rebozos su enorme corazón cuajado de sabiduría. Todo el oriente nos habla por sus labios y el oriente es aquella parte misteriosa del mundo de donde nos ha de llegar un nuevo evangelio de paz y de confraternidad universal.

Dentro de poco la juventud leerá con cariño su libro "Shadana" y tonificará su corazón con las altas enseñanzas que vibran a través de sus páginas. El odio que hasta aquí nos envenena la sangre y el alma, será desechado como una maldición y se gestará una nueva sensibilidad y un nuevo idealismo.

Anatole France dijo en cierta ocasión: "Creed, osad. No améis mi libros y recordáos de mí más tarde. Os diréis: era muy suave, muy sencillo y nos sonreía. Ese es el más bello elogio a que puedo aspirar." Los ojos profundos y magnéticos de Tagore parece que dijeran desde el fondo de su alma: "Estoy por sobre mis libros. Antes que poeta, deseo que veáis en mí un maestro, un sencillo y humilde maestro de humanidad. Yo no aspiro a cautivar vuestra inteligencia. Quiero algo más perdurable, algo más esencial, algo más humano: quiero alcanzar vuestro amor y haceros mejores".

Los libros del poeta son los faros que, de trecho en trecho, fueron iluminando su senda. Ahora, en la augusta vejez, llega el maestro y habla. Que sus palabras sean escuchadas con todo respeto y meditadas con cariño. El está animado de un alto ideal, el más alto de todos los ideales: desea hacer efectiva la fraternidad entre los hombres y desea renovar el caudal de nuestros sentimientos.

¡Venerado sea el maestro!

Carlos E. Kruger.

Conferencia del Dr. Vaz Ferreyra

en la Universidad de Montevideo

El maestro de conferencias de nuestra Universidad, doctor Vaz Ferreira, inició hace dos viernes un ciclo de lecciones "Introducción al estudio de la Teosofía". Reproducimos en esta página el extracto de su primera conferencia, hecho por uno de sus más leales y fervorosos discípulos.

Con la honestidad intelectual que en él llega hasta lo exquisito, comenzó el maestro diciendo que el título de sus disertaciones era sincero. Y por serlo defraudará a los que fueron a oírle, acaso con la oculta esperanza de aprender algo sobre teosofía. No; es ésta tan seria, compleja y extraña a nuestra cultura, que un inmenso recato debe vedarnos opinar sin haberla estudiado, vivido y experimentando profundamente. Su plan se limita, pues, a comunicar la reacción que en su espíritu ha producido el contacto con esa manifestación del pensamiento. Ello es la única excepción admisible al silencio impuesto por aquel deber de honestidad intelectual.

I. EL ESPIRITU DE SU GENERACION. — ACTITUD FRENTE A LA RELIGION.

Como antecedente necesario debe comenzar por describir la mentalidad y la ideología de su generación. El pensamiento europeo de la primera mitad del siglo XIX, ofrecía como característica dominante, una opción de carácter muy dilemático entre la ciencia y la religión; el libre pensamiento y la fe. Se dibujaba una oposición entre ambos, que casi obligaba a elegir uno de los términos con exclusión del otro. Y en esa opción, para el pensamiento culto, uno de los términos, — la religión — se presentaba más o menos inadvertidamente, como estrechado y despreciado. La explicación dada al hecho religioso y la intuición de la religiosidad misma, no eran, sin duda, las manifestaciones más elevadas y dominantes del espíritu de aquella época.

Tal estado de espíritu tenía dos causas: Primera: Sólo eran bien conocidas las religiones occidentales y, especialmente, las de origen hebreos; y segunda, se tenía una comprensión literal o predominantemente literal del fondo de las religiones. El catolicismo — cuya esencia misma es la literalidad, — y el protestantismo, a pesar de su profesión de libre examen, sólo lo admite limitado, dentro de un marco que permanece literal y dogmático.

Las otras religiones, en especial las orientales ,se conocían poco y mal, por referencia lejana. Ellas inspiraban la sensación de algo fantástico, caprichoso y aún pequeño.

Interpretación del hecho religioso. — Eran dos las explicaciones que se daban de las religiones. La primera, la voltariana, las concebía como una expresión de la voluntad de dominio obre de engaño y astucia. Era, sin duda, la más estrecha, incomprensiva y arbitraria.

La segunda veía en las religiones simples sobrevivencias de tiempos de infancia espiritual, de error e ignorancia. Era la más aceptada.

Dentro de esas concepciones disputaban las escuelas filosóficas: un espiritualismo de segunda o tercera mano, pedagógico, y por ello mismo enfriado y debilitado, y por otra parte, los espíritus positivos se inclinaban al culto de la ciencia do la filosofía de Spencer o de Compte. El agnosticismo del filósofo inglés y el sentimiento de nuestra ignorancia que con tanta unción y belleza aparecía en Guyáu fueron los elementos más nobles de aquella educación. Cuatro ideas polarizaron el pensamiento de esa generación: la razón, sometiendo a su análisis todos los conocimientos: la ciencia, basándose en la observación y la experimentación; el progreso, admitido casi como una especie de fatalidad necesaria, y la democracia.

II. JUICIO ACERCA DE ESA EDUCACION Y EFECTOS DE LOS ESTUDIOS ORIENTALISTAS.

Ella era algo estrecha e incompleta. Relegaba la religión a una situación subalterna, desprestigiada, casi desdeñable.

Los estudios orientalistas e induistas, ante ese estado de espíritu, ofrecen ya una primera virtud: ampliarán y ennoblecerán nuestra concepción de los problemas religiosos y filosóficos.

El conocimiento de esas manifestaciones de la cultura produce otras reacciones de preciosa importancia.

Ante todo, ampliarán nuestra comprensión de las religiones orientales, que era muy absurda.

Muchas de sus concepciones nos las imaginábamos de maneras falsas. Un autor trata de explicar por qué las almas occidentales no comprenden y aún repudian las concepciones orientales.

El nirvana, por ejemplo, para las almas occidentales es y tiene que ser rechazado. Estas no ven en él, sino lo negativo. Se les aparece como ideal de aniquilación, de desaparición. Pero escapa a nuestro intelecto, que en el nirvana, hay otro aspecto positivo, y quizá profundamente optimista.

No se trata de destruir la conciencia sino la personalidad. Como ésta es limitante e ilusoria, destruirla puede no ser obra negativa sino lo contrario...

Nuevas posibilidades. — Estos estudios han introducido en nuestra cultura un nuevo modo de concebir la sobrevida: las vidas anteriores, la transmigración, la vida futura.

Otro elemento de la reacción en nuestro espíritu, es lo que llamaríamos la **transposición de escalas,** en el tiempo y en el espacio. Mientras las religiones occidentales nos hablan de pocos miles de años, y sólo de la Tierra, las orientales nos presentan una escala inmensa, en el tiempo y en el espacio. Esa trasposición reabre la posibilidad del acuerdo de la ciencia y la religion.

En la **concepción moral** de la vida también la reacción es de enorme interés. En las religiones occidentales la moral es **por una sola vez,** irrevocable. En una sola vida encontramos la oposición del bien y del mal. El castigo o la recompensa es para siempre. En las orientales ,en cambio, todo lo de aquí es accidental, puede redimirse y se desvanece en la magnitud de una eternidad y de una sucesión de vidas.

Cabría razonar esa oposición ética desde el punto de vista del valor moral de Dios, la inflexibilidad y severidad que se asignan unas y la mayor indulgencia que le atribuyen otras. También cabría hacer lo propio respecto a su efecto moral en el hombre.

La moral teosófica trae anexa una pedagogía y una higiene también de gran interés.

Un **saber antiguo superior,** que se hubiera perdido, y que a lo sumo por algunos, es otra de las nuevas tesis. Esta, a diferencia de aquella de la transposición de escalas, coincide vagamente con el espíritu religioso occidental y contradice, en cambio, las afirmaciones o hipótesis de la ciencia.

Aporta, de todos modos, una nueva interpretación del hecho religioso que, a diferencia de las que nuestro pensamiento admitía, está llenchida de respeto y exaltación. Las religiones, según ella, serían restos, pero no de ignorancia como ha sostenido nuestro pensamiento culto, sino de un saber mayor, de una verdad excelsa, conocida por algunos iniciados.

Sólo ese origen explicaría las coincidencias de todas las religiones acerca de ciertas verdades capitales.

Esa sabiduría superior sólo sería accesible en la medida del grado de evolución de las almas. Ello explica por qué la criticamos, por qué nos parecen absurdas o arbitrarias sus afirmaciones.

La **ciencia** que ha desarrollado el occidente, sería un esfuerzo para descubrir lo que se supo ya; realizado con los métodos de la razón, el experimento y la observación. Ese esfuerzo será penoso, deficiente, inseguro, parcial. Se le asigna así a la ciencia un valor ya desdeñable, ya relativo, se la conceptúa a lo sumo, digna de estímulo, pero circunscrita a fines limitados.

La interpretación histórica y el valor de los grandes hombres — los iniciados, — es otro elemento nuevo que aporta al acervo de nuestra cultura.

Ofrece, también, una historia geológica y biológica, y antes de la historia de la Tierra una historia astral, de gran interés, y que recuerda la concepción occidental y científica del caos.

En los problemas sociales introduce una tendencia que desconcierta nuestro modo de pensar.

La idea de igualdad está tan adherida a todas nuestras concepciones de justicia, que la desigualdad lastima y apena lo más delicado de nuestra sensibilidad moral. Nos resulta, casi inevitablemente, antipática. Las divisiones en castas nos parecen un mal.

Los estudios orientales introducen la concepción de seres en distintos grados de evolución, que coexisten en la sociedad, constituyendo las diversas categorías. Esos conceptos reabren dos puntos de vista, que en nuestro modo de pensar participan para casi todos los espíritus de aquel carácter antipático de la desigualdad: Primero: El saber es peligroso. No debe entregarse a cualquiera. Sólo debe darse a medida que se vaya penetrando y mereciendo. Sería funesto entregar los poderes que él da a quien no se ha preparado para usarlos. Segundo: La libertad también es peligrosa, y por los mismos motivos.

Estas concepciones por sí solas constituyen toda una concepción social.

III. MODALIDADES DEL PENSAR TEOSOFICO.

La razón aparece a los ojos de la teosofía como algo insuficiente y en cierto sentido peligroso. El ser demasiado inteligente, en el sentido racional, puede producir hasta una especie de imbecibilidad o incapacidad para alcanzar el conocimiento superior.

En cambio, manifiesta verdaderas modalidades y maneras de pensar que son extrañas a las almas occidentales, como ella nos llama. La tradición, la iniciación y la evidencia son tres modos que desempeñan un papel primordial, y que son ajenos a nuestra manera mental.

No sólo distinta sino que también en verdadera pugna con nuestros hábitos intelectuales se halla cierta tendencia a admitir lo indiscutible. Nuestro espíritu crítico, analista y razonante, se resiste a tal actitud por más que lo indiscutible venga de la videncia o de la iniciación.

Hay en esa actitud, según ellos, desconocimiento de la naturaleza misma de la teosofía. Esta no es cosa a discutir previamente, de llegada. Es, sí, asunto de iniciación por procedimiento y prácticas especiales; es cosa a vivir y a experimentar. Por ello la crítica de fuera o a priori, es inadecuada.

2a. CONFERENCIA
DIFICULTADES—LO QUE SE EXPERIMENTA CUANDO SE PENETRA EN EL ESTUDIO DE LA TEOSOFIA.

Nuestro espíritu se encuentra con dos dificultades o resistencias. Unas generales, sentidas por todos. Otras especiales, que se suscitan en ciertas individualidades, según sus tendencias personales.

REACCIONES DE CARACTER GENERAL.

Las primeras provienen ya de la dificultad de ir a las fuentes, ya de la rareza de los documentos originales y aún de numerosas controversias de autenticidad.

Nuestras nociones son tan vagas respecto a la sabiduría oriental, que para orientarnoe e introducirnos en ella nos hallamos, como dice José Vasconcellos en su libro "Estudios Indostánicos", en la misma situación que la de un habitante de otro planeta que, para conocer Europa, leyera a Homero, Shakespeare, Musset, Hugo, etc., sin saber que carácter ni qué alcance tienen esos documentos.

Si no los documentos originales primitivos, por lo menos los libros son abundantes. Pero no podemos, a ciencia cierta, saber cuál es su valor. Son obras que seducen a los espíritus vagos e imprecisos. También, a menudo, son fruto de espíritus dados a la vaguedad e imprecisión. Ello no importaría necesariamente una crítica. Cabe aquí el delicado problema de sentir cuándo han sido escritos por debajo o por encima de esa vaguedad.

La tercera dificultad que se levanta proviene de que, a pesar de la unidad fundamental de las concepciones, existen escuelas y sectas que disputan y aún se desautorizan mutuamente.

Entre ellas se encuentra la de los discípulos de Esteiner que aspiran a corregir la teosofía en lo tocante a la personalidad de Cristo y su lugar entre los personajes histórico-religiosos. Ven en Jesús algo así como la ola azul que ha llegado más alto en la ascensión hacia lo que, como una marea inmensa, va realizando la humanidad en el vastísimo curso de la historia.

Esa tendencia representa una heterodoxia dentro de la corriente central de la teosofía. Tiende a conciliar sus concepciones con el cristianismo.

Como en el caso de Ibsen, cuyo éxito entre los meridionales se debió a la impresión inesperada y novedosa que producen la elaboración nórdica de nuestras ideas, en la teosofía hay también luz cinérea del occidente. Se advierte en ella que "hay ingleses en la India". Nietsche, diría que hay en ella "moralina" protestante. Introducen en sus libros ciencia occidental.

Sucede así, que la teosofía, como ciertos contenentes flexibles, toma la forma de su propio contenido.

Los libros de Mc. Blawatzky ofrecen ejemplos de ello.

Cierta parte del asentimiento que nos suscitan puede, pues, ser nuestro propio pensar, nuestras propias conquistas que nos viene de vuelta, aunque a primera vista lo desconozcamos.

SU REACCION PERSONAL

I. LO QUE ARMONIZA CON SU PERSONALIDAD.

El estudio de la teosofía ha suscitado principalmente tres clases de reacciones en su espíritu. Unas que congenian y satisfacen sus tendencias; otra, que las contrarían más o menos parcialmente y, por último, las que contrarían lo más central de su yo.

Entre las que vienen bien a sus tendencias se encuentra el ensanchamiento del espíritu religioso.

La interpretación que del hecho religioso nos ofrece la teosofía, asignándole una categoría superior a la que nuestras concepciones modernas le atribuían, encuentra en el conferencista simpatía. Además, esas tendencias orientales ofrecen mayores posibilidades de acuerdo con la ciencia que las religiones occidentales. Su concepción del mundo, su cosmogonía, su noción de inmortalidad se hallan precisamente en ese caso.

Siente en ellos también que la religiosidad misma es superior. Sobre todo en la faz moral sus necesidades temperamentales lo inclinan a admirarlos más. El drama, moral cristiano es en un acto: a esta vida sucede la otra, salvada o condenada para la eternidad, sin apelación, sin otra instancia. Tiene, sin duda, un valor estético superior: es preciso, claro, fuerte. Pero el conferencista, — por una inclinación profundamente humana de su temperamento que, aunque a alguien pueda parecer cursi, él no puede ni quiere deshechar, — prefiere, en las concepciones de moral trascendente, los dogmas que tienden a concluir bien. Y la teosofía, con su concepción de las reencarnaciones en vidas sucesivas, si bien en una trama más desvanecida, menos intensamente dramática y estética, tiende a concluir bien.

II. TENDENCIAS QUE CONTRARIAN SUS CONCEPCIONES. — SU FILOSOFIA RELIGIOSA.

Esta se formó en la estela espiritual de Guyau. En su maravilloso libro que, con un equívoco o desgraciado título se llamó "La irreligión del porvenir", este pensador encuentra en nuestra incomprensión, en el sentimiento vital de nuestra ignorancia de los problemas primeros, — la vida, el destino, la muerte, Dios, — la fuente más pura, más hermosa, acaso, la única eterna de religiosidad.

Así, toda la filosofía religiosa del conferencista está informada de la concepción de que el sentimiento de nuestra ignorancia, — sentimiento perpetuamente inquietante, — mantiene más vivos, más libres, más elevados, más puros, los estados religiosos del espíritu. Los dogmas, las afirmaciones concluídas y firmes, son algo así como decantación de cenizas que la llama del espíritu, al arder atizada por el punzante sentimiento de nuestra ignorancia, va dejando. Son el residuo, acaso inerte, de la combustión, más que lo sublime de ella misma. El ha sostenido que el saber es menos bueno que la duda o, por lo menos, que cierta modalidad del escepticismo. El sentimiento de nuestra ignorancia en los planos profundos no nos inhibe sino para hacernos más benévolos y piadosos en la acción, y más dúctiles en el pensamiento.

La Teosofía, en cambio, sostiene que es mejor el saber y que hay hombres que poseen un conocimiento superior.

Respecto a las cuatro ideas centrales de su educación: ciencia, razón, progreso y democracia, no cree que deban abandonarse sino sentirse en un plano superior.

Respecto a la primera ya se ha vuelto de aquel concepto de omnisciencia racionalista y presuntuosa de los Haeckel, Buchner, etc. Sin embargo de profesar actualmente una idea de la ciencia y acaso más humilde, las tendencias orientales producen en ella cierta violencia, querrían asignarle aún un papel más limitado y disminuirle la posibilidad de alcanzar el conocimiento superior.

Para no incurrir en un injusto menosprecio de la razón, cabría, sin embargo, recordar aquella comparación de Diderot. El hombre, dice, sólo posee, en medio de la tenaz oscuridad circundante, una linterna insuficiente y humosa. ¿Para tener una mala luz, no vale más apagarla? ,nos sugiere la teosofía.

Sin embargo, esa luz vacilante y humosa deja de ser mala y engañosa cuando el que la lleva se da cuenta de su insuficiencia, y, más aún, se apercibe de que en ciertas circunstancias debe apagarla...

La ciencia, además, representa una tragedia grandiosa de esfuerzo, de sacrificio y de tanteos. La teosofía puede originar un menosprecio que permanezca por debajo de la admiración a que aquélla es acreedora.

Frente a aquella afirmación que nos presentan las tendencias orientalistas de que la mentalidad occidental desarrolla, con su culto de la razón, una especie de imbelicidad lógica, el conferencista confiesa que él puede padecerla.

Siempre ha cultivado el análisis, la lógica. Más aún: cree que ésta es una honda condensación de excelentes virtudes del espíritu. De la lógica emanan hacia todos los problemas que nos plantea la vida, rayos de sabiduría moral: justicia y bondad.

III. LO QUE ATACA EL CENTRO DE SU YO

Hay dos cosas en la Teosofía que pugnan contra lo más nuclear de su yo: unas van contra su lógica, otras contra su afectividad. Siempre ha combatido los modos de pensar vagos, analógicos y simbólicos. En el prólogo

de su "Lógica Viva", precisamente, afirmaba que "la evolución grande en la historia mental de la humanidad, — más trascendental que cualquier transformación científica o artística, — porque se trata de algo más nuevo y más general que todo eso", — está en un "cambio en el modo de pensar" de la humanidad. La humanidad habría confundido el lenguaje con las palabras: habría aplicado a éste las relaciones de aquél. Y esa revolución consistiría, precisamente, en independizarse de las falacias a que lleva el lenguaje. Por ese camino llegó a constituirse una lógica en gran parte original. Su característica es precisamente el esfuerzo por aprehender el psíquico interior, inmediatamente. Más que una lógica es una "psico-lógica."

Y bien, la Teosofía cultiva modos de pensar vagos, de una importancia excepcional a las palabras, a la alegoría, al símbolo.

El otro choque profundo que experimenta, es la causa de la tendencia despersonalizante de la concepción moral teosófica. Es despersonalizante dos veces; para esta vida, porque la personalidad es lo limitado, lo ilusoria, aquello de lo que es una liberación emanciparse; para la otra, porque la ascensión en las sobrevidas es despersonalizante.

Puede comprenderse — intelectualmente — que la elevación al nirvana, por ejemplo, sea una superiorización; puede, aún, resignarse a la despersonalización, pero su más cara e íntima tendencia es contraria a ello. Siempre ha combatido a abstraccionismo, suscitando y cultivando el amor a los seres concretos y vivientes. La afectividad la siente limpia de abstracciones ,de generalidades; se concreta en los seres queridos que conocemos y vemos vivir. Todo el dolor, todo el sufrimiento surge, precisamente, en torno de su personalidad. Y la Teosofía tiende a diluir esos lasos íntimos en el desvanecimiento de la personalidad.

Misticismo y Ciencia

Yo no soy sino un soñador y sin duda no percibo las cosas humanas sino en la media luz de la meditación, pero me parece que la época del año en que nos hallamos, el equinoccio de la primavera, es una época de conciliación y de simpatía durante la cual se deben pronunciar palabras de esperanza y de amistad. Lo que me hace creer es — he de decíroslo — la costumbre de los huevos de Pascua, que datando de una época inmemorial y remontándose indudablemente a las civilizaciones primitivas, se ha conservado hasta nuestros días en los pueblos cristianos. Esta larga tradición, que atestigua la tendencia conservadora de las Sociedades, muestra también cómo pueden conciliarse entre sí muchas cosas que parecen inconciliables.

Es necesario atender las lecciones del calendario. En el instante del año que ha pasado hace pocos días, los misterios de la naturaleza y los misterios de la religión se confunden en magníficas fiestas de hadas; el espíritu y la materia celebran la eterna resurrección; los santuarios y los bosques florecen simultáneamente. La Iglesia canta: *"Dic nobis, María...* Dinos, María ¿qué has visto en el camino? He visto el sudario y las vestiduras, los testigos angélicos, he visto la gloria del Resucitado". Y estas palabras encantadoras expresan con la misma eficacia la vuelta de la primavera y la victoria de Cristo. Asocian, en una imagen de pasión y de gloria, el eterno Adonis y el Dios de los nuevos tiempos. Mientras ascienden en la nave, entre el incienso, estas palabras dichosas: "Dinos María ¿qué has visto en el camino?", los pájaros que hacen su nido en el viejo campanario contestan con su canto: María, María, en tu camino has visto confundirse los primeros rayos del sol con la dulce lluvia, como la sonrisa con las lágrimas, y transformarse en hojas y flores. También la luz se convierte en amor cuando penetra en nuestros corazones. He aquí por qué, impulsados por el afán de construir nidos, llevamos briznas de paja en el pico. Sí, el calor fecundo se transforma en deseo: lo que es una gran prueba de la unidad del universo. M. Berthelot, que es químico, comienza a sospechar estas cosas, que los antiguos alquimistas habían ya adivinado antes que él. Pero ¿cómo de esta unidad salió la diversidad? Cuestión es ésta que sobrepasa la inteligencia de los químicos, así como la de los pájaros.

"He aquí, he aquí lo que María ha visto en su camino. Ha visto la gloria del Resucitado, que muere y renace cada año. Y renacerá aún muchos años después que nosotros sólo seamos vana ceniza. Pero no renacerá siempre, porque él mismo no es (por más sol que sea) sino una gota de agua perdida en el espacio infinito. ¿Y qué somos nosotros, nosotros los pájaros? Una nada, un mundo. Amamos, empollamos los huevos, alimentamos nuestros hijuelos. Somos un fragmento de la vida universal. Y en el universo todo es útil, a menos que todo no sea sino ilusión y vanidad: dos ideas que son igualmente filosóficas. Pero los pájaros creen que los pájaros son necesarios y obran como si lo fueran."

He aquí el diálogo de los órganos religiosos y de los pájaros tal como yo lo he oído la mañana de Pascua, mientras pasaba ante una igle-

sia de aldea. Diálogo que me ha parecido muy religioso.

En todos los países y en todos los siglos, el solsticio de la primavera ha mezclado así, en una feliz solemnidad, las místicas esperanzas y las alegrías de la naturaleza. El cristianismo en sus fiestas pascuales, no se ha desligado de este dulce paganismo que se enlaza a él, en nuestras campañas apartadas, como se abraza la hiedra a una cruz de piedra.

Me refería un día Camilo Flamarión que en su tierra natal los campesinos celebran aún la anual renovación como en los tiempos de Juana de Arco, asociando a las ceremonias del culto católico ritos más antiguos que atestiguan un cándido naturalismo. Y en todas partes el encuentro de María con el misterioso jardinero se convierte en el símbolo de las alegrías de la tierra al mismo tiempo que de las esperanzas celestes. *"Dic nobis, María...* Dinos, María, lo que has visto en tu camino". El otro día hallé yo estas palabras litúrgicas en una revista de literatura y arte, al comienzo de uno de esos artículos de crítica moral que dejan ver el misticismo de la nueva generación. "María, ¿qué has visto en tu camino?", repetía con ansiedad M. Paul Desjardin, comenzando a escribir sobre uno de los maestros en quienes la juventud ha puesto grandes esperanzas, el vizconde E. M. de Vogüé.

Estas páginas de tan puro acento, de tan generoso sentimiento, muestran tal inquietud que me turbaron un poco. El *"Dic nobis, María.."* se convertía en ellas en el lema de una palingenesia confusa, de una religión indecisa, de no sé qué de mejor que va a nacer. Este artículo de M. Desjardin es un signo, entre otros más, de la inquietud del espíritu nuevo.

Todo esto es aún bien confuso. Pero importa seguir este movimiento que empieza; hay que seguirlo con solicitud y con la benevolencia que nos inunda al escribir estas líneas. Trataremos de discernir la dirección que toman las jóvenes inteligencias. Corresponde a los más firmes, a los más sabios, procurar conducir e iluminar a los que hoy entran en la vida intelectual. Yo, por mi parte, no tengo otra ambición que ponerme en claro entre estas novedades indecisas. Debo hacerlo, es necesario, porque al fin soy escritor, cosa que me parece terrible cuando pienso en ello.

Lo más claro es que la confianza en la ciencia, que tan firme era en nosotros, la hemos perdido más que a medias. Estábamos persuadidos de que con buenos métodos experimentales y con observaciones cuidadosamente hechas llegaríamos bien pronto a crear el racionalismo universal. No estábamos lejos de creer que a partir del siglo XVIII databa una nueva era. Yo lo creo aún. Pero hay que reconocer que las cosas no van tan rápidamente como imaginábamos, y pensamos que el asunto no es tan sencillo como parecía. Ernesto Renán, nuestro maestro, que más que ningún otro ha creído, ha esperado en la ciencia, confiesa, que había algo de ilusión en pensar que una sociedad pudiese hoy día fundarse completamente sobre el racionalismo y sobre la experiencia.

La juventud actual busca otra cosa. Y puesto que se rechaza esta ciencia que tratamos nosotros como la revelación suprema, es necesario que sepamos por qué se la rechaza.

Se le reprocha, desde luego, su insuficiencia. La ciencia, se nos dice, no está fundada; habéis constituído ciencias, lo que es diferente. ¿Y qué es lo que llamáis ciencias? Anteojos, ni más ni menos: anteojos. Os proporcionan una vista más penetrante, os permiten examinar ciertos fenómenos más exactamente. De acuerdo. Pero esto ¿importa mucho? Cuando habéis observado algunos mirajes más en el abismo de apariencias que es el universo sensible ¿conocéis mejor la razón de las cosas, las leyes del mundo que interesaría conocer? ¿Creéis que vuestros descubrimientos en fisiología, en química, os hayan puesto sobre el camino de una sola verdad moral?

Vuestra ciencia no puede aspirar a gobernarnos porque ella misma carece de moral, y los principios de acción que se pudieran deducir de ella serían inmorales.

Anatole France.

RESIGNACION

¡Oh! corazón; resignate, que en vano,
fuera esperar el logro de tu anhelo;
¡es imposible desgarrar el velo
que es umbral atractivo de lo arcano!

No ambiciones el suelo soberano
que intentara tu amor a ignoto cielo;
pérfido lampo es el que irisa el cielo
de la cumbre que admiras desde el llano.

Ama, sí, generoso, hasta el martirio;
más no alientes tu amor en el delirio
desdeñando la voz de la experiencia...

Tu premio está en la paz de la conciencia;
y en tu senda escabrosa habrá más flores,
si no esperas el fin de tus dolores.

Manuel Montalbán.

Rosario, 2 de julio de 1924.

OCULTISMO

Carta de un Maestro

Quisiera deciros a vos, hijo mío, que os esforzáis en pasar de la obscuridad a la Luz, que el Sendero jamás está cerrado; aunque, según la medida de los errores cometidos por cada uno en el pasado, lo es difícil en más o en menos, el encontrarlo y seguirlo. A los ojos de los Maestros, nadie queda jamás condenado definitivamente. Así como la perla preciosa puede ser retirada del fondo de un estanque fangoso, así el más abandonado puede arrancarse del odazal de sus pecados, por poco que esté desarrollada en él la preciosa joya, el germen brillante, deslumbrador, de Atma.

Cada uno de nosotros debe hacer esto por sí mismo; cada uno de nosotros puede llegar a conseguirlo, por poco que lo quiera y que persevere. Las buenas resoluciones, son las imágenes mentales de las buenas acciones: fantasías, ensueños, murmullos del Buddhi al Manas. Si las fomentamos, no se desvanecerán como el espejismo engañoso del desierto Shamo, sino que se harán cada vez más poderosas, hasta que la vida entera de cada uno se convierta en la expresión y la prueba externa del motivo divino en sí. Vuestras acciones del pasado, han sido el resultado natural de un ideal religioso falseado, resultado de ignorantes incomprensiones. No se las puede borrar, porque están impresas de modo indeleble en los archivos kármicos, y ni llantos ni arrepentimiento pueden blanquear aquella página. Pero podéis hacer aún más que redimirlas y compensarlas con futuras acciones. Tenéis, a vuestro alrededor, dentro y fuera de la S. T., conocidos, amigos y asociados, que han cometido las mismas faltas, y hasta faltas aún más graves, por la misma ignorancia. Mostradles las terribles consecuencias de aquellos actos, guiadlos hacia la Luz, hacia el Sendero; instruidles, sed un misionero de amor y de caridad, y así, ayudando a los demás, ganaréis vuestra propia salvación.

En los archivos de vuestra vida, quedan aún por escribir innumerables páginas, cuyas páginas están en su mayoría, todavía limpias y hermosas. Hijo de vuestra raza y de vuestra época, coged la pluma de diamante, y llenad esas páginas con el relato de nobles acciones, de días bien empleados, de años de santas luchas. Así llegaréis a merecer el acceso de los planos superiores del estado de conciencia espiritual. No tengáis miedo, no desfallezcáis; sed fiel al ideal que apenas comenzáis a vislumbrar hoy. Tenéis que desaprender mucho. Los prejuicios limitados de vuestros conciudadanos, os encadenan más de lo que creéis. Ellos os hacen intolerante, como ayer noche, cuando os sentíais ofendido por aquellos que se manifestaban contra vuestros pretendidos derechos de propiedad; y esos prejuicios os hacen perder de vista cosas esenciales.

Aún no sois capaz de apreciar la diferencia entre la pureza interior y la cultura exterior. Si los Maestros debieran juzgaros por vuestros propios méritos sociales, ¿dónde estaríais? La sociedad, de la que defendéis tan enérgicamente las leyes hipócritas de propiedad, es un conjunto corrompido de brutalidad, bajo una envoltura de decencia. Apeláis a nosotros de su intolerancia ignorante y maligna, porque vuestra intuición os dice que ella no os hará justicia. Aprended pues a considerar a los hombres "bajo la superficie", y a no condenar ni a conceder vuestra confianza por las apariencias únicamente. Tratad de hacerlo, hijo mío. Esperad y recibid mi bendición.

K. H.

(De las Cartas de los Maestros, compiladas, por C. Jinarájadása).

La transmutación del Mercurio en Oro

Bajo este acápite publica el ingeniero doctor B. Rülf de Colonia (Alemania) un artículo sobre el descubrimiento del químico alemán doctor A. Miethe, cuyas consecuencias llegarán a revolucionar, posibilemente, el sistema monetario de todos los países civilizados. Es tan interesante que he creído oportuno traducirlo. Dice el doctor Rülf:

¡Por fin se realizó el sueño de los antiguos alquimistas! Podemos producir Oro, elaborándolo del mismo metal que aquellos habían elegido siempre para base de sus ensayos, a saber: el Mercurio.

Parece que las sugestivas noticias aparecidas últimamente en la prensa acerca de los trabajos del doctor A. Miethe, profesor en el Instituto Politécnico de Charlottenburg (Alemania), y de su asistente el doctor H. Stamm-

reich, se basaron efectivamente en experimentos realizados, pues el mismo doctor Miethe publicó en el último número de la revista "Naturwissenschafter" (Ciencias Naturales o Ciencias Físicas) una breve información que concuerda en lo esencial con las mencionadas comunicaciones de los periódicos.

Según dice, fué debido a una casualidad que pudo hacer el descubrimiento de que se trata. Al usar una lámpara a Mercurio que sirve para producir rayos ultravioladas, notó que sometiéndola a una carga eléctrica excesiva, ella "envejecía" pronto y se formaban en las paredes interiores de la lámpara sedimentos o precipitados de color negro. Analizando estos residuos de Mercurio los doctores Miethe y Stammreich encontraron Oro, a más de algunas substancias ensuciantes. Las investigaciones más prolijas demostraron que el Mercurio de las lámparas empleadas no contenía Oro antes de hacer funcionarla. Por lo tanto la única explicación que cabe es que el Oro fué generado por transmutación del Mercurio, o sea por la descomposición atónica de este metal.

Difícil es, hoy por hoy, prever el alcance científico de este descubrimiento, máxime cuando el doctor Miethe considera importante el investigar por de pronto una serie de fenómenos no aclarados que fueron observados en el transcurso de los ensayos que llevó a cabo. La importancia que él mismo da a su descubrimiento se desprende de su frase algo resignada: "No podemos ciertamente, pedir que quede a nuestro exclusivo cargo la prosecución de las investigaciones". Es lícito suponer que desde ya numerosos físicos y químicos dentro y fuera del país (Alemania) realizarán experimentos para comprobar los hechos y llevar adelante la investigación. Es probable por lo tanto que en un futuro no lejano llegaremos a conocer nuevos descubrimientos en esta materia. La transmutación del Mercurio en Oro carece todavía de importancia económica, "a lo menos por ahora", según dice el doctor Miethe, agregando que "todo pensamiento en tal sentido es cuando menos arriesgado". Pero precisamente esta manera cautelosa de expresarse demuestra que el descubridor ya tomó en consideración todas las posibles consecuencias de su hallazgo. Queda pues, despertada nuestra curiosidad acerca de la ulterior evolución de las investigaciones.

En semejantes circunstancias es sumamente interesante darnos cuenta de los fundamentos científicos que se relacionan con la desintegración de los átomos. Según la ciencia física contemporánea el átomo (1) de un elemento cualquiera no es indivisible, representando más bien un cuerpo compuesto dinámico, de naturaleza muy compleja, a semejanza de un sistema planetario. Cada átomo se compondría de un núcleo central que representa el "sol", y de uno o más electrones que cual "planetas" giran en torno de aquel, en movimiento rapidísimo. En el elemento más liviano o sea el Hidrógeno, hay un solo electrón; en el que le sigue, Helio, hay dos, y en el tercero, Litio, tres electrones, siguiendo así en aumento constante hasta llegar al Uranio, alrededor de cuyo núcleo central giran 92 electrones-planetas. Estos electrones son átomos eléctricos indivisibles, mientras que los núcleos o "soles" de esos diminutos sistemas planetarios son cuerpos compuestos, construidos muy probablemente de unidades muy sencillas, iguales en todos los elementos. Estas unidades son átomos de Helio con carga eléctrica positiva y electrones con carga negativa. Hace recordar esto, con ciertas modificaciones, la antigua hipótesis de Prouth, según la cual todos los elementos serían construidos de múltiplos simples de una misma unidad o sea el átomo de Hidrógeno, habiendo Prouth llegado a esta conclusión por el hecho de que el peso atómico de los elementos corresponde por regla general exacta o aproximadamente a múltiplos simples del peso atómico del Hidrógeno.

---

(1) La última unidad de los elementos que forma las moléculas y combinaciones químicas. — N. d. Tr.

Es la "teoría planetaria" de constitución de los átomos sustentada y confirmada por los fenómenos espectroscópicos, la que hizo posible aclarar y explicar los hechos de la transmutación de los metales. De ser posible esta, ya se sabía por medio de los fenómenos radiactivos. Sabemos que el Radio posee la cualidad de emitir rayos de energía sin que disminuya su peso, aparentemente. Las investigaciones demostraron que la radiación es de naturaleza triple, clasificándosela con las denominaciones: rayos olpha, rayos beta y rayos gamma. Los rayos olpha se componen de átomos positivos de Helio; los rayos beta de electrones con carga negativa, y los rayos gamma son idénticos con los rayos Roentgen o X. Parecía muy extraño al principio, y hasta inexplicable, cómo el elemento Radio podía contínuamente emitir Helio. Pues la teoría planetaria de los átomos da la explicación. El núcleo del átomo de Radio, a igual del de los demás elementos viene a ser formado de las mismas unidades, o sea de átomos de Helio y de electrones. Ahora bien, emitiendo el Radio el elemento Helio y además electrones, significa esto que el núcleo de los átomos de

Radio se descompone paulatinamente. Lo remanente, en cada caso, disminuye sucesivamente de peso atómico, v. d. se transforma en otro elemento. Esto ha sido confirmado por manera evidente, resultando que en esta transformación del Radio toman parte tres distintas series de transformación, a saber: la serie Uranio-Radio, la serie del Actinio y la del Thorio. Examinémos la primera de estas series.

El peso atómico del Uranio es 238, es decir que un átomo de Uranio pesa lo mismo que 238 átomos de Hidrógeno, cuyo peso atómico es 1. Mediante la emisión de un átomo de Helio, cuyo peso atómico es 4, merma el peso del átomo de Uranio en 4 unidades. En consecuencia se forma un nuevo elemento del peso atómico 234. La emisión de los rayos beta y gamma no implica disminución de peso porque la masa de los electrones que constituyen estas radiaciones es nula en comparación a la masa del núcleo (1). Es así que se explica el hecho sorprendente que en cada serie de transmutación disminuye el peso atómico de los elementos que la representan, en cuatro unidades cada vez. Así por ejemplo la serie Uranio-Radio aparece como sigue:

Elemento	Peso atómico	Elem.	P. atóm.
Uranio 1	— 238	Radio A	— 218
Uranio 10	— 234	Radio B	— 214
Gonio	— 230	Polonio	— 210
Radio	— 226	Plomo	— 206
Emanación de Radio	— 222		

Resulta pues que la transmutación en esta serie conduce al conocido elemento **Plomo.** Cosa similar sucede en las dos series del Actinio y Thorio. El producto final en todas ellas es Plomo. Se trata en estos casos de elementos de peso atómico muy elevado que se encuentran en el extremo del sistema periódico.

(1) Un electrón tiene aproximadamente 1/2000 de la masa de un átomo de Hidrogeno.

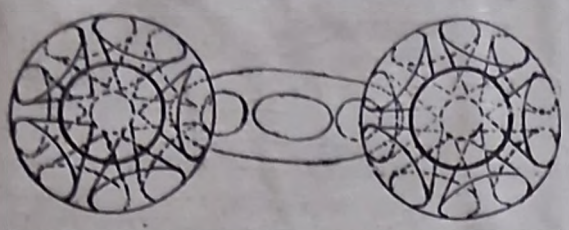
Una circunstancia particular en la desintegración de los átomos consiste en que este proceso es independiente de toda intervención exterior, no dejando influenciarse ya sea por el calor, por presión o por corrientes eléctricas. La ciencia ha podido probar, entretanto, que casi todos los elementos están sugetos a la descomposición, si bien excesivamente lenta lo que significa que todos emiten radiaciones. Y siempre estas son: rayos alpha, beta y gamma.

Volvamos ahora a nuestro problema, o sea a la transmutación de Mercurio en Oro. Ciertamente ha dejado de ser problema, siendo ya la transmutación un hecho. ¿Cómo explicarla? — Incumbe a la investigación científica el contestarnos la pregunta detalladamente. Pero aún así podemos ya constatar lo siguiente: Mercurio y Oro pertenecen al grupo de elementos de mayor peso. En el sistema periódico ellos se suceden inmediatos, correspondiendo al Oro el número 79 y al Mercurio el número 80. Sus pesos atómicos difieren en cuatro unidades (Oro 197, Mercurio 201); es plausible por lo tanto que la descomposición del Mercurio produzca Oro. Porque el núcleo del átomo de Mercurio consiste como en todos los demás elementos, en átomos positivos de Helio y electrones con carga negativa. Al descomponerse el átomo de Mercurio emitiendo un átomo de Helio, disminuye su peso en cuatro unidades y se forma el átomo de Oro.

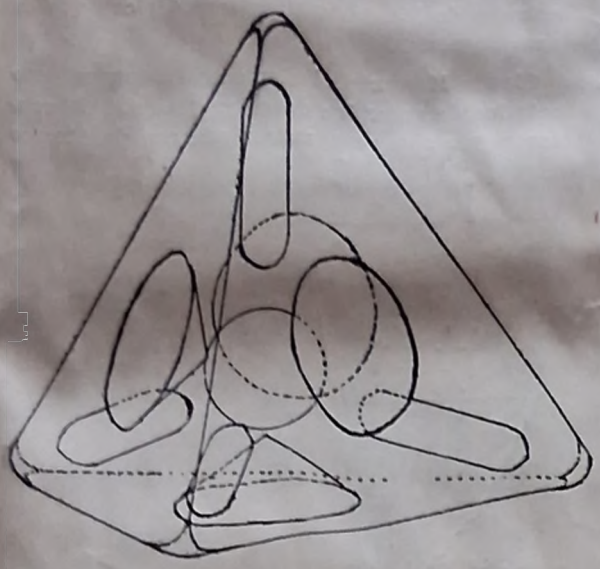
Parece ser pues, un proceso sumamente sencillo, y también el doctor Miethe ya ha pensado en este modo de generación. Veremos lo que saquen a luz las investigaciones que sin duda serán practicadas por todas partes con la mayor energía. Es de notar sin embargo una diferencia importante entre la transmutación del Radio y la del Mercurio, pues mientras aquella no es susceptible a ser impresionada de afuera, esto parece ser distinto en la del Mercurio en Oro, porque según las informaciones del doctor Miethe, esta se produce únicamente cuando la lámpara a Mercurio es sometida no a la corriente normal de voltaje apropiado sino a una tensión elevada con diferencia potencial adecuada. No hubo ni siquiera vestigios de Oro en el primer caso, aún después de un uso prolongado de las lámparas; pero si estas fueron sometidas a una tensión de 170 Volts en los polos, el Mercurio daba resíduos de Oro. "El metal", dice el doctor Miethe, "que quedaba después de disolver todo el Mercurio en ácido nítrico, tenía color de oro y se componía de aglomeraciones de bien desarrollados cristales en forma de cubos y octaedros con caras relucientes... El metal era flexible bajo el acero de pulir y mostraba la raya de oro fino"...

Hasta aquí el artículo del doctor Rülf que nos hace recordar las investigaciones clarividentes de Besant-Leadbeater publicadas en el libro "Química Oculta". Es de sentir que ellas no se hayan extendido al Mercurio, pues sería sumamente interesante comparar la construcción interna del átomo químico de este metal con la del átomo de Oro, ilustrada detalladamente en el libro citado. Porque semejante comparación nos explicaría posiblemente, hasta cierto punto el proceso de desintegración del átomo de Mercurio y la reordenación de la mayoría de sus partículas componentes en una nueva combinación que viene a constituir el elemento o metal Oro.

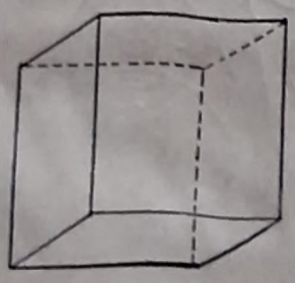
Los que hayan leído "Química Oculta" recordarán que los elementos químicos analizados por los autores del libro mostraron pertenecer a uno de los siguientes seis tipos que determinan su forma exterior, a saber:

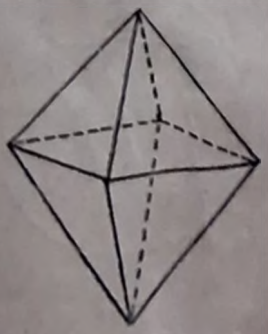
1. "Halterio" (doble pesa de gimnasio).

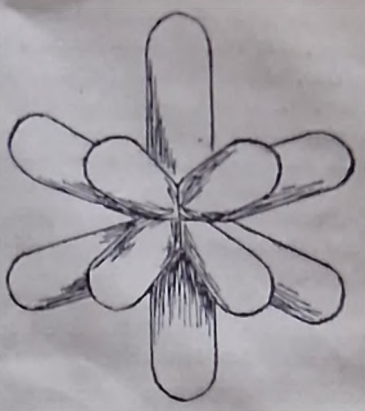
2. Tetraedro.

3. Cubo.

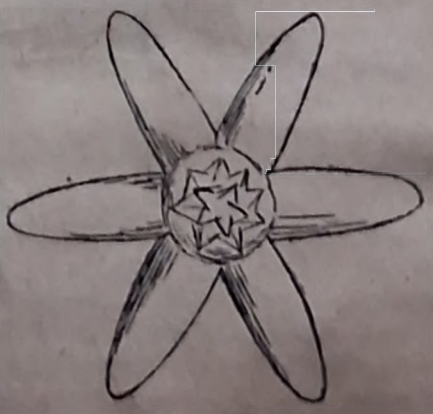
4. Octaedro.

5a.) Barras saliendo de un centro común.

5. b) Espiga reposando sobre el centro de un disco.

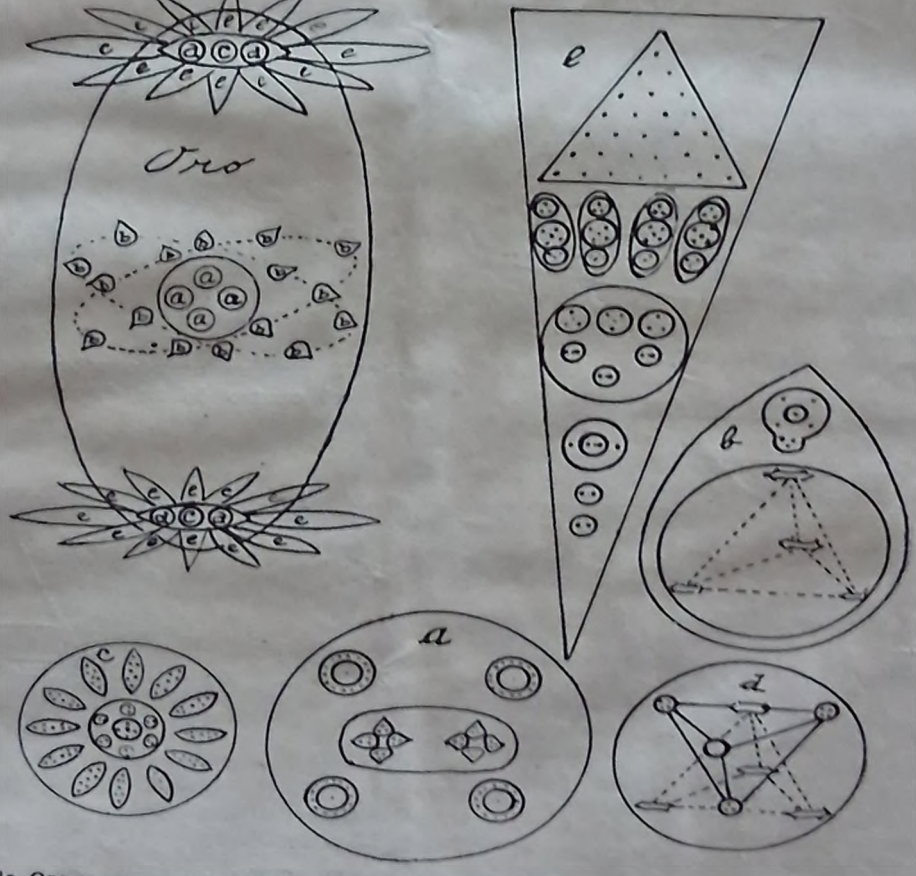

6. Entrella de seis brazos, con cinco tetraedros entrelazados en el centro.

Ahora bien, el Oro pertenece al tipo "halterio" si bien es de construcción interna tan complicada que resulta grandemente modificado ese tipo, al punto de ser difícil reconocerle a primera vista. El vástago central de unión se ha hinchado de tal modo que asemeja la forma de un huevo, y las esferas en cada uno de sus extremos, con sus doce embudos cada una son representadas por dos cuerpos ovoideos, cada uno rodeado de doce cuerpos en forma de almendra, contenidos en embudos apenas distinguibles que no aparecen en el dibujo. La figura e, demuestra el contenido de cada almendra, las figuras c y d, presentan las esferas que componen el cuerpo ovoideo, y las figuras a y b, nos enseñan la estructura interna de los cuerpos que constituyen el grupo central y los dos grupos que le circundan, respectivamente, formando en conjunto el vástago de unión. El grupo central es evidentemente el núcleo postulado por los físicos. El átomo de Oro forma pues un sistema muy complejo de átomos físicos últimos, contiene un total de 3546 que dividi — número de átomos que componen de Hidrógeno, cuyo peso atómico es el peso atómico 197. Este como se igual al peso atómico que los quími garon a establecer para el elemento gún lo menciona el doctor Rülf.

Del Mercurio sabemos que pertenece gundo de los dos grupos de tipo tetra con los elementos Magnesio, Zinc, Cadm otro aún no descubierto que queda entre último y Mercurio. Estos son diamaquétic positivos, y les corresponden los elemen diamagnéticos negativos Azufre, Selenio, Te rio y dos más no descubiertos todavía. paso diré que Uranio y Radio pertenecen primero de los dos grupos tetraódricos que paramagnético.

Siendo Mercurio el elemento de mayor peso atómico de entre los de su grupo debe de contener, por supuesto, mayor número de átomos

Atomo de Oro y sus componentes (los puntos presentan los átomos físicos últimos).

últimos que cualquiera de sus congéneres, asemejándose probablemente al Uranio y Radio en la compacta distribución de esos corpúsculos.

Según "Química Oculta" Magnesio contiene 432 átomos últimos, Zinc 1170 y Cadusio 2016; de acuerdo al peso atómico 201 que corresponde al Mercurio, este debería de ser compuesto de 3618 átomos últimos (H=18x201=3618). Es significativo que la diferencia entre el total de átomos últimos de Mercurio y de Oro (3546) sea 72, justamente el número correspondiente al átomo de Helio, e igual a cuatro átomos de Hidrógeno (18x4=72). Tenemos aquí las cuatro unidades en que disminuye, según el doctor Rulf, el peso atómico del Mercurio cuando emite átomos de Helio, formándose a consecuencia de ello el átomo de Oro.

Es inútil hacer conjeturas acerca de los detalles de la distribución de los átomos últimos en el interior del átomo de Mercurio. Tan solo podemos deducir por vía de analogía algunas direcciones generales que probablemente influyen en la construcción de ese átomo. Ya quedó indicado más arriba que el Mercurio es el quinto y más pesado de los elementos positivos del segundo grupo de tipo tetraédrico. Lógico será por lo tanto, pensar en que sean aprovechadas todas las posibilidades que ofrece este tipo o esta forma especial, para la acumulación del crecido número de átomos últimos (3618) que constituye el elemento Mercurio. En el interior del tetraedro encontramos por regla general tres tipos de cuerpos que contienen grupos de átomos últimos, a saber:

Embudos que se abren hacia caras del tetraedro,

Espigas dispuestas en dirección a los cuatro vértices,

Cuerpo central en forma de esfera o de una flor de cuatro pétalos.

Estos tres cuerpos aparecen con frecuencia combinados, pero también hay elementos que no contienen más que embudos, y otros que agregan a estos tan solo el cuerpo central.

Pues bien, Magnesio tiene solamente los cuatro embudos; Zinc tiene embudos, cuerpo central y espigas, y Cadurio tiene los embudos y el cuerpo central. En cada caso hay mayor acumulación de átomos últimos. También parece ser una regla general en este grupo de elementos que los segmentos contenidos en cada embudo no pasan de tres. El cuarto miembro del grupo es desconocido; queda el quinto o sea Mercurio. Siendo este él que se compone de mayor número de átomos últimos, podremos estipular sin temor de equivocarnos que en su átomo tetraédrico aparecen juntos los tres cuerpos secundarios mencionados, muy cargados de átomos últimos, siendo la acumulación mayor, probablemente, en los embudos y en las espigas. Es sugestivo que en la espiga de Zinc aparezca un casquete con diez átomos últimos, y bien puede ser que en la espiga de Mercurio tenga este casquete 28 átomos últimos, siendo así igual al que encontramos en los embudos del átomo de Oro. Tampoco no quedaría fuera de toda razón suponer que en los embudos o en las espigas, o en ambos a la vez se encuentre instalado el elemento "Occultum" de 54 átomos últimos, que forma parte integrante del átomo de Oro. Pero esto es mera congetura.

Sea como fuere, no cabe duda de que el átomo de Mercurio debe ser de una constitución muy complicada; pero a la vez la fuerza de cohesión interior parece ser relativamente débil, puesto que ese metal es líquido y hasta se evapora en las condiciones normales de temperatura, endureciéndose recién a 39,5 centígrados bajo cero. Probable es que a causa de esta misma peculiaridad se preste mejor que cualquier otro metal a la desintegración atómica artificial, siendo quizás esta también la razón que impulsó a los alquimistas de la edad media a emplear precisamente este metal para sus tentativas de producir Oro sintético.

Y de que no anduvieran muy errados en sus reflexiones lo prueba el hecho descubierto ahora por el doctor Miethe. Basta que la corriente eléctrica arranque o expulse 72 de los 3618 átomos últimos de Mercurio para que los restantes 3546 sean inmediatamente reordenados en una nueva y muy distinta agrupación que nosotros denominamos Oro

En otro artículo me propongo comparar la "teoría planetaria" de los físicos con los hechos observados por clarividencia, según relatan en "Química Oculta".

C. ERCK

La Pipa de Cinco Nudos

(CUENTO COREANO)

Los coreanos de las montañas y de los campos no creen en el Confucio de los sabios ni en el Siddarta de los emperadores. Adoran en el ardiente sol a la gran alegría periódica, y en los astros a los misterios trémulos e intermitentes.

La tierra coreana conserva el candoroso y feroz salvajismo que debió tener toda la naturaleza en las auroras primitivas. Sus anhelos se traducen en rugidos. Mientras dura su imponente sueño, los átomos flotan manimados y las vibraciones se extinguen con suavidad infinita. Sus montañas son pirámides de oro. Sus cuevas están pobladas de ojos fosforescentes. En sus bosques moran espíritus gigantescos y monstruosos que ondulan como las culebras y tejen hilos argénteos como las arañas; sus lagos insondables se llenaron con la sangre negruzca de grandes hecatombes desconocidas, y aun hoy levantan brumas fétidas y siniestras.

Los coreanos son hombres sencillos e ignorantes. Viven en un éxtasis tal vez perjudicial. Con profundo temor veneran los perfumes y los susurros, y en cambio mueren con luz y calma en los ojos. Sí, ciertamente; sus ojos, pequeñitos como el grano de mijo que crece en el país del rocío de la mañana, en el instante supremo de la muerte son mayores que los ojos de los hermosos europeos. Los coreanos son pacíficos, silenciosos y humildes; tienen la túnica y el alma rectas, la túnica y el alma blancas. Ensucian las túnicas más fácilmente que el alma.

Fuman los coreanos y fuman tabaco cosechado en el país.

Sus pipas de bambú tienen cinco nudos invariablemente ,y les ayudan a la serenidad y a la contemplación. El sol ardiente se dignó entregar a los coreanos una enorme pipa, una pipa monumental, una pipa sacrosanta, venerada con genuflexiones, ayunos, vigilias, llantos, maceraciones y efusiones de sangre en el templo de los Carbunclos.

Voy a contaros la leyenda de la pipa, que me parece muy trascendental.

Hno, héroe legendario de Corea, fué, según cuentan los bonzos, cordial amigo del sol ardiente.

Y dijo el sol a Hno:

—¡Oh, Hno! Tu alma es casta como la nieve que hiela el Mi-Kiang, y tus ojos contritos están húmedos como las plantaciones de arroz. Eres fuerte como la lluvia torrencial y reposado como el palanquín de un niño enfermo.

"Pero he visto una virtud sobre todas tus virtudes, y es la movilidad gozosa de tu alma, que salta y se regocija entre las cosas exteriores como niño en mañana de primavera.

"Y para que tú y los tuyos conservéis la ingenuidad que me place, yo te haré un presente sobre todos los presentes.

"Y será este presente una caña de bambú de cinco nudos, en cuyo extremo superior pondrás hojas secas y desmenuzadas, aptas para arder; y por cuyo extremo inferior sorberás el humo de las hojas encendidas. Y suavemente levantarás por los aires tenues y pasajeras neblinas.

"Y el primer nudo o anillo de bambú será la purificación o alejamiento de las ansias y congojas materiales.

"Y el segundo será la expectación.

"Y el tercero será el hallazgo glorioso del símbolo.

"Y el cuarto será la concepción del símbolo.

"Y el quinto será la total abstracción o la inmersión en la síntesis.

"Y gracias a las neblinas pasajeras que afectarán formas varias y caprichosas, tú y los tuyos alcanzaréis perdurablemente los goces del ensueño".

Hno. cantó diez y siete alabanzas del sol ardiente.

Pero el sol ardiente dijo:

—¡Oh, Hno! He aquí que tal vez algún pueblo, allá en las densas tinieblas del Porvenir lejano e impenetrable, tal vez obtenga los dones inferiores de la Acometividad y la Energía.

"Y entonces serán destrozadas vuestras pipas.

"Mas ved que el humo es esencia divina e imperecedera.

"Así, pues, los vientos, dóciles a mi voz, llevarán el humo de vuestras hojas secas a inefables regiones desconocidas, a donde no pueden llegar los destructores de pipas".

Estas fueron las palabras del sol ardiente.

Y he aquí por qué hombres y mujeres fuman en Corea la pipa de cinco nudos.

José Carner.

Desde la Perla de las Antillas

Referente a la Conciencia.

Entre las enseñanzas preciosísimas que nos ofrece la Teosofía acaso no haya otra más sugestiva que aquella en que nos delimita el radio de la conciencia. Tal vez porque, al conjuro de estos conocimientos, vemos mejor la importancia que tiene el papel que nos tocó en el reparto del gran drama de la vida.

El observador de que aprende a comprender como la más rudimentaria manifestación de vida efectuada por "su" cuerpo físico, es la-

bor; que, más tarde, advierte como la conciencia elemental actúa en casi todas las funciones volitivas de "su" cuerpo, si por un lado siente el grato placer de reconocer los límites de esta modalidad consciente, no tarda en advertir que también puede identificarse "en" una superior, más abstracta, de la conciencia manifiesta.

En este plano principia a descubrir el alcance, y por ende la importancia, que tienen los deseos, las emociones, etc.; y aunque pueda volver a caer en ganas tales, sabe que él es el dueño y señor, el que manda, a quien hay que obedecer, y un dulce consuelo — rocío sobre flores, — le invade de piés a cabeza. Se creía el esclavo y, sin haberlo sido jamás — ¡oh, engañador Maya! — se siente de pronto el amo...

Estos vislumbres han despertado su mente y ahora puede discernir sobre sus conocimientos; pero como posee un poco de luz, en cuanto empieza a analizar, le invade un gran desaliento, un poco egoísta, ya que colige, en la relatividad de todas las cosas, lo deleznable de sus conocimientos. Conoce algunas cosas mayávicas; pero no como ellas son, sino como a él se le ofrecen. Ahora es cuando, en verdad, empieza a avizorar los lampos fugaces, hacia los cuales no puede por menos de encaminarse. Más allá arde la antorcha.

Recordemos ahora, que el cuerpo físico, en el palanquín, es el que armoniza con Atma; que el astral armoniza con Budhi, y encontraremos, en el acto, la explicación de muchos fenómenos. El cuerpo físico es el más útil de los vehículos, en el actual momento evolutivo; por medio de él podemos dar cumplimiento a las leyes inmanentes que rigen el Cosmos, al mismo tiempo que podemos perfeccionarnos, mediante las experiencias adquiridas en él. Otro tanto acontece con el cuerpo de deseos: cuando en este potro brioso puede cabalgar el Amor, que es regente, la vida del hombre se sublima, y aún sobre la misma tierra árida que pisamos se siente uno como blando arrullo rumoroso de la cauda de los Grandes...

La mente abstracta, desarrollada en muy pocos seres de la hora que pasa, podremos calibrarla ligeramente cuando abarquemos de una ojeada, por ejemplo, la magnitud eficiente de la obra del gran Sarmiento o cuando apuremos en el ánfora bendita del arte, la miel de Guido Spano.

No obstante, no vayamos a extraviarnos en la senda. Estos mismos que nos parecen faros, que acaso lo sean, son débiles, mortecinas lucesitas al lado de Otros, que solo al presentir nos inundan el alma de luz esplendorosa.

José del C. Velasco.
M. S. T.

CHATTA Y EL BUDDHA

Cuento budista para niños por C. Ginarajadasa, Vicepresidente de la Sociedad Teosófica. (Traducción de Isabel I. de Escardó).

Fué en la India. Hace más de 2.500 años, vivía un niño en un pueblecito cercano a la ciudad de Benarés. Como era costumbre en aquel entonces, al cumplir los nueve años, abandonó la casa paterna para dirigirse a un sitio lejano a recibir instrucción.

El hervé de mi historia se llamaba Chatta Manavaka, y una vez llegado el tiempo propicio, su padre le envió a estudiar con un maestro que habitaba en otra ciudad. Chatta vivió allí, como miembro de la familia y después de las lecciones barría las hojas secas desprendidas de los árboles, regaba las plantas, cuidaba el jardín y encendía la lumbre.

Transcurrido así un año, Chatta retornó en las vacaciones a su hogar para volver después otra vez con su maestro. Al regresar al colegio, su padre nunca olvidaba la bolsa de oro que ofrecían como presente al maestro; no existían entonces honorarios físicos porqué el saber se reputaba como cosa demasiada santa para ser adquirida por dinero, pero cada cual obsequiaba al maestro como podía.

Chatta era un niño bueno y muy aficionado al estudio. Aprendía de memoria cientos y cientos de versos sobre los Dioses y sus poderes y sus aventuras, y las bravas hazañas de Roma, y de Hunuman el Dios mono y de los otros hervés. Gustábanle también los cuentos en verso que hablaban de animales y se complacía en los relatos de Mowgli y de Balvo y de Kaa y Bagheera.

En aquellos días apareció cerca de Benarés, un ser prodigioso a quien el pueblo llamaba Samana Gautama.

Había nacido príncipe, pero abandonó sus joyas y sus caballos sus esclavos y sus ricos vestidos para vivir sencillamente como los pobres que carecían de todo. Vestía una amplia túnica amarilla e imploraba de las personas caritativas el sustento diario en la humilde escudilla de los mendicantes.

Tenía por aquel entonces cuarenticinco años: un rostro de excepcional belleza y un suave y dulcísimo mirar; todo el que le veía quedaba pasmado de la maravillosa hermosura de su faz.

El pueblo le llamaba el Budha y adonde quiera que iba muchedumbres compactas se agolpaban ansiosas de escuchar su palabra.

El les enseñaba a ser buenos y caritativos, a respetar la vida de todos los seres vivientes y a ser veraces y amables en el decir.

Muchos habrán oído ya, otras veces hablar de éstas cosas, pero cuando él las decía parecían tan nuevas, tan bellas y tan fáciles de realizar?

Samana Gautama amaba a todos los hombres, y procuraba ayudarles en lo que podía. Conocía los sufrimientos de todas las personas y sabía que muchos miles de hombres necesitaban consuelo y amparo. Cada mañana antes de iniciar el trabajo diario, trataba de inquirir cual era la persona del mundo que más necesitaba de su apoyo. Los ángeles lo amaban y se prestaban gustosos a favorecer su obra de ayudar a la humanidad. Samana Gautama tenía extraños y maravillosos poderes. Podía ver lo que sucedía en los parajes más apartados, podía leer el pensamiento de los hombres y conocía el pasado y el porvenir. Así, cuando alguien venía hacia él, sabía inmediatamente dónde esa persona había nacido en sus pasadas existencias y a dónde iba de nuevo a encarnarse en el futuro.

Una mañana, al rayar el alba, cuando recien comenzaban a despertarse los pajarillos y el cielo era todo rosa y oro, Samana Gautama según su costumbre contemplaba el mundo con sus ojos internos, a fin de descubrir cuál era la persona que ese día más necesitara de su auxilio. Y descubrió al pequeño Chatta. Habían transcurrido las vacaciones, y regresaba a la casa de su maestro, llevando bajo el brazo su talega de oro, el presente de su padre.

Pero Samana Gautama, vió algo más; vió que el karma del niño le destinaba a morir muy pronto, que en un recodo lejano del camino le acecharían unos ladrones para darle muerte y apoderarse de su oro. De modo que Chatta tenía que morir; pero esto no tiene nada de terrible porqué bien sabeis niños, los ladrones, matarían únicamente su cuerpo, y en realidad a él, no podrían hacerle daño alguno. Desde el instante en que dejara de respirar, Chatta viviría en su pequeño cuerpo astral, muy asombrado sin duda de lo que había ocurrido y quizás un poco atemorizado.

Samana Gautama quiso que no experimentara temor alguno y que al encontrar la muerte tuviera solo pensamientos nobles y amorosos. Y así al vivir en el mundo celeste, pensara en Samana Gautama y en las bellísimas cosas que le había enseñado. Y del modo siguiente Samana Gautama ayudó a Chatta.

Suplicó a los ángeles que condujeran al niño hacia él. Al atardecer de ese mismo día Chatta se acercaba a la muchedumbre reunida para oír el sermón de Samana Gautama; y aconteció que entre el pueblo reunido para escuchar, la palabra del Budha, estaba el niño con su talega de oro.

Chatta era muy amante, de las ideas nuevas, y escuchaba con verdadero recogimiento todo lo que se decía. Y cuando hubo terminado el sermón no se fué con los demás, pero quedó allí suspenso mirando a Samana Gautama y sus maravillosos ojos. Cuando Samana Gautama no lo miraba directamente, él fascinado por la atracción de aquél semblante, no se cansaba de contemplarlo, pero entonces una o dos veces recibía aquella mirada en pleno rostro y tuvo que bajar la cabeza, escuchando pero sin mirar.

Y cuando la multitud se hubo ido, Samana Gautama llamó al niño hacia él y le preguntó si había entendido el sermón. Sí, respondió Chatta, una parte de él.

¿Podrías repetir las promesas que acabo de enumerar? El niño no las recordaba bien y el Señor Gautama tuvo que decirlas para que las repitiese con él, de esta manera.

"Yo prometo no dañar ni matar ningún ser viviente y prometo no tomar una cosa que no se me ha dado.

Yo prometo no decir lo que es falso.

Yo prometo no beber, ni fumar, ni tomar drogas intoscicantes.

Yo prometo conservar sanos y limpios mis actos y mis pensamientos."

Chatta los repitió y como tenía memoria fácil aprendió en seguida.

Entonces Samana Gautama, dijo:

—¿Querrías niño, llegar a ser un día lo que yo soy ahora, un maestro y guía de la humanidad, para conducir los hombres a la salvación; alguna vez en el futuro, te gustaría ser un Budha como yo?

Chatta era un niño de mucho alcance y sabía que lo que se desea ardientemente, eso se obtiene aunque se necesiten para ello esperar muchas vidas; llega un momento en que el deseo se ve realizado. Y alzando tímidamente sus ojos al rostro de Gautama dijo:

Sí, me gustaría llegar a serlo algún día. El Budha, sonrió y luego siguió hablando.

Dime ¿ésta mañana mientras venias no ibas cantando una canción. ¿Quieres que te enseñe una, para que la cantes en vez de esa?

Podeis inmaginar niños cuál sería la re-

rucela de Chatta. Una canción para él solo, que fuera suya propia y que nadie más supiera.

Samaña Gautama era además un gran poeta. Y en pocos minutos compuso la letra del canto. Todavía se conserva hasta hoy en el antiguo lenguaje que se hablaba entonces en la India. Yo sintiendo muy poco y apenas una pequeña parte ha sido traducida. Querría ser un gran poeta para presentarla en hermosos versos, pero solo puedo decirles su contenido. Es muy simple. Recordad niños, que Chatta solo tenía tres años y Samana Gautama deseaba que la fuese cantando mientras hacía el camino.

El primer verso cuenta la hermosa que es llegar a ser un Budha, ser maestro de los ángeles y de los hombres y ayudar a todos a vivir hallamente la vida.

El segundo verso trata de la belleza de la Sabiduría, porque os ayuda a ser puros y fuertes, sabios y amables.

El tercer verso habla de las nobles humanas que existen en el mundo, cuyas almas han hallado el sendero y como se consigue la felicidad por la consagración a su servicio.

Los otros versos cantan la beatitud de los mundos celestes, la belleza de los ángeles y los atractivos de la vida celestial.

Así es la canción y Samana entonó todos los versos a fin de que el niño los recordara mejor; después de lo cual recibió permiso para continuar su viaje. Chatta juntó sus manos las llevó a la frente, se inclinó profundamente hasta el suelo en señal de reverencia y partió.

Los discípulos del Budha, graves y reverenciados Arhats como Sariputta y Mogallana y otros y también Ananda estuvieron mirando todo lo que sucedía y lo recordaron y cuarenta años después cuando el Señor Budha, se fué de éste mundo Ananda refirió el hecho y recordó cómo un día el Señor había instruido y enseñado a un niño.

No todos los días se podrá hallar en nuestro camino a un ser como Samana Gautama y aquel ejemplo de buen karma no había recogido el pequeño Chatta con ese encuentro? y luego ser distinguido entre la multitud y ser ayudado en sus formas.

No es extraño que Chatta quedase fuertemente impresionado y se hallase abstraído por aquella su marcha gozosa y feliz, cantando a voz de cuello y haciendo sonar las monedas de oro que llevaba.

Y sucedió lo que Samana Gautama había previsto; era su Karma, un karma bueno por cierto. En un lugar apartado del camino lo sorprendieron los ladrones y le dieron muerte. Lo que mataron fué su cuerpo. Chatta no se atemorizó, cuando vino la muerte. Este iba tan lleno de su canción, pensando en Samana Gautama, en lo hermoso que es ser un Buddha, y en la belleza de los ángeles que no se percató de la muerte de su cuerpo. Quedó siendo el mismo en su pequeño cuerpo astral, quizás un poco más regocijado con su canto. Chatta empezó su vida celeste en compañía de los ángeles allí Samana Gautama pudo enseñarle nuevas verdades.

Treinta años después Chatta vino otra vez a la tierra y renació en Atenas. Pero os referiré otro día los acontecimientos de su nueva existencia terrenal.

Niños: Hasta los tiempos actuales en las regiones budistas los pequeños escolares descalzos, de epidermis oscura, cuando termina el día y antes de retirarse juntan sus manos y entonan los tres primeros versos de la canción que una vez compusiera el Señor Budha para un niño.

Años atrás cuando yo era un muchacho también los aprendí, más tarde siendo maestro de la misma escuela enseñé a los niños a cantar esa canción en memoria de Chatta y de Samana Gotama el amante de los hombres.

NOTICIAS VARIAS

SECCION URUGUAYA DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

SU CONSTITUCION

Con fecha 7 del corriente mes quedó constituída la Sección Uruguaya de la Sociedad Teosófica con sede en Montevideo, Capital de esa República hermana y damos la importante noticia con la más grande complacencia porque ello importa para los teosofos de ese país la demostración evidente del éxito de sus entusiastas trabajos que les ha permitido adquirir la libertad que representa para los miembros de la Sociedad Teosófica de una Nación el que se constituya en Sección, es decir en una de las entidades superiores en los que está dividida la Sociedad en su régimen administrativo. La Sección Argentina tiene que mirar también con cariño esa nueva constitución porque las Logias que la constituyen son

sus hijas, que hoy, por natural desarrollo, adquieren una brillante mayoría de edad formando su hogar aparte para cumplir con la ineludible ley de evolución que rige a todas las manifestaciones dentro del complicado mecanismo de la vida. Como irradiaciones de la primera Rama "Luz" que se fundó en Buenos Aires el año 1893, la primera en América, tenemos hoy ya 4 Secciones: Argentina, Brasileña, Chilena y Uruguaya y pronto probablemente se constituirán también la Paraguaya y la Peruana y si bien nuestras relaciones con las Ramas directamente terminan, se inicia, por otra parte, otra nueva forma de relaciones superiores con la nueva Sección que constituyen, de mayor importancia que aquellas, puesto que ya se trata de trabajos de conjunto relativo al movimiento general de la Sociedad en el mundo entero. El Secretario General que es el que representa a una Sección, forma parte del Consejo Directivo de la Sede Central de Ayar y su voto es requerido para la resolución de todas las cuestiones que se relacionan con el desenvolvimiento general de la Sociedad y por eso la Constitución de una Sección es uno de los acontecimientos más notables dentro del mundo teosófico.

La nueva Sección la componen hoy ya nueve Ramas, tituladas Hiranya — Besant — Leadbeater — Bhoktimarga — Sophia — Kriskna — Morga — Gowlaud y Ariel.

En la Asamblea de su constitución fueron elegidas las siguientes autoridades: **Presidente Nacional Annié Menie Gowland. — Secretario General, Luis Vigil. — Tesorero, Mario Radaelli y Bibliotecario, Wáshington Zarza**, quie nes desempeñan sus cargos por el término de dos años. Las personas elegidas han contribuído todas en ésta última época al mejor desarrollo de los trabajos teosóficos en el Urunguay y son todas merecedoras de la distinción de que han sido objeto.

Hacemos votos por el brillante progreso de la Sección hermana que esperamos será ramificada en breve por la Presidente Madame Beraut, a quien se ha enviado la documentación y pedido correspondiente.

CONVENCION NORTE AMERICANA

En "Theosophia" de Noviembre como nota de la última Convención Norte Americana se informa que se ha observado la conveniencia de establecer un "Curso de lecciones por correspondencia sobre Teosofía" lo que se proponen realizar procediendo a su organización en breve.

También se hace notar el buen resultado obtenido en la utilización del fondo especial para enviar conferencistas a localidades dónde aún no haga Logias y que por su importancia se crea conveniente su constitución. Informan que en un año un solo conferencista organizó 23 nuevas Logias.

En vista de ese resultado los miembros de la misma Convención en el mismo acto donaron para ese fondo 8.046 dólares.

Agrega el informante, que sacando el más profundo sentido de esos trabajos los teosofos no debemos meramente estudiar una gran filosofía espiritual, sinó probar ver el hilo de la espiritualidad aún en todas las empresas.

Nueva Revista Teosófica. — Editada por la Federación Teosófica del Uruguay, hoy ya convertida en Sección Uruguaya de la Sociedad Teosófica, hemos recibido una bien presentada revista que es un franco exponente del entusiasmo que reina en estos momentos en el campo teosófico del Uruguay, como consecuencia de trabajos que se han venido realizando desde muchos años por diversos hermanos y especialmente en esta última temporada por la distinguida señora Annie Meme Gowland, trabajos que han culminado brillantemente en las Conferencias que ha dado en la Universidad, el ilustre literato y publicista Dr. E. Vaz Ferreyra, cuya palabra autorizada es oída con interés y respeto en todo Sud América.

Felicitamos a los hermanos de Montevideo por el loable esfuerzo realizado y deseamos una larga vida para el nuevo paladín de las nuevas ideas que virilmente toma su puesto en nuestras filas.

Renuncia de un Consejero de la Sección.— Habiendo insistido en la renuncia que había presentado al Consejo, el Consejero doctor Manuel Lemos, domiciliado en Mendoza; le fué aceptada por el Consejo, comunicándole que se lamentaba mucho no poder contar con la cooperación de tan distinguido hermano.

En una próxima reunión del Consejo se le designará reemplazante de conformidad con lo que para el caso establece el Reglamento de la Sección.

DISCURSO DEL VICEPRESIDENTE A LA CONVENCION AUSTRALIANA DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA.

Hay un peligro que nos acecha, y contra el cual hay que estar en guardia. Procede él de esa sutilísima forma de vanidad que nos su-

surra que "la Sociedad Teosófica corre un riesgo", y que tenemos la misión de salvarla. Todos los miembros que se han apartado de esta Sociedad y que han sacudido el polvo de su calzado sobre nosotros al negarnos nosotros a seguirles, dejaron la Sociedad para "salvarla". Todos los grupos disidentes han pretendido ser la verdadera Sociedad Teosófica y estar bajo el directo patronato de los Maestros. Existen varios de estos grupos en América, y también en Alemania. Algunos que se apartaron de la Sociedad en 1895, en el momento de la "perturbación de Jodge", todos los años, desde entonces, han estado esperando ver que la S. T. venía abajo. Desde entonces, todos los que se han manifestado en desacuerdo con la política de nuestra Presidente, y han abandonado la Sociedad, aguardaban que la S. T. sería conducida a un "callejón sin salida". Pero en lugar de hundirse, la S. T. crece con firmeza; país tras país se va organizando en Sociedades Nacionales, buscando su inspiración en la Presidente y en Adyar. Todos los años se produce gran cantidad de obra literaria, se ve un desarrollo mayor de las enseñanzas teosóficas, y una amplia aplicación de los ideales teosóficos en la vida práctica, por aquellos que tienen la vista fija en Adyar y en nuestra reverenciada Presidente. ¿Por qué crece la S. T. año tras año? H. P. Blavatsky nos da la razón. He aquí las palabras de un artículo suyo que se conserva en los archivos de Adyar, y que aún no se ha publicado, aunque pronto se publicará.

"La S. T. no puede ser destruída en con-
"junto. No pueden hacerlo ni sus Fundadores,
"ni sus críticos. Nadie, ni amigo ni enemigo,
"puede arruinar lo que está destinado a exis-
"tir a pesar de los errores de sus directores
"Lo que ha sido creado y fundado por los
"Grandes Maestros" y bajo su autoridad, cuan
"do no bajo su instrucción, DEBE VIVIR Y
"VIVIRA. Todos nosotros recibiremos nuestro
"Karma en ello; pero el vehículo de la Teo-
"sofía se levantará indestructiblemente e in-
"cólume, y no será destruido ni por mano de
"hombre ni de demonio".

Siendo la S. T. indestructible, no necesita que su salvación esté en nuestras manos. Cuidemos pues de no exagerar nuestro valor al sentirnos impulsados a "salvar la Sociedad" a expensas de la caridad y de la corrección ordinarias en la vida. Es verdad que cada uno de nosotros tiene que hacer su servicio a la Sociedad; la S. T. necesita de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Pero deseemos, de todo corazón, que terminado nuestro servicio del día, nos percatemos de ello y dejemos amablemente nuestro puesto a otros que puedan servir mejor a la Sociedad.

Hermanos míos, nos congregamos en Convención, parcialmente para organizar la obra de la Sección sobre bases más firmes el año venidero; pero aun más, para poner en práctica los grandes ideales que profesamos. La Teosofía, como doctrina, se difundirá, tanto si ayudamos individualmente como si no lo hacemos ahora. Si nosotros no hacemos la obra, otros la harán. Pero la Teosofía no debe permanecer como mero intelectualismo; por lo que su desarrollo como evangelio de la vida, depende en absoluto de nosotros. Nosotros, los teosofistas, no debemos solo mostrar nuevos valores de las cosas, sino también nuevos modos de hacer las cosas.

Una aplicación especial de la Teosofía, que se necesita precisamente ahora en el Mundo, consiste en demostrar que la eficacia de un trabajo depende más del número de los que en él colaboran ,que de la brillantez de unos cuantos expertos que puedan hacer esa labor muy bien. Dos o tres personas de mediocre capacidad, que trabajen juntas en la mayor cordialidad, hará más para ayudar al Mundo en su marcha, que un hombre o mujer muy capaz, que prefieran trabajar solos. Siempre es mejor el éxito, aunque sea muy lento colaborando con otros, que lograrlo muy rápido por uno mismo. Porque donde se halla el espíritu de cooperación, hay un Invisible Obrero que se une a operarios visibles. ¿No fué Cristo quien dijo que, "Donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy con ellos?"

El espíritu del obrero es lo que es hoy supremamente importante. Porque en la venidera civilización, el hombre se verá auxiliado por fuerzas invisibles, mucho más que en el pasado. La Sabiduría y la Fuerza, la Salud y la Paz, pueden ser nuestras, para cada individuo y para cada Nación, si aceptamos con entusiasmo el Espíritu del Mundo de hoy.

Aceptémoslo durante esta Convención. No pensemos en la Rama, sino en la Sección; y en la Sección solo como representante de la Sociedad en general. No pensemos en nuestra ciudad, sino en Australia, y en Australia

solo en tanto en cuanto representa a la Humanidad única. No nos ilusionemos con la superioridad de una política sobre otra, sino busquemos aquellos puntos que dos sistemas opuestos tienen entre sí comunes. El espíritu del Mundo, grita y clama: "Unios". Debemos unirnos en razón, en mente y en alma, para que cuando la Convención termine anudemos la Fraternidad y firmemente cimentemos la obra como piedras fundamentales del futuro edificio de la Humanidad. Una parte de la Teosofía se aprende en libros y conferencias otra parte en meditación y contemplación; pero la parte vital de la Teosofía, se aprende solo cuando aprendemos a colaborar con los demás. En esta gran alegría con que contemplamos el semblante de un hermano, en la simpatía penetrante con que compartimos sus dificultades, aprendemos el oculto poder de la Teosofía. Aprendamos esa lección durante la Convención presente, y uniendonos, hagamos un centro para el espíritu del Mundo, que trata de enseñar al Mundo entero cómo hay que llegar a la unión.

Queremos aprender a servir a la Humanidad. Sea la Humanidad nuestra palabra sagrada, al plancar la obra del venidero año, para que sea la Teosofía un poder vivo en Australia.

C. Jinarájadasa.

Teosofía en el Plata

REVISTA MENSUAL
Organo Oficial de la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CALLE SAN LUIS 953 — ROSARIO DE SANTA FE

AÑO IV. — ROSARIO, DICIEMBRE DE 1924 — No. 39

Una Conferencia de Tagore

Grupo de teosofistas visitantes de Tagore presididos por el Secretario General señor Adrián A. Madril

Amaneció hermosa la mañana y el corazón alegre; íbamos a ser recibidos por el Maestro.

Nos reunimos en la Estación Retiro, un grupo de veinte personas todas llenas de ansias de conocer al gran poeta y filósofo.

La dulce promesa de oír al Maestro hacía brillar las pupilas y los rostros aparecían llenos de una agradable espectativa.

En cariñosa compañía hicimos el viaje hasta "Punta Chica" que queda a una hora de Buenos Aires. Llegamos. A corta distancia de la Estación estaba la morada alegre y sencilla en la que se aloja el poeta, refugio cedido por la Señora Victoria Ocampo, persona conocida y que empieza a destacarse en el mundo de las letras argentinas.

Rústicos jardines rodean la casa en que ha descansado Tagore.

Construida sobre una barranca desde ella se domina el río. Viejos y hospitalarios árboles le dan su frescura y se cuenta que el Maestro medita debajo de ellos.

Por vez primera quizás el Occidente vió realizarse bajo su cielo el maravilloso cuadro aquel tan repetido en la India.

Bajo el manto cerúleo del firmamento, rodeado de hermosos ejemplares seculares, de entidades centenarias, el Maestro con sencilla túnica de brin de hilo crema, rostro sereno auroleado de blanca cabellera luminosa, alto, esbelto de color trigueño, de manos finas y alargadas, manos que tienen un lenguaje, con el cual ayudan a transmitir al exterior ese mudo interno tan profundo como amable de su dueño. Bajo la sombra hospitalaria de sus hojas en medio de la hermosura de la naturaleza y al arrullo de los pájaros y al suave plañir del agua del Plata, que como una gran cinta ata, los profusos verjeles que rodean sus costas está pronto a dar todo el fruto de sus muchos años de fatiga y meditación. Los discípulos ungidos de devoción hacia la verdad y en un ambiente casi místico abren sus corazones para recibir en ellos la semilla.

La dulce palabra cae en la plenitud de su sabia bondad pues es precisamente en ese descuidado jardín donde el Maestro siente la necesidad de todos sus afanes y cuidados, misterioso jardín ¡el corazón! todavía inculto por la civilización actual y que por lo mismo encierra todas las posibilidades.

Como en otra hora hablara Bhuda bajo el árbol Bhodi el Maestro habló.

Bien quisiera poder deciros, exactamente lo que su palabra expresaba, con todo su ritmo de poeta con toda la profundidad del filósofo con todo el amor del Maestro.

Sólo este pálido reflejo puedo brindáros; pues como sabéis, él tiene que trasladar al inglés su pensamiento y este ser traducido al español. ¡Cuánto habrán perdido en belleza y en vardad!

HABLA TAGORE:

Habla Tagore:

El Occidente hace pura disciplina y ésta lleva la muerte en sí.

Quiero habláros de mi vocación como poeta y deciros por qué he aceptado la tarea de serlo. Fué por instinto.

Primero viene la inspiración y después pongo cuidado en seguir las reglas que hacen posible la poesía.

Los que me ven entregados a mi tarea de poeta ven en mí solo la parte material del trabajo, pero la inspiración no se vé, siendo que es ella la parte esencial, el trabajo no es más que una ayuda para que la inspiración se realice. Mis sirvientes se preguntan con asombro cómo es que siendo yo libre me condeno a un trabajo tan pesado. Ellos piensan que el trabajo tiene que ser una cosa impuesta desde afuera y no de adentro.

Los que creen que la disciplina es un fin en sí en esta clase de trabajo, no ven la inspiración por que es intangible y no pueden darse cuenta de ella.

Los maestros creen que la dificultad es necesaria para aprender, no se dan cuenta que no es con la disciplina sinó despertando el interés que el trabajo se convierte de pesado en fácil.

Los niños para aprender cosas siempre nuevas, mueven sus miembros sin descanso y tocan siempre todo aquello que está a su alcance. La razón de ésto es que en ellos hay algo positivo que desde un principio les fué dado por la naturaleza.

Si se hace de la educación una cosa viva, y de interés ella no le es pesada al niño; pero si se empieza con la gramática antes que sepan el lenguaje es empezar con las cosas muertas y si no aprenden se les castiga sin ver que es la propia estupidéz la que en ellos se castiga.

Los niños por instinto reclaman vida, ellos son la verdad viviente, nosotros somos sus tiranos.

Yo tengo que hacer saber que soy enemigo de la disciplina. He sido suficientemente feliz en mi niñez, pues fuí siempre libre y jamás impuse a mis niños otro sistema.

La única cosa impuesta por la vida es el interés en la vida misma, en el amor.

Hay que tener paciencia para con el niño y despertar su interés en todo aquello que se quiere enseñar, hacer que deseen saber las cosas.

El creador ha hecho al mundo lleno de interés en sus colores en sus flores, perfumes, forma y armonías y aprisionar el espíritu dentro de los límites de algún sistema establecido es un error. En nuestro país el método es crear el interés por saber lo que se desea enseñar.

Yo no puedo entender cómo se puede enseñar la gramática, antes que ellos conozcan a fondo el lenguaje.

Nosotros enseñamos primero a hablar y entender el manuscrito y luego su gramática.

Esto significa que primero está la parte vital.

La naturaleza no le enseña a el niño a ser sano antes de tener vida; Ella no le ha dicho a nadie tú no mereces la vida por tu debilidad, le ha dado la libertad y ella lleva en si las posibilidades de atraer todo lo que hace falta a la vida para fortalecerse y mejorarse.

Disciplinando al niño le quitamos éstas posibilidades, pues le quitamos la libertad que es el factor principal y le arrancamos de su corazón esta vida llena de interés para aprisionarlos en un sistema.

En el mundo de luz, hay el propósito de la plenitud del goce y ustedes tienen que saber que ésto es la única verdad dentro del corazón. De la alegría suprema han nacido todos los seres; en el seno de esta alegría han sido mantenidos y hasta ella llegaremos. Este es el aspecto positivo de la vida. La alegría es la verdad.

no tuviera que luchar, pero la lucha y el dolor son la parte negativa, el amor en sí es vida y es positivo y por esto es que encierra en él las fuerzas para la lucha.

Santana, una pobre madre tenía un niño; ella pasaba por épocas muy difíciles y casi no ganaba para mantener su niño, sinó a costa de supremos esfuerzos. Las personas que habitaban cerca le decían que debían llevar su niño a casa de un pariente rico que ella tenía y que vivía lejos del lugar. Ella les contestó que estaría dispuesta a todo menos a separarse de su niño porque para ella era un privilegio

El Secretario General Sr. Adrián A. Madril con el grupo de visitantes cobijados por el notable árbol donde Tagore recibió muchas veces a otros grupos

El poeta que dijo que la verdad es belleza y la belleza verdad, tenía razón.

El placer es la anulación de la pena, pero dentro de la alegría, puede trasponerse el dolor.

Es por esto que las ideas positivas dan fuerzas para luchar hasta la muerte. La verdad es positiva y su alegría puede excluír el dolor.

Cada día éste hecho se realiza, vivimos porque amamos la vida. Tomamos nuestros alimentos con alegría y todas las acciones vitales cuando son hechas con justeza producen alegría.

El amor de madre sería muy pobre si esta

luchar por él y tomó como un insulto a la maternidad esta propuesta. La vida de esta mujer era una cadena de sufrimientos vista desde afuera, pero nadie veía la parte real que era el gozo de amar su niño y de trabajar por él.

En la vida de los animales se ven muchos ejemplos en que según algunos sabios la vida de estos es obscura y difícil y se desarrolla en medios muy penosos y llenos de peligros. Precisamente esto es lo que desarrolla el ingenio y la sagasidad. En ellos éstos sufrimientos no son nada comparado con el más grandioso hecho, que es la vida en sí, y el amor

a ella. Con este factor positivo, es una alegría tomarse trabajo por lo que se ama. Los seres aguzan su ingenio por este amor. Es él el que nos hace salvar los obstáculos y vencer las dificultades. El es la fuente de riquezas pues, gracias a él diariamente adquirimos nuevos conocimientos y nuevas fuerzas.

Si la vida fuera fácil, sencilla y sin peligros, perdería su valor y su alegría.

No hay que poner énfasis en el grado negativo, en el dolor, lo positivo es más fuerte y sobrepasa al mal aunque este sea mayor.

El objeto de mi Escuela ha sido siempre hacer la mente del niño sensitiva a las impresiones; hacer la instrucción orgánica asimilable. Cuando la mente tiene libertad lleva en sí la fuerza de que todo lo que se reciba sea alimento.

Cuando ésta está cautivada pierde la posibilidad se pone anémica y muere, yo he tratado de hacer la vida de los niños libre y alegre. Este es para mí el fondo de toda educación; pues la mente no es una cosa mecánica y ella tiene su poder en la libertad. En prisión pierde el poder de aprender. Mis niños viven en el seno de la naturaleza pueden subir a los árboles y la belleza les encanta, esto es un hecho. Hemos nacido en brazos de una madre y no de una incubadora.

El amor es el factor esencial en la vida. No hay que perder este hecho nunca de vista, debemos estudiar con amor y alegría.

La civilización presente está enamorada de la organización; aquí se hace todo con orden se come, se duerme, se vive en hoteles y hasta en la religión ponen orden. Esto es llevar muerte a la masa estupenda de vida; es aplastrla. En Occidente no se dan cuenta del peso enorme que tienen encima.

Alguien tiene que matar este gigante. Jak, el héroe es muy pequeño, el gigante es enorme, fuerte, pero apesar de ello, ésta pequeña partícula de vida tiene que salvarnos del terrible dragón.

Esperemos que llegue un día el pequeño Jak."

Julieta R. de Madril.

La ética como tránsito de lo irreal a lo real

Sirvan de punto de partida de mis reflexiones las palabras de "La Voz del Silencio": "Tú no podrás entrar en el sendero antes que tú mismo hayas llegado a ser este sendero."

Estas palabras tienen una especial fuerza latente de revelación y al mismo tiempo son difíciles de comprender, casi diríamos que huyen cuando se las sujeta a una clara fórmula de la consciencia.

Hasta que la verdad expresada en estas palabras quede delante de la consciencia, como un simple objeto de meditación y de análisis, la misma consciencia no podrá asimilarla. Es verdad de un género tal, que se revela por completo solamente en la experiencia interior del sujeto, y posee aquella característica de incomprensión, de la cual se habla en la "Luz del Sendero". No se puede alcanzar porque retrocede contínuamente. "Tú entrarás en la luz, pero no tocarás nunca la llama."

No puede la consciencia amoldar en sí misma esta verdad precisamente porque en ella se nos abre el Infinito. Proclamando la inmanencia del sendero, nos lleva fuera del reino de la necesidad, de la dependencia de las circunstancias externas y empíricas de nuestra vida, y nos transporta al mundo interior del hombre, a aquel mundo, en el cual él mismo es libre constructor y creador, abriéndonos perspectivas infinitas, como infinito es el espíritu humano. No es preciso ir por el sendero; es preciso ser el sendero.

Esto significa que el sendero no es algo visible, que se exprese en toda una serie de actos y de acontecimientos externos, sino un proceso íntimo, psicológico; no con actividad exterior, sino un estado de ánimo; no un cambio de circunstancias, sino una regeneración de conciencia. "Sin moverse, el discípulo va por este sendero y por cualquier lado que se dirija, aquel lugar llega a ser él mismo."

El sendero no está, pues, fuera del hombre, como algo distinto de él y que su existencia le presenta, sino que reside en él y las etapas

del camino son grados de inmersión del discípulo en su verdadera esencia intérrima, estados de revelación de sí, a sí mismo.

Por esto son importantes no los acontecimientos y las circunstancias exteriores de nuestra vida, sino nuestra actitud interior frente a los mismos, nuestro modo de reaccionar contra el ambiente que nos rodea.

En las leyendas y en los cuentos populares, que dan cuenta de los actos de los héroes que van en busca del tesoro escondido o a libertar a una reina que languidece en el cautiverio, se expresan por medio de símbolos, puntos de vista excepcionalmente profundos sobre los arcanos del sendero. Una parte muy importante en todos estos cuentos, la tienen los encuentros (buenos o malos) del héroe durante su viaje. Es muy interesante analizar esta psicología de los encuentros, según la ha sabido prestar la sabiduría popular. No puedo dedicarme ahora al examen particular de este argumento; solamente me interesa indicar el hecho de que en las leyendas, cuando el héroe no tiene miedo (el valor es siempre prueba de un corazón puro) entonces ningún mal encuentro puede perjudicarle; al contrario, todas las fuerzas frente a las cuales le pone el encuentro, puras o impuras, deben servirle.

Esto sucede no solamente en las leyendas y en las alegorías, sino también en la vida real. De las vidas de los yoguis orientales, y de nuestros santos, sabemos que las fieras, enemigas del hombre, no los evitan, sino que se les acercan como animales domésticos. Recordemos el milagro de Purum Das o del "fraile lobo" de San Francisco. Este fenómeno, que parece milagroso, es absolutamente normal, porque está basado sobre la ley, sobre aquella ley según la cual la naturaleza brutal y sensual debe obedecer al dominio de la naturaleza espiritual, siempre que ésta alcance, en la plena armonía de manifestación y fusión con todos los seres, aquel estado de compasión universal que es la unidad de todas las cosas. Una alma así, que acepta la unidad y recibe en sí y sobre sí todo cuanto existe, no tiene miedo a nada y nada se le opone, porque ninguna cosa puede perjudicarle. Nada le es extraño, nada tiene su existencia fuera de ella. Y he aquí por qué se dice de Brahma que es impávido, que Brahma lo es todo. Aquella recibe un poder sobre todo cuanto existe, y sabe dirigir todas las fuerzas de la naturaleza al único fin. Pero estas fuerzas o fieras, cuando las encuentra un hombre animado de intenciones impuras (y por esto lleno de miedo y con el alma agitada) se echan de momento sobre él, lo derriban y lo despedazan.

Intento dilucidar con este ejemplo la idea siguiente: Los fenómenos y acontecimientos de la vida, que ocurren fuera de nosotros, no tienen un significado permanente y objetivo; son relativos y su importancia cambia según las fuerzas espirituales del sujeto que las percibe y según la actitud que reviste delante de ellos.

Por esto se puede decir que a lo largo del sendero el discípulo se encuentra solamente a sí mismo.

Sin embargo no se da cuenta de esto en los primeros momentos. Al principio piensa en el sendero y lo va siguiendo, como si fuera algo distinto de él, que le viene desde su exterior, en relación con las circunstancias y condiciones de su vida. Vence obstáculos como algo que está más allá de él, absolutamente independiente de él, algo que se presenta en medio del sendero para impedirle el paso. Piensa entonces poco más o menos así: "Si yo alcanzo a cambiar esto por lo otro en las condiciones de mi existencia, si yo puedo eliminar éste o aquello, entonces mis progresos serán rápidos; pero ahora, en las desagradables circunstancias exteriores, en medio de mis preocupaciones y de mis deberes, mi atención se desvía, mis actividades pierden su fuerza y estoy en la imposibilidad de dedicarme por completo al trabajo espiritual."

Esta es una ilusión comprensible, necesaria, y que constituye un estado inevitable del sendero; pero es siempre una ilusión. Símbolo inmortal de este estado del sendero es precisamente la figura de Don Quijote, que se debate continuamente contra enemigos ilusorios y en medio de obstáculos fantásticos.

Nuestra mente inferior, la creadora de las ilusiones, la que mata lo real, he aquí nuestro eterno Don Quijote interior.

En efecto, los impedimentos y las dificultades externas existen solamente en nosotros mismos. La vida nos hiere siempre en el punto enfermo, o sea que nosotros sentimos sus golpes en aquella parte de nosotros más vulnerable y los sentimos hasta que no se haya reforzado, hasta que no reconozcamos con evidencia nuestra debilidad y nos pongamos a la obra para transformarla en fuerza, sustituyendo así el defecto con la cualidad activa que le corresponde.

Al principio damos la culpa a los demás y a las circunstancias que se complican en sentido desfavorable, de aquellos sufrimientos y aquellas sensaciones dolorosas que experimentamos con los golpes de la vida, y nos figuramos que podremos eliminar de nuestra exis-

tencia hombres y circunstancias desfavorables.

"Pero, dice Zaratusta, si eres cojo y montas a caballo, también tu cojera cabalgará contigo."

Pero tú no podrás ir nunca fuera de tí mismo. Y si las circunstancias exteriores se cambian, si se alejan las personas desagradables que nos causan dolor, nuestra debilidad queda sin embargo en nosotros. No la sentiremos por el momento, porque nuestra atención no se fijará en ella por aquellos sufrimientos que notábamos en el punto de contacto con la misma; pero seguramente aquella debilidad volverá a aparecer, cuando menos nos lo pensemos, acaso en circunstancias más graves y será causa para nosotros de vivo dolor.

Todo lo que nos es incomprensible y desagradable tanto lo relativo al prójimo como a las circunstancias, depende siempre de lo que no hemos aprendido todavía a dominar, de lo que no hemos llegado a vencer ni a transmutar y... acaso tampoco llegado a comprender.

Tropezamos con otros hombres precisamente a causa de lo que en nosotros es el punto más débil; allí existen en nosotros mismos un vacío, o sea la ausencia o, por lo menos, la deficiencia de una fuerza activa, de síntesis creadora y nos disgusta precisamente aquello que encontramos en ellos y que nos parece representar un peligro para nosotros. Por peligro entiendo el temor de ser presos de nuevo por algo inferior, de lo cual nos hemos librado desde hace poco tiempo. Sirvan de ejemplo los que estuvieron dominados por la fuerza de la pasión de la bebida, que son precisamente los que tienen una elocuencia especial contra el alcoholismo, o el miedo particular que experimenta el manas inferior cuando se encuentra delante de una realidad contra la cual se rebela, porque amenaza la destrucción de alguna ilusión querida.

Queriendo analizar de raiz un defecto, como, por ejemplo, la intolerancia, encontramos precisamente este elemento de debilidad, que es un síntoma claro de nuestra potencia interior. En el deseo de convencer y de obligar a que todos sean el mismo modelo que nosotros nos hemos forjado, no se demuestra generalmente una fuerza especial de convencimiento y entereza de carácter; al contrario, es un síntoma de nuestra dependencia interior a las opiniones ajenas. Nosotros buscamos siempre una confirmación y un apoyo en la aprobación de los demás. Nos agitamos cuando nuestro vecino no aprueba o no sanciona nuestra manera de obrar o las ideas que exponemos. Solamente los hombres verdaderamente convencidos de la invencibilidad del Centro, absolutamente equilibrados en su independencia interior son completamente tolerantes, porque ya no temen ninguna influencia ni ningún perjuicio de las ideas ajenas. La intolerancia, por otra parte, muchas veces es una autodefensa inconsciente, la protección de algún asunto débil o enfermo de nuestra misma alma. En principio, casi siempre nos defendemos a nosotros mismos.

Cuando el discípulo, después de muchas campañas infructuosas contra los molinos de viento, por fin llega a conocer que lo importante no consiste en las circunstancias externas, sino en sí mismo, entonces se efectúa en su conciencia una completa revolución.

Este es el momento en que desaparece la ilusión de Don Quijote.

El discípulo reconoce que para él no existe más que un solo enemigo; y este enemigo es él mismo. Lo encontró muchas veces a lo largo de su camino, bajo distintos aspectos.

Entonces el discípulo encuentra al guardián del umbral, la objetivación de su subjetividad, la sombra encarnada de todo aquello que sigue viviendo en él en forma obscura. Sombra parecida a una serpiente que arrastra fuera de su corazón y se extiende como nube tenebrosa en su camino. El discípulo reconoce que todo el mal, todas las barreras que él creía que estaban fuera de él, tienen raiz en su mismo ser y que allí, y no en otra parte, las debe matar y por completo trascender. Entonces se convence de que para todas las puertas del sendero no hay más llave que el mismo discípulo; que el sendero se extiende a través de él mismo, a través de todas sus debilidades, deficiencias y vicios; que él no puede evitarlos, porque es el mismo sendero. En efecto, entra en el sendero del discípulo solamente en este momento. Se cambia entonces su actitud hacia la vida y ya no se queja de ninguna dificultad, de ninguna complicación, porque sabe que todo fenómeno complejo de su vida, cada persona que se le presente hostil o desagradable es una esfinge que no le dejará pasar hasta tanto que no haya descubierto todos sus enigmas. Es inútil echarla, porque suprimida bajo una forma, sin duda volverá a presentarse bajo otra forma. Finalmente el discípulo llega a un tal estado interior que agradece sus propias amarguras y considera como amigos queridísimos a los enemigos, porque éstos se muestran como manifestaciones de sus debilidades y de sus defectos y aceleran así aquel proceso íntimo, por cuyo medio se ve libre de sí mismo. Podemos estar seguros de que cuando el enigma esté resuelto y la lección aprendida, aquellos hombres y aquellas circunstancias desapa-

recerán de nuestra vida, cumplida ya su misión kármica.

¿Pero cuál es el medio oportuno para resolver lo más rápidamente posible los enigmas de la vida, para librarnos de las uñas tenaces de la esfinge?

El medio es muy sencillo. Cuando el mundo exterior nos tiene presos por medio de nuestras debilidades, de nuestros rencores y de nuestras imperfecciones, cada uno de estos puntos débiles es una zona enferma, una especie de nudo de enfermedad, que nos ata a lo irreal, el punto de contacto de nuestro yo con el ambiente. Contrariamente, cada cualidad es una zona libre, y por esto cada una de aquellas que nosotros llamamos virtudes adquirida por nosotros, desata uno de estos nudos, nos libra de una esclavitud.

Por esto la Etica es el sendero que de lo irreal va a lo Real, es un método de conocimiento y de liberación.

Aquí está yace oculta toda la diferencia entre el concepto de la Etica por parte del ocultista y la del pensamiento religioso-dogmático habitual. Aunque la Etica, como contenido, sea la misma para ambos, sin embargo su apreciación y su base son absolutamente distintos cuando consideramos el conjunto del sistema. El concepto religioso-dogmático, que concibe el Bien como algo absoluto, ve en la santidad el punto culminante de la vida espiritual, un estado de llegada, un valor en sí mismo. El Bien es algo que existe trascendentalmente, fuera del hombre; es algo que puede adquirir el hombre en cierto modo, y que se le añade como una corona de perfección, que le viene de lo exterior.

Para el ocultista, al contrario, la Etica no es un fin, sino un medio; no un valor sino un método; no un adorno sino una fuerza actuante. Una vida santa no es para él algo que tenga un valor intrínseco, magnífico y deseable por sí mismo. Su Etica es pragmática, o sea subordinada a un fin. Quien ha alcanzado la santidad ya no puede gastar sus fuerzas y su atención en la lucha consigo mismo, contra sus faltas y sus errores; la santidad concede la posibilidad de ignorar su conducta, aligera al hombre y libra su atención de los tristes pormenores de su personalidad.

La santidad es como la salud física. El que goza de buena salud no siente su cuerpo, porque la salud es un estado de reacción regular, no enferma, sobre el ambiente, en plena armonía con las leyes físicas. Y la santidad es un estado igual de reacción regular, en plena armonía con el mundo espiritual. Por esto el santo no percibe su personalidad. Esta no le duele. Solamente armonizándose con la naturaleza se puede dominar. Dijo el gran filósofo Francisco Bacón, que fué sin duda un gran ocultista: "Así como es preciso conocer las leyes físicas para poder, de acuerdo con ellas, dirigir los fenómenos del plano físico, protegernos de ellas o emplearlas en un cierto fin, así en el mundo espiritual la ley cesa de ser una limitación de la libertad, llegando a ser, al contrario, una garantía desde el momento en que nos ponemos en armonía con ella." La ley del mundo espiritual es la ley de la unidad de la Vida y para podernos valer del conocimiento de esta ley y adquirir aquellas capacidades nuevas a que da acceso, es preciso conformarse con ellas, es preciso reconstruir sobre sus modelos toda nuestra vida y todos nuestros vehículos. Entonces se transforma en llave que abre el camino a todos los secretos del Universo. Para dirigir los fenómenos del plano físico bastan los conocimientos científicos. Para adueñarse de las fuerzas del mundo espiritual es preciso conocimiento oculto.

¿Cual es la diferencia entre el conocimiento científico y el oculto?

Del uno como del otro se puede decir que es empírico, experimental, exacto y cierto. Pero la exactitud de la experiencia científica puede probarse por medios externos y fiscalizarla cualquiera, cuando y donde se quiera, con tal de que se observen ciertas condiciones de experimentación, precisión y buena calidad de los instrumentos etc. Ejecutamos la experimentación científica mecánicamente y por esto pueden efectuar su fiscalización.

También el conocimiento oculto es experimental, pero el ocultista obra no sobre fenómenos externos sino sobre sí mismo. Su laboratorio es su consciencia y transfiere la experiencia del mundo de los objetos a su propio interior. Por consiguiente la fiscalización de la verdad de la experiencia resulta difícil. Aquella identidad de circunstancias, que es necesaria para que otro individuo cumpla la misma experiencia, no puede establecerse exteriormente. El sujeto fiscalizador tiene que disponer de un instrumento de consciencia idéntico en exactitud y buena calidad, debe ser capaz de la misma temperatura de ardor interno, debe, en una palabra, establecer en sí mismo la identidad de condiciones de la experiencia, no producirla mecánicamente, sino vivirla orgánicamente con todo su ser.

En esto consiste la diferencia entre el conocimiento científico y el oculto. El primero estudia el mundo objetivo, el del no yo. Elimina por completo el elemento subjetivo del

conocimiento perfeccionando los aparatos mecánicos de observación y análisis del mundo exterior para descubrir todos los aspectos del no yo. También cuando de la observación de los particulares pasa la ciencia a la totalidad que los reune en una ley sintética, esta síntesis y estas leyes son siempre intelectuales; y cuando el conocimiento científico estudia el mismo sujeto, como en la psicología, entonces también obra objetivamente, porque, para quedarse en la base científica, el sujeto tiene que volverse objeto de su propio estudio y observarse como algo extraño. Así en el conocimiento científico, las categorías de sujeto y objeto, yo y no yo, quedan siempre separadas y polarizadas. Entre ellas toda fusión es imposible.

El conocimiento oculto, por su parte, es completamente distinto. No es intelectivo ni teórico, sino activo y teúrgico. La ciencia, al descubrir nuevos aspectos del no yo, da siempre una ampliación al objeto. El conocimiento oculto, dirigido hacia adentro, revela nuevos aspectos del yo, y descubriendo nuevas capacidades en el mismo observador produce un aumento en el sujeto. Toda la acción se realiza en lo interno, y los aparatos de análisis, que el científico construye con la materia inorgánica extraña a él, el ocultista los descubre en su mismo naturaleza, y no tiene necesidad ya de las armas del conocimiento, porque se convierte en el mismo órgano de su propia indagación. Este órgano interno de conocimiento se debe perfeccionar continuamente, diferenciarse y coordinarse sin descanso, y cuando en él tomen vida nuevas corrientes y nuevos centros, será capaz de adelantar en contactos siempre nuevos con la vida universal. Cada gama nueva de resonancia, a la cual puede responder, le descubre una nueva armonía de las esferas, que desde tiempo inmemorial existe en el mundo, pero que estaba muda para él, porque no tenía un órgano que pudiese responder. Como arriba así es abajo, dice el aforismo hermético, llave de toda la ciencia oculta. En el micronosmos humano está impreso el macrocosmo, y el ocultista penetra en las víceras del sujeto para comprender y abrazar al mundo entero.

¿Pero, quién es este sujeto? Seguramente no es el sujeto fenomenal psicológico de la personalidad humana con todos sus errores, sus ilusiones y sus pasiones. Aquel sujeto es nouménico, Espíritu de Verdad, que vive en cada uno de nosotros, testimonio silencioso de toda nuestra vida, que languidece en la esclavitud de Maya. ¿Cómo librarlo de esta esclavitud? ¿Qué debemos hacer para oir su voz en nosotros?

Para llegar a esto es preciso ante todo discernir entre nosotros mismos y nuestros vehículos. Es preciso desglosar de estos vehículos el Yo, y que se separe de ellos, como de la vaina la hoja desnuda de una espada. Esto no es fácil, porque cada vehículo del hombre vive de su propia vitalidad, levanta su voz y con ella ahoga la vida y la voz de nuestro Yo verdadero, y muchas veces acontece que la tomamos por nuestra propia voz. Es preciso aprender a distinguir estas distintas voces, que hablan en nuestra alma, reconociendo entre ellas al Yo como su dueño.

Las voces y los deseos del cuerpo físico y del astral no es difícil distinguirlas del Yo, aunque no sea fácil dominarlas. Pero mucho más difícil es el trabajo con el cuerpo mental, porque el hombre moderno vive muy intensamente en su mente inferior; por esto la consciencia tiende siempre a identificarse con este vehículo, en el cual se concentra más que en ningún otro. Y nosotros somos, no solamente esclavos y prisioneros de nuestro cuerpo mental inferior, sino que (lo que es peor y más terrible) muchas veces no nos percatamos de ello y ni siquiera lo sospechamos, cayendo ingénuamente en las redes de su malicia, y figurándonos que somos nosotros quienes pensamos y obramos. Ahora bien, el manas inferior está atraído por el astral y mezclado con principios de pasión kármica, penetrado por completo por corrientes astrales. Cada pensamiento, cada juicio está coloreado por emociones y casi dominado por malas pasiones; por esto magnéticamente atrae otras formas de pensamiento, que, por su parte, tienen el mismo pasional que les es propio.

En esta propiedad que las formas de pensamientos tienen de magnetizarse, por así decir, astralmente, reside la causa de la terrible esclavitud de nuestros pensamientos. Esta dependencia es doble: dependencia de las formas de pensamiento emitidas por nosotros anteriormente y dependencias de las formas de pensamiento emitidas por otras personas. Las primeras aparece mucho más clara en las naturalezas impresionables, receptivas, geniales, dotadas de fuerza imaginativa, que reaccionan con gran sensibilidad y finura a todo cuanto sea agradable o desagradable, armónico o inarmónico. En estas naturalezas la subconsciencia es siempre poderosamente vital; y por consiguiente, poseen una fuerza de asociación muy desarrollada. Cada nuevo objeto, sea fenómeno o persona que se presente a su percepción lo acogen como tal, porque despierta al momento en la subconsciencia una larga serie de aso-

ciaciones agradables y desagradables, cuya suma determina en absoluto la sensación que colorea su juicio sobre aquel objeto. Todo el pasado (y el pasado puede no pertenecer solamente a una vida) se desborda automáticamente y por asociación en el nuevo juicio y le da su propio matiz. A cada nueva aparición de dicho objeto toda la cadena de la asociación, que se efectuó la primera vez, se repite por la conciencia, eslabón tras eslabón, y este torrente va aumentando siempre más.

Los individuos de esta clase son literalmente esclavos de su pasado y de sus asociaciones, pero en cierta medida, esta dependencia se puede notar en toda las personas. La otra dependencia que liga a las formas de pensamiento emitidas por otros está especialmente desarrollada en las personas de imaginación más pasiva, aunque podemos afirmar que nadie está libre de ellas en absoluto.

El gran ocultista Francisco Bacón enumeró cuatro categorías de forma de pensamiento colectivas, con su sello especial en el pensamiento del hombre. Las llamó Idola, y son las siguientes: Idola tribus: Los prejuicios y las ideas erróneas inherentes en todo el género humano y arraigadas en el tipo mismo de su organismo (estructura cerebral etc.).

Idola specus: Los prejuicios específicos de cada personalidad humana.

Idola fori: Los prejuicios de la opinión pública de cierta época, nación, clase, ambiente.

Idola sheatri: Prejuicios y formas de pensamiento especiales, que se crean en cualquier grupo de personas que persiguen un mismo fin, como los que siguen una misma escuela filosófica o una secta religiosa.

H. P. Blavatsky dice en la Doctrina Secreta que no es posible que ni un solo hombre, aunque sea el más sabio filósofo, pueda librarse de los Idola de su época y de su raza, sino es ocultista, y que sólo el ocultismo enseña el camino de salida del laberinto de la irrealidad abriendo el sendero que lleva al inmediato y cierto conocimiento de la Realidad.

Y esto es así porque el ocultismo nos hace descubrir despiadadamente toda la parte ilusoria de la personalidad, que se figura ser libre e independiente, cuando sólo es un tejido de engaños y de autoseducciones, un eco pasivo, un juguete de las pasiones.

Pero el ocultismo no solamente nos da a conocer las cadenas.

He dicho antes que la Etica del ocultista es pragmática, subordinada a un fin. Y si analizamos desde este punto de vista las así llamadas cualidades, que se exigen en el sendero del discipulado (el discernimiento, la renuncia, la capacidad del dominio de sí mismo y el amor) entonces se verá claramente que éstos no son medios juntados por casualidad para la liberación del hombre de la esclavitud de lo e imaginados por alguien, sino medios elaborados por la experiencia secular para la irreal, y después olvidados: medios para desatar aquellos nudos que le tienen estrechamente ligado con sus vínculos, medios que restauran en él la completa autonomía del Yo superior.

Uno tras otro, con rapidez extraordinaria, por la lógica con que el proceso se desenvuelve y por su racionalidad, se rompen los vehículos de la esclavitud, se apaga la sensibilidad morbosa de la periferia, que antes estaba en continua agitación, distrayendo y fraccionando su atención.

El manas tranquilizado se destaca del kama, se separa del astral y empiesa a trabajar con independencia en la pura esfera mental. Cada pensamiento libre ya y desligado del astral, claro, límpido, firme, de pura esencia mental se refuerza con su pureza específica por medio de no sé que principio cristalino, refulgente como el diamante. Alrededor de él otros se van agregando y poco a poco se forma un cristal de pensamiento.

Un cuerpo mental de esta índole, puro como el cristal, sin traza alguna de pasionalidad, se armoniza paulatinamente con el manas superior, hasta alcanzar con él la completa fusión. Se establece entonces la continuidad de la consciencia entre los centros superiores y los inferiores, y a través del puro cristal del cuerpo mental armonizado, brota la Luz de la Verdad, que vive en la Trinidad superior.

Solamente entonces el conocimiento de lo Real es accesible para la consciencia humana.

Y por esto yo afirmo que la Etica del Sendero de Disciplina, que conduce al hombre a tal estado de armonía, es un método de conocimiento de lo Real científica y experimentalmente establecido. Es un método que, pasando por encima de la psicología del sujeto fenoménico, descubre en el hombre al sujeto nauménico, que es limitado, porque en su esencia es idéntico a un aspecto del eterno Sujeto en la Divinidad, y en virtud de esta su esencia celeste, reflejo de la Trinidad Divina, es capaz de conocer la Realidad en toda su extensión, de fundirse con ella y de crearla en sí en la más completa Unidad.

S. Guerrier.

(Traducción de A. B.)

CANTO A LA SABIDURIA

Al insigne poeta *J. F. Carbonell.*

I

¡Ve, vuela, oh! mi lira, remóntate al Parnaso
Sube en el carro de oro de la Diosa Minerva
Cuyos corceles comen de la divina hierba
Y Apolo guíe las riendas del cuarteador pegaso!
¡Que la Ojos Verdes, pose sus dedos luminosos
En mis oscuros párpados que luego de brumosos
Se tornen transparentes y alcancen la sublime
Clarividencia de las cosas que el universo
Llenan, y ver la danza de los ritmos del verso
Que con las armonías de las estrellas rime!
Y que rime también con tu canción, ¡oh Diosa
De los dioses amada! Con tu canción eterna
Que pone maravillas del perfume a la rosa
Y en el pico del pájaro la melodía tierna;
Que dá la perfección a los duros cristales
Y el éxtasis divino de las buenas vestales;
Que a las artistas manos de eximios escultores
Dá los magos impulsos que modelan las formas,
A la luna su plata y al iris sus colores;
Que a los jueces del mundo dá principios y normas
Y en la semilla guarda la síntesis de un ser
Para que en primavera retorne a florecer.

II

Yo te contemplo ¡oh Diosa! como la eterna ley
De las leyes que rigen a nuestra humana grey.
Y eres tan buena que te disfrazas con errores
Para llevar al hombre buscando tus amores
Por las sendas sin cuento que forman tu pasado
Y recuerdan tus hechos cuya huella has dejado
En el éter diáfano; y al ver que nada hicieron
Contemplando las cosas muertas que ya se fueron
Volverán la mirada buscando el porvenir
Y en el presente ufanos te verán sonreír.
Pues tu sonrisa es oro por los rubios trigales
Como el rubio cabello de las ninfas del Rhin
Que en las rosadas ondas de tardes otoñales
Por sus ojos azules ven volar a Lohengrin.

III

Todas las formas toman un color en tus rayos
Un arpegio en tu oido, un ritmo en tu potencia
Y una Noche en la muerte sutil de tus desmayos.
Un pensamiento claro en tu clara conciencia
Todo lo que es, sabe, porque tú ya lo sabes
Y al corazón infiltras con verdadera ciencia;
Por tí en el aire sabén hacer vuelos las aves
Y el olfato percibe de las flores la esencia;
Sabe la rama dar bellas hojas simétricas

Y sabe donde poner el botón de la flor,
Y los pétalos saben las figuras geométricas
Del trapecio y la elipse y el tono de un color:
Sabe buscar la alondra nido de sus amores,
La golondrina sabe cuando llega el invierno,
Las ovejas conocen del caramillo tierno
El lenguaje silvestre de los buenos pastores;
Saben buscar el cauce las ágiles corrientes
Y al saltar en las peñas dán notas sonrientes,
Y ya en el océano por los besos del Sol
Saben hacer reflejos de oro y tornasol.
La Madre Tierra sabe su camino en los cielos,
No yerra nunca ciclo sus anuales vuelos,
No choca en el espacio con los globos hermanos
En la inútil contienda que produce dolores
Como contínuamente se chocan los humanos
Sin llegar nunca al puerto de los santos amores.
En el cielo armonizan las miriadas de estrellas
Y el hombre se imagina ser más grande que ellas
Y orgulloso desdeña la lección de armonía
Que dán a los mortales cuando se muere el dia

IV

Tu morada es el Templo del Corazón, abierto
Al amor, como abren las flores sus corolas
Al océano de luz cuyas mágicas olas
Florecen mi jardín y verdean mi huerto.
Y yo te canto a tí ¡Madre Sabiduria!
Porque ví tu faz buena esta hermosa mañana
Y en tu vaso he bebido la divina ambrosia
Que los dioses me envían de su esfera lejana.
¡Mis hermanos los hombres se extrañarán de fijo
Al oirme hablar de dioses en este canto bueno;
Es porque olvidan que hubo un Jesús Nazareno
A quién el Padre Dios le llamaba Dios Hijo!
¡Tú tienes tantas formas, tú tienes tantos nombres
Así como las cosas, así como las hombres!
Tu nombre es Amor en nuestros corazones,
Ritmo, en el verso de las bellas canciones
Y perfume en las flores de los valles floridos.
En la mente del sabio eres la pura ciencia
Y en la del santo eres blanca flor de clemencia
Y paciencia en el pecho de los hombres sufridos,
Fuerza en el fuerte brazo que la azada maneja
Y sabia mansedumbre de la modesta oveja.
Luminosos y buenos tus bellos mensajeros,
Los hermes, rosacruces, los sócrates y homeros
Los dantes, los pitágoras, manús y paracelsos
Los artistas magníficos y los seres excelsos
Los cervantes y arquímides, los cristos y los budas
Los mártires y apóstoles y los santos que son
A pesar de los malos y a pesar de los judas
Instrumentos sublimes de tu eterna canción.

Yotayte.

Las doce labores de Hércules con los doce signos del zodiaco y su lugar en el octadio.

Por Alicia Osmond

De "The The Theosophist" de Sep. 1924
Traducido por J. M. Lamy. M. S. T.

Dijimos en un articulo anterior, ("El Octadio" en el Theosophist de mayo de 1924), que las doce Labores de Hércules y los doce Signos del Zodiaco representan principios o elementos que el Hombre tiene que sintetizar en sí mismo, y como tienen ciertas correspondencias sorprendentes, pueden tener tanto interés que sería conveniente esbozarlos aquí. Pero no debe hacerse demasiada presión en ellos, porque el orden en que están colocados los signos y labores no es seguido necesariamente por todos los candidatos a la Iniciación, ya que varían tanto como el hombre.

Las cuatro Labores primeras representan las pruebas astrales — en preparación para el segundo nacimiento y la primera iniciación — en los cuatro primeros ángulos del Octadio. Solamente al nacimiento del Ego es cuando la conciencia Búddica o Cristo tiene su vínculo para funcionar, siendo entonces cuando se entra en el Sendero; antes de eso la luz notada no es más que su reflejo.

En el punto inferior del Octadio y en la primera Labor, tiene el honor que escoger si ha de servir al placer o al deber, y si escoge el último como Hércules, principia entonces más o menos conscientemente a traer los signos del Zodiaco bajo el demonio de su voluntad, hasta que llega a estar en ellos en el punto culminante del Octadio.

En otro artículo anterior he llamado la atención sobre la relación existente entre "La Voz del Silencio", "Los Días de la Creación" y "Luz en el Sendero". Es interesante también hacer notar cómo las cuatro primeras Labores tienen relación con las cuatro reglas primeras no numeradas del último de esos libros, que como antes se ha dicho, son las que preparan para entrar en el Sendero.

Pero los signos del Zodiaco no son dominados por todos en el mismo orden, y por lo tanto, podemos ver que Hércules no sigue el mismo orden de sucesión de las reglas exactamente, por más que puede verse claramente que es necesario controlar al León antes de poder controlar a la Hydra. — Es sumamente interesante fijarse en que para la erección del vehículo Búddico en el segundo nacimiento, el cubo consiste de piedras similares en ambos casos.

La primera Labor (Leo) se corresponde con la segunda regla de "Luz en el Sendero". "Antes que el oído pueda oir tiene que haber perdido su sensibilidad".

Aquí tuvo Hércules que matar al León Nemeo que era invulnerable a todas las armas. Esto indica que las cualidades del corazón tienen que balancearse desde dentro, y matar el león es conquistar el corazón. Entonces Hércules ostentaba su piel que arma alguna de hombre no podía penetrar. En otras palabras, tiene uno que hacerse insensible a toda crítica y con la fortaleza del león, tener el valor de sus convicciones.

La segunda Labor (Escorpión) corresponde a la regla primera de "Luz en el Sendero". "Antes que los ojos puedan ver deben haber perdido la capacidad de llorar".

Ahora tiene Hércules que matar la Hydra, una serpiente enorme con nueve cabezas (concupiscencia, lujuria o "sensación") una de las cuales no podía ser herida con arma alguna. El garrote más potente es incapaz de impedir que vuelvan a crecer las cabezas después de cercenadas, pero el ve a su tiempo que sólo puede hacerse esto cuando hayan sido cauterizadas por el Fuego Divino.

El sepulta bajo una piedra, una piedra en bruto, la cabeza inmortal de la Vida Divina, pero quizás él amoldará en forma de cubo esa piedra para labrar su vida espiritual. ¿No es esta la piedra que rechazó el constructor (hombre) y que llegará a ser la piedra principal angular?

Encontramos correspondencia y significado de esto en el Capítulo tercero del Génesis: "Sobre tu vientre irás... todos los días de tu vida" o durante la peregrinación del alma". La serpiente (en hebreo, nachash, lo que brilla) era más sutil (lo que significa que tenía una estructura fina, no gruesa ni densa) que ninguna otra bestia del campo". En las Labores era solo la Hydra que tenía la cabeza inmortal que no podía ser herida por ningún arma.

¿No es la serpiente en ambos casos el Aliento Vital Creador que ha dejado entrar el orden inoportuno en el dualístico, donde principia la peregrinación del alma? Es puesto "bajo un castigo" o "bajo una piedra" y obligado a comer el polvo de la tierra, hasta que el hombre pase por las encarnaciones necesarias y haya

sintetizado los doce poderes de los signos y surgido a la libertad del segundo Adan, cuando "no habrá ya más castigo".

Sólo el Iniciado, que tiene el derecho de acercarse al árbol de al Vida y puede arrancar las manzanas que penden de él, puede levantar ese castigo y libertad del infierno la Vida allí aprisionada.

Escorpión es la tentación del hombre en el "desierto", pero tiene que elevarla de tal modo que la convierta en águila que se cierna entre las nubes. El centro inferior creador es un reflejo del superior.

La tercera Labor (Cáncer) corresponde a la regla tercera de "Luz en el Sendero". "Antes que pueda oirse la voz en presencia de los Maestros, ha de haber perdido el poder de lesionar".

Hércules tiene que capturar aquí la antílope Keryniana que tenía astas de oro (facultades intuitivas) y pezuñas de bronce, (discernimiento Mercurial), que pertenecía a la Intuición de Artemis (la luna o el alma), y tenía que perseguirla un año entero, o sea, un ciclo completo de la personalidad antes de poderla atraer al alma (Mykenai), lo cual quiere decir que tiene el hombre que dominar la actividad intelectual de la personalidad antes que la voz de la intuición pueda expresar la sapiencia del alma.

Cáncer, que está dirigido por la luna, es "el gérmen divino envuelto en un vehículo denso que empieza a desarrollarse y evolucionar".

"Antes que la voz pueda oirse en presencia de los Maestros" debe ser la voz del Yo.

La cuarta Labor (Libra) corresponde a la regla cuarta de "Luz en el Sendero". "Antes que el alma pueda presentarse ante los Maestros ha de purificarse los pies con el baño sangriento del corazón".

Hércules aquí tiene que capturar al Jabalí de Erimantea y traerlo vivo.

Como antes se ha indicado, el número 4 es muy significativo con respecto al hombre. Es el número de la tierra y de todo lo estable y permanente, pero es el punto de medida para el hombre en todos los planos de su ser, y es el que ha de arreglar todos los estados anteriores.

En la cuarta Labor, la balanza de Libra parece ser el signo indicado por ella porque el Jabalí simboliza la glotonería y que el hombre tiene que atrapar vivo y controlarlo. Tiene que hacer de él su ciervo, como hizo Hércules que lo hizo caminar con sus patas delanteras ante él sujetándole las patas traseras.

Antes de poder permanecer en presencia de los Maestros, debe el hombre haber aprendido a balancear los apetitos, y sus pies deben ser purificados con la sangre del corazón (el yo personal). Según la Biblia: "Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios".

La piedra cuadrada de la Verdad sólo puede permanecer erecta por el alma polarizada que ha aprendido a no prestar oído al yo inferior ante los Maestros. El hombre debe haber aprendido a tener dicernimiento.

En Libra está el alma colocada en la balanza de las dos naturalezas, y encuentra su equilibrio dominando la naturaleza inferior que la gobierna (Venus), de tal suerte que por medio de la influencia de Saturno que es exaltada en este signo, la Venus inferior queda sujeta a la disciplina, esclareciéndose entonces y haciendo despertar la intuición.

La quinta Labor (Acuario). En esta entra el hombre por las puertas del templo y sube a la "plaza" o campo de batalla — Antahkarana — el "puente" — y principia la obra del hombre — Cristo.

Hércules tiene ahora que empezar la limpieza de los establos de Augias en un solo día después de treinta años de acumularse allí las inmundicias. Esto se realiza en el cuarto ciclo de diez años, 30-40, la edad importante en la vida de todos los Iniciados.

Es la preparación del Templo para recibir al Cristo o Espíritu Santo, como de un modo semejante limpió Jesús el templo de los mercaderes cuando empezó su ministerio.

Es el Agua de Vida por la cual se hace la obra, simbolizada en el río Alfeo o aliento de fuego (indicando el fuego) y Peneo — el río del pensamiento. En Acuario comienza el hombre a controlar la naturaleza.

La sesta Labor (Sagitario). Aquí tiene Hércules que cazar a los grandes antrófagos, pájaros de plumaje flechudo que se criaban en los pantanos de Arcadia.

Esto indica la elevación de los pensamientos (pájaros) del fangal de los placeres mundanos a la altura del Espíritu (Buddhi-6) o Consciencia del Cristo. Es elevar el deseo desde la mente inferior a la superior.

Se representa al Sagitario con una figura cuya parte inferior es de un animal (son los deseos animales), y la parte superior de un hombre (aspiración). En este punto el hombre dispara sus flechas al aire, pero no tiene la facultad de mantenerlas allí hasta que Atenea no le dé los platillos de la sapiencia que, al golpearlos saltan sus pájaros lanzándose al vuelo donde puede matarlos antes de que vuel-

van a la ciénaga y se conviertan de nuevo en pájaros de presa y se alimenten de su carne, (egoismo, etc.).

La séptima Labor (Taurus-Toro). Hércules tiene que capturar ahora y traer a tierra firme un toro que furioso anda errante por la isla advenimiento de la consciencia del Cristo, pues toda obra simbolizada por el Toro y todo aquello a que dediquemos nuestros esfuerzos debe emplearse y santificarse para el Cristo. Hércules dominó al Toro haciéndole atravesar el mar hasta la tierra firme, lo cual indica que debemos domeñar aquellas condiciones del mar de la humanidad que el hombre-Cristo eleva hacia lo mejor. Nosotros tenemos que traer al toro a la ciudad distinguida por la apertura del Tercer Ojo de la Sabiduría (Cíclopes). Pero al igual de Hércules, no podemos guardarlo allí al principio, porque las vislumbres de esa consecuencia son muy raras a los comienzos.

En esta Labor surge un peligro muy sutil, pues el hombre tiene que afrontar el descenso de Karma que ha hecho salir su continua aspiración por hacer afluir en él la Vida del Cristo. Pero debe aprender a controlar la labor que ello entraña; tomar una actitud positiva sin resentimiento; pues de lo contrario habrá de sufrir males sin cuento, que una actitud negativa le haría creer que era un sacrificio necesario, no siéndolo.

La octava Labor (Aries). En esta Labor tiene Hércules que atrapar las yeguas del Jefe guerrero Diómedes que encabritaban a sus caballos queriendo que se tornasen salvajes como ellas haciéndoles comer carne humana.

Aquí volvemos a llegar a un número importante, el 8 de la balanza en preparación para poder arribar a la más alta pirámide del Octadio. La formación de la figura 8 indica la cruz, y en este ángulo octavo, o cuarto subplano de Buddhi, tiene efecto la Crucifixión. Aries es el signo del ofrecimiento, el signo del Carnero o del "Cordero sacrificado desde la fundación del mundo".

En este punto tiene el hombre que aprender a ser positivo, a hacer que sean constructivos sus pensamientos intelectuales (caballos) dirigidos por la sabiduría (Atenea), en vez de ser destructores bajo la dirección de Marte (Diómedes).

Aquí el Iniciado agota sus deseos intelectuales inferiores que consumen al yo inferior, (la crucifixión es el quebrantamiento de la forma que crece exteriormente), y que llega a amansarse bajo el dominio del Yo Superior. Es el poder de Aries dominado y controlado por la Sabiduría del Cristo.

Ocho significa la resolución de una nueva octava, y podríamos notar aquí en esta concordancia la Regla 17, (potencialmente 8) y su "nota"; y la Regla 17 parte 2a. en "Luz en el Sendero". Aquí se habla de "lucha", "victoria" y después "un sendero ulterior", que indica un nuevo ciclo. Pues cada ciclo del hombre consiste de nacimiento, crucifixión y ascensión, y al finalizar en victoria cada uno se llega a un punto donde se ve un nuevo sendero que se abre. Esta regla 17a. es universal, aplicable a la etapa de 8 en cualquier ciclo, hasta que el "alma al entrar en la consciencia de su Logos, abre la vía a la consciencia de otros Logos, un sendero que le desvía de toda experiencia humana".

La novena Labor (Virgo). La misión de Hércules en esta Labor era apoderarse del cinto de Hipólyito, regalo de Aries a la reina de las Amazonas guerreras.

Las Amazonas se cortaron sus senos derechos para quitar todo impedimento en el movimiento de sus arcos, a fin de poder disparar sus flechas (pensamiento) lo más alto posible (Buddhi).

El corazón o sea, el lado búdico de las Amazonas quedaba completo todavía, a fin de que pudieran dar a luz y alimentar a los hijos espirituales desde el gran centro cardial Virgo, que es el signo de las ofrendas votativas. Las belicosas Amazonas, o sea, Marte en Virgo es el signo que indica que el servicio era totalmente de la naturaleza del sacrificio, y que su labor habría de ser la transmutación del desarrollo físico en el espiritual.

Nosotros podemos jurar o prometer devoción a los Maestros cada hora del día, pero es un servicio sólo aparente, hasta que como las Amazonas, sacrifiquemos la parte física — la voluntad personal — de modo que demos a luz los hijos del espíritu en lugar de los del yo inferior (deseos personales). Solamente entonces es cuando realmente amamos al Maestro.

Aquí tenía Hércules que alcanzar su parte femenina, apoderándose del cinturón de Venus, o sea, la maternidad Divina, porque solamente da inspiración verdadera el Amor inmortal creador.

"Un cinto es un símbolo de un oficio cardial... Crios es la palabra celta que significa cinto o cinturón, y Crios de Cristo, que significa "Dios-Cinto". Esta faja o ceñidor era usada por los Druidas que estaban identificados con el Sol... El cinto representa la corriente de Fuerza Espiritual que circunda el cuerpo del hombre justamente debajo del pecho". ("Key to the Universe. Curtiss). Dice

Isaías en el capítulo 22, versículo 21: "Yo le vestiré con tu ropa y le fortaleceré con tu cinturón".

Es significativo que el signo Virgo siga al signo de la crucifixión, así como María Magdalena, símbolo de la Maternidad Divina, sea la primera que vea y reconozca al Cristo resucitado. ¿No significa esta Labor que el Cristo tenía que disparar sus flechas más alto todavía hasta la Consciencia Búdica antes de que su obra quedase terminada, y consumada la ascensión al Anupadaka? Fueron también 40 días entre la Crucifixión y la Ascensión o 4 ciclos de 10, desde: el 1o. hasta el 4o. subplano Atmico, y los últimos ángulos del Octadio, donde tienen efecto la Ascensión y el tercer nacimiento.

La décima Labor (Piscis). Era la siguiente empresa de Hércules capturar una piara famosa de ganado rojo perteneciente al gigante Geryon, y traerla a la isla de Mikenai, que se suponía que se llamaba en el lejano Occidente.

Diez representa el ciclo perfecto y el hombre tenía que traer aquí su ganado rojo (el rojo simboliza la perfección de la experiencia o lo que se considera ser la encarnación, mientras el blanco simboliza la perfección de la inocencia o lo que uno trae a la encarnación) a la isla del Alma o sea Occidente, la noche de la vida, donde están almacenadas todas las experiencias, para ser absorbidas en el Sol del Amor Divino, del cual "no se puede volver a salir".

"Aspira a alcanzar aquellas posesiones que puede conseguirse el alma pura, a fin de que puedas acumular riquezas para ese espíritu de vida incorporado que es tu único yo verdadero". "Luz en el Sendero".

La undécima Labor (Géminis). Era esta traer otra vez las Manzanas de Oro desde el Jardín de las Hespérides, que era la dote ofrecida por Zeus (el Sol) en su boda con Hera o Terra (la Tierra) o sea el regalo de Dios a su esposa la Tierra.

Hércules procura conseguir las Manzanas del Amor Divino y la Vida Inmortal que crece en el árbol del Conocimiento del Bien y del Mal que viene a ser el Arbol de la Vida. Es decir, que trata de conseguirlas en el aire — Géminis es un doble signo aéreo — y no en la tierra, de manera de balancear los dos polos opuestos. Este es el período fructífero de la entrada del alma.

El árbol está guardado por tres hermosas doncellas, "Hijas de la Tierra-Vespertina", a las cuales sólo puede acercarse el hombre cuando va llegando al fin de su ciclo de experiencia. Ya aquí sacrifica él todo cuanto le resta del yo inferior y se hace co-heredero con Dios.

El número 11 y el signo Géminis significan probablemente los dos pilares Jaquin y Boaz — el bien y el mal — indicando que el alma ha balanceado en sí misma los dos polos opuestos, y ha hecho el ciclo desde las tinieblas hasta la luz.

En el Géminis superior se efectúa la espiritualización por medio de la iluminación, unificando así los pares opuestos, tan pronunciados en el Géminis inferior.

La conexión de Atlas con esta Labor significa posiblemente, el término de un ciclo y el principio del otro, es decir, "él sostiene sobre sus hombros nuevos continentes y sus horizontes".

En muchas de las pinturas del Jardín de las Hespéridas se vé una serpiente enroscada en el Arbol de la Vida, lo cual tiene gran significación.

La duodécima Labor (Capricornio). Esta Labor era el descendimiento a los infiernos para domesticar al Cancerbero, el perro guardián de las tres cabezas, con pelo de serpientes y cola de alacrán, sin emplear ningún arma.

Es la Labor de todos los Iniciados descender a los infiernos para redimir a los reinos elementales. El macho cabrío en Capricornio ha trepado aquí a la cima de la montaña. Ha empleado sus facultades en el pasado para su propio progreso, pero ahora el Hombre-Cristo invierte el lado inferior del Signo y desciende al infierno, guiado por Hermes (Sabiduría), y allí liberta a Teseo, (el alma aprisionada), desde lo tumba de la materia, y se completa la Ascensión.

¿No es este Cancerbero con cola de escorpión la cabeza inmortal de la Hydra que fué sepultada debajo de una piedra (como castigo) en la segunda Labor, y que no podía levantarse hasta que el hombre hubiera alcanzado la estatua del Cristo, o hasta que llegara a la cúspide, como el superior se refleja en el inferior?

Esto parece ser el fin de la fuerza de la serpiente que se levanta finalmente en el tercer nacimiento. ¿No podíamos decir también que la Hydra es el poder del Cristo desnaturalizado, y que fué la piedra que los constructores (el hombre) rechazaron y que ha llegado a ser ahora la piedra angular principal?

No hay que olvidar que la pirámide inferior es un reflejo en la materia (la región de Plutón) de la superior, y que cuando se llega a la cúspide todos los ángulos se extienden hacia ella. Naturalmente el último que se eleva

es un reflejo de ese punto.

Esto se ve en los Evangelios, pues allí aparece que sólo once Discípulos se reunieron con Jusús (la consciencia superior) en Galilea después de la crucifixión, lo cual responde a la pregunta: ¿por qué no los doce, si todos habrían de formar uno sólo? Porque hay once sub-planos, signos del Zodíaco, o facultades o poderes (discípulos) desde el nadir del Octadio (4o. sub-plano del astral) hasta el zenit o 7o. sub-plano de Buddhi, y el complemento de los doce sólo se alcanza en el 1er. Anupadaka y 4o. plano Atmico, siendo allí donde se realiza el tercer nacimiento, y queda completo el Octadio.

Por esto se verá que Capricornio, el "signo del nacimiento" representa la última Labor y tiene por eso su significado.

"El Misterio de la Cruz" (que según se dice fué hallada en el cadáver de Hermes); "Separad la tierra del fuego, lo sutil de lo tosco o lo grosero"; "Asciende desde la tierra al cielo y luego desciende de nuevo a la tierra", pueden comprenderse mejor aquí en el Octadio. Pues ¿no es la labor del hombre separar lo Real de lo Irreal, la Pirámide más baja, o sea, la tierra, de la más alta, o el fuego, hasta que ascendiendo de plano en plano, pasan rápidamente por todos los planos, desde el zenit hasta el nadir, cruzando el espíritu a través de la materia siete veces el Hombre-Cristo y después diez veces el Hombre-Dios.

Alice Osmondi. (1)

(1) La escritora desea expresar aquí su reconocimiento al Dr. Curtiss y su esposa por la ayuda que ha recibido de su libro "La Llave del Destino", al escribir este artículo. Ese libro la ha auxiliado para confirmar y ampliar sus propios descubrimientos, pues mucho de lo consignado allí debe haber sido necesariamente producto de la intuición, ese grito inarticulado, todavía ,del espíritu del hombre en evolución, tan fácilmente silenciado en las primitivas etapas por los pensamientos materialistas que lo circundaban.

La luz suministrada por los autores antes mencionados sirven de fanal para guiar los pasos de los neófitos a través del sendero cubierto de peñas y arrecifes, hasta que pueda alcanzar el Monte de sus aspiraciones, donde pueda permanecer sin temor y en disposición de vibrar su propia nota.

¿Son Mediums los Chelas?

Según la recientísima edición del "Diccionario Imperial", de John Ogilvie, **"medium es una persona en la cual se dice manifestarse la acción de otro ser, transmitida por magnetismo animal; también se dice de una persona por cuya influencia preténdese se producen manifestaciones espiritistas; y especialmente del que se dice capaz de comunicarse con los espíritus de los difuntos."**

Como los ocultistas no creen en ninguna comunicación con "los espíritus de los difuntos", en la ordinaria acepción del término, por la sencilla razón de que saben que los espíritus de "los difuntos" no pueden descender ni descienden a comunicarse con nosotros; y como la expresión **"por magnetismo animal"** no aparecería probablemente si el editor del "Diccionario Imperial" hubiese sido ocultista, no vamos a ocuparnos más que de la primera parte de la definición de la palabra **"medium"** que dice: **"medium es una persona en la cual se dice manifestarse o transmitirse la acción de otro ser."** A esto además añadiremos por nuestra cuenta: **"sea por voluntad consciente o inconscientemente activa de aquel otro ser."**

Sería dificilísimo encontrar sobre la tierra un ser que no sufra más o menos la influencia del **"magnetismo animal"** o de la voluntad activa, (que es la que dirige ese "magnetismo") de otro. Si un general muy querido cabalga al frente de una tropa, los soldados se convierten todos en **"mediums"**. Se llenan de entusiasmo, le siguen sin miedo y asaltan la mortífera batería que se les opone. Un común impulso llena a todos; cada uno se vuelve **medium** de otro; el cobarde se siente henchido de heroísmo, y solo el que no es **medium** en modo alguno, y por lo tanto es insensible a las influencias morales epidémicas o endémicas, será la excepción, afirmará su independencia y huirá.

El "misionero predicador" se levanta en el púlpito; y aunque lo que diga sean las más incongruentes vaciedades, sus actitudes y el tono plañidero de su voz bastan para producir "un cambio de sentimientos", al menos entre la parte femenina de su auditorio. Si es además un hombre con facultades, hasta los escépticos "que vinieron para reir, se quedan para rezar".

La gente va al teatro y derrama lágrimas o "revienta de risa", según el género de la representación, tragedia, sainete y pantomima. No hay hombre, a menos que sea un tonto

cuyo sentimiento y por lo tanto cuyas acciones no puedan ser influídas de una u otra manera, y por lo tanto en que no pueda **"manifestarse o transmitir la acción de otro"**. Todos los hombres, todas las mujeres y todos los niños son, por consiguiente, **mediums**; y el que no es **medium** es un monstruo, un aborto de la naturaleza, puesto que le falta el sentimiento humano.

La definición que se ha dado no puede considerarse, pues, suficiente para expresar el significado de la palabra "medium" en la acepción popular del término, a menos que agreguemos otras palabras y digamos: "Medium es una persona, por intervención de la cual se dice manifestarse la acción de otro ser, transmitiéndose, **de modo y con extensión anormales**, por la voluntad consciente o inconscientemente activa de aquel otro ser". Esto reduce el número de "mediums" que hay en el mundo a una proporción parecida a la que existe entre todo lo normal y lo anormal; y será tan difícil determinar quién es y quién no es medium, como decir dónde termina la cordura y dónde comienza la locura. Todo hombre tiene su "debilidad", y todo hombre tiene su pequeña "mediumnidad"; es decir, algún punto vulnerable, por el cual puede ser cogido de improviso. Ni por aquella se le puede considerar loco, ni por esta se puede decir que sea "medium". Las opiniones difieren con frecuencia sobre si un hombre es loco o no; y de igual modo pueden diferir en cuanto a su mediumnidad. En la práctica de la vida puede ser un hombre muy excéntrico, aunque no se le considera loco hasta que su alienación mental alcanza tal grado que ya no sabe lo que hace, y por lo tanto está incapacitado para cuidar de sí o de sus asuntos.

Podemos extender la misma línea de razonamiento a los mediums, y decir que solo deben considerarse como tales los que permiten que otros seres influyan sobre ellos del modo descrito, **con tal amplitud que pierdan el dominio de sí mismo** y no tengan ya fuerza de voluntad propia para dirigir sus propias acciones. Tal abandono del dominio de sí puede ser activo o pasivo, consciente o inconsciente, voluntario o involuntario; y difiere según la naturaleza de los seres que ejercen dicha activa influencia sobre el medium.

Una persona puede, consciente y voluntariamente, someter su voluntad a otro ser y ser su esclava. Este otro "ser", puede ser una **idea**, tal como el amor, la avaricia, el odio, los celos, la ambición o cualquiera otra pasión; y el efecto sobre el medium será proporcionado a la fuerza de la idea y al grado de dominio de sí que conserve el medium. Ese "otro ser", puede ser un elementario o un elemental; y el pobre medium convertirse en un epiléptico, un maniático o un criminal. Ese "otro ser", puede ser el propio principio superior del hombre, ya esté solo o puesto en relación con otro rayo del principio espiritual colectivo y universal; y el medium será entonces un gran genio, un escritor, un poeta, un artista, un músico, un inventor o un gran hombre en cualquier otro concepto. Ese "otro ser", puede ser una de las excelsas entidades llamadas Mahatmas; y entonces, el medium, consciente y voluntario, se llamará su "Chela".

Puede ocurrir, además, que una persona nunca haya oído en su vida la palabra "medium" y sea, sin embargo, un medium bien típico, aunque inconsciente por completo de ese hecho. Sus actos pueden estar más o menos inconscientemente influídos por su medio ambiente visible o invisible. Puede convertirse en presa de elementarios o elementales, aun sin saber el significado de esas palabras, y llegar a ser en consecuencia un ladrón, un asesino, un raptor, un beodo o un salteador; y bastantes veces se ha comprobado que los crímenes, con frecuencia se hacen epidémicos. También puede ocurrir que determinadas influencias invisibles, le hagan llevar a cabo actos que no están en modo alguno de acuerdo con su carácter, tal como se le conocía anteriormente. Puede tratarse de un gran embustero, y, por una vez, alguna invisible influencia haberle inducido a decir la verdad. Puede ser ordinariamente un miedoso, y, sin embargo, en una gran ocasión y espoleado por la oportunidad del momento, realizar un acto de heroísmo. Puede ser un vagabundo y un atracador, y repentinamente llevar a cabo un acto de generosidad, etc., etc.

Aparte de esto, un medium puede conocer las fuentes de donde viene la influencia, o, en términos más explícitos, **"la naturaleza del ser, cuya acción se transmite por su medio"**, o puede no conocerlas. Puede él estar bajo la influencia de su propio séptimo principio e imaginarse estar en comunicación con un Jesucristo personal o con un santo; o puede estar en relación con el rayo "intelectual" de Shakespeare y escribir poesías a lo Shakespeare, imaginándose al mismo tiempo que el espíritu personal de Shakespeare escribe por medio de él, sin que el sencillo hecho de creer esto o aquello haga sus poesías mejores ni peores. Puede ser influído por algún Adepto para que escriba una gran obra científica, e ignorar por completo la fuente de su inspiración, o imaginarse quizá que el espíritu de

Faraday o de Lord Bacon es el que escribía por su medio, aunque no había dejado de actuar como "chela", ignorando el hecho.

De todo esto se sigue, que el ejercicio de la mediumnidad consiste en abandonar más o menos el dominio de sí. Si esto es bueno o malo, depende por completo del uso que se hace de ello y de la intención con que se hace. Depende también del grado de conocimiento que posea la persona mediumnística, respecto de la naturaleza del ser al que voluntariamente abandona por un momento la custodia de sus facultades físicas o intelectuales. La persona que confía sin discernimiento aquellas facultades a la influencia de todos los poderes o fuerzas desconocidas, es indudablemente una "extraviada", y no puede ser considerada menos loca que la que confiase su dinero y sus intereses al primer extraño o vagabundo que se los pidiese. A veces tropezamos con personas que hacen eso, aunque son comparativamente raras, y se las conoce por su obstinación idiótica y por el fanatismo con que se agarran a su ignorancia. A tales personas hay que compadecerlas en vez de vituperarlas; y si fuera posible se las debe ilustrar con respecto al peligro que las amenaza. Pero si se trata de un Chela, que consciente y voluntariamente presta por algún tiempo sus facultades mentales a un ser superior, al que conoce, y en cuya pureza de motivos, honradez de designio, inteligencia, sabiduría y poder tiene plena confianza, entonces el considerable "medium", en la acepción vulgar de la palabra, es cuestión que debe resolver el lector por sí mismo, después de considerar cuidadosamente todo lo expuesto.

(De "The Theosophist" de Junio de 1884.

Traducción de J. G. R.)

Los errores no importan; nada sufre más que la fluctuante personalidad. Lo que importa es la falta de aspiración, la incapacidad para ensayar, la falta de discernimiento para aprender la lección que enseña el fracaso. Cuando se consideran los fracasos como lecciones valiosas; cuando se juzga que un error o equivocación es una señal de advertencia, que impide el desastre, y cuando no se pierde el tiempo nunca por el discípulo en vana desesperación e inútil depreciación, los Maestros vigilantes de la especie, saben que la obra que el Ego trata de hacer, que toda expresión en el plano inferior, progresa del modo requerido; y que el éxito debe, inevitablemente, ocurrir.

(De **Cartas sobre Meditación Oculta**, de Alice A. Bailey.

Traducido por J. G. R.)

Una visita de Tagore

(Por VICTORIA GUCOVSKY)

A lo lejos, bajo la fuerte reverberación del sol, la tonalidad del río se licúa en acero; cerca y a trechos — casi al pie del terraplén de la vía — la bajante de las aguas ha dejado oscuros manchones de algas que bordean los hoyos medio secos. En seguida, ocultando la orilla, surge la magnífica cabellera de los sauces; el viento matinal la agita fusionando la opulencia de las copas en un solo y largo estremecimiento, subrayado por la flor del ceibo que salpica la tupida fronda con chispazos de rubí. Se corta el bosque y una ancha franja de negra tierra de labor borra el río. El esmerado cultivo en damero dice el trabajo paciente y sostenido, no sólo de todos los días, sino que casi de todas las horas. Los canteros de la huerta alternan con una que otra franja dedicada al cultivo de las flores. El tren pasa envuelto en el vivificante perfume de los claveles — las flores del momento — que por centenares abren sus corolas impecablemente, blancas, rojas o rosadas.

Ascendiendo lentamente la cuesta, un arado abre el surco.

* * *

San Isidro. Descendemos al pie de un barranco cortado a pique. En lo alto vive Tagore.

Nuestro amable guía cruza una rústica tranquera y en seguida la polvorienta calle queda olvidada: un sendero bordeado de césped nos conduce arriba, allí la casa techada de rojo abre sus ventanas sobre el extenso horizonte el río y su ancho corredor da sobre el jardín. El jardinero paisajista ha puesto toda su buena voluntad en la evocación de una espontánea rusticidad y lo habría conseguido casi... a no ser que la vista fácilmente abarca de un solo golpe, el cantero de los cardones que surgen de entre las piedras como candelabros votivos al pie de los cuales asoman flores como si fueran silvestres y más lejos un aljibe, ciprese y matas de claveles dibujando un jardín español... Un gran árbol, un árbol inmensamente amigo da sombra junto a la casa

y hace olvidar los curiosos detalles del jardín, subrayando la paz del lugar, una paz de mucho sol y aire puro, una paz de jardín florido.

En los minutos que pasan hay expectativa: esperamos a Tagore.

Tagore, el poeta hondo y suave; el poeta que nos ha conmovido pór el impulso sublime de su lira, realmente inagotable y siempre tensa a través de todas sus obras. Tagore, que se adentra en la indagación psicológica y ética, queriendo revelarnos, gracias a la profundidad de su mente, los misterios del alma humana y la verdad, y la razón, y la belleza de todas las cosas.

Se ha abierto una puerta, interior y Tagore se adelanta; es muy alto, va cubierto de un manto gris que se abre sobre un ropaje claro. Impresiona; hay en él algo que impone por la sencillez venerable y majestuosa de su porte, por la bondad de su sonrisa, por la intensidad de su mirada que no escruta. El reducido grupo de sus visitantes lo ha rodeado con un espontáneo movimiento de cariño; Tagore debe sentir este afecto. Entra en la casa y nos invita a pasar al salón que un círculo de sillas ha transformado en aula. Tagore está de pie junto a su sillón, se ha calado los lentes que, torcidos, le bailotean en la nariz y estrecha la mano de cada uno; la intensidad de su sonrisa se va acentuando, y es profundamente impresionante, porque irradia de esta faz encuadrada en una cabellera toda blanca, la sonrisa más dulcemente infantil que es posible imaginar. Los ojos, bajo una frente tan amplia y pensativa, tienen algo de infinito; es como si nunca hubieran llorado; es como si nunca hubieran sufrido, y sin embargo...

Tagore se ha quitado el manto gris, los lentes, y se ha sentado. El hombre recién recio y erguido nos parece ahora agotado, la nariz afilada, los ojos bajos, las manos cruzadas en un gesto de cansancio. Todo él parece estar profundamente fatigado, y sentimos como remordimiento de haber perturbado su reposo de ser convaleciente. Sin embargo, las personas allegadas a Tagore, parecen estar tranquilas: el intérprete se ha colocado a su izquierda, el secretario inglés en un escaño bajo a su derecha y la dueña de casa lejos del círculo en un extremo del salón.

En la estancia fresca y perfumada, reina un profundo silencio. La luz entra tamizada y se desliza suavemente por las paredes claras y el piso de grandes baldosas blancas y negras. Nuestro traje moderno desentona en este ambiente de reconstrucción de estilo antiguo; sólo Tagore, en su amplio ropaje claro, está bien en el marco.

La clase comienza; el intérprete le significa que los visitantes (pertenecientes casi todos a un grupo teosófico) le piden les hable acerca de la inmortalidad.

Duplicó la atención. Todo allí nos es nuevo: el orador y el auditorio, que lo sigue fácilmente en su disertación, familiarizado con los conceptos de un tema para algunos de nosotros totalmante desconocido.

Tagore habla, su voz se modula como el cantar del agua que corre, finita en el comienzo, apenas un hilillo de plata, se profundiza y se agiganta luego; todo él se transforma a medida que la disertación avanza; la figura recién inmóvil, vibra de pasión y de vigor, los ojos inmensos lanzan destellos de luz, toda su faz irradia la fe y el convencimiento de la verdad de cuanto dice. Sus manos, de palma pequeña profundamente surcada y largos y finísimos dedos, accionan y están en vibrante armonía con toda la figura. Es difícil imaginar una vehemencia más suavemente subyugadora.

Las ideas y las imágenes se suceden con riqueza de raudal cuyo deslizar estorba el forzosamente continuo paréntesis, que le impone el intérprete traduciendo frase por frase. Pero llega un momento en que Tagore no quiere detenerse hasta redondear su explicación... El intérprete se inclina y dice: "Pardon, sir"... Tagore sonríe... y espera pacientemente que se rehaga todo el párrafo...

Tagore comenzó diciendo que habitualmente deja su mente pasiva, frente al problema de la inmortalidad, pero ya que se lo piden, dirá con agrado lo que piensa al respecto.

Dijo que acepción del término "inmortalidad" en la filosofía hindú es diferente de la acepción occidental. En la mentalidad occidental la inmortalidad equivale a la existencia de un principio espiritual que subsiste después de la muerte. de modo que la existencia post mortem. es en cierto modo la prolongación de la existencia. con todas sus limitaciones individuales, puede ser comparado al pase de un ser de una prisión a otra prisión, y esto no es la liberación. En cambio. la filosofía hindú entiende la inmortalidad como una liberación definitiva, saliendo de la condena de las encarnaciones. ¿Cuál es la fuerza que empuja a las excesivas reencarnaciones hasta conseguir un máximo grado de perfección? Es la misma fuerza que individualiza al átomo en la materia primordial; es la misma fuerza que crea a un árbol determinado y lo empuja a alimentarse y crecer.

Tagore, como un profundo enamorado de la naturaleza, describe al árbol en su armoniosa y potente afirmación vital, en la cual coo-

peran cada una y todas sus partes, desde la raíz hasta la última hojita. Los árboles son muchos, de formas las más diversas, surgen de la misma tierra y toman de ella sólo aquello que necesitan y en la cantidad exactamente necesaria. Cada árbol no busca acaparar para sí todo, como si fuera él el único existente en el mundo. Los árboles no son egoístas, pero hay gentes que están llenas de este sentimiento egoístamente excluyente, y sobre el dolor y la miseria de los demás tratan de vivir como si fueran los únicos; pero los goces que así conquistan no dan nunca la verdadera alegría. Para llegar a la verdadera felicidad, hay que ser capaces de una simpatía amplia, no sólo hacia los otros hombres, sino también para con los animales y las plantas: simpatizar con todo el inmenso mundo. Por este camino se llega a la felicidad y a la liberación. Quien así siente no puede temer la opresión. Realizar la unión con el gran todo, he ahí el ideal común a todas las escuelas de la filosofía indú. Sólo variarían los métodos conforme a los distintos temperamentos. A la realización de esta unión ayuda la meditación. Y Tagore termina: "el ferviente afán de un ser que busca esta unión se expresa en nuestros Vedas así:

"Conducidme de lo ilusorio a lo real
Conducidme de las tinieblas a la luz
Conducidme de la muerte a la inmortalidad".

Estos versículos de los Vedas, Tagore los citó en sánscrito, traduciéndolos luego al inglés. Todo el fervor con que siente sus creencias lo revelaba su espontánea actitud: entrelazadas las manos, suavemente inclinado, la noble belleza del rostro encuadrado por los bucles de plata parecía iluminado de paz, y todo el cuerpo blandamente recogido se balanceaba acompañando las notas de la plegaria en modo netamente oriental.

* * *

Al terminar esta nota para nuestros lectores, pienso en las palabras de Tagore en su libro "Jadana". (Real concepción de la vida, por Rabindranath Tagore). Dice: "Las grandes obras de la literatura religiosa de la India, tienen para los estudiosos de occidente un interés puramente retrospectivo y arqueológico, para nosotros, en cambio, son de una viva importancia y no podemos dejar de pensar que pierden su significado cuando se las ve expuestas bajo la etiqueta de ejemplares casi momificados del pensamiento y de las aspiraciones humanas, conservados sólo para una faz de la erudición".

Tangore ha hablado de los Vedas, antiquísimo libro indiano (tan antiguo que la milenaria religión budista tiene sus fuentes en él) como de algo vivo y actual. Tagore pertenece a una familia que adoptó el texto del "Upanisdad" (que significa "Arcano"), libro que comenta y sigue el Veda.

Acerca de la doctrina vedanta, el historiador Max Müller ha dicho: "es la más sublime de todas las filosofías y la más reconfortante de todas las religiones", y en un estudio biográfico escrito por el profesor Augusto Carelli (de Roma), en 1915, encontré esta otra cita, por cierto bien interesante y curiosa, atribuida a la pluma del materialista occidental Schopenhauer:

"En todo el mundo no existe un estudio tan saludable y tan notable como el estudio del Upanisdad; éste ha sido el consuelo de mi vida y será el consuelo de mi muerte".

* * *

El rumor de la ciudad eleva en el espacio su potente oleaje, y la noble figura de Tagore está tan lejos, pero tan lejos de él!...

("La Vanguardia", Diciembre 11 de 1924.)

* * *

Impresiones de un Delegado

La sexta convención anual de la Sociedad Teosófica de Chile

(Por Carlos Parrau)

Hará cosa de unos quince años unas cuantas almas animosas y progresistas fundaron el primer centro teosófico del sur del país, la Logia Leadbeater de Talcahuano. Cerca de nueve años después un teósofo inglés, Mr. J. W. Hamilton Jones, hoy en su país natal, en Londres, lejos de nosotros; pero siempre muy querido y recordado, fundaba en la ciudad vecina de Concepción la Logia Van-Kook. Al poner su fundador a esta logia bajo la advocación del señor Weller Van-Hook, discípulo del Maestro Rakoczi que tanto trabaja por la cultura del mundo, sobre todo en occidente, ¿se estableció un lazo directo entre la ciudad de Concepción y el citado Maestro? No lo sabemos. Pero, lo cierto es que la metrópoli del sur es hoy intelectualmente una gran ciudad, pues cuenta con una floreciente universidad y una prensa de lo más progresista. Este era el ambiente mental que esperaba a los delegados que concurrían a la 6.a Convención anual de la Sociedad Teosófica de Chile.

Todavía más. El cariño fraternal de los hermanos de Concepción y Talcahuano mejoró aún este ambiente, pues le llenó de corrientes de confraternidad y armonía que hicieron de lo más grato el trabajo de los delegados, y que el rindiera los mejores frutos para el progreso de la Sociedad Teosófica de Chile.

Las logias nada habían propuesto este año, con la anticipación que establecen los Estatutos para su discusión y aprobación, de modo que cumplidas las formalidades de cajón, como ser la aprobación del acta anterior, la lectura de las memorias de las logias y del informe seccional a Adyar, nombramiento del nuevo Comité Directivo y designación de Valparaíso como sede de la próxima Convención ordinaria, la parte más activa e interesante para los delegados a la Convención consistió en la discusión libre de las iniciativas que se propusieron en el Fórum, para que la Convención una vez aprobadas las recomiende a la consideración de las logias.

La mayor parte del Fórum, la que también fué la más agradable, se verificó al aire libre, en el Cerro del Caracol, espléndido paseo que enfrenta al liceo de hombres y que sirve de límite por ese lado a la ciudad. Desde la cúspide de este cerro, desde un curioso kiosco obsequiado por la colonia alemana, se tiene a la vista uno de los más hermosos panoramas que nos ha sido dado contemplar. Hacia el lado de la costa la ancha cinta de plata del Bio-Bio, que se le creería en tranquilo reposo, si no fuera por los pequeños vórtices que ora aquí, ora acullá se divisan. Más allá todavía, el mar, el puerto de Talcahuano, en cuya bahía se ve mecerse uno que otro navío y se diseñan en su extremo sur los diques y otras construcciones militares. Volviendo la vista, aparecen los campos cultivados de los alrededores, y la ciudad misma de Concepción que nos imaginamos verla recostada confiadamente como sintiéndose vigilada y protegida por sus amigos: el río y el océano. El cerro mismo cubierto de esa abundante vegetación propia de nuestra región sur, forma apretados bosques de eucaliptos, pinos de diversas clases y otros árboles que nosotros desconocemos, en los que parece que todas las tonalidades del verde lucharan a porfía por mostrarse. Tal era el sitio, marco y ambiente naturales, que el amor de nuestros hermanos del sur eligió para que se verificaran nuestras liberaciones para allanar el camino que la S. T. tiene que hacer en bien del país.

La propaganda activa por medio del diario, el periódico o la revista de todo propósito elevado, de toda idea noble o el secundar toda campaña enaltecedora, estimó la Convención que debía recomendarse a todo teósofo, pues levantando el nivel moral e intelectual se sirve a la Teosofía y se la propaga sin nombrarla. Pero, de los medios con que contamos nada sirve más a la propaganda que esta REVISTA, que mensualmente lleva en sus páginas un luminoso mensaje de tolerancia y fraternidad. Por tanto, debe ayudársela y protegérsela, tanto intelectual como materialmente, por lo que se aceptó la insinuación de recomendar a las logias que cada miembro consiga si es posible tres suscriptores para la REVISTA.

Consideración especial mereció la cuestión de la admisión de miembros, optándose por recomendar la adopción del sistema que algunas logias tienen establecido, que consiste en hacer que todo nuevo miembro ingrese primero como socio pasivo, cuyas obligaciones son las mismas que las de los activos, pero sin tener voz ni voto en los asuntos de administración. Llenados después los requisitos necesarios, puede solicitar su incorporación como socio activo, en cuyo caso pasa a ser miembro diplomado de la S. T. El tiempo que permanece como socio pasivo le capacita para penetrarse bien de los objetivos de la S. T., lo mismo que de las enseñanzas teosóficas, y puede así conocer con certeza si está realmente dispuesto a luchar por la fraternidad y el progreso humanos.

No menos importancia revistió todo lo relacionado con la llamada "investigación psíquica", entendiéndose por tal el inmoderado deseo de poderes psíquicos que surge en algunos hermanos, tendencia que asume las más diferentes formas, desde aquel que gusta ponerse en comunicación con los espíritus por medio de una mesita, hasta aquel otro que pone en práctica ciertos medios, reprobados, por lo demás, por un ocultismo elevado, para desenvolver una clarividencia, que a pesar de todo siempre se hace esperar demasiado. Por lo general, los "psíquicos", aún los que dicen practicar el "alto psiquismo", descuidan su progreso moral e intelectual, de suerte que pasan y pasan los años sin que al parecer su ingreso en la S. T. les haya beneficiado en absoluto, pues todos sus esfuerzos los han concretado al mero pasatiempo de conversar con los difuntos o en imaginarse que ven en el plano astral o las auras de amigos y enemigos, sobre todo las de los últimos. Por el contrario, algunas de esas prácticas mal llevadas los conducen a la locura, y es fama que mucho del epíteto de "desequilibrados" que se aplica a los teósofos, no reconoce otra

causa que este inmoderado afán de poderes psíquicos. El mejor, como lo reconoció la Convención, preocuparse de ejercitar y llevar a la perfección los poderes que ya poseemos, como el poder de hablar, y el de escribir, el poder de pensar y el de sentir elevadas emociones. ¿Quiénes son aquellos que han desenvuelto sus poderes de amor y servicio a la raza, que son los que despiertan la verdadera Sabiduría? Perfeccionando los incompletos poderes que ya posee, todo miembro de la S. T. se convertirá en un ser realmente útil a la humanidad y se capacitará para que a su debido tiempo y sin necesidad de una tan peligrosa cuanto mal dirigida búsqueda, se le desenvuelvan los tan ansiados poderes psíquicos.

El interés de los delegados como de los demás miembros asistentes a la Convención, llegó a su máximo cuando el Presidente, a insinuación del Secretario, recordó que el próximo 17 de Noviembre de 1925 la Sociedad Teosófica cumplía 50 años de existencia y era necesario elaborar un programa — sobre el cual diría su última palabra el Comité Directivo — para celebrar dignamente esa fecha que tan gloriosa es para el mundo teosófico. Excelente acogida encontraron las siguientes ideas, cuya adopción se acordó recomendar al Comité Directivo de la Sociedad.

El sitio elegido para conmemorar el Cincuentenario de la Sociedad Teosófica sería Santiago.

Se haría una edición especial de la REVISTA, en buen papel, con espléndido material literario y numerosos grabados, de modo que ella sea un exponente de las actividades teosóficas en Chile y su mejor propaganda.

Si invitaría a un concurso, literario tanto a los miembros de la S. T., como a aquellas personas que simpatizan con la Teosofía, sobre los siguientes temas:

1.°—Una Introducción a la Teosofía, lo más sencilla y clara posible.

2.°—Una Historia de la S. T., de lo más concisa, que impresa cubra unas 80 a 100 páginas en 8°.

3.°—Un trabajo sobre la Fraternidad.

Naturalmente que es muy posible que el Comité Directivo modifique estos temas o agregue otros, que un mejor estudio aconseje.

Fué también muy apreciada la idea de hacer una velada en que se represente un drama simbólico de elevado carácter espiritual y en la que se ejecute la música más apropiada para el caso.

Después de dar lectura a dos trabajos enviados por algunos hermanos y de haber saboreado unas exquisitas once de frutas y dulces, se dieron por terminadas las labores de una de las Convenciones más fructíferas de la Sociedad Teosófica de Chile.

El hermano don Antonio Hamel, con su característica actividad, no quiso desperdiciar la ocasión de hacer propaganda pública, por lo que dictó dos conferencias, una en Talcahuano que versó sobre el carácter, y la otra en Concepción en la que habló sobre el uso del poder mental para mejorarse a sí mismo.

No hay duda que el notable buen éxito de esta Convención se debió al buen espíritu de los delegados, y más que todo al ambiente fraternal y lleno de amor con que los miembros de las logias de Talcahuano y Concepción rodearon a los delegados, y les supieron hacer grata su estada en esas dos ciudades. Por lo que a nosotros respecta, encontramos allá antiguos amigos y amigas, y nos hicimos de otros nuevos, cada uno de los cuales ha dejado en nuestra alma una huella que sabe a dulzura y amor, y hoy sentimos la nostalgia de que una momentánea ausencia física no nos permita renovarla con más ardor. A todos ellos vayan nuestros mejores pensamientos.

Carlos Parrau.

Motivos

En medio de todos nosotros está Uno que trabaja: es el Hombre Perfecto. No importa que el músico, el poeta, el orador, o el pintor crean que sacan de sí mismo las bellezas, verdades o armonías que nos muestran. Todo lo que hay de bello y verdadero en todas las obras proviene de El, así como como los errores y defectos proceden de nuestras personalidades.

Si expresamos fielmente la inspiración que recibimos, no se encontraría en ninguna obra la más leve mácula. Por eso os invitamos a mirar la luz que a todos nos guía y no a las personas por más cerca de la luz que se encuentren. En cuanto a la luz que nos enseña y le seguimos, nos olvidamos de nosotros mismos y así el camino es como si corriera suavemente bajo nuestros pies.

El ideal es perfecto; es plenitud de todo bien y de toda hermosura, no nos quedemos por el camino mirándonos unos a los otros; avancemos resueltamente hacia El.

Aún el rostro amado de los más queridos amigos ha de dejar de extasiarnos en la senda, por lo mismo que sabemos que la belleza y el amor que irradian, no provienen de ellos mismos sino de el ideal que los ilumina.

Si consideramos esparcida por el mundo a

la Sociedad Teosófica, ejercitándose en sus centros para elevar cuando llegue la hora el canto de la unidad, el júbilo que experimentamos al columbrar esta sublime esperanza no nos dejará reparar ante ninguna tarea por penosa que a primera vista parezca. De todos y de cada uno de nosotros depende especialmente el que ese Himno, el más estupendo, pueda irrumpir pronto y elevar la raza entre las alas de su música al nivel de vida porque más o menos conscientemente suspira.

Las Ramas de una Sección como las Secciones de que se compone la Sociedad Teosófica, están ensayando ese canto. Si imaginamos a los obreros de esta gran orquesta esparcidos en la ciudad del mundo tratando de afinar sus instrumentos; esforzándose por comprender para interpretar bien el papel que tienen el encargo de representar, se ilumina nuestro semblante con la alegría de la más gloriosa esperanza y nuestra simpatía hacia todos los hermanos, fluye alrededor de la Tierra porque en verdad, nada nos separa si tenemos abierto el corazón y la mente al amor que de la eterna y real verdad proviene.

El hombre que es el Hombre se expresa de algún modo por todas las criaturas humanas. El es lo que de verdad somos; lo demás que tenemos, son resíduos atavicos, desperdicios de la obra; restos de andamios y materiales no empleados en la construcción del individuo. Los miembros de la Sociedad Teosófica con todos los que aspiran a ser factores de armonía, son a este respecto más íntimos entre sí, y por eso, la labor que se nos exige difiere de aquella en la cual el resto de la humanidad se emplea. Consiste nuestro trabajo en limpiar de escombros interior y exteriormente nuestras vidas; en hacernos una morada digna del hombre verdadero, aseada y pura. En tanto la gran mayoría de la humanidad se desplaza a nuestro alrededor como una circunstancia confusa, vamos constituyendo nosotros un centro de música y la Voz que nos acaudilla resonante y divina, se percibe cada vez más distintamente, porque en verdad, El, se mueve entre sus hijos, como el sol entre sus rayos. Somos hermanos en un sentido más íntimo, somos amigos de una manera más sublime, los que al llamado respondemos. Hay entre nosotros una mente que desbroza el camino que hemos emprendido hacia la fraternidad; hay entre nosotros un corazón cuyos latidos musicales producen un ritmo que nos exalta porque está incesantemente cantando las bellezas del ideal. Aún entre el hervor fatigoso del mundo, podemos escuchar y contemplar cómo se está haciendo un nuevo cielo y una nueva tierra en torno de los cuales, estas civilizaciones se desplazarán como hordas de salvajes. Aún ahora, podemos presentir el día glorioso en que el Himno de la Unidad irrumpirá supremamente despejando todos los horizontes de asechanzas. Considerad el privilegio que se nos ofrece y la responsabilidad que asumimos al sumar nuestra voz a ese himno.

Se equivocan mucho quienes confunden nuestra Sociedad con una mera escuela de ocultismo para el desarrollo solamente de algunas individuos, nosotros entendemos por el contrario, que el propósito más secreto para todos los miembros, consiste en servir activamente a la humanidad como un todo y únicamente al paso que esta tarea es cumplida cada uno se encuentra que va penetrando en los recintos más íntimos, acercándose al corazón de lo eterno; más sin cumplir este primer objetivo de la Sociedad, ningún otro es accesible para nadie. Si somos capaces de representarnos el universo como una imagen musical, en el centro de la cual el Corazón Unico pulsa el ritmo que se abre en todas direcciones haciendo que su movimiento haga girar y cantar los mundos y los sistemas de mundos como trozos musicales, y después trasladamos el símil a nuestra Asociación, comprenderemos fácilmente a qué estupenda marea de luz, amor y vida nos unimos.

Dentro de los límites de la conciencia general, creemos imposible experimentar un júbilo equivalente al que proporciona el sentirse asociado al núcleo de la Fraternidad Universal, pues con esta, comparadas, todas las confesiones son como lagos, marismas y mares muertos. Basta quizá con hacerse miembros para experimentar una sensación de alivio, una dilatación más o menos pronunciada en los límites de nuestra conciencia individual; cuantos y más cuando el poderoso flujo del océano del conocimiento nos toma y eleva a la realización de la Unidad.

Nosotros presentimos y anhelamos el avecinamiento de un día tan glorioso como ninguno puede soñar.

El relajamiento de costumbres a que asistimos, la remoción de impurezas que contemplamos, son precursores de esta hora a indicios ciertos de su inminente aproximación, por tanto, el anhelo más ferviente que abrigamos consiste en esperar que como miembros de la Sociedad, los sucesos nos encuentren a todos sobre el vaivén de la marea constituyendo un punto de equilibrio, un centro de paz.

F. A.

Noticias Varias

Visitas a Tagore. — Los teosofistas radicados en Buenos Aires y los que estando relativamente cerca de la Capital Federal nos trasladamos allí en momentos oportunos, hemos vivido en una continuada fiesta espiritual desde que Tagore llegó a nuestro país y nuestras conversaciones diarias recaían siempre en asuntos relacionados con el eminente poeta, filósofo y maestro y mucho más entusiastamente desde el momento que, ya mejor de su salud, empezó a recibir grupos de visitantes a quienes hablaba sobre los temas que ellos mismos le proponían.

Uno de nuestros buenos hermanos de la Rama "Dharma" Don Adolfo J. Guerra tomó a su cargo la organización de los grupos de visitantes a "Punta Chica" hoy ya histórica, y con encomiable actividad y entusiasmo llenó su misión contribuyendo por una parte a que Tagore fuera reverenciado diariamente por sus admiradores como se merece y por la otra a que muchos de ellos pudieran realizar el anhelo íntimo de acercarse a un ser de tan extraordinario valor como el oír su canto, porque su voz es un continuo canto, y sentir la solemnidad de su presencia para volver después a un hogar más bueno, más alegre y más avenido con la vida, que Tagore ama e idealiza enseñando a ver en ella lo bello, lo bueno y lo verdadero, que según él deben triunfar al fin, siempre sobre lo feo, lo malo y el error, la parte negativa de la existencia.

Publicamos hoy dos impresiones sobre dos de esas visitas inolvidables y para el próximo número el Dr. Montezano Delchi nos ofrece enviarnos una impresión suya que desde ya esperamos con fruición porque Montezano es un escritor galano de una delicada sensibilidad y una mente robusta según lo tiene demostrado en sus conferencias, obras y artículos diversos.

Anotamos con placer todas estas noticias, que ampliaremos más adelante, porque observamos que la presencia de Tagore en nuestro país ha hecho vibrar intensamente el alma de nuestra sociedad tonificándola de un modo visible.

Finalmente enviamos un sincero aplauso al Sr. Guerra por su distinguida actuación en estos momentos especiales de la vida teosófica argentina.

Conferencias del Secretario General. — Se nos informa que el señor Adrián A. Madril Secretario General de la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica, terminadas las principales tareas de reorganización administrativa de la Sección, piensa iniciar desde principios del próximo nuevo año un ciclo de conferencias diversas de propaganda, habiendo dispuesto dar la primera en el local de la Rama "Dharma" de Buenos Aires, en un día que se fijará más adelante, sobre el tema: "Tagore y la Sociedad Teosófica". Seguirán otras después en el mismo local y en otras Ramas de la Sección.

Nuevos Consejeros de la Sección. — En la última sesión celebrada por el Consejo Seccional fueron designados nuevos Consejeros de la Sección, los señores Don Félix Chaparro y Don Domingo C. Mutti, reemplazando el primero al Dr. Manuel Lemos que renunció y el segundo al señor Enrique Dieste que cesó en su cargo por haberse constituída la Sección Uruguaya de la S. T., y formar parte de ella como Presidente de la Rama "Bhaktimarga". El Dr. Lemos no alcanzó a hacerse cargo de su puesto y el señor Dieste durante el corto tiempo que lo ejerció, fué un colaborador activo y eficaz, siendo por lo tanto sensible su separación.

Nueva Administración de la Revista. — La señorita María Silvia Mazzantini en el deseo de cooperar activamente a los trabajos de la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica, ha aceptado desempeñar el cargo de administradora de nuestra Revista "Teosófica en el Plata".

Dadas las relevantes condiciones personales de nuestra nueva colaboradora, su preparación y su entusiasmo por las doctrinas que la Revista tiene la misión de propagar; sabemos, desde ya, que su labor resultará muy eficiente y que por consiguiente nuestra publicación ganará mucho en todo su desarrollo. Los suscriptores deberán pues, dirigirse a ella en todo lo relativo a la administración.

El Dr. Arturo Montesano Delchi. — El distinguido compañero y colaborador con cuyo nombre encabezamos éstas líneas ha sido víctima de un accidente automovilístico, siendo atropellado por uno de esos vehículos, en una de las calles de Buenos Aires, accidente del que resultó con una pierna fracturada y otras lesiones. Felizmente se nos informa que después de varios días de duros sufrimientos, todo peligro ha pasado, habiendo entrado ya en una franca convalecencia que en esos casos es larga y requiere una gran dósis de paciencia. Lamentamos muchísimo el accidente y enviamos al distinguido conferencista nuestros más cariñosos votos por su completo restablecimiento.

Teosofía en el Plata

REVISTA MENSUAL
Organo Oficial de la Sección Argentina de la Sociedad Teosofica

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CALLE SAN LUIS 953 — ROSARIO DE SANTA FE

AÑO IV. — ENERO, FEBRERO y MARZO de 1925 — Nos. 40-41,42.

A propósito de las "Primeras Enseñanzas de los Maestros"

Conferencia del Hno. M. J. Jinarajadasa en la Sociedad Teosófica de Paris, 28 de Noviembre de 1924

Mientras preparaba para la publicacin el manuscrito del libro "Las primeras Enseñanzas de los Maestros", bien sabía que suscitaría una escuela de cuestiones.

Es bueno que haya en la Sociedad Teosófica diferencias de opinión. Una de las características de nuestro Movimiento es que en él se producen azas frecuentemente turbaciones. Cada una de las crisis es buena, pues nos obliga a someter a prueba nuestras opiniones particulares. A menudo creemos demasiado facilmente lo que se armoniza con nuestra pasada experiencia y rechazamos lo que no hemos todavía experimentado. Este es particularmente el caso, en lo concerniente con nuestras ideas teosóficas. Al comenzar, es evidentemente necesario construir nuestras concepciones teosóficas por la lectura de las ideas de los demás, pero luego que hemos construído un sistema ,debemos recordar que es temporal, pues el sistema que recibimos de otra persona no es nuestro sistema. . Por ejemplo, la concepción que tiene nuestra presidente de la Teosofia, os es util en cuanto os ayuda a construir vuestra concepción propia. Es pues necesario tener siempre abierto el espíritu a los puntos de vista nuevos.

Para tratar de las dificultades que han surgido a propósito de esta obra, haré desde luego una declaración de orden general: Todo lo que contiene dicho libro fué recibido por Mr. Sinnett en forma de epístolas emanadas de los Maestros. Mas es preciso recordar que la frase "Cartas de los Maestros", no significa literalmente que todas han sido escritas literalmente por los Maestros. Debemos tener en cuenta que los Maestros son los Jefes de Departamentos Mundiales, y que en realidad tienen poco tiempo para dedicarlo a la enseñanza. Al principio daban las instrucciones, pero éstas fueron en gran parte escritas, no por ellos, sinó por sus discípulos y bajo su direccin.ón. H. P. B. dice en una de sus cartas, que "los Mahatmas muy rara vez dictan verbalmente."

No se debe olvidar que los giros de frases contenidas en las Cartas no tienen necesariamente a un sólo Maestro por autor directo, algunas pueden provenir de sus discípulos. Pero, lo mismo que en un negocio comercial el director asume la responsabilidad de todo lo que se hace en su oficina, igualmente el Maestro acepta las responsabilidades de las enseñanzas impartidas. Asi pues, no critiqueis demasiado las frases que figuran en las Cartas. Encontrareis mediante un estudio profundo que no hay nada, en este libro, que sea falso en su esencia, pero hay muchos casos en que el sujeto no ha sido sino parcialmente presentado. Recordemos que cuando las enseñanzas fueron dadas a Mr. Sinnet,estaban destinadas a ayudar a ciertos individuos en general; no creo que los Maestros tuvieran el propósito de presentarlas siempre bajo la misma forma, y me remito a la mayor parte de sus respuestas. Por otra parte, las personas a quienes iban dirigidas las enseñanzas se encontraban fuertemente limitadas por sus prejuicios. Mr. Sinnett, a pesar de su viva inteligencia, no era un intuitivo; no estaba dotado para la filosofía. Mr. Hume, aunque exponente de un espíritu científico y filosófico,tenía un intelecto combativo y crítico. En los dos había, además, el real inconveniente de no poder asimilar el punto de vista hindú.

Otro punto a considerar es que, hace 43 años, los términos empleados en el libro no tenían exactamente la misma signilcacin que en la actualidad. Si queremos comprender las enseñanzas que allí figuran, es menester tras-

portarnos a 43 años atrás, y tomar en consideración las limitaciones intelectuales de la época.

Ahora voy a responder a algunas preguntas y a tratar en primer término de la muerte. He aquí una relativa a este respecto: es formulada por una persona que halla injusta que una misma suerte sea la parte de todos los que mueren de muerte repentina: la víctima de un accidente y la que haya puesto voluntariamente fin a sus días, ¿serán ambas sometidas a las mismas condiciones post-mortem? ¿No habrá, bajo este aspecto, alguna diferencia entre el asesino que muere en el patíbulo y su víctima?

Es menester comprender que los estados post-mortem son la consecuencia obligada de ciertas leyes científicas y naturales. Cuando una persona es bruscamente privada de su cuerpo físico, sea por accidente, o por suicidio, ciertas condiciones similares deben producirse en ambos casos, pues teneis allí una detención súbita de los procesos vitales y una separación violenta del cuerpo físico. Puede hacerse una comparación para explicar la diferencia que entraña el estado post-mortem de una persona que se muere de vejez, y el de otra que muere repentinamente. Cuando cogeis un melocotón bien maduro, podeis partirlo en dos mitades, y el cuesco se desprende fácil y netamente de la pulpa. Pero si el fruto no está en sazón, el cuesco no se desprenedrá sin arrastrar tras de sí una buena parte de pulpa verde. Y bien, cuando una persona muere de muerte violenta, sea por suicidio o por accidente, se encuentra en un cuerpo astral asociado con la materia todavía activa, perteneciente a los subplanos inferiores del astral, de suerte que al iniciarse en la vida astral el sujeto está enteramente consciente de los subplanos inferiores.

Pero puede darse el caso de una persona muerta repentinamente y cuya consciencia normal no puede estar en armonía con las emociones groseras de la última subdivisión del astral. En este caso el sujeto se sentirá molesto durante algún tiempo, hasta el momento que su consciencia de je de responder a las vibraciones de dicha subdivisión. La descripción hecha en las cartas corresponden más bien a los casos donde, la muerte repentina, sea por accidente, sea por suicidio, la víctima está naturalmente atraída hacia una de las subdivisiones inferiores del astral.

El Maestro habla así de aquellos entre quienes esta atracción no existe:

"A menos de ser bastante virtuosos y bastante puros para ser atraídos inmediatamente al círculo de atracción del samadhi akásico, es decir para adormecerse apaciblemente, en un sueño pleno de ensueños color de rosa, durante el cual olvidan el accidente, pero se mueven y viven entre los amigos y en el medio familiar hasta el día cuando el nacimiento les abra el Devachan, un lúgubre destino les espera. (1).

Esto es únicamente cuando la naturaleza astral tiene afinidad con las condiciones pasionales que estas aparecen. Recordad que en la época cuando estas Cartas fueron escritas, las esperiencias espiritas estaban muy en boga, y que muchas personas fallecidas eran atraídas a sesión por los medium, sin que se dieran cuenta del mal existente. Si os transportais 43 años atrás, veréis que el autor de las cartas insiste sobre algunos puntos que no serían muy necesarios aclarar hoy.

Tomaré la cuestión siguiente sobre el mismo asunto:

Está escrito en la página N.o 101: "Ningún Ernesto, ningún Joey, jamás volvió del Rupa Loka, y con mayor razón menos del Arupa Loka (Rupa Loka y Arupa Loka — los niveles inferoires y superiores del Devachan según la terminología actual), para gustar con los mortales las dulzuras de la conversación."

Creo que es evidente para nosotros, que desde el instante que comienza la vida en el mundo celeste — el mundo Rupa — no hay más manifestación terrestre hasta la próxima reencarnación.

Otro párrafo del libro es reproducido en la cuestinó: (página 151)

"...el cascarón podrá discurrir por medio del órgano de los sujetos en estado de trance y repetir como un papagallo lo que el hombre supo, lo que fué en la vida, el objeto dominante de sus pensamientos."

(1) — "Esperad las sombras "pecadores sensuales" dotados de "pasiones infernales". Pero (pág. 143) "se trata de egos buenos e inocentes, el grupo inferior (de los principios) gravita irresistiblemente hacia los sextos y los séptimos (principios), y así se adormecen, rodeados de sueños agradables o bien duermen, en un sueño profundo y sin ensueños hasta que la hora suene." Más adelante, en la misma página: "Los Dhyan Chohans que no han guiado al ego humano en vida protegen a la víctima sin defensa hasta que violentamente proyectado de su elemento en otro, nuevo, antes de haber alcanzado su madurez, antes de haber sufrido la preparación y la adaptación necesarias. Nosotros decimos lo que sabemos, pues se nos hizo aprender por experiencia personal.

"Pero hallad un solo caso en los anales del espiritismo, donde el cascarón manifestante de un Faraday o de un Brewster (admitiendo que cayesen en el piélago de la atracción mediumnística) diga una sola palabra más que lo que el difunto supo en vida."

A este respecto la afirmación general es que ninguna contribución a los conocimientos científicos ha sido todavía dada por una entidad vuelta a manifestarse con la ayuda de un medium.

He aquí otra cuestión a propósito de un autor inglés fallecido, que dejó inconclusa una de sus obras la que fué completada después de su muerte por conducto de un medium. Se trata de Charles Dickens que, a su muerte, dejó inconcluso el libro intitulado "El Misterio de Edwin Drood". La trama de la intriga es tan misteriosa que se discute todavía el desenlace que Dickens daría a la historia. Ahora bien, en América, un espíritu que pretendía ser Dickens, escribió por conducto de un medium, los capítulos que completan el libro. Pero, para las personas famaliarizadas con la literatura en general y con las obras de Dickens en particular, es evidente que esa continuación no tiene las cualidades de estilo o de intimidad que caracterizan a Dickens, y algunos de los que han estudiado este autor no aceptarían por verdadero y sellado del genio peculiar de Dickens, la continuacin recibida mediumnísticamente. Por lo que me atañe, estoy listo para sostener la afirmacin general que las comunicaciones espiritistas no han suministrado un solo elemento de conocimientos verdaderos y originales. Esto parece algo muy sorprendente, pues los espíritus del otro mundo, que habrían tenido la ocasión de aumentar nuestros conocimientos, no hayan aprendido ningún hecho científico nuevo. Como teósofos, podemos comprender parcialmente porque tal cosa acontece. La vida es un proceso en el cual el Ego utiliza una cierta dosis de conciencia para cumplir un trabajo determinado. Ahora bien, en la muerte, esta conciencia parcial retorna al Ego; Pero se constata algunas veces que el retorno empieza muchos años antes del deceso. Y se allega lo que se percibe en un teatro cuando la obscuridad es producida gradualmente en una sala de espectáculos: el brillo de las luces palidecen poco a poco para seguir la interposición en el circuito eléctrico de una resistencia de más a más fuerte. Lo mismo, cuando el Ego llama a su conciencia, es como si le introdujera una resistencia progresiva en el nivel inferior de la materia. Acontece que desde el instante en que una persona ha sido separada de su cuerpo físico por la muerte, y que el proceso de regresión ha comensado, está de menos a menos en contacto con el Ego; de menos a menos a las subdivisiones inferiores del astral. El Ego, que en suma ha terminado su trabajo, no tiene necesidad de tomarse cuidado por lo que ocurre en los planos inferiores.

Se sabe que es posible detener momentáneamente el proceso de regresión. Es lo que hace el estudiante teósofo que no desea pasar en seguida al cielo celeste, y quiere ser útil durante algunos años en el mundo astral; pero son casos excepcionales, y el autor de las cartas trata de lo que pasa en la mayor parte de los casos.

Llego ahora a las otras cuestiones que han turbado mucho a algunas personas y que se relacionan con la negación de la existencia de un Dios personal. Se dice (pág. 281):

"Sabemos también que no hay en nuestro sistema, nada que se parezca a un Dios personal o impersonal. Parabrahm no es un Dios sino la Ley absoluta e inmutable; Ishvara es el efecto de Avidya y de Maya; la ignorancia hija de la gran ilusión".

"¿El Logos solar, es o no, el Dios consciente e inteligente de su sistema?, se pregunta.

No está negado en las cartas que el Logos sea el Dios consciente de su sistema. (Se encuentra también — pág. 295 — que el Logos o Verbo, es definido como siendo "Jivatma", el séptimo principio individualizado." — Véase también página 293.) Es preciso que recordeis que en Oriente las gentes están completamente compenetradas de la idea que existen jerarquías de inteligencias, de dioses extendidos hasta Ishvara. A través del libro se hace alusión a los Dhyans Chohans y a los Planetarios.

Os es difícil adoptar el punto de vista del Buddhismo o el de la Vedanta. Pero, no olvidéis que el autor de las Cartas y sus discípulos son los Lamas buddhistas, y que en consecuencia ellos consideran el problema desde un un ángulo particular, aquel mismo adoptado por Laplace. Cuando Laplace escribió su gran obra sobre la Mecánica Celeste, la presentó a Napoleón, quien, habiéndola leído, notó que no se hacía mención de Dios; a lo que Laplace respondió: "Señor, Dios es una hipótesis de la que temo pasarme."

No es menester, sin embargo, creer que todos los Adeptos formulan sus pensamientos en la terminología buddhista. Se conserva en Adyar las Cartas de un Maestro que estuvo en comunicación con el Coronel Olcott ha-

cia 1875 y que firmaba "Serapis". Muchas veces da su bendición al Coronel en los términos siguientes:

"Que la bendición de Dios sea sobre ti. Que Dios te conduzca, ¡oh mi hermano!, y pueda El coronar de triunfos tus nobles esfuerzos."

De modo que, para este Maestro al menos, la concepción de Dios como entidad viviente no es incompatible con su conocimiento del Universo. No obstante, encontramos en otros lugares que este Maestro expresa su bendición bajo una forma diferente. En un caso emplea esta frase:

"Que el Gran Espíritu sea sobre ti".

Y por otra parte:

"Yo envío mi plegaria hasta los Regentes de la Luz".

Recordemos que la inteligencia oriental quiere siempre ir muy al fondo de las cosas. Encontrareis hindúes plenos de devoción hacia un Dios personal, y que, sin embargo, buscan descubrir lo que hay detrás del Dios personal.

No me es posible resolver todas las proposiciones que asentáis. Lo que diré hará probablemente suscitar nuevas preguntas a vuestro mental, pero podría, quizás, presentaros el asunto englobado desde un ángulo de visión interesantísimo.

En las primeras enseñanzas de los Maestros se nos da una concepción Muy Elevada que no es expresada en términos de personalidad o de divinidad. Y, lo mismo, en "La Luz en el Sendero"; encontramos las instrucciones impartidas al iniciado pronto a devenir Maestro.

He aquí la sola cosa sobre la que puede contar para llegar al Adeptado:

"Aplícate únicamente a lo que no tiene substancia ni existencia".

"Escucha únicamente la voz insonora".

"No mires sino lo que es invisible a los sentidos internos como a los sentidos externos".

Hemos aceptado la "Luz en el Sendero" después de muchos años, pero he aquí que en la actualidad somos turbados por el libro que acaba de ser publicado.

En otra obra, el "Idilio del Loto Blanco", una de las tres grandes verdades es enunciada, y he aquí como es descripta la realidad que los cristianos llaman Dios:

"El principio de que procede la vida mora en nosotros y fuera de nosotros. Es inmortal y eternamente bienhechor; no puede ser visto, ni oído, ni sentido, pero es percibido por el que desea la percepción."

Véis por las citas que la existencia del más elevado principio espiritual es afirmado, pero no en los términos de una divinidad personificable. No creo que las personas educadas en la tradición cristiana se den suficientemente cuenta de la dificultad que existe para comprender a Dios como Dios del Universo entero. Es muy romántico ver representado a Dios en las pinturas bajo las trazas de un hombre idealizado, con una barba blanca, teniendo al Hijo a uno de sus lados y del otro a una paloma (el Espíritu Santo). Resulta que en Italia, cuando personas irreverentes ven a un hombre con barba blanca le llaman: "el padre Eterno". Pero, nosotros que sabemos, gracias a la ciencia, que la tierra, por vasta que sea no es más que una gota de agua en el Universo, debemos modificar nuestras ideas relativas a Dios.

Permitidme daros aquí la traducción francesa de un poema inglés, donde está descripto lo que, según los hindúes, Kanva reputa haber oído:

"Me encaminaba por la playa, bajo los árboles húmedos; mi alma era mecida por el silencio de la tarde; los rosales guarnecían mis rodillas.

"Mi espíritu flotaba entre el sueño y el ensueño; y vi avanzar los urugallos chorreantes, sobre la cuesta verde. Los vi detenerse y cesar su ronda.

"El mayor de ellos se puso a hablar:

"¿Qué tiene el mundo en su pico de ave que nos vuelve a su turno fuertes o débiles? Es un urugallo inmortal que habita más allá de los cielos. La lluvia se desliza de sus plumas resplandecientes, los rayos de luna de sus ojos."

"Proseguí mi ruta y oí hablar al loto:

"¿Quién ha creado el mundo y le gobierna? Está suspendido sobre un tallo, pues estoy hecho a su imágen, y el rumor de la onda no es sino la gota de agua que se escapa de sus pétalos abiertos."

"Un poco más lejos advertí en el crepúsculo un corzo alzando sus ojos hacia mi lleno de claridas estrelladas. Y me dijo: ¿Aquél que ha recorrido los cielos no es un corzo? Si no es un corzo, os lo ruego, cómo podría concebir un ser tan melancólico, tan dulce, tan ágil como yo?"

"Me aventuré aún más lejos y escuché el discurso de un pavo real: ¿Quién ha hecho las yerbas y los gusanos, quién ha hecho mi plumaje resplandeciente? Es un pavo real inmenso que agita languidamente, toda la noche, encima de nosotros, sus plumas iluminadas con millares de puntos luminosos."

Una cosa es perfectamente clara, esta es que podéis resolver el problema de la existencia de Dios, pero debéis resolverlo por vosotros mismos, y no por la solución que del mismo dará otra persona. Además, de

béis velar para que vuestro intelecto acepte todos los grandes hechos de la Naturaleza, que la Ciencia os ha hecho apercibir."

Quisiera daros una idea del modo cómo es posible ser intensamente espiritual sin referirme en absoluto a una divinidad cualquiera. No podría negarse que el Señor Buddha haya sido una de as más bellas vidas espirituales. Y, sin embargo, él no ha dicho una sola palabra sobre Dios en sus enseñanzas. Ciertamente, ha hablado mucho de los dioses, es decir, de las jerarquías inmensas de entidades, que se extienden de más a más a medida que las consideráis, y cuyo total explendor jerárquico está sometido a la Ley, lo mismo que el hombre.

He aquí, según la tradición, la descripción que hace del Universo el Señor, cuando alcanzó el estado de Buddha:

"Y en la vigilia de la media noche, nuestro Señor alcanzó Abhidjana, visión grandiosa que abarca esta esfera y las esferas superiores innombradas, los diferentes sistemas estelares, los innumerables soles y mundos que se mueven con regularidad maravillosa, por grupos unidos, aunque distintos, y no forman sino un todo, aunque separados; estos mundos, que son las islas de plata del mar de záfiro sin playas, insondables, que jamás disminuye, y cuyas agitadas olas ruedan en las mareas incesantes del cambio. Vió a estos reyes de la luz que retienen con invisibles lazos sus satélites y que giran ellos mismos con obediencia alrededor de esferas más poderosas, las cuales a su vez están sujetas a astros más lejanos, de manera que cada estrella envía a otra la luz incesante de la vida, que va de centros siempre desplazados hacia circunferencias infinitas. He aquí lo que le reveló su visión, y vió también el ciclo y el epiciclo de todos estos mundos, y su cuenta de Kalpas y de Mahakalpas, medidas de tiempo que nadie puede asir (aunque pudiese contar las gotas de agua que tiene el Ganges desde su fuente hasta el mar) y que indican el término durante el cual crecen estos mundos y desaparecen, durante el cual cada uno de estos habitantes de los cielos realiza su vida brillante, y luego se obscurece y muere. Sakwal (Era), después de Sakwal, pasó revista a las profundidades y a las cimas, transportado a través de los infinitos azules, y observó — bajo todos los modos, en todas las esferas, bajo el movimiento de cada globo abrasado — esta Ley invariable, que se cumple silenciosamente, que quiere que la sombra evolucione hacia la luz, y la muerte hacia la vida; que llena el vacío, da una forma a lo que todavía no la tiene, cambia lo bueno en mejor, y lo mejor en perfecto, por un orden tácito que nadie da ni nadie contradice, porque está por encima de todos los dioses, y es inmutable, inefable y soberana; es un Poder que crea, destruye y vuelve a crear, gobernando todas las cosas según la regla de la virtud que resume en sí lo hermoso, lo verdadero y lo útil, de manera que cuanto sirve a este poder es bueno, y todo lo que se le opone es malo; en el que obra el gusano conforme a su naturaleza y el milano también, llevando presas sangrientas a su polluelos; la gota de rocío y la estrella brillan con idéntico fulgor y colaboran en la obra universal; y el hombre, que vive para morir, muere para una buena causa, si toma por guías una conducta irreprochable y la firme voluntad, no solo de socorrer, sino de desviar de la evolución a todos los seres, pequeños y grandes, que sufren el mal de la existencia." (La Luz del Asia — pág. 116).

Para resumir el problema no habría mejor guía que el Bhagavad Gita, pues en esta obra se está siempre en presencia de dos modos de presentación. En algunos capítulos estáis en presencia de la realidad final llamada "AQUEL" — la existencia única — y ninguna palabra más allí se dice que pueda haceros imaginar en este principio una personalidad sea cual fuere. Y, sin embargo, casi inmediatamente después, en el capítulo siguiente, encontráis al Dios personal — Krisna — que dice:

"He creado"; "Yo soy ésto".

Este hecho caracteriza bien la manera como los Hindúes procuran resolver el problema. Cuando lo abordáis con una intensa devoción y que vuestro corazón se ensancha ante la realidad, entonces entráis en contacto con la personalidad de Dios pero cuando ejercitáis vuestro intelecto, acostumbrado a los caminos de la ciencia, y observáis el Universo como lo hizo el Señor Buddha, veréis entonces el gran principio "AQUEL".

Tomemos una cita en los Upanishads:

"Aquí no llega ni la vista, ni la palabra, ni la mente; no sabemos, no vemos, cómo se puede explicar. AQUEL es diferente a lo conocido y está más allá de lo desconocido: así hemos aprendido de los que nos han instruido a respecto."

"Lo que ninguna palabra revela, lo que revela la palabra AQUEL, conócele realmente como Brahman, no lo que se adora aquí abajo.

"Lo que nadie piensa con la mente, pero quien piensa en la mente, AQUEL, conócele realmente como Brahman, no lo que se adora aquí abajo.

"Lo que ninguno ve con el ojo pero lo que por el ojo es visto, AQUEL, conócele realmente como Brahman, no lo que se adora aquí abajo.

"Lo que ninguno oye con la oreja, pero por el cual el oído es percibido, AQUEL, conócele realmente como Brahman, no lo que se adora aquí abajo."

"Lo que nadie inspira por medio de la respiración, pero por el cual el soplo es inspirado, AQUEL, conócele como Brahman, no lo que se adora aquí abajo."

Encontramos por otra parte un desenvolvimiento de esta misma línea de pensamiento, donde se origina la idea de la personalidad, pues este principio es llamado EL o AQUEL:

"Es EL el motor en lo (Cielo) luminoso: EL penetra todo lo que brilla en medio. Es el fuego en el altar; convive en el hogar; El reside en el hombre; El reside en los seres más grande que el hombre; está en los ritos, en el éter reside; él está en los que nacen en el agua, en la tierra, en la montaña, y los que nacen merced a los ritos, rito maravilloso EL mismo."

Hay un célebre verso que, afirmando completamente la universalidad de el gran Principio, afirma también la personalidad de Dios. Helo aquí:

"Solo en el Universo El va y viene. Es El que está en el fuego, que penetra el agua, está en la inteligencia y EL solo pasa del otro lado de la muerte. El es la única ruta."

"Me es preciso ahora recapitular un poco todo lo que he dicho. Si queremos resolver el problema, es menester abrir todas las puertas de nuestro espíritu, y no permitir a las dudas presentarse ante nuestra fé, de destruir nuestro equilibrio mental. Por encima de todo debemos aceptar la Ley bajo todas sus formas en el Universo, y si Dios debe revelársenos, debemos estar prontos para acogerlo de la manera que El desea venir.

Se piensa ordinariamente que Dios no debe ser visto sino por la Fe; pero si Dios es todo lo que existe, los ojos del escéptico deben así poder mostrar a Dios. Se encuentra en el Antiguo Testamento un versículo característico donde Jehová, el Señor, hablando de Sí mismo, dice: "Cómo puede existir, en la ciudad, alguna cosa de mal, y que YO, el Señor, no la haya hecho?

Por consecuencia, si queréis ver a Dios, debéis estar listo para acogerlo tal como El vendrá a vosotros, y no trazarle un camino que os sea particular.

Se encuentra a este respecto una frase muy notable en Omar Khyan:

"Esto sé: Que la verdadera luz me inflama de amor o me consume de odio; vale mejor percibir un rayo en una caverna que perderla enteramente en el Templo."

"Otra cosa todavía: podéis igualmente percibir la gran visión con vuestro carácter — y no solamente por la fé. Es igualmente necesario hacer de vuestro carácter el agente del plan divino si queréis ver a la divinidad. Si vuestro carácter tiene necesidad de ser modelado por la iglesia, por la adoración en las iglesias, modeladle de esta manera, así durante largo tiempo hasta que seáis llenos de devoción para el Gran Plan y no suspiraréis más tras la felicidad personal. Una de las cosas más elevadas expresadas en el Upanishads son los versículos siguientes:

"No es por el amor de la esposa que la esposa es amada:

"Es por el amor del YO que la esposa es amada."

Y añade también:

"No es por el amor del marido que el marido es amado."

Es por el amor del yo que el marido es amado.

"No es por el amor del niño que el niño es querido:

"Es por el amor del YO que el niño es querido."

Y lo mismo quisiera decir a los que son atraídos hacia una religión:

No es por el amor a la iglesia que la iglesia es querida.

Es por el Amor del Plan divino que la iglesia es querida.

Es únicamente el ensanche de vuestra intuición que os hará aproximar a la solución; y no solamente es necesaria la intuición, sino los poderes de Atma son requeridos también. Cuando hayáis sufrido mucho, cuando la vida os será por decirlo así puesta en piezas, y que seáis elevado para servir a la humanidad, entonces solamente comenzaréis a ver.

Así, estas cuestiones no pueden ser resueltas por lo que os dirán los demás. Cada uno de vosotros puede desde ahora entrever la solución. Hay en vuestra naturaleza algo que puede haceros conocer los vínculos que os unen a la gran Existencia que es amor y ternura. Podréis sentir que todo lo que hay en vosotros de amor elevado no es vuestro amor, pero el de algún otro.

Podéis representaros la alegría de la pequeña llama que arde en la chimenea, si esta chimenea estuviera cortada y que la pequeña llama pudiera conocer la existencia del gran sol, y saber que ella no es más que una pequeña manifestación?

He dicho que podéis llegar a conocer la existencia de "AQUEL". El misterio de "AQUEL" está revelado a la civilización hindú por el rostro de los Sabios. Pero para la Grecia, era la juventud, el joven de fuerzas expléndidas, era el espejo de la divinidad. En los primeros días del Cristianismo la divinidad se reflejaba en la joven virgen; y ahora podéis ver la faz de Dios en el rostro de los niños. Quizá mañana alcanzaremos una civilización donde el amigo que amamos lle-

gará a ser el espejo de esta misma realidad.

Tomad todos las filosofías como ellas se presentan, sin dejaros influenciar. Haced esta filosofías suprema: que el mundo, tal como es, es vosotros mismos con todo lo que contiene de bien como también de mal; aceptad no solamente las alegrías sino también los sufrimientos. Es solamente cuando vuestro carácter se identificará con el gran Universo en su actividad, cuando sabréis lo que hay detrás de esta actividad.

Considerad estas Primeras Enseñanzas, lo mismo que las enseñanzas actuales y futuras, simplemente como un trampolín que os lanza hacia la eternidad; entonces encontraréis vuestra solución. No dudéis de la posibilidad de llegar a esta solución, pero para llegar allí os es preciso crecer hasta poder afirmar que todo lo que existe es vosotro que el Plan divino es vuestro gran Plan, y que no encontráis placer a la existencia sino por que ereis Dios.

C. Jinarajadasa.

(Traducido de "Le Lotus Bleu").

FRATERNIDAD

La Fraternidad humana; su amplitud y limitaciones

Por **Md. Hafiz Syed.** (Traducido de "The Theosophist" por J. G. R.)

Se pasan generalmente por alto las verdades corrientes y bien conocidas; y hay realidades de la vida, palpables y patentes, que no se tienen en cuenta.

Así ocurre con la idea de la fraternidad humana, que aunque reconocidas intelectualmente por todos los hombres reflexivos y justos, es sin embargo uno de esos principios que se ignoran irremisiblemente en la vida diaria. Existen en el Mundo muchísimas personas para quienes la idea de la fraternidad humana no tiene sentido ni fundamento. Algunos de los hombres eminentes del Mundo, con toda su cultura y conocimientos, han producido incalculable daño, y han sido causa de indecible sufrimiento para los demás,, por actuar de un modo descuidado y por encauzar al pueblo de que eran responsabes de modo tal, que dejaban a un lado este sencillo hecho de nuetsro ser, tan profundamente significativo. Como las disensiones religiosas y las rivalidades de raza están a la orden del día, algunas personas dudan aún de si la fraternidad del hombre tiene alguna base en realidad. Por otra parte, hay algunos que creen que la fraternidad del hombre es un hecho en la Naturaleza. En todas las relaciones humanas, sean sociales, políticas, económicas o religiosas, nunca hemos de perder de vista este hecho, si deseamos hacer progresos firmes y vivir en concordia y harmonía. Así pues, es necesario que esta importantísima proposición sea cuidadosamente examinada, y asegurados sus méritos.

No es raro oir la exclamación: "Yo soy primero inglés y después cristiano" o "yo soy primero indio y después hindú" (1); pero es muy raro oir declarar a un hombre que él es primero un sér humano y después todo lo que sea. Con todas nuestras avanzadas ideas científicas, tenemos tendencia a subrayar los rasgos secundarios de nuestra vida, antes que los esenciales y fundamentales.

Durante las dos últimas centurias, el conocimiento científico de todas clases ha hecho rápidos progresos, y toda sección del conocimiento humano, ha sido completamente comprobada y sistematizada. Apenas se duda de lo definitivo del veredicto de la ciencia. Así pues, bueno será que a él nos acojamos.

La estructura física del hombre, excepción hecha de la colocación externa de su piel, de su epidermis, es común a todo el género humano. Ningún hombre normal, de ninguna raza, tiene dos narices, o tres pies, o una docena de manos. La fisiología moderna ha demostrado indiscutiblemente que los órganos del cuerpo humano tienen funciones comunes en todos los hombres, sean africanos o indios, ingleses o negros. La moderna ciencia de la psicología también indica la misma conclusión y enseña que la mente humana tiene muchas características comunes a todos los hombres. Los tres aspectos de la conciencia, a saber, la cognición, la emoción y la volición, son compartidos por todos en grados variables, según la etapa de evolución a que haya llegado el individuo. Todos los hombres tienden a pensar, a sentir y a ser activos.

Las tres leyes del pensamiento, de los lógicos, tienen una común esteriorización en todas las mentes. Las leyes del desarrollo y de la evolución se aplican iguamente a todos los hombres, altos o bajos, de tez oscura o blanca.

Todos los seres humanos están sujetos a las mismas leyes biológicas de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte. De modo que fisiológica, psicológica, lógica y biológicamente, la humanidad es una.

(1) Como entre nuestros traductores existe alguna confusión en el empleo de los términos "indio" e "hindú", haremos notar que "indio" es el habitante de la India, e "hindú" el que profesa e lHinduismo. —N. del T.

Volviéndonos ahora a las diversas escuelas fisiológicas en pugna, vemos que ninguna de ellas ha negado la solidaridad de la especie humana. El agnóstico absoluto, a pesar de no entender ni explicar el por qué y el de dónde de los fenómenos materiales, no ha negado hasta hoy el valor del servicio social, ni ha pasado por alto la unidad de la especie humana. El racionalista cree en la su premacía de la razón y en nada más, por lo cual no puede negar la unidad racional y fundamental del género humano. Entre todos los pensadores filósofos, Augusto Conte, el fundador y expositor del sistema de la Filosofía Positiva, dió gran importancia, y hasta quiso dar forma a la Religión de la Humanidad.

He aquí sus palabras:

"La Humanidad es nuestra idea suprema, "cualesquiera que sea el fundamento de las "cosas en sí mismo, para que indiferentes u "hostiles al progreso humano, las cosas pue"dan finalmente y hasta cierto punto, ser lle"vaads a entrar al servicio del hombre".

En Inglaterra, hombres como Hebert Spencer y J. S. Mill, aunque no fueron nunca verdaderos discípulos de Augusto Comte, sintieron su influencia.

Hombres como Charles Bradlangh e Ingersoll, que se declaraban ateos, no eran en modo alguno anti-humanitarios; por el contrario, el primero mantuvo siempre en todas partes, un ideal elevadísimo de servicio social. Filosóficamente, los que creen en el monismo, o en la divinidad unidad de todo cuanto vive, no pueden por menos de reconocer la necesidad de cultivar maitreya, la simpatía hacia todos. La fraternidad humana tiene una profunda base espiritual. Su realización práctica constituye la primera y última palabra en la senda de la espiritual iluminación. Podemos acercarnos a cualquier hombre muy avanzado de cualquiera fé o credo, y veremos que es tolerante y amable, y está saturado de simpatía y de benevolencia para todos. La actitud fraternal hacia todos es un sine qua non del desarrollo espiritual, según os místicos antiguos y modernos. Dice Arturo Schopenhauer:

"Después de todo, solo fenomenalmente di"fiero yo de mi prójimo. En realidad, debe "uno decirse a sí mismo con referencia a los "demás cosas: Esto eres Tú. Tras la apa"riencia que dán las formas, en el espa"cio y en el tiempo, la misma voluntad uni"taria es lo que constituye vuestra vida y la "mía; y por eso, nuestros intereses no son "diferentes, sino idénticos."

En el último siglo, José Mazzini, el verdadero apóstol de la libertad humana, el terror de los príncipes y de las potencias, el campeón del republicanismo, eminente personalidad, no dejaba de proclamar la santidad de la idea de humanidad y la vivía en su más alto ideal. He aquí sus palabras:

"La unidad de la especie humana solo pue"de admitirse como consecuencia de la uni"dad de Dios. Ha llegado el momento de en"señar a los hombres que la humanidad es "un solo cuerpo y todos nosotros, como "miembros de ese cuerpo, debemos trabajar "por su progreso y hacer su vida más har"moniosa, activa y fuerte. Ha llegado el mo"mento de convencernos de que solo pode"mos elevarnos a Dios por medio de las al"mas de nuestros prójimos, y que debemos "mejorarlas y purificarlas aún cuando no lo "pidan. Generalmente hablando no puedo yo, "aunque quiera, separar mi vida de la de la "humanidad; vivimos en ella, por ella y para "ella.

"Hombres libres y esclavos, todos sois her"manos. Origen, ley y objetivo, es único pa"ra todos vosotros. No digáis: "Hablamos di"ferente lenguaje"; las lágrimas, las accio"nes, el martirio, forman un lenguaje común "para todos los hombres; y ese, todos lo en"tendéis. No digáis que la humanidad es de"masiado vasta y nosotros demasiado débiles. "Dios no mide los poderes, sino las intencio"nes. Amad a la humanidad. Preguntáos qué "es lo que hacéis en la esfera de vuestro país, "de vuestra familia; si lo que hago por todos "y para todos, mejoraría o perjudicaría a la "humanidad. Sed apóstoles de esta fé, após"toles de la fraternidad de las naciones y de "la unidad de la especie humana, — princi"pio hoy admitido en teoría, pero negado en "la práctica".

¡Cuán sinceras, ciertas e inspiradoras son las palabras de este apóstol de la libertad y del fraternal amor humanos! Las naciones europeas no parecen haber tomdo a pecho estas palabras, pues de otro modo no habría guerras.

Volvamos ahora al testimonio de la religión. Así como él comienza por declarar la Unidad de Dios, así termina por proclamar la fraternidad de los hombres. De hecho, las dos verdades son inseparables, pues la segunda queda implícita en la primera. Si solo hay una vida, cada forma que ella anima debe estar ligada indisolublemente con todas las demás formas similarmente animadas. Todas las formas constituyen un solo cuerpo, cuya vida es Dios.

"Así como el daño causado a cualquier ór"gano del cuerpo perjudica a todo el cuerpo; "así la injusticia hecha a un miembro del "cuerpo de la humanidad, se hace a toda la "especie. Nadie puede separarse de esta ín"tima unión; nadie puede apartarse y tratar

de vivir solo; nacidos en la familia humana, "tenemos que vivir en ellas. La Fraternidad "es un hecho natural y de ello no hay es-"capes".

Tales son las palabras de la autora del **Texto Universal de Religión**. Todas las religiones sin excepción viven en la Fraternidad de Dios, como Creador y Fuente de todos los seres. Si eso es así, y así es, entonces la única conclusión lógica que podemos deducir es la de que todos los hombres son iguales para la visión de Dios. Como dice Shri Krishna:

"Soy el mismo para todos los seres; nin-"guno me es odioso, ni prefiero. Los que "me adoran con devoción están en mí y Yo "en ellos".

La fraternidad humana es solo un corolario necesario de la Fraternidad Divina. La fuente y origen de la humanidad es uno y la misma, por mucho que nos diferenciemos en forma externa, rasgos y temperamento. No podemos en todo caso, negar nuestro común destino y origen. Algunos dicen: "¡Pues bien, las religiones serán lo que sean, pero es ciertísimo que no son fraternales." Desgraciadamente, es verdad que si consideramos la historia religiosa de los últimos siglos, encontramos muy poca fraternidad: las guerras religiosas han sido de las más crueles; las persecuciones religiosas han sido las más implacables; cruzadas, inquisiciones, horrores de todas clases, emborronan con sangre y con lágrimas las páginas de la historia de las luchas religiosas. Olvidamos generalmente, que cada religión solo nos dá una letra del gran nombre de Dios, el Uno sin segundo.

"Dios es tan grande, tan ilimitable, que "ningún cerebro humano, por grande que "sea, ninguna religión, por perfecta que sea, "puede expresar su perfección infinita. (1).

Las religiones del Mundo tienden a purificar el corazón humano y llevarlo más cerca de Dios; pero las gentes, en su indiferencia, no estudian sus fés. Me atrevo a decir que no existe religión en la Tierra que haya predicado contra la fraternidad humana; y como una prueba de esta afirmación que quizá pongan en duda algunos escépticos, me tomo la libertad de citar textos de diversas Escrituras de las Religiones del Mundo.

La más antigua de las Religiones conocidas actuales, es el Hinduismo. Todas la sagradas Escrituras de esta sublime fé contienen referencias claras e inconfundibles a la fraternidad del hombre. En el sexto capítulo del **Bhagavat Gita**, leemos el siguiente verso significativo:

"El que considera imparcialmente a los "que le aman, a amigos y enemigos, a extra-"ños, neutrales, extranjeros y parientes, al "justo y al pecador, ese es superior."

En el tercer capítulo, leemos:

"Con la atención despierta también en el "bien del Mundo, debes cumplir la acción Yo, "¡oh vencedor del sueño! soy el sí mismo, "sidente en el corazón de todos los seres. (1).

"El que tiene cariño por todas las criatu-"ras, tiene por nombre Brahman... Aquel "que ve así al yo en todos los seres, por su propio yo, reconoce la calidad de todo y al-"canza el supremo estado de Brahman."

En el **Katha-Upanishad** (2), tropezamos con lo siguiente:

"Este Yo íntimo universal de todos los se-"res, se hace yo individual separado para ca-"da forma."

También leemos en el **Isha-Upanishad:**

"El que vé a todos los seres en el yo y al yo en todos los seres, no odia ya".

En el "Shanti Parva" del **Mahabharat**, se vé el siguiente significativo versículo:

."El que es amigo de todos los seres; el "que pretende el bien de todos con sus actos, "pensamientos y palabra, es el único que co-"noce la Religión."

Y dice el Vshnú Puruna:

"Sabiendo que el Supremo está en todos los "seres, el sabio extiende el amor a todas las "criaturas irremisiblemente."

En histórica secuencia, sigue la religión dada al Mundo en el Zoroastrianismo. Leemos lo siguiente en el **Patel Pashemani:**

"Si he cometido algún pecado contra la "Ley de fraternidad con relación a mi padre, madre, hermana, hermano, cónyuge o hi-"jos, director, pariente, conciudadanos y sir-"vientes, me arrepiento y pido perdón."

Los buddhistas aprenden en el **Dhammapada**, lo siguiente:

"Vivamos pues felizmente, no odiando a los que nos odian; entre los hombres que nos odian convivamos libres de odio".

En el **Mettasutta**, 7, 8, leemos:

"Que todo el mundo cultive la benevolencia hacia todo el mundo, una mente amistosa para lo superior, igual e inferior, sin reservas, sin odios sin enemistades."

En las Escrituras Cristianas, se puede ver lo siguiente:

"Uno es vuestro Maestro, Cristo, todos somos hermanos. (Mateo, XXIII, 8).

"Dios hizo de una sangre a todas las nacio-

---

(1) **La Fraternidad de las Religiones**, por la Doctora Annie Besant, p. 8.

(1) III, 20-25.

Existen muchas otras slokas parecidas.

En el **Manusmrti** leemos lo que sigue:

---

(2) V, 10.

nes de los hombres, para residir sobre toda la faz de la tierra... Nosotros también somos su progenie." (Hechos, XVII, 26, 29).

"No hay ni judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, ni varón ni mujer; pues todos somos uno en Cristo Jesús." (Gálatas, III, 20.)

"La paz sea con los hermanos." (Efesios, VI, 23.)

El santo Alcorán, enseña:

"Sé bondadoso para con tus padres y con tus parientes y con los huérfanos, y con los pobres, y con el prójimo de tu raza y con el prójimo forastero, y con el compañero forastero, y con el vagabundo y con los esclavos. En cuanto al huérfano, no lo oprimas; y en cuanto al mendigo, no le rechaces."

Y dicen las Sentencias de Mahoma:

"Nadie es verdadero creyente si no desea para su hermano lo que desea para sí mismo... El que no tiene afecto a las criaturas de Dios y a sus propios hijos, no tendrá el afecto de Dios... ¿Quién es el preferido de Dios? Aquel de quien proviene mayor bien a sus criaturas. El mejor de los hombres es aquel de quien proviene bien para la humanidad. Todas las criaturas de Dios son su familia; y es más amado por Dios el que trata de hacer más bien a las criaturas de Dios... Alimenta al ambriento y visita al enfermo, y liberta al cautivo si está injustamente confinado. Ayuda a toda persona oprimida, sea musulmán o no musulmán. Dios ordena tratar bien a las mujeres, pues ellas son vuestras madres, hermanas, hijas y tías. ¿Amáis a vuestro Creador? Amad primero a vuestros prójimos."

Según estas citas, aparece clarísimo que ninguna de las grandes religiones del Mundo enseñó jamás, nada anti-humanitario o fomentó la intolerancia o la persecución.

Los secuaces de las religiones, y no las religiones mismas, son los que deben combatirse por todas las ofensas que, en este terreno se han hecho contra la fraternidad humana. A veces las nobles verdades de la religión fueron mal comprendidas y pervertidas, y esto ocasionó discusiones y querellas entre los fieles.

Si el ideal común de la unidad humana fuese universalmente reconocido y aceptado por todas las naciones civilizadas del Mundo, ellas tratarían de extender una mano amiga a sus naciones hermanas más débiles, menos preparadas, menos afortunadas y más atrasadas que la propia, en nombre de la humanidad, de la benevolencia y de los buenos sentimientos. Entonces no se dejarían llevar por ningún prejuicio de raza, ni se dejarían llevar por las consideraciones gastadas y casi primitivas del llamado prestigio, gloria y poder propios. Entonces ejercerían su influencia, en vez de estos en ideales más altos y exaltados de unidad humana; y no considerarían un privilegio, más bien que un orgullo y falsa gloria, el sostener la causa de la verdad y de la justicia, y ponerse al lado de aquellos que están en la postración o en la necesidad.

Así como un hermano mayor, más capacitado, más fuerte y mejor preparado en la vida que sus hermanos más jóvenes, nunca duda en socorrerlos y ayudarlos cuando es preciso; de igual modo los pueblos más afortunados deben ayudar a los menos dichosos.

La mejoría y elevación de la condición de las mujeres y de las clases despreciadas y oprimidas, son corolarios directos del reconocimiento y la realización voluntaria e inteligente del ideal de la unidad humana.

La guerra cesará también de existir como medio de engrandecimiento a expensas de otros, el egoismo y terror sobre los demás, aplicando ese principio.

La idea de la guerra y del derramamiento de sangre debiera ser una verdadera pesadilla a los ojos de pueblos civilizados que tengan sus nobles ideales culturales sobre las eternas bases de la verdad, de la justicia y de la humanidad. En un estado avanzado de sociedad verdaderamente civilizada y humana, en que el pueblo se guíe muy ampliamente por la razón, y dirija sus asuntos a la luz de la pasada experiencia la solución de los problemas políticos serios por medio de la mútua lucha y de la guerra intestina, no parece otra cosa que salvajismo y barbarie, y muestra un bajo estado de desarrollo moral del pueblo que se presta a tales luchas. Con referencias a tal estado de cosas declaró Kant, antes de que estallase en Europa la Gran Guerra:

"Estamos civilizados hasta la saturación, "pero ha de pasar mucho tiempo antes de "que estemos moralizados."

También Schopenhauer expresó la misma idea en otras palabras más enérgicas, pues dijo que:

"Desde el comienzo de la especie humana "la humanidad ha progresado en todo, excepto en moralidad".

Que la guerra no tiene justificación moral o económica ha sido probado ampliamente por pensadores eminentes como Norman Angell en su libro La Gran Ilusión; Cristian Collins en La Guerra contra la Guerra y Paul Richard en A las Naciones. Solo una mente vacía de imaginación dejaría de reconocer vividamente y de representarse las consecuencias realmente horribles, devastadoras y completamente ruinosas, de la guerra en un acceso de eventual locura, (que es el único calificativo que se nos ocurre), las cuales

nes contendientes se lanzan a mortíferas luchas produciéndose sufrimientos indecibles e incalculables daños, unas a otras. Los efectos que producen son patentes; y tardan no poco tiempo en restablecerse las naciones alcanzadas por tal azote de la guerra.

Se dice que los individuos y las naciones aprenden dolorosamente sus experiencias amargas en la escuela de la vida, haciéndose así más sabios y más reflexivos al reorganizar sus asuntos. Sería de desear que esto fuese así en las grandes cuestiones internacionales. ¿No sabían las naciones occidentales de nuestro tiempo, que se enorgullecen de sus progresos científicos y superior tipo de civilización, que la historia del Mundo tiene sus páginas escritas con sangre humana?, ¿No les fué suficiente este conocimiento del pasado para impedirles lanzarse de cabeza a tal desastroso conflicto? ¿Les ha aprovechado la esperiencia? ¿Era humanamente imposible idear algún método sereno y civilizado para arreglar las cuestiones, y zanjar los problemas contenciosos que producían sus mútuas luchas y diferencias?

Las verdaderas causas de la guerra son los pensamientos, los sentimientos y los actos, que directa o indirectamente, niegan la fraternidad humana.

Persisten grandes desigualdades sociales, económicas, así como las hay de orden legal, entre el hombre y la mujer. Hoy nuestro concepto de las cosas nos dice que la mujer no es inferior al hombre, y que no es cierto que ellos existan, "él para Dios solo; ella para Dios en él", como decía Milton. En la India se espera que la esposa considere a su marido "como a un Dios"; pero el marido debe considerar también como a un Dios a su mujer, puesto que empezamos a reconocer que existe la misma Divinidad en la mujer que en el hombre, no menos en una que en el otro. A causa de este reconocimiento del verdadero valor de la mujer, están produciéndose grandes cambios en cada nación, y las mujeres van tomando parte en todas las actividades humanas, especialmente en las actividades políticas. (1).

La misma palabra hermano, significa desigualdad. Así como los hijos del mismo padre difieren en edad, desarrollo mental y moral, tamaño, estatura, sexo, complexión, forma y rasgos, aunque son progenie de los mismos padres y tienen igual derecho a heredarles; de igual modo todos nosotros somos hermanos, puesto que tenemos un común origen y destino, y estamos sujetos a la misma ley natural de desarrollo y progreso.

(1) **Theosophy and Higher Civics**, pág. 141). Por C. Jinarajadasa.

Las gentes parecen estar divididos por razón del lenguaje, del país, raza, color, preferencias, talentos y propensiones. Tienen varios grados de desarrollo moral y mental, porque han emprendido su jornada evolucionaria en tiempos diferentes y en distintos períodos de sus vidas. Son la expresión de varias ondas evolutivas. Así pues, difieren naturalmente en edad, desarrollo, modalidad moral y formas físicas. Estas desemejanzas solo son externas, y por ende no esenciales. Estrictamente hablando, no son ellas de gran consecuencia vital. Es cuestión puramente secundaria que una persona nazca en un clima particular o en determinado país, así como que tenga un color blanco o moreno. ¿Constituye ésto alguna diferencia fundamental en las partes constitutivas de la estructura física o de los gérmenes morales? El japonés, el chino o el indostánico son tan valientes, tan justos y tan nobles, como los franceses, los alemanes o los italianos.

De igual modo, el lenguaje y la raza no tienen muy profunda significación, puesto que el hombre utiliza el lenguaje solo como un medio de exteriorizar su pensamiento y sus sentimientos, los cuales se vé que son semejantes en los hombres de diferentes nacionalidades; y la raza o la casta las determinan solo el accidente del nacimiento, de la cuna. ¿Altera en algo la diferencia de razas, la unidad esencial del género humano? La diferencia entre los antiguos y los modernos, el Oriente y el Occidente, los morenos y los rubios; las distintas castas, credos, colores, y las diferencias del sexo, tan exageradas y de que tanto se habla, no tienen una base profunda o cimientos sólidos. Dice Bhragavan Das:

"Todos somos espíritu del mismo Espíri-
"tu y carne de la misma carne".

No existe en efecto ninguna diferencia insuperable e imposible de salvar

Todo el plan del sistema de castas es mal interpretado, cuando se le considera creador de barreras que intensifican el orgullo personal, en lugar de imponer restricciones a las clases superiores, designadas para impulsar el bien de a comunidad entera. Como dice el Manú:

"Apártese el brahmán de la lisonja y del "homenaje como del veneno; desee siempre "la insignificancia como néctar." (Véase **An Advanced Text Book of Hindu Religión**, página 244) y el **Manusmrti, II, 162)**.

Un hombre que no manifiesta el Dharma de su casta no era considerado como perteneciente a ellos, según las autoridades sabias de los antiguos días. Los brahmanes igno-

rantes eran meros comparsas, ineptos para el cumplimiento de sus deberes.

El Manú dice enérgicamente. .

"Como un elefante de madera, como un "ciervo disecado, así es el brahmán sin ins- "trucción; los tres solo son nombres (1)... "El brahmán que, no habiendo estudiado los "Vedas, trabaja en otra cosa, se convierte en "Shudra en aquela vida, juntamente con sus "descendientes... (Por la conducta) el Shu- "dra se convierte en brahmán y el brahmán "en shudra; sabe que esta misma regla se "aplica al que nace de los kshattriyas o de "los vaishyas. (2).

No hay institución social que sea tan mal entendida como el sistema de castas. Está él basado sobre un sólido principio, no solo de división del trabajo y de los varios grados de la ley de evolución a que está sujeto todo ser humano, sino también a hechos psicológicos inherentes, de conciencia indiferenciada, de sentimiento, de voluntad y de cognición a que las cuatro varna, (castas), responden de diversos modos.

No hay país en el Mundo en que las clases de trabajadores manuales, el proletariado, los organizadores de las industria, los comerciantes, los banqueros, los agricultores, los legisladores, los guerreros, los maestros y profesores, los sabios y los instructores espirituales, no se encuentren, ocupando varios grados de posición y funcionamiento, según sus preferencias y temperamentos. El sistema de las varna y ashrama, por consiguiente, no es contrario a la fraternidad humana. Todos los que han estudiado historia saben que ninguna nación, por grande que haya sido, no ha sobrevenido jamás como tal si ha hecho caso omiso de la fraternidad humana. ¡Todos saben que España emprendió una ardiente persecución contra los moriscos y los judíos, que fueron aniquilados, torturados o quemados, tras de lo cual se expulsó a los restantes, sin piedad, viejos y jóvenes, tullidos y niños. Y estas razas tratadas tan implacablemente, se volvieron vengadoras y la arrastraron a la ruina. España, que fué en un tiempo la dueña de Europa, llegó a ser después un reino secundario, como lo es hoy. De igual modo, en la India, la ruina del gran Imperio Mogol, hay que buscarlo en los gritos de los que hizo matar Aurangzeb, a causa de su fé.

Si examinamos a vista de pájaro la totalidad del Mundo civilizado del día, vemos que a pesar de ciertas diferencias patentes, y sin embargo secundarias, de poder y de prestigio, raza y color, todas las naciones del Mundo se interpenetran cada vez más; y gradualmente se despierta la conciencia internacional, basada sobre el sentimiento común de humanidad.

Los hombres de ciencia de los tiempos modernos, ya no comunican su mensaje a una nación solamente, sino a la humanidad en conjunto. En Arte, no hay nacionalidad. Hay muchos artículos manufacturados y maquinarias, que se han universalizado. El correo, el telégrafo, el vapor y la electricidad, con varios otros inventos modernos, han jugado una parte no pequeña en la unificación de la especie humana y en la compenetración de las razas humanas de varios países. No hace mucho, se han hecho tentativas serias para que las naciones del Mundo se entiendan, presentándose proyectos de idioma internacional como el Esperanto y el Ydo. Estas tentativas quizá no hayan sido coronadas con un éxito completo; pero el deseo, (que es ciertamente natural y genuino), de hacer que se relacionen los países distantes y remotos del Mundo, es una prueba positiva de que la humanidad va progresando gradualmente hacia su común objetivo, a saber, la realización de la fraternidad humana.

La Doctora Annie Besant ha resumido este ideal, en su estilo inimitable, en el Text-Book of Religiõn and Morals, en las siguientes palabras:

"En tanto que el hombre se considere co- "mo un cuerpo más bien que como un espí- "ritu, la fraternidad no se realizará; porque "la materia progresa apropiándose lo exter- "no e incorporándolo a lo que ya se posee. "Todas las cosas materiales se gastan y fi- "nalmente perecen con el uso; y como su "cantidad es limitada y los aspirantes son "muchísimos, luchan por su posesión, siendo "la condición del éxito material la apropia- "ción y la conservación.. Pero, cuando en "pieza el hombre a reconocerse como espíri "tu antes que como cuerpo, se dá cuenta de "que el repartir y dar es la condición del des- "arrollo y del poder. Las riquezas espiritua- "les se acrecientan con el uso y no perecen; "a medida que se dan se multiplican; a me- "dida que se comparten se poseen más por "completo y más se asimilan.

"De ahí que la fraternidad tenga que tener "sus raíces en el espíritu y expresarse al ex- "terior por medio de los reinos intelectual "y emotivo, hasta que se afirme en lo ma- "terial. La fraternidad nunca la puede hacer "la legislación impuesta desde el exterior. "tiene que triunfar por el espíritu, surgir de "adentro."

Md. Hafiz Syed.

(Trabajo leído en la Rama de Roona (India), al inaugurarse la campaña pro Fraternidad).

(1) Manusmriti, II, 157.
(2) Manusmriti, X, 65.

Mensaje de Tolstoi

(Trabajo leído por su autor en la rama teosófica "H. P. B." — Lima, Perú)

Voy a conversaros sobre algo muy grato y sereno... Algo muy dulce... como esa paz recóndita y harmoniosa que se apodera de las almas sensitivas, allá en sus ratos de éxtasis, cuando en la comunión de la hora silenciosamente divina, la Naturaleza las invade con sus efluvios de bien y de verdad...

¡Almas gemelas que me escucháis en esa divina paz de los espíritus: seguidme en esta mi fantasía real, — que es la virtud de las conciencias, — hacia los amplios cielos en donde el lenguaje no existe con las palabras de los débiles mortales, de los que cambian cuerpos como cambian de ropajes; porque allá se habla en el idioma de las imágenes que alientan, en vibraciones telepáticas, en ese mar del éter donde circula, no la esperanza sino la certeza de otra vida!...

¿De dónde venimos?... ¿Hacia donde vamos?...

He aquí las dos preguntas que surgen en la interrogación de la duda inacabable que es para las almas inquietas como las torturas de ese Tántalo que no alcanzaba a beber el agua de la fuente que se hallaba a su vista, en la maldición de un infierno que lo devoraba en su sed..

Así esas pobres almas que buscan en el consuelo de las religiones perdidas en la bruma impenetrable del pasado, en sus zofismas y sus milagros, la respuesta que los satisfaga, no encuentran en la soledad de su espíritu la satisfacción de la inmediata pregunta y surgen nuevos Tántalos de la vida humana, con la sed insaciable de sus anhelos proteicos...

Apenas si algunas de esas almas, de evolución menos lenta, intuyen entre las aberraciones de su credo, casi siempre intolerantes, una faceta de la gran verdad que viene a ser el bálsamo consolador de sus angustias de muerte...

Empero, para aquellas almas infelices de incredulidad recalcitrante para aquellas almas q' buscan en el positivismo de su ciencia materialista, la solución de problema, no sólo surge la desesperación de Tántalo, sinó sienten además, como el Prometeo legendario, que sus entrañas se abren a las garras de su cientifismo ignorante, como la más terrible interrogación de su duda..

¡Pobres hermanos nuestros que aún viven en las noches imprecisas de su dolorosa viacrucis! Pobres hermanos nuestros que voluntariamente presentan sus ojos a la venda del orgullo que los conduce ante el abismo donde se precipitan en ignominiosos ejemplos para tener que rastrear de él en esos simbólicos pizcos que nosotros tanto mencionamos, el faro perdido en las tinieblas de su conciencia!...

Compadezcámoslos, y sintamos el dolor de esa tragedia por esas vidas que en su retroceso o estancamiento, nos han de dar la dulcemente fraternal tarea de esperarlas en la cumbre para poder trasmontar con ellas el cielo inmensurable de nuestra eternidad sin sombras...

Por allí, por el camino de la vida miramos leves cuerpos que ora se arrastran, ora se yerguen o ciegan.

¿Quiénes son esos?... ¿Quiénes son esos espectros de vidas que provocan muertes?... Esos espectros de vidas que provocan muertes... esos somos nosotros mismos!

Hagamos vibrar nuestros espíritus en el instante de un tiempo que nos creará un espacio...

Traspasamos allí, como en el sitio desde donde, arrojando sucesivamente nuestras carnales vestiduras, sentimos descorrer ante nuestras miradas sin ojos, la historia, compuesta de múltiples fases, de nuestras vidas remotas...

¿Qué hemos sido?...

Yo me siento con vosotros formido en la pétrea masa que calcinó el cataclismo... Nuestros cuerpos no son tangibles a las manos que nos tantean... Somos alientos sin vida...

Somos palabras sin ecos... Hemos venido desde un sol muy lejano, entre expresiones atómicas, rumbando la vida hacia la meta de lo inexpresable... Nuestro sol espiritual no alumbra como esos soles que parpadean en las negruras de la Vía Láctea, ni como ese otro sol material que luce en el cenit de la madre tierra la luz blanca que le brinda a través de un cendal imponderable y misterioso, la luminosa negrura de otro sol que le da vida...

sino que se movían en gigantescas figuras

Yo me he sentido con vosotros ante un problema de incógnitas aparentemente indespejables... Era cuando viajábamos cabalgando en una nube, andróginos o bisexuales, para asistir al transformismo de las especies: y allí mirábamos como lentamente se plasmaba en el vegetal ya perdido desde milenios sin cuento, una forma indefinida .. forma que iba acentuándose, al impulso de maravillosas metempsicosis, en cuerpos que ya no arraigaban en las entrañas de la tierra.

hasta llegar a convertirse a la postre en otro de irreconocido aspecto que fueron para el Adán que vivió el paraíso en el momento en que nuestras repulsivas vehículos se entregaban al hombre, en la bisección de la forma, para crear esa dualidad humana del sexo, necesaria en el ahistórico pensamiento del Omnímodo, del incomprendido...

Hemos recorrido juntos muchos caminos que ya se extinguieron en su realidad momentánea... Hemos sufrido juntos muchos dolores que ya sangraron sus necesarios martirios...

De allí, desde el plano espiritual en que fuerza a mi videncia para que nos coloque y nos dé la comunión a que fraternalmente os invito, desde allí miramos regocijados todos nuestros tormentos que fueron luchas, que fueron errores, que fueron decepciones... Y es que ese regocijo lo inspira la satisfacción de haber llegado al punto medio en que ahora nos encontramos...

¿Hacia dónde vamos?...

Vosotros lo sabeis... lo sabeis mirando...!

Vamos hacia allá... muy lejos, muy lejos... tan visiblemente distante que el fervor de nuestras almas ya vislumbra en sus anhelos el gran puente que nuestra voluntad de seres seleccionados nos hace construir sobre las bases del más santo altruismo que en nuestras próximas vidas nos hará sentir, cual una venturanza ahora inexplicable, el divino don del sacrificio, del sacrificio consciente por el amor a todos nuestros hermanos menores...

Yo siento con vosotros, en esta hora en que nuestros espíritus comulgan la hostia sagrada de la VERDAD, en la alegría inmensurable del ayuntamiento de todas nuestras almas que se ofrendan, como el holocausto de la obediencia divina, a la Eternidad del Gran Todo que es fuente única de la verdad de nuestra vida...

Y os digo, desterrando de mi, con el lenguaje de las imágenes, el artificio de la palabra: os digo en verdad y en espíritu: q'en esta hora solemne en que cruza la expresión del más allá, esa recordada en nuestro próximo encuentro en cualquier girón del mundo, para que formemos un futuro núcleo de siglo mucho más grande que la fraternidad humana, un futuro núcleo de seres evolucionados que pasen sobre el haz de la tierra, sobre el fango de la vida, sobre las miserias humanas, como pasa el rayo de sol por el limpio azul de nuestro cielo; y así como él, que vivifica lo que sus rayos tocan, también vivifiquemos en espíritu a todas esas almas casi muertas de los materialistas, de los ignorantes, de los extraviados, que son de la misma esencia que nosotros y del que nos alentó con la gran dignidad de su ser...

Felipe M. Galeazzi

Lima - 1926.

Un paso hacia el sendero

Las enseñanzas teosóficas tienen la alta virtualidad de transmutar la vida del que se dedica a conocer sus puras pragmáticas, ya que la eficiencia de las mismas se acoplan a nuestra alma con garras de acero. Pero el Cuaternario vive en un plano de materia tan burda, que éste tiene el poder suficiente para construir un tabique si casi impide que se pueda advertir el parpadeo de la luz que empieza a brillar en el santuario de la conciencia.

Esta no es más que la primera etapa de otra manifestación del avance que va logrando la conciencia en los planos superiores y que obtiene su manifestación "visible" en los fulgores de esa a manera de imprecisa luminaria con que se da a conocer a la vista de los que son capaces de tan elevada manifestación progresiva.

Pero hay otra etapa que indudablemente se encuentra en la ruta de nuestra evolución y que todos conocemos, más temprano o más tarde. Se presenta de pronto sin señal alguna que la anuncie, en forma sorpresiva, pudiéramos decir. Se la puede llamar la etapa de la convicción.

...Un día está el estudiante entregado a una de sus meditaciones... y de pronto se presenta "el motivo" a que nos contraemos. Se ve la luz tanto tiempo ansiada, se percibe el destello tanto tiempo buscado. Y el deslumbramiento que es su primera manifestación, tiene como sucesión una violenta sacudida que no podemos olvidar jamás.

Una vez que se ha visto esa luz, una vez que el alma ha sentido esa vibración, ya no se puede sino ser un ferviente adorador de los MAHATMAS de los benditos Seres que llevan en Sus manos todas las bridas de todos los actos de los hombres. La Fraternidad deja de ser una palabra para convertirse en el motivo básico de la vida del estudiante y no pierde oportunidad alguna para llevar aunque solo sea un destello, el alma de los que se ponen de algún modo en contacto con él.

Otra virtud que paulatinamente se va desarrollando en el estudiante es la Tolerancia; pero no esa tolerancia que parece tener el "marchamo" de la indiferencia, sino esa otra que permite primero comprender o esforzarse por comprender y justificar todos los errores de los hombres, y después perdonarlo todo, porque sabe que el error es hijo del hijo de Elohim.

Entonces la ética del estudiante se vigoriza tan extraordinariamente que no tan solo "deja de andar por malos caminos", como diría Annie Besant, sino que es más capaz de comprender las exquisiteces veladas en el cendal misterioso que oculta tesoros en los textos trascendentales.

Ya entonces la vida tiene un objeto definido. En esa situación las rosas del ideal abren sus corolas más fragantes y el perfume que emana de ellas no permite al discípulo apartarse un solo momento más de la ruta emprendida, acaso hipnotizado por la luz fulgente y por el aroma exótico...

José del C. Velasco.
M. S. T.

BUSCO LA VERDAD

Te quiero conseguir y no te alcanza,
la fuerza de mi anhelo, a poseerte;
con todo, viviré sobre la muerte
con esa intensa y diáfana esperanza:

Tesoro oculto, faro azul que lanza
su luz, que la tiniebla en luz convierte;
seré como la roca —firme y fuerte—
sin muestra de cansancio ni mudanza!

Porque todo el objeto de mi vida
no es otro que el buscarte, fé escondida,
así te encierren fieros guardadores.

Y una vez en mis brazos estrechada
a mis Hermanos darte sosegada
para que todos gocen tus primores.

REENCARNACION

I

—Qué dura es la heredad que yo trabajo,
qué estéril, qué cubierta de maleza;
cuánto tiempo sin agua, qué aspereza
en el terreno alto y en el bajo!

Con cuánto brío al monte lo desgajo
y cómo crece, al punto, con fiereza;
ya estoy harto de hacer tanta proeza
sin encontrar provecho a mi trabajo!

—No te quejes de nada, hermano mío,
tienes lo que mereces, pues, fué impío
tu remoto vivir y fué perverso;

Hoy soportas errores del pasado:
corrije en esta vida tu sembrado
y marchará contigo el universo.

II

—Qué dulce bienestar es el que gozo
sobre esta tierra que cultivo ahora:
el sol toda mi siembra la colora
y la hace dar su fruto en el reposo!

Todo a mi alrededor es alborozo
por la cosecha rica y tentadora:
fiesta tendrá la gente labradora
y habrá en mi tierra bienestar y gozo!

—Disfruta el premio de tu bien, ganado
con el sudor de tu tostada frente;
disfrútalo sereno y no envidiado;

Que si sigues la siembra del presente
de acuerdo a lo que hiciste en el pasado
Dios estará a tu lado, omnipotente.

KARMA

Atesora reliquias para el cielo,
no ambiciones los bienes terrenales:
aquí, todas las cosas son mortales
y allá, no hay ni pesar, ni muerte o duelo.

Busca en el alma todo tu consuelo,
mata en el cuerpo los horribles males;
y al obtener los goces celestiales
guarda el tesoro con discreto celo.

Una vez en los límites postreros
afiánzate en soportes duraderos
y aguarda, muy sereno, la llamada...

No te inquiete, ni turbe cosa alguna:
no ha de quedar, ni tan siquiera una
de tus obras, perdida en la jornada.

Raúl Paverini Peña.

Un corto informe sobre los efectos maravillosos obtenidos por un Yogui hindú con los rayos solares

(Por Mr. Ayodhya Das, Licenciado en Derecho y Miembro de la Sociedad Teosófica, en Shantikuti, Gorakhpur, U. Pr India)

Traducido por J. M. Lamy M. S. T.

El día 29 de octubre de 1924 ante una asamblea de cuarenta personas, poco más o menos, entre las cuales se encontraban estudiantes, directores y profesores de Colegios y Escuelas de la localidad, incluyendo a Babu Bhaan Das, A. M. Presidente de la Cámara Municipal y uno de los residentes más respetables del lugar y otros caballeros, fueron exhibidas por Swami Sri Pramhans Vishudda Nandiee en su residencia temporal de Granj Daleep 281, cerca de Hanuman Ghat en la ciudad de Benarés, las fuerzas desconocidas y sumamente interesantes de los rayos Solares.

El explicó que había una ciencia conocida por Surya Vigyan, (cuyo significado literal es Conocimiento del Sol), que fué conocida de los antiguos Rishis Indús, y del cual todo lo existente en el mundo podía producirse o trasmutarse por mediación de sus rayos. Al objeto de enseñar dicha ciencia, está organizando una Academia en Benarés, donde ya están en construcción varios edificios.

Como prueba demostrativa de esa ciencia, exhibió tres lentes de varios tamaños variantes entre un reloj de bolsillo una cuarta parte mayor que los corrientes y uno de pared. Fueron fijados a unos mangos de plata sobre un fragmento de madera que fué examinado por todos. Se le cortaron dos trocitos de la mitad del tamaño de un palito de fósforo, de una anchura cuatro veces mayor y de tres veces su espesor. Se le enfocaron entonces los rayos del Sol con uno de los lentes y quedó petrificado uno de los trocitos cual si fuera una piedra, pero reteniendo la apariencia textil y la forma de la madera. Antes del experimento era una maderita blanda que no podía hacer marca alguna en la piedra, pero después del experimento rayaba el suelo y la piedra. Fueron mostradas ambas piezas a todos los concurrentes y guardadas por Babu Bhaan Das como importantes y transcendentales. La pieza petrificada aumentó de peso y tomó la apariencia de una piedra arenisca roja. Luego dijo que iba a tratar de producir algunas asencias y tanto yo como Babu Bhagwan Das le dimos un pañuelo cada uno. Sólo una pequeña parte de los mismos fué expuesta a los rayos solares a través de uno de los lentes, produciéndose un fuerte olor aromático de alcanfor, limón y khas que duró casi media hora cada uno, habiéndose llevado por todo el salón para que todos pudieran percibirlo.

No se trata de ningún caso de alucinación ni de hipnotismo, y es seguro que los sabios europeos quedarían asombrados ante estas demostraciones de la ciencia de los rayos solares, que sólo conocen unos cuantos adeptos orientales, y si llega a estabecerse esa Academia de ciencia en Benarés, habrá de producirse una verdadera revolución en la Química conocida por los occidentales, y quedará entonces demostrada la verdad de la superioridad del Oriente sobre el Occidente. Con esos experimentos se verá que los diversos elemntos así llamados son simples modificaciones de una substancia, y que con un enfocamiento adecuado de los rayos solares, es muy posible transmutar una substancia en otra. Mi objeto al enviar estas noticias de tan asombrosa demostración es atraer la atención de aquellos científicos actuales que desprecian la alquimia.

El Yogui va a permanecer en Benarés durante algunos meses, y aquellos que tengan interés en verlo, serán bien recibidos y tendrán las pruebas que deseen. El tiene varios discípulos en Puri, y se dice que en varias ocasiones ha demostrado a diversos señores europeos americanos e indos los efectos de los rayos solares al producir varias substancias. También se dice que en una edición del "Times of India", del mes de diciembre de 1923, apareció un artículo ilustrado dando cuenta de la facultad portentosa de este Yogui al producir esas substancias.

(De la Revista Teosófica de Cuba)

La S. T. y las Federaciones

Ante todo, es menester hacer presente que la crítica, siendo sana — correcta y bien intencionada — no es una cosa mala. Creo, por el contrario, que es una cosa útil. Estas líneas son de crítica al par que llevan la intención de apoyar una proposición del Secre-

rio General de la Sección Española de la Sociedad Teosófica.

¿Son útiles las Federaciones de Secciones de la S. T.? Esta pregunta me la he hecho muchas veces desde hace varios años. Tenía en mi interior la idea de que salvo casos especiales, dichas Federaciones eran completamente inútiles. Residiendo en América, oí hablar de hacer una Federación Teosófica Sud-Americana. Esta, pensándolo bien, podía tener alguna utilidad, aunque escasa. Ahora, residiendo en Europa, veo que la Federación Europea de la S. T. es completamente inútil.

Conviene recordar en un par de líneas, cómo se desarrollaron las Secciones Nacionales Europeas. Antes de existir las actuales Secciones Nacionales, solo había para toda Europa una única Sección, cuya sede estaba en Londres. Prematuramente, y digo prematuramente porque con el actual desarrollo de la S. T. en Europa lo creo necesario, algunos grupos de M. S. T. (se sentían molestos bajo lo que a ellos les parecía, tutela inglesa) desearon hacer también y organizar Secciones en sus países. España ha sido una excepción en el Mundo entero. Hechas las diferentes Secciones, estas desarrollaron su vida independientemente de las otras algo desligadas entre sí. Cierto día, se le ocurrió a alguien, no sé a quien, que era preciso que se organizaran relaciones más estrechas y propuso la Federación de Secciones. Esta se hizo. ¿Es que no bastan nuestros ideales para sentir la fraternidad hacia nuestras secciones hermanas?

El mal no se ha remediado de este modo, y todas las Secciones siguen tan desligadas como antes. Sin embargo, el remedio es fácil y ya se ha iniciado varias veces en revistas y en congresos, aunque no se ha llevado a la práctica. Todo se reduce a que cada Sección mande una carta trimestral a las demás Secciones, en francés, por ejemplo, dándoles cuenta de sus trabajos y actividades, estadística concisa y haciendo las proposiciones de interés general que creyere necesario. En realidad, esto no es un trabajo enorme; solo se trata de hacer unas 40 copias cada tres meses. Cada Sección estaría así enterada de los ensayos que en otros países han dado resultado y podría ensayar de aplicarlos en el suyo, vería también las dificultades surgidas y sabría remediarlas y ante todo preverlas; habría también infinidad de ventajas que sería largo e inútil enumerar.

Ahora veamos qué ventajas reporta a la Sociedad Teosófica Española la Federación Europea. Realmente, no veo ninguna. Perjuicios, sí; tiene que desembolsar cuotas que podrían invertirse en otras cosas de imprescindible necesidad. Y esto no quiere decir que yo aconseje se separe de dicha Federación, siendo que ya está en ella. El por qué de la inutilidad de la Federación está en que todos son países de diferente idioma, y no pueden hacer una labor totalmente de conjunto. Y para la labor que de acuerdo podrían llevar a cabo, bastaría esa carta trimestral, sin necesidad de tantas comisiones, representantes, delegados, y sobre todo, tantos gastos.

En cambio, la Federación Teosófica Hispano-Americana propuesta por nuestro Secretario General, D. Julio Garrido, tiene una palpable y evidente utilidad práctica para todos los países de habla española, que son muchos. Ella encerraría a toda Sud y Centro América, excepto Brasil — México y España, a las que debemos agregar las Logias de habla española de los EE. UU. de Norte América, de Filipinas y de la zona francesa en Marruecos, que si bien no podrían entrar en la Federación, gozarían de sus beneficios.

Ya nuestro Secretario General ha expuesto dos ventajas de esta Federación: la Revista única y la Editorial. A estas ventajas se sumarían muchas otras, derivadas de esas mismas. La revista de la Federación, en la que colaborarían hermanos de todas las Secciones, tendría una vida propia, no viviría agonizando, como sucede en la ctualidad a la mayoría de las revistas existentes. Saldría cada mes pletórica de material interesante y escogido. Libraría a las Secciones de la carga pesada de un gasto que resulta una gotera permanente en los presupuestos nacionales.

Actualmente carecemos de muchas obras que nos son necesarias en extremo. Estas obras no se editan por falta de fondos, a causa de que los esfuerzos son aislados, y aunque meritorios, ineficaces. Muchas obras de Teosofía, Ocultismo y Orientalismo de extraordinario mérito y valor, no han sido aún editadas en español. De otras se han hecho ediciones hace ya mucho tiempo, y se hallan agotadas. A remediar todo esto tiende la Editorial propuesta. Esta Editorial, bueno es decirlo, respetaría los derechos y reconocería los capitales ya existentes, de las entidades o particulares que deseasen incorporarse a ella.

Series de folletos de propaganda teosófica se editan esporádicamente, costando siempre más caros que lo que debiesen costar, a causa de la carencia de fondos para hacer grandes tiradas.

Largo y pesado sería enumerar los beneficios de la Editorial, pero saltan a la vista por poco que el asunto se medite.

Todo esto, no es más que regar la semilla sembrada varios años ha, pues de esto hace

tiempo se habló en Cuba, México y Argentina, no sé si en Chile también, habiendo partido de España la idea.

Varios años hace que de tiempo en tiempo hablamos de lo mismo. ¿Hasta cuándo hemos de estar aún sin llevarlo a la práctica sabiendo que será útil para todos?

Yo creo que si se da bastante publicidad a estas proposiciones en las diferentes Sociedades Nacionales, la idea arraigará en poco tiempo, y nadie por amor propio, (que entre nosotros no puede existir), dejaría de prestar su apoyo a esta idea de unión, que además de llevar en sí el germen de un ideal de fraternidad, lo lleva también de una finalidad eminentemente práctica y económica.

M. Martínez de Arroyo.

(De "Sophia").

Carta trimestral del Vice Presidente

Adyar, Enero 5 de 1925.

No había apenas llegado a Bombay cuando se iniciaron las reuniones del 49.o Congreso de la Sociedad Teosófica que este año se reunió precisamente en esa ciudad. El tema de las cuatro principales conferencias que tuvieron lugar fué: "La Teosofía como Unidad fundamental de la Vida Nacional" tema subdividido y tratado como sigue: 1.o) La Presidente habló sobre "Realidad e Irrealidad en la vida de una Nación". 2.o) El señor Krishnamurti sobre "El ciudadano como agente Divino". 3.o) Lady Emily Lutiyens sobre "La realidad de la Fraternidad". (4.o) El Vive-Presidente sobre "La organización Espiritual de una Nacióón". Estas conferencias serán publicadas en volúmen.

Desde el año 1886 en cada Congreso Anual de la S. T. hubieron conferencias especiales.

En 1886 fué conferencista aquel T. Subba Rao a quien H. P. B. consideraba su igual en conocimiento. Desde que la Presidente vino a la India en 1893, cada año salvo raras excepciones ella misma dió las conferencias de los Congresos.

Todas esas conferencias fueron siempre publicadas en volumen y yo estoy maravillado que solo pocos de nuestros grupos tengan conocimiento de este hecho. Le Thesophical Pubieshing House de Adyar tiene todacia la mayor parte de tales volumenes que esperan ser vendidos a precios muy módicos.

Sé que esa Administración tiene todavía disponibles 25 volumenes y que la serie completa puede ser adquirida al precio de 15 rupios cerca de (ciento veinte liras italianas). Vivísimamente recomiendo a cada grupo enriquezcan su propia Biblioteca con estos volumenes cada uno de los cuales marca una etapa en el desarrollo del movimiento teosófico especialmente por cuanto concierne a la aplicación de las ideas teosóficas a los problemas prácticos de la vida individual y nacional.

Inútil decir que este Congreso de 1924 fué todo un éxito. Los Grupos de Bombay pidieron que él se celebrara en su ciudad y nada descuidaron para que se realizase a la perfección. El valor de un Congreso no consiste tanto en las Conferencias a las que se asiste ni en la discusión sobre los programas a desarrollarse sino en la recíproca familiaridad y en la posibilidad para cada uno de realizar más que en otra parte las más altas aspiraciones. Es un hecho que durante los Congresos aunque ninguno de aquellos que consideramos "grandes" esté presente para inspirarnos, nos inspiramos el uno al otro y este hecho que trabajadores devotos puedan recíprocamente inspirarse y sacar de la actividad el lado mejor demuestra que en verdad la Teosofía es un poder vital.

Pero la mirada de todos los miembros se vuelve ahora con especial interés al próximo Congreso, el de 1925 que celebrando el cincuentenario de la S. T. tendrá lugar en la bella y vasta Sede de Adyar. El Comité Ejecutivo de la S. T. ya ha iniciado los trabajos preliminares relativos al alojamiento del gran número de Miembros que de todas partes del mundo se espera intervendrán. Yo espero que cada sociedad nacional será representada por el propio Secretario General o por algún Delegado especial a fin de que pueda tener lugar una reunión del Consejo General de la S. T. al cual todos sus componentes participen o de presencia o por Delegación.

Un consejo ahora para aquellos miembros de América o Europa que piensan venir a Adyar. Ellos deben embarcarse en Inglaterra, Francia, Holanda o Italia. El movimiento de pasajeros entre Europa y el Oriente es grandísimo de Octubre a Diciembre y después de Junio se vuelve casi imposible asegurarse un puesto en los piróscafos.

Como puerto de desembarco Madras sería naturalmente el más conveniente, pero sólo pocos barcos hacen escala en él. Bombay y Cólnubo son equivalente distantes de Adyar, cerca de 36 horas de Ferro-Carril y de am-

Nosotros procuraremos hacer la estada en Adyar a aquellos miembros que intervengan lo más confortable posible bajo todos aspectos. Pero, por eso, precisamente tenemos necesidad de saber dentro del mes de septiembre a lo sumo quienes vendrán. Debemos construir alojamientos especiales provisorios y proveernos de personal para el servicio, para los gastos, la higiene, la comida, etc. Es natural que estos aprovisionamientos deben ser tomados en proporción al número de aquellos que vendrán. Cualquiera corre el peligro, entonces, de no encontrar su puesto y en consecuencia deber alojarse en los dispendiosos hoteles ingleses de Madras.

La Presidente todavía por dos meses no sabrá si este año podrá asentarse en la India pero ella espera poder ir a los Estados Unidos. Yo quedaré en la India todo el año y entre artículos, libros y conferencias, además de todo el trabajo de la sede pienso que estaré muy ocupado.

C. Jinarajadara.

La no resistencia al mal

"Al que te abofetea en una mejilla, ofrécele la otra", enseñaba Jehoshua el iniciado en Egipto. Varios siglos antes de él, Buddha decía a sus discípulos: "Oh Mendicantes! si a aquel que os apalée se le cayera el bastón, alcanzádselo sonrientes y sin murmurar".

Un proverbio antiquísimo, atribuído a Krishna, dice: "Así como el árbol del sándalo perfuma el filo del hacha que lo corta, así también, devolved bien por mal. Sed como la tierra que brinda mieses al que le desgarra el seno".

Los grandes Maestros de la humanidad coinciden pues, exactamente, en un punto de tan capital importancia.

Es imposible que semejante prescripcion enseñada por igual en tiempos diferentes y variadas comarcas, no tenga alguna base científica; tratemos de inquirirla.

Cuando se cree que el objeto de la vida sea la felicidad y se incurre en lo que podemos llamar el error de los filántropos, los cuales suponen que la tierra sería una morada celestial si se pudiera legislar la vida humana de manera que a nadie le fuera posible perjudicar a otro, y que los bienes materiales estuvieran distribuídos con equidad; cuando no se considera que la supresión del dolor, sería quitar la única razon plausible de la vida material, para que esta no resulte el capricho de un dios imbécil que creara los seres sin objeto alguno, o la producción de un azar inexplicable, antifilosófico e imposible; es entonces natural mirar como enemigo todo aquello que contribuya directa o indirectamente a producirnos un dolor material o moral. Pero cuando se sabe que la vida material es el resultado de un desequilibrio producido por el deseo del placer, y que solo un dolor equivalente puede neutralizar aquella productividad, para que se efectúe el establecimiento del equilibrio, entonces se comprende como todo lo que produce dolor colabora en el sentido de la evolución, de suerte que somos más deudores a nuestros encarnizados enemigos, que se desvelan por hacernos padecer, que a nuestros afectuosos amigos y amantes hermanos que tratan de evitarnos el dolor.

Los malos no perjudican a sus víctimas sino así mismos, porque desarrollan en su naturaleza psíquica los poderes tenebrosos del odio que pueblan el Aurea terrestre de larvas fluídicas o Sddhis inferiores, como más adelante se explicará.

Ellos hállanse en íntima relación con sus propias creaciones, y otras símiles de los planos más inferiores, en las cuales acumulan su haber kármico, por cuya razón hállanse luego influenciados por esos horrorosos planos en la serie sucesiva de sus nacimientos.

Dedúcese de lo expuesto:

1.o Que el que hace el mal, beneficia a su víctima, y

2.o Que el que se resiste al mal, conspira contra sí mismo.

Un pequeño texto de moral titulado "Notas Místicas" que publicó la ya citada Logia de Orientalismo "Lakshmy" contiene sobre el tema que acabamos de anotar, algunas máximas, que por considerarlas oportunas copiaremos:

"1.o No se deshacen las tinieblas a manotazos, sino trayendo luz.

"2.o Tampoco se deshace el error combatiendo cuerpo a cuerpo con él, sino difundiendo la verdad.

"3.o Sin necesidad de atacar el error, todo cuanto la verdad avance, todo eso el error habrá de retroceder.

"4.o No hay que resistirse al mal, sino practicar incondicionalmente el bien, y enseñar sus ventajas por la práctica.

"5.o Atacando el error provocaremos el odio

de los que yerran, y así de equivocados llegarán a hacerse malos.

"6.o Atacando el mal provocaremos el rencor de los malos, y así los malos se harán peores.

"7.o Al presentarse la luz, la verdad, el bien, tres en uno y uno en tres, como ojos luminosos que ilumina los soles; todo cuanto sus rayos acrecienten en número en intensidad y rapidez, todo eso exactamente, ni un ápice más, ni un ápice menos, tendrán que desintegrar su ilusorio tejido las tinieblas, lo falso, el mal, que forman el tres de abajo."

Hemos hablado de la no-resistencia al mal. Cabe ahora preguntar, ¿qué es el mal? La contestación es árdua. A buen seguro que cada cual la formula a su modo.

Realmente el mal carece de existencia positiva. Procedente, como juicio, de nuestra personalidad, cada personalidad lo juzga de una manera peculiar.

Por lo cual puede enunciarse la siguiente afirmacion. El mal existe solamente dentro del corazon del hombre. Es la sombra que proyecta la personalidad interpuesta entre el Ser-Unico y el plano de nuestras actividades.

Si extendemos la impersonal mirada de la mente, más allá de la sombra, nos vamos sintiendo cada vez más dispuestos a encontrar a cada cosa alguna justificación y cuando alcanzamos a concebir la ley de acción que preside todo género de actos sin ninguna exclusión, es decir, sin que nada pueda verificarse fuera de ella, ya entonces la noción del mal queda absolutamente desarraigada de nuestros corazones. De todo lo cual se deduce que el altruismo destruye la causa del mal.

NOTICIAS VARIAS

JUBILEO DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA— Todas las revistas que nos llegan de todas las Secciones se ocupan ya de el Jubileo que deberá realizarse en Adyar en Diciembre de este año con motivo de cumplir la S. T. sus cincuenta años de existencia. Muchos hermanos de todas partes se preparan para asistir a ese gran acontecimiento que se festejará con diversos actos en el Cuartel General de nuestra Sociedad. La Señorita Dykgraaf de Holanda, actual Presidente de la Federación Europea que tan eficaz fué en la preparación del Campamento de Ommen que celebró la Orden de la Estrella de Oriente, está ocupándose desde ya de los preparativos del viaje para todos los hermanos que puedan reunirse en Europa y se habla hasta de fletar un bono expresamente con ese objeto. Confiamos en que con tan hábil dirección esos preparativos tendrán el mayor éxito.

De la Sección Argentina irán seguramente algunos, los cuales pueden pedir los informes que necesiten al Secretario General.

Rama "The Beacon" — Esta Rama de Buenos Aires ha renovado su Comisión Directiva quedando establecida, para el período que termina en Marzo de 1926, en la siguiente forma:

Presidente: Charles Baly.
Vice-presidente: George W. Gowland.
Secretario: Charles E. Wells.
Tesorero: Francis Neale.
Bibliotecario: Grace Thomas.
Sec. Publicidad: Mand Sparrow
Comité de Conferencia: Vernon Clift, Ethel Bree y R. Mackern.

Hacemos votos por el completo éxito de las gestiones de la nueva Comisión.

Legión Karma y Reencarnación — La señora Pura M. de Gil Dolz representante en Rosario de esta Legión nos avisa que en breve se iniciará un ciclo de conferencias para la propagación de las importantes ideas de las que se ocupa esta Orden y nos pide hagamos saber a nuestros lectores que el local de la Legión en esta ciudad queda establecido en calle Mendoza 1059 donde pueden pedirse folletos e informes ilustrativos.

"Grupo Teosófico "Andino" — Bajo la Presidencia del señor V. P. Aré se ha formado en Matahuasé (Perú) un grupo teosófico con el nombre que sirve de título a estas líneas, grupo que se propone difundir en ese pueblo las enseñanzas teosóficas y constituirse en Rama en el momento que alcance el número reglamentario. Esperamos que el entusiasmo de sus actuales fundadores será premiado con el éxito que merecen.

Nuestra Revista — Debido a causas diversas, "Teosofía en el Plata" aparece con tres meses de atraso, por lo cual rogamos a nuestros lectores quieran disculpar, pues en lo sucesivo esperamos que saldrá regularmente ya que las Ramas de la Sección han prometido cumplir también normalmente con el envío de su ayuda financiera para su publicación.

Teosofía en el Plata

REVISTA MENSUAL

Organo Oficial de la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CALLE SAN LUIS 953 — ROSARIO DE SANTA FE

AÑO IV. — MAYO DE 1925 — No. 43

Homenaje en el día del Loto Blanco

La resurrección de los muertos

Las pretensiones de los amigos de la ciencia esotérica de que Paracelso produjo químicamente **homúnculos** por medio de ciertas combinaciones alquímicas desconocidas aún, son, como es natural, calificadas de patrañas. Pero si Paracelso no hizo homúnculos, otros adeptos de la Magia, sí que los desarrollaron no hace todavía un milenio, y por la misma ley por medio de la cual el biólogo llama a la vida a sus **animáculos**, o como el el famoso caballero inglés Andrew Crosse de Somersetshire produjo colonias enteras de **ácaros**... cosa que le valió la consiguiente **persecución** como impío... ¿Quien — dice Bain — es capáz de poner límites a las ocultas posibilidades de la vida?

Numerosísimos son los misterios de las regiones inexploradas de la Naturaleza, y aún aquellos fenómenos que se tienen por conocidos, tienen siempre una **oculta facies** que se desconoce todavía, porque no hay un solo mineral, una planta sola que haya revelado la última de sus propiedades a los sabios. ¿Qué es, en efecto, lo que saben los naturalistas acerca de la naturaleza íntima de los reinos de la Naturaleza? ¿Cómo pueden estar seguros ellos de que, por cada una de las propiedades descubiertas, no existan cien otras ocultas en la naturaleza **interna** e inesplorada de la planta o de la piedra? Siempre que Plinio, el naturalista, Eliano y hasta Diodoro Siculo, atribuyen a alguna planta o mineral una virtud oculta desconocida de nuestros botánicos y físicos, procurando con laudable perseverancia desembarazar la verdad histórica de las exageraciones y fábulas que la ocultan, sus afirmaciones son rechazadas de plano como absurdas.

Desde tiempo inmemorial ha sido objeto de las especulaciones científicas el averiguar la verdadera naturaleza del llamado principio vital. La ciencia exacta conoce solamente **cinco** poderes de la naturaleza; el cabalista conoce **siete**, y en estos dos adicionales e ignotos se encierra todo el misterio de la vida. Uno de estos es el espíritu inmortal, cuyo reflejo está unido de un modo invisible hasta con la materia inorgánica. En cuanto al otro, dejaremos a cada cual que lo descubra por sí mismo. El profesor José De Comp te en su **Correlación de la fuerza vital con las fuerzas físicas y químicas**, se pregunta cual será la nota diferencial entre el organismo vivo y el muerto, contestándose "¡Ninguna! Todas las fuerzas químicas y físicas, sacadas del depósito común de la Naturaleza y encerradas en el organismo viviente, parecen existir todavía en el muerto, aunque ellas van desapareciendo a medida que avanza la descomposición. Y,sin embargo, ¿cual es la índole de esta diferencia, expresada en fórmulas de la ciencia positiva? ¿Que es **aquello** que se ha ido y dónde es donde se ha ido **ello**? Hay algo aquí, en efecto, que la ciencia no ha podido todavía comprender, y la pérdida de este **algo** es precisamente lo que acaece en el momento de la muerte y lo que constituye, en su mas elevado sentido la fuerza vital".

Por imposible que parezca a la ciencia el encontrar y explicar **la Vida**, tal misterio es un misterio a medias, no solamente para los grandes adeptos y videntes, sino hasta para los creyentes sinceros en un mundo espiritual... infalible intuición, con la cual nada tiene que ver la razón fría. Por más que se contradigan entre sí los dogmas erróneos inventados por el hombre, la verdad permanece una, y no existe religión alguna, sea cristiana o pagana, que no esté firmemente asentada sobre la roca de los siglos: Dios y el Espíritu inmortal del hombre.

Todo animal está más o menos dotado de facultad de percibir, sino los espíritus, por lo menos algo que por ahora es **invisible** para la generalidad de los hombres y que únicamente puede ser visto por un clarividente. Hemos hecho centenares de experimentos con gatos, perros, monos, y una vez con un tigre domesticado. El espejo redondo, conocido por el "cristal mágico" fué fuertemente mesmerizado por un señor hindú que antes habitaba en Dindigul y que hoy reside apartado en su retiro de los Gates Occidentales. Dicho señor, a la manera de los antiguos **marsos** y **psilas**, encantadores de serpientes, tenía domesticado un tigre de Malabar. El animal se hallaba como sumido en una **modorra** crónica. Inofensivo y manso como un perro, los niños hacían con él toda clase de travesuras, pero cada vez que se le obligaba a mirar en el "espejo mágico", el pobre bicho entraba en un estado de extraordinaria excitación. Sus ojos expresaban entonces el más vivo terror **humano**. Incapaz de poder apartar la vista del espejo y fascinado, temblaba ante la vista de algo desconocido para nosotros, y cuando se le retiraba éste(quedaba aturdido y postrado durante unas horas. ¿Qué imagen fantástica de su propio mundo **animal** e invisible podía ver en el espejo para sentir tamaños terrores? Nadie puede decirlo, excepto quizás **aquel ser** que producía la escena.

El mismo efecto observé también con un sirio, semicristiano y semigentil de Kuman

kuiam, reputado como hechicero.

Estábamos siete hombres y dos mujeres, una de éstas natural del país. Cerca de nosotros estaba un cachorro de tigre entretenido con un hueso, y un wanderoo o mono-león, personificación de la malicia, con su negro pelaje, sus patillas y perilla blanca como la nieve sus ojuelos chispeantes y ladinos. Había, por último, una hermosa y dorada oropéndola atusándose su cola con el pico en forma de percha, junto a la ventana. En la India, tales sesiones, que podríamos llamar "espiritistas", no precisan realizarse a obscuras, como entre los europeos, ni otra cosa que un silencio perfecto y una buena armonía entre los circunstantes. La luz penetraba a torrentes por las puertas y ventanas abiertas mientras que un lejano murmullo de vida procedente de la selva vecina, nos enviaba los ecos de miriadas de insectos, pájaros y cuadrúpedos. Rodeadas todas las fachadas por un hermoso jardín, veíamos afuera los rojos racimos de la eritrina o árbol del coral; respirábamos la fragancia de los árboles y arbustos y de las flores de las begonias cuyos blancos pétalos vibraban acariciados por una suave brisa. En una palabra, estábamos rodeados de luz, de harmonía y de perfumes, y la amplia estancia que estaba llena de diversas flores y arbustos de los consagrados a los dioses del país, sin faltar por su puesto, la suave albahaca, la flor de Vishnú sin la cual no puede celebrarse en Bengala ninguna ceremonia de culto, y las ramas de las Ficus religiosa, árbol dedicado a la misma resplandeciente deidad y entre cuyas hojas veíanse mezcladas sonrosadas flores del loto y de la tuberosa.

Mientras un faquir, berdaderamente santo, pero muy sucio, permanecía sumido en sus contemplaciones y se operaban en su torno diversas maravillas bajo la dirección de su voluntad, el mono y el pájaro estaban tan tranquilos. Sólo el tigre temblaba visiblemente y miraba con recelo en torno de la estancia, como si sus verdes ojos fosfóricos siguiesen a algún sér invisible que discurriese por ésta. Pronto el mono quedó también acurrucado e inmóvil, perdida su habitual vivacidad, y al caer junto a él una flor azulada de las varias que flotaban por el aire como movidas por manos invisibles, experimentó tal sobresalto nervioso que fué a refugiarse bajo el traje de su amo. Oíase aquí y allí un como ruído de alas invisibles y caían en torno nuestro flores arrojadas por alguien a quien no veíamos. Finalmente, como alguien se quejase de calor, fuímos bien pronto obsequiados también con un finísimo y perfumado rocío refrescante que al caer sobre nosotros nos producía una sensación de felicidad inexplicable.

Cuando el faquir hubo terminado su exhibición de magia blanca, el brujo o conjurador se preparó a su vez para operar una de esas series de maravillas que las relaciones de los pasajeros han hecho familiares al público, mostrando, entre otras cosas, el hecho de que los animales poseen naturalmente la clarividencia y hasta la facultad de distinguir los buenos espíritus de los malos. Todos los actos del hechicero fueron precedidos por fumigaciones de substancias resinosas, mientras que el tigre, el mono y el pájaro daban muestras de un terror indescriptible...

Hechos como el referido no son nada en comparación de los que los juglares de profesion ejercitan. Ibn Batuta, el gran viajero árabe, cuenta lo siguiente: "Asistiendo a una gran fiesta dada en la corte del virrey de Khansa, éste hizo venir a un juglar el cual invitado a realizar alguna de sus maravillas cogió una bola de madera agujereada de la que pendían largas correas y que fué lanzada por el juglar al espacio, subiendo tan alta que la perdimos de vista igualmente que a la correa salvo su parte inferior que quedó en manos del encantador. Seguidamente éste ordenó a uno de los chicos que le ayudaban que trepase correa arriba, como lo realizó hasta que lo perdimos de vista también. Momentos después, llamóle el hechicero por tres veces al muchacho, y como no recibiese de él respuesta, se mostró iracundo; empuñó su cuchillo y desapareció del mismo modo trepando por la correa." Al poco rato empezamos aterrorizados a ver caer despedazados y uno a uno los miembros del muchacho y, en fin, su ensangrentada cabeza. El juglar descendió detrás enardecido y jadeante, con sus vestidos ensangrentados, prosternóse después ante el emir. Este pareció como darle órdenes, por virtud de los cuales, sin duda, el hechicero empezó a recoger y a ajustar unos miembros con otros. Dió después una patada en el suelo, y al punto se enderezó sano y bueno el chiquillo... Wallah, le dijo el jaique que estaba a mi lado. Aquí no ha pasado nada realmente: ¡todo ha sido una mera farsa!"

¿Y quién duda de que todo aquello era un efectiva farsa; una ilusión o maya como dicen los hindúes? Pero cuando puede obligarse a que un corro de diez mil personas, sufran a un tiempo semejante ilusión colectiva durante el público espectáculo, los medios por los cuales puede determinarse en aquéllos ilusión tan asombrosa bien merece llamar la atención de la ciencia. Cuando por medio de un magia tal un hombre que está

en presencia vuestra, en una habitación cuyas puertas habéis cerrado y cuyas llaves teñéis en la mano, desaparece súbitamente cual relámpago y sin verle por parte alguna, oís su voz proviniendo de diversos sitios del aposento y que se ríe de vuestra perplejidad, seguramente que un arte tal no es indigno del estudio de físicos tan escépticos como Carpenter o Huxley.

Lo que el moro Ibu Batuta vió en China allá por el año 1348, lo vió igualmente en Batavia hacia 1670 el viajero anglo-holandés Eduardo Melton, según relata en su **Engelsh Edelmans Zedzaame en Geden Kwaardige Zee en Land Reizen, etc.** (Amesterdam, 1702). También se consignan hechos análogos en las célebres **Memorias del emperador Jahangire**, páginas 9 y 102...

El encantador Chibh Chondor, del que antes hablamos, después de una famosa sesión de la que sugestionó a varias cobras venenosas, terminó su sesión haciendo pasmosos experimentos sobre objetos inanimados. Con unos simples pases que hizo con las manos en dirección del objeto sobre el que quería actuar, y sin moverse de su sitio, apagaba o disminuía el brillo de las luces más apartadas de la habitación; hacía que bailasen los muebles, inclusos los mismos divanes en los que estábamos sentados; abría y cerraba a distancia las puertas... Viendo de repente que un hindú estaba sacando agua del pozo del jardín, dió un pase en aquella dirección y la cuerda se detuvo súbitamente en su descenso resistiendo cuantos esfuerzos realizara en contrario el asombrado jardinero. Dió otro pase al punto el encantador y la cuerda tornó a bajar. Entonces preguntéle a Chibh Chondor:

—¿Empleáis iguales medios con los objetos inanimados que con los seres vivientes?

—Yo no tengo más que un medio — contestóme — que es la voluntad. El hombre es una síntesis suprema de todas las fuerzas materiales e intelectuales y debe dominarlas todas. Un brahmán no podría deciros más que esto...

Desechando toda idea de milagro ante semejantes fenómenos, quisiéramos ahora preguntar: ¿qué objeción lógica puede aducirse contra la pretensión de que muchos taumaturgos han logrado hasta la reanimación de los muertos? Los faquires llegan, en efecto, aun a decir que es tan extraordinariamente poderosa la fuerza de voluntad del hombre, que puede reanimar a un cuerpo aparentemente muerto, obligando a retroceder en su camino al alma fugitiva que aun no ha roto por completo el hilo que durante la vida la ha mantenido unida con su cuerpo. Docenas de tales faquires han permitido el ser enterrados vivos ante millares de testigos, resucitando algunas semanas después. Y si los faquires poseen el secreto de semejante proceso artificial, idéntico o análogo al de la hivernación de ciertos animales, ¿por qué no conceder que sus antecesores los gimnosofistas y el mismo Apolonio de Tiana, q' con ellos había estudiado en la India, igualmente Jesús y otros profetas e iluminados — todos los cuales sabían acerca de los misterios de la vida y de la muerte mucho más que cualquiera de nuestros hombres de ciencia — no podían, como se cuenta, haber resucitado a personas muertas recientemente? Familiarizado completamente con semejante poder, con el algo misterioso que el profesor Le Conte confiesa que la ciencia aún no ha podido comprender, Elisio, Jesús, Pablo y Apolonio, ascetas entusiastas e iniciados sabios bien pudieran, como se dice, hacer volver a la vida y sin milagro a cualquier hombre que "no estuviese muerto, sino durmiendo", al tenor de la propia frase de Jesús consignada en el Evangelio.

Si las moléculas de un cadáver están impregnadas de las fuerzas físico-química del organismo viviente como dice el **Manual de Fisiología**, de J. Hugues Bennet, nada impide el que puedan ser puestas de nuevo en movimiento desde el instante en que logremos conocer la naturaleza de la fuerza vital y la manera de dominarla. Para el materialista no habrá siquiera que hablar de la reinfusión del alma, por lo mismo que ésta no existe y que el cuerpo es al modo de una máquina vital, un locomotora, que se pondrá en movimiento en cuanto se le aplique fuerza y que se detendrá cuando la fuerza falte. Para el teólogo el caso presenta mayores dificultades, porque en su opinión la muerte rompe el lazo que unía el cuerpo con el alma y ésta no puede ser devuelta a aquél mediante un milagro, del mismo modo que el recién nacido no puede ser obligado a renudar la vida fetal después del parto y una vez cortado el cordón umbilical que le ligaban con la madre. Pero el filósofo ermético, manteniéndose entre estos dos enemigos irreconciliables, se hace dueño de la situación, porque él conoce que el alma es una forma compuesta de fluido nervioso y de éter cósmico, y sabe como la fuerza vital puede, a voluntad, hacerse activa o latente en tanto que no medien la destrucción irreparable de algún órgano necesario para la vida.

(Continuará).

OCULTISMO PRACTICO

PARA LOS ESTUDIANTES

Diferencia esencial que hay entre el ocultismo teórico y el práctico teosofía y ciencia oculta — Naturaleza de las dificultades por las que el estudio de esta última se halla envuelta.

Fácil es convertirse en un teosofista.

Cualquiera persona de una mediana ecapacidad intelectual é inclinada a la metafísica, de pura y anti-egoista vida, que encuentra más placer en ayudar a su semejante que en recibir ella misma auxilio; que está siempre dispuesta a sacrificar sus propios placeres en pró de otras personas. y que ama la Verdad, la Bondad y la Sabiduría por si mismas y no por los beneficios que pueden reportarle, tal persona es un Teosofista.

Pero es una cosa por completo distinta el situarse uno mismo en el sendero que conduce al conocimiento de aquello que es bueno hacer, y a la justa distinción entre el bien y el mal, un sendero que conduce también al hombre a aquel poder, por medio del cual puede hacer el bien que desea, y con frecuencia sin levantar aparentemente siquiera un dedo. Además existe un hecho importante el cual debe conocer el estudiante, a saber: la enorme, la casi ilimitada responsabilidad asumida por el Maestro con respecto al discipulo. Desde los Gurus (en sanskrito, Maestro) de Oriente que abierta o secretamente enseñan, hasta los pocos kabalistas que en los países occidentales emprenden la tarea de enseñar los rudimientos de la Ciencia Sagrada a sus discípulos, ignorando con frecuencia estos Hierofantes occidentales el peligro en que incurren, todos estos maestros se encuentran sujetos a la misma e inviolable ley. Desde el momento en que empiezan realmente a enseñar, desde el momento en que confieren algún poder, sea psíquico, mental o físico, a sus discípulos, asumen todos los pecados que estos cometan, relacionados en las Ciencias Ocultas, sean de omisión o de comisión, hasta el momento en que la iniciación hace del descípulo un maestro, responsable a su vez.

Existe una ley misteriosa, mística y religiosa, grandemente reverenciada y puesta en práctica entre los Griegos, semi-Olvidada por el Catolicismo Romano y en absoluto extinguida en la Iglesia Protestante. Data de los días primitivos del Cristianismo y tiene su base en la ley antes citada, de la cual era un símbolo y una expresión.

Este es el dogma de lo sagradas en absoluto que son las relaciones entre los padres espirituales, que actúan como padrinos para un niño — (Tan santa es considerada la relación así formada en la Iglesia Griega que al matrimonio entre los padres espirituales del mismo niño se le considera como un incesto de la peor especie, se le tiene por ilegal y es disuelto por la ley; y esta absoluta prohibición extiéndese a los hijos de uno de los padrinos, respecto a los del otro).

Estos tácitamente toman sobre si mismo todos los pecados del niño recien bautizado (ungido como en la iniciación, un misterio a la Verdad) hasta el dia en que el niño se convierte en una unidad responsable, conociendo el bien y el mal, Claro es, por lo tanto, el porqué los "Maestros" son tan reticentes y porque se exige de los "Chelas" (discípulo) el que sirvan durante siete años de prueba a fin de demostrar su aptitud, y desarrolar las cualidades necesarias para la seguridad de ambos, del maestro y del discípulo.

El Ocultismo no es la magia vulgarmente dicha. Es comparativamente fácil aprender el manejo de hechizos, y los métodos para usar las más sútiles, pero todavía materiales fuerzas de naturaleza física; los poderes del alma animal pronto son despertados en el hombre, las fuerzas que su amor, su odio, su pasión pueden evocar a su condición activa, son rápidamente desarrolladas Pero esto es *Magia negra*. Porque es el motivo y el motivo unicamente, lo que hace que cualquier ejercicio del poder, se convierta en Magia maligna o negra o en *Magia blanca* o benéfica.

Es imposible el empleo de fuerzas espirituales, si queda en el operador la más ligera mancha de egoísmo, Porqué, a menos que la intención sea por completo impersonal, la voluntad espiritual transformada por si misma en la psíquica, obra sobre el plano astral, y puede dar origen a funestos resultados. Los poderes y fuerzas de la naturaleza animal, lo mismo pueden ser empleados por el egoísta y vengativo, que por el *altruístico* que todo lo perdona; los poderes y fuerzas del espiritu entréganse por si mismo únicamente al de corazón perfectamente puro y esto es *Divina Magia*.

¿Cuales son, pues, las condiciones requeridas para convertirse en un estudiante de la *"Divina Sapientia"*? Porqué es necesario saber, que no es posible que se dé ninguna instrucción semejante, a menos de que se cumplan ciertas condiciones y de que durante los años de estudio se las observe rigorosamente.

Esta es una condición *sine qua non*.

Ningún hombre puede nadar a menos de entrar en agua profunda, ni puede volar pájaro alguno a nemos de que le crezcan las alas y de que tenga espacio ante sí y valor para confiarse al espacio. Un hombre que quiere manejar una espa-

da de dos filos, debe ser completamente dueño del arma ciega, si no quiere herirse a si mismo, o lo que es peor a otros en cuanto empiece a manejarla.

Para dar una idea aproximada de las condiciones bajo las cuales solamente el estudio de la Sabiduría Divina puede hacerse con seguridad, o lo que es lo mismo sin peligro de que la Magia Divina ceda su lugar a la Negra, damos una página de las "reglas privadas" y S. de las cuales todo instructor en Oriente está provisto.

Los doce extractos que siguen están escogidos de entre un gran número y explicados en sus notas.

1. El lugar escogido para recibir instrucción debe ser un sitio calculado para no distraer la mente y lleno de objetos "desarrolladores de influencias magnéticas" Los cinco colores sagrados reunidos en un círculo deben estar allí entre otras cosas. El lugar debe estar libre de toda clase de influencias malignas que floten en el aire de los alrededores. — (El lugar debe estar situado aparte, y no debe servir para ningún otro objeto. Los cinco colores sagrados son los tonos prismáticos dispuestos de un cierto modo, pues estos colores son muy magnéticos).

2. Antes de que al discípulo se le permita estudiar "faz a faz" — (Faz a faz significa (en este caso) un estudio S., independiente o aparte de otros cuando el discípulo adquiere su instrucción faz a faz o bien consigo mismo, su mas elevado Divino Yo o con su Guru (maestro) Es entonces únicamente cuando uno recibe lo que se le debe al conocimiento según el uso que él ha hecho de su ciencia. Esto puede únicamente suceder hacia el final del ciclo de instrucción) tiene que adquirir conocimientos preliminares, en una selecta compañía de otros upasaka — (discípulos laicos) — cuyo número tiene que ser impar.

3. Antes de que tú (tú es el instructor, el Maestro) comuniques a tu lanú (lanú del S. discípulo laico.) — las buenas y santas palabras de Lamrin — (lamrin, es una obra de instrucciones prácticas por Tson-kha-pa, en dos porciones una para usosX. y otra para usos S.) — o le permitas el ponerse en disposición para Dubjed — (el ponerse en disposición para Dubjed, es preparar los objetos empleados para la clarovidencia, tales como espejos, cristales etc...) — tendrás cuidado de que su mente esté completamente purificada y en paz con todo, especialmente con sus otros yo — (los otros yo refiriéndose a los estuliantes compañeros. A menos de que la mayor armonía reine entre los que aprenden, ningún feliz resultado es posible. Es el instructor quien hace las elecciones en armonía con las naturalezas magnéticas y eléctricas de los estudiantes, uniendo y ajustando lo más cuidadosamente posible los elementos positivos y negativos) — de otra manera las palabras de Sabiduría y de la buena Ley se esparcirán y serán arrebatadas por los vientos.

4. Los upasaka mientras estudian deben tener cuidado de permanecer unidos como los dedos de una mano. Tú debes imprimir en sus mentes que cualquier cosa que hiere a uno de ellos, debe herir a los otros, y si el regocijo de uno no encuentra ningún eco en los pechos de los otros, estonces faltan las condiciones requeridas y es inútil el proceder —(Esto puede difícilmente suceder si la elección preliminar fué hecha en armonía con las exigencias— magnéticas. Sabido es que Chelas que por otra parte prometían mucho y estaban dispuestos para la recepción de la verdad han tenido que esperar durante años a causa de su temperamento y de la imposibilidad que ellos sentían de ponerse a tono con sus compañeros).

5. Los discípulos deben ser puestos á tono por el guru como las cuerdas de la vina —(la Vina es un instrumento indio, parecido al laud ó arpa), cada una de ellas diferente de las otras, y sin embargo emitiendo cada una sonidos en armonía con todas. Colectivamente deben formar un teclado respondiendo en todas sus partes á tu más ligera pulsación— (es la pulsación del Maestro)

Así sus mentes se abrirán para las armonías de la Sabidurías para vibrar como saber al través de cada una y de todas ellas, dando por resultado unos efectos, placenteros á los dioses que presiden, —(Son los guias tutelares ó protectores,) — y útiles al lanú. Así será la Sabiduría impresa para siempre en sus corazones, y la armonía de la ley jamás será rota.

6. Todos aquellos que deseen adquirir el conocimiento que á los Siddhis — (Siddhis, poderes espirituales ocultos, que consigue el estudiante en Ocultimo) —conduce, tiene que renunciar á todas las vanidades de la vida y del mundo.

7. Ninguno puede sentir la diferencia estre el mismo y su scompañeros estudiantes, tal como " yo soy el más sabio, yo soy más virtuoso y más agradable al Maestro o en mi comunidad, que mi hermano etc, y continuar siendo un upasaka. Sus pensamientos deben permanecer predominantemente fijos en su corazón, arrojando del mismo modo á todo pensamiento hostil á cualquier viviente. El corazón debe estar lleno del sentimiento de su no - separación del resto de los seres así como del resto de la Naturaleza, de otra manera ningún éxito feliz puede venir en consecuencia.

8. Un Lanú tiene que temer de las influencias externas - (Emanaciones magnéticas de criaturas vivientes) - y vivientes solamente. Por esta razón mientras permanece al unísono todo en su naturaleza interna, debe tener cuidado de separar

su cuerpo exterior de toda influencia externa, nadie debe beber en su copa ó comer en su plato más que él mismo. Debe evitar el contacto corpóreo, al ser tocado manoseado con hombres lo mismo que con animales — (Ningún animal favorito se permite, y está prohibido tocar ciertos árboles y plantas. Un discípulo tiene que vivir en su propia admósfera a fin de individualizarla para objetos ocultos)

9. La mente debe permanecer cerrada á todo lo que no sean las universales verdades de la naturaleza, no fuera que la "Doctrina del Corazón" se convirtiese únicamente en la "Doctrina del Ojo" — (El ritualismo vacío y exotérico)

10. Ningún alimento animal de cualquier especie que sea, nada que tenga vida en sí, debe ser tomado por el discípulo. Ningún vino, ningún espíritu ú opio debe ser usado, porque estos son á manera de los Lhamayin —(Lhamayin en S.- malos espíritus. El vino y los espíritus conservan el mal magnetismo de todos los hombres que han contribuido á su fabricación, la carne de cada animal conserva los caracteres psíquicos de su especie.) que se apoderan del imprudente y desvían el entendimiento.

11. Meditación, abstinencia en todo, la observancia de los deberes morales pensamientos amables, buenas acciones y buenas palabras, así como buena voluntad hacia todos y completo olvido del yo, son los medios más eficaces para - obtener el conocimiento y prepararse para la recepción de la sabiduría más elevada.

12. Es únicamente en virtud de una estricta observancia de las reglas anteriores como un Lanú puede esperar en tiempo oportuno los Siddhis de los Arhats, el desenvolvimiento que hace se convierta gradualmente en Uno con el Yo Universal.

Estas pocas reglas S. sacadas entre un gran número de ellas,— (las reglas S. son 73 cuya enumeración sería tan difícil como sin significado alguno en los países occidentales,)— son suficientes para hacer ver la inmensidad de dificultades que obstruyen el sendero de uno que quiere ser "Upasaka" y que haya nacido y sido educado en paises occidentales. — (Téngase presente que todos los chelas, y aun los discípulos laicos, son llamados Upasaka, hasta despues de su primera iniciación, cuando se convierten en Lanús Upasaka.) — En todo Occidente y de una manera especial en Inglaterra, la educación hállase impregnada del principio de emulación y de lucha, a cada joven se le estimula a que aprenda más rápidamente, a que pase delante de sus compañeros y a que les sobrepuje en todos los sentidos posibles.

Aquello que es erróneamente llamado "rivalidad amistosa" es asiduamente cultivado y en cada detalle de la vida se dá pábulo y fuerza al mismo sentimiento.

Con semejantes ideas en las que ha sido educado desde su infancia ¿como puede un Occidental sentirse con respecto a sus co-estudiantes como los dedos de una mano?... Estos co-estudiantes, además, no son debidos a su propia selección, o escogidos por el mismo a consecuencia de simpatía y aprecio personal. Ellos son escogidos por su instructor en terrenos bien por completo distintos y aquel que quiera ser estudiante debe primero ser lo suficientemente fuerte para matar en su corazón todo sentimiento de disgusto y antipatía hacia otros. Cuantos Occidentales se hallan en realidad dispuestos a intentar esto en serio?

Y despues, los detalles de la vida diaria, el mandato de no tocar ni siquiera la mano del más próximo a uno, de aquel a quien más uno quiere.

¡Cuan contrario no es esto a las condiciones Occidentales de afección y de buenos sentimientos! ¡Cuan frío y adusto no parece! Es un exceso de egoismo, diran las gentes, el abstenerse de causar placer a los demás por no perjudicar el desenvolvimiento de uno mismo. Está bien; que todos cuantos piensan así difieran para otra vida, la tentativa ardiente y real de entrar en el sendero. Pero no vayan a ensalzarse a si mismo en su propia e imaginaria generosidad; porque en realidad son únicamente las apariencias a quienes permiten les engañen, las nociones convencionales, fundadas en el emocionalismo y en la exageración, o en lo llamado cortesía, cosas pertenecientes a la vida ilusoria, en manera alguna lo que dicta la verdad. Pero aún cuando se pongan de lado estas dificultades, las que pueden ser consideradas como externas aun su importancia no es en manera alguna menos grande ¿cmo están dispuestos los estudiantes en Occidente a afinarse por sí mismos, para obtener la armonía que de ellos es requerida? Hasta un grado de robustez tal se ha desarrollado en Europa y América, que no existe escuela de artistas en la cual sus miembros no se odien y estén celosos unos de otros.

El odio y la envidia "profesional" se han convertido en cosas proverbiales los hombres procuran cada uno de ellos a toda costa obrar en beneficio propio, y hasta las llamadas cortesías de la vida, no son más que una hueca cáscara bajo la cual se ocultan estos demonios del odio y de los celos.

En Oriente, el espíritu de *no separatividad* es inculcado con tanta energía desde la infancia, como lo es el espíritu de rivalidad en Occidente. La ambición personal, los sentimientos y deseos personales no son exitados allí para que crezcan de un modo tan rastrero, cuando el terreno es naturalmente fértil, es cultivado en la dirección

debida y el niño va creciendo hasta convertirse en un hombre, en quien el hábito de subordinación de la naturaleza inferior de uno al Yo más elevado, es fuerte y poderoso.

En Occidente, piensan los hombres que sus propias simpatías y antipatías hacia los hombres y cosas, son principios guías sobre los cuales tienen ellos que obrar, aun en el caso de no convertirlos en la ley de sus vidas y no procurar imponerlos sobre otros.

Aquellos que se quejan de que han aprendido poco en la Sociedad Teosófica graben en su corazón las palabras escritas en un artículo del Path: *"La clave en cada grado es el aspirante mismo."*

No es el temor de Dios lo que constituye el principio de la Sabiduría, sinó el conocimiento del YO, lo cual es la SABIDURIA MISMA.

Cuan grande y verdadera aparece, por lo tanto, al estudiante del Ocultismo que ha comenzado a realizar algunas de las verdades anteriores, la respuesta dada por el Oráculo-Délfico a todos aquellos que iban en busca de la la Sabiduría Oculta, palabras repetidas y recalcadas una y otra vez por el sabio Sócrates: HOMBRE, CONOCETE A TI MISMO....

H. P. BLAVATSKY.

La espiritualidad, factor de la vida nacional

La finalidad del alma consiste en llegar a ser en la vida, un claro reflejo representativo de la Divinidad. Al llegar a su perfección, el alma ha unificado su conciencia con la de Dios, y ve todas las cosas desde un punto de vista divino; de lo que se deduce que, el alma perfecta, no tiene nada de común con la vida nacional. Un Maestro de Sabiduría no pertenece a una raza particular. Es él un producto perfecto del género humano.

Así pues, tenemos en uno de los polos el alma perfecta, que se eleva sobre todas las barreras de las nacionalidades; y en el otro polo, vemos al alma enviada a una nación, en la que se le enseña a querer a su país. En otros términos: el patriotismo es para el alma un medio de desarrollar alguna faceta de su naturaleza espiritual.

El primer punto en que hemos de fijarnos es que el hombre tiene algo que ganar amando a su país; pues tiene que ganar algo que desarolla su conciencia. No es preciso que yo mencione el sacrificio del que todos nos hemos aprovechado más o menos. Lo verdaderamente extraordinario es que los resultados sean tan pequeños, si consideramos el acto de su ofrenda en el altar de la nación. Cientos de miles de hombres han dado su vida para exaltar el ideal patriótico, diciéndose: "Esta guerra tiene que ser la última." Se sacrificaban con la esperanza de que se produjese una gran transformación. Y sin embargo, los siglos se siguen unos a otros, y nada cambia. Siempre hay las mismas querellas interiores; el idealismo no gobierna la vida de las naciones. Y en aquellos países en que se han sacrificado tantos seres, ese sacrificio parece, en cierto modo, haber sido vano.

¿Por qué llegamos a un resultado tan pobre? Eso depende principalmente de la idea que nos formamos hoy de lo que es una nación. Voy a desarrollar esta idea. Tomemos, por ejemplo, entre los más grandes patriotas, a los que se han sacrificado por su país. En general, estos mismos, no consideran a su país más que bajo su aspecto material. No ven ellos a cada individuo componente de la nación más que bajo el aspecto de su cuerpo físico; de donde se deduce que para la mayoría de ellos la nación solo es la suma de un determinado número de seres humanos, hombres y mujeres. Pero, ¿quiénes son esos hombres y esa mujeres? La idea que es corriente respecto de las relaciones del Estado con el individuo, es tan brutal, que el examen imparcial del espíritu de nuestras Leyes, nos hace ver que, para el Estado, el hombre es considerado en su aspecto animal. La tendencia general de nuestras Leyes consiste en reprimir al bruto en el hombre, sin tratar de hacer resaltar el idealismo, sino de impedir al pueblo que siga derroteros que el Estado no considera buenos. La idea de un hombre casi en estado salvaje, se encuentra en la base de esas leyes. Entre los salvajes, el débil tiene que humillarse y únicamente triunfa el fuerte. En nuestra Sociedad se admira al gran hombre de negocios, considerándose siempre la autoridad y el poder como las cosas más útiles a la nación. El pobre hombre es un fracaso.

Esa idea del hombre luchador, se nos da en la escuela. El principio de los exámenes está completamente basado en la competencia. En un concurso que se celebró hace poco en Londres, de 7.000 candidatos, sólo tuvieron plaza 700. Siendo elevado el coeficiente universitario, resulta de ahí que el título universitario solo se le concede a un pequeño número. Y es deprimente para el estudiante, quedar en segunda, en tercera línea. Se tiene la sensación de que hay algo imperfecto

en nosotros, cuando se sale mal en tal o cual examen; en ese caso, nos parece estar incapacitados para la vida social.

La idea que nos hacemos del individuo, es la de un animal refinado, y no siempre muy refinado. La política nacional, sigue igual orden de ideas. En la vida internacional, cada nación cree que debe ser poderosa. Hay que ser fuertes para sobrevivir, bastante fuertes para que los vecinos no se atrevan a atacarnos. Decimos que una nación es grande cuando ocupa un territorio inmenso, cuando posee un ejército o una marina potentes, cuando tiene un comercio importante. Ejemplo de ello, el Japón, que hace algunos años, cincuenta o sesenta, no era considerado como una gran nación y hoy lo es, principalmente porque ha formado un gran ejército y una poderosa marina.

Hay actualmente pocas personas que aprecien a un país en razón de su literatura, de sus poetas, de los mensajes que haya dado a la humanidad. Unicamente las naciones pequeñas se colocan en este punto de vista.

Nadie tiene hoy por fuerte a un país, en razón de su potente vida religiosa; y sin embargo, así se le consideraba en la época medioeval.

Si pudiésemos leer en el pensamiento de los conductores de los pueblos, veríamos que su ideal tiende al engrandecimiento del territorio y del número de los habitantes. Así es que su política, sus leyes, su educación, conducen a los resultados que vemos hoy: las enfermedades, la miseria; condiciones que no debieran existir con los medios y la riqueza que tenemos actualmente. Así ocurrirá aún por mucho tiempo, si no modificamos por completo nuestras nociones del nacionalismo y de la nación.

La idea teosófica es que la Nación es un pensamiento de Dios, y que es una vía que Dios emplea para pensar y vivir. Cada uno de nosotros es una expresión de tal pensamiento, de tal vida divina, y una representación tangible de la divina naturaleza. En esa reunión de unidades que forma una nación, hay algo que no existe en el individuo. Lo comprenderás mejor por el ejemplo siguiente que tomo de la ciencia:

Un hecho importante de la Naturaleza es que está en continua organización. Y el objeto de esta organización consiste siempre en liberar más vida; no solo una cantidad mayor de vida, sino una vida de calidad más perfecta, de modo tal que se extraiga más y más cada vez, del gran depósito vital. La primera manifestación de la vida es poca cosa, la expresión vital de las células, que perduraba hace millones de años. Luego esas células han constituido colonias de células, conservando cada una de ellas su individualidad, pero con una nueva clase de vida que las anima, las organiza y las lleva a proliferar. En la etapa siguiente, esas células, especializadas en colonias, constituyen órganos y son el corazón, el cerebro o el hígado; pero no impide eso en modo alguno a las células individuales, ni a las colonias especiales celulares, realizar su trabajo particular como individuos.

Lo mismo ocurre en la vida de los mundos, en que perseguimos nuestro desarrollo individual. Mientras la vida divina se manifiesta en el individuo puede ella, a la par, actuar de un modo colectivo. Y cuando los individuos se unen por vez primera en grupos que nada tienen aún de nacional, en esos grupos ya actúa algo que es más consecuente que la vida individual. Cuando el sentimiento de nacionalidad se desarrolla en esos pueblos, comienza una nueva fase de la vida, por decirlo así, para ellos.

Ya he dicho que cuando una nación se edifica, se convierte en un pensamiento de Dios. Esa frase, solo expresa una parte de mi pensamiento. La nación no es para mí únicamente el pueblo, sino ese algo misterioso que se llama el alma de la nación. Una nación es, en realidad, un Poder; no una fuerza tranquila como la de la mar o de un lago, sino una fuerza brutal parecida a un dinamo, una fuerza constantemente actual que construye o destruye de modo tal que confiere algún misterioso Mensaje.

Dios tiene que dar un Mensaje al género humano, por medio de toda Nación que nace. Por trivial que sea este ejemplo, pensad en nuestro Mundo como si fuese el cerebro de Dios; y así como nosotros tenemos, en ese cerebro, centros para el movimiento, para la memoria, etc., imagináos a cada nación como un organismo del cerebro de Dios. Cada nación tiene pues que transmitir a la Humanidad, su mensaje misterioso.

El segundo pensamiento que hay que desarrollar es que cada nación está guiada y que el factor azar es cosa que no existe. Dios sabe lo que tiene que hacer. Desgraciadamente, no puede él ser una coacción para nosotros puesto que respeta nuestro libre albedrío. Así pues, si por un lado Dios es omnipotente, por otra parte se nos muestra como muy impotente, puesto que no obliga a los individuos a seguir su camino. Felizmente, tiene El la eternidad ante sí para llevar a cabo su obra, y nosotros no la tenemos. Así pues puede El esperar, y espera. Cada nación tiene un plan proyectado para ella, y ese plan lo pone en ejecución un gran Minis-

tro. Encontramos en las tradiciones asociación entre ciertos santos y determinadas nacionalidades: San Jorge con Inglaterra, San Patricio con Irlanda, etcétera; me han dicho que, en Italia, el pueblo creía en la acción de la Gran Estrella (Stellane), que rectifica las cosas que van mal.

Cada nación vive su vida propia y debe revelar la naturaleza divina de ella. Y puesto que está guiada, se deduce de esto que la grandeza de una nacionalidad depende de su modo de comunicar el mensaje divino. Su grandeza no depende de la riqueza o de los territorios que posee, ni tampoco de la estimación que inspira a sus vecinos. Basta que una nación lleve a cabo la labor que le está asignada, en cuyo caso cumple su deber. Ved, por ejemplo, la historia de Atenas. Ese pueblo, de potente espiritualidad, creía deber su vida a la diosa de la Sabiduría; y durante ese período de cerca de 150 años llamado la Edad de Pericles, pensad en el desarrollo maravilloso de su literatura y de su arte. Aún actualmente, es Grecia quien domina en el idealismo de Occidente. Y sin embargo, era un pueblo pequeño, bien dirigido y feliz de cumplir su deber para salvación del Mundo.

El objetivo de una nación consiste en comunicar su mensaje a los elementos que la componen.

Otra idea muy importante que debemos tener presente, es que lo que puede ser conquistado por la fuerza lo puede ser, aún mejor, por el amor.

Supongamos que sea necesario que una nación se expansione. El medio habitual consiste en la guerra y en coger por la fuerza los territorios que puedan ser necesarios. No hay factor alguno de valor moral en el acto de tomar posesión de un territorio extranjero; en realidad se trata de un acto de despojo. Existe sin embargo otro medio de expansión. Si la nación ha comprendido lo que es la vida espiritual, entonces, gracias a la industria, a convenios amistosos y a tratados escrupulosamente observados, se llevará a cabo la expansión nacional si tal expansión forma parte del plan divino.

Es un crimen anexionarse un país por la fuerza bruta; y la nación culpable de ello ha realizado un acto contrario al plan divino. Nosotros no asociamos siempre la idea de justicia, con la política internacional o nacional. Pero Karma trabaja en las naciones tanto como en los individuos. Esa gran Ley existe; y por haberla olvidado es por lo que las naciones sufren de la ignorancia y la pobreza. Si leeis la historia de las naciones de Occidente, veréis que se han cometido actos malos, y que otras naciones han dejado que se cometa ese mal. Así pues, han engendrado ellas un Karma: el Karma nacional es un factor importante de la vida nacional.

Repito que todo lo que se puede obtener por la fuerza , también puede obtenerse mejor, por el amor. Supongamos que un día llegue en que una nación se dé cuenta de que, para comunicar su divino mensaje, no puede recurrir a ninguna injusticia o separar a ningún otro pueblo de su camino. Podéis estar seguros de que la expansión material de esa nación reproducirá en cierto modo la de la Grecia del pasado, y que su mensaje vivirá millares de años.

El segundo principio que debemos retener, es que la exteriorización del poder del amor, es la única fuente de prosperidad de una nación. Las nacionalidades quieren vender sus mercancías a otros países, desean que sus habitantes estén suficientemente aprovisionados en artículos de todas clases, necesarios para la vida; he aquí su idea simplista de prosperidad. El Estado no ha considerado aún al individuo como dotado de la facultad de utilizar su poder de simpatizar para facilitar los cambios.

Supongamos que exista una nación en que se busque, en cada persona, su capacidad de simpatizar y de intimar con otras; que se dicten disposiciones para permitir a las gentes que exterioricen su capacidad de hacer amigos; la consecuencia será la prosperidad para esa nación, pues la grandeza de un país depende en gran parte de su poder para hacerse querer. En nuestros días, la supervivencia del más apto, la lucha en los negocios, en la sociedad, en las mismas artes, son un factor dominante. Apenas si podemos concebir a un individuo más que como luchador; nos falta considerarle como un alma capaz de darse de lleno a un acto de amor, de altruísmo o de ternura. Si llegásemos a esto, se produciría un cambio maravilloso en la vida de las naciones. Unicamente cuando se estime al individuo en su capacidad de amar, es cuando la nación se hará poderosa y próspera. Su grandeza depende de su grado de aproximación a Dios, grandeza real de una nación.

La India nos ofrece un hermoso ejemplo de realización de la voluntad divina. La India existe hace miles de años, y su cultura puede decirse que no ha cambiado. Veinte conquistadores la han invadido y dominado, desde Grecia a la Gran Bretaña, y sin embargo ha permanecido tal como era. ¿Cómo es que 300 millones de seres han podido conservar su sentimiento nacional sin preocuparse de saber quién es el conquistador en activo, o quién es el que recoge los impuestos? Es

es posible en la India, porque los pueblos tienen un concepto de la vida que es como un reflejo de lo divino. En la India del pasado, al hombre pobre, al instructor, era a quien se le concedían los más grandes honores. Si uno era pobre, el sannyasí lo era más aún, pues este no sabía nnuca, cómo ni dónde comería al día siguiente; a pesar de lo cual, después del Rey, el sannyasí era el hombre más grande y admirado del país. Ahí tenéis un ejemplo de la grandeza que refleja la vida divina. A estos conceptos se debe, en la India, esa curiosa persistencia, de las formas (las tradiciones). Si en aquel país consideráis la vida interna de un hombre que posea grande fábricas, por ejemplo, veréis que su ilusión, lo que proyecta, es retirarse de los negocios entre los 40 y 50 años de edad, e ir a aproximarse a Dios.

He conocido un importante funcionario de la India, que el Gobierno inglés había hecho caballero (lo cual es raro), y que habiendo pedido el retiro, se ha convertido en un conferenciante teosófico. Hoy viaja tan sencillamente como un empleado de ínfima categoría.

En la India, hay en efecto hombres que aspiran a llegar al momento en que estén más cerca de las realizaciones espirituales; y en razón de estas antiguas ideas, es como podemos concebir la persistencia de esas venerables tradiciones. Aquel pueblo ha comprendido algo del espíritu oculto de las cosas.

Cada nación tiene su Mensaje potencial, y lo da al organizarse y actuar. La organización es la tónica de la vida, espiritual o material. Hay en una nación grupos que se empeñan en formar el carácter, grupos que se ocupan en producir mercaderías o artículos de consumo, y grupos que organizan.

En primer lugar hay en una nación, los que revelan lo que ella es; sus anhelos: tales son los poetas, los artistas, los músicos. Misteriosamente, podéis conocer ya, por medio de ellos, el Mensaje de aquella nación. He aquí por qué se les honra tanto, a la par que tienen una gran responsabilidad. Se ha podido pensar que la obra de un artista, como creación que es, no sufría la influencia de su vida privada. Eso no es verdad. Lo que un artista piensa, siente o come, se encuentra reflejado en lo que crea. Cuando un músico toca el piano, en su música se revela el módulo de su alma. Un profundo pensador, Ruskin, notó que la moralidad de la época se reflejaba en las pinturas de Ticiano; y agregaba él que el carácter del pintor se transparentaba en el modo de desleir los colores y extenderlos sobre el lienzo. Llegará el momento en que todo el mundo sea vegetariano; y, entonces, se podrá discernir en la pintura de nuestra época, que nuestros artistas comían carne. Nuestro gusto no es ahora bastante refinado para notarlo. El mundo de entonces, notará en nuestras obras de arte, algo discordante. Se concibe pues que una nación tenga en cierto modo el deber de reglamentar lo que puedan sentir, comer y beber; los que se consagran a dirigirla, o a servirla, como artistas o como sacerdotes.

Día llegará, en la organización nacional, en que se gastará más dinero en instrucción que en todos los demás departamentos del presupuesto. Ya se ha hecho, en América del Norte, una tentativa de ese género. Al principio, cuando los americanos se anexionaban un nuevo territorio, mataban a los indios pieles rojas, pero decretaban por medio de una Ley, que se reservaba a la instrucción la sexagésima parte de lo adquirido. Ha habido ocasiones, como en el Arizona, en que se ha reservado hasta la cuarta parte, si bien es verdad que el terreno tiene poco valor. Sin embargo, supongamos que la cuarta parte del desierto del Sahara, se reserve a la instrucción; actualmente esto no representa casi nada, pero dentro de diez años es seguro que los trenes atraviesen ese desierto. En América, todas esas sexagésimas partes se han vendido; y en gran parte esa es la causa de que puedan gastar tanto en instrucción. Para ellos el que se dedica a la enseñanza es más interesante que el primer ministro.

En el conflicto actual entre el capital y el trabajo, debiéramos comprender que los trabajadores y los directores son como las dos mitades del cerebro creador; y así veríamos patentes nuevos medios para construir la nación. Sabéis que en determinados círculos se habla de los obreros como de masas humanas de tantas cabezas, olvidando que también son almas. ¿Y qué hacen los sindicatos? Tratan de elevar los salarios. Esto en verdad no es desagradable; pero el obrero ha perdido de vista sin embargo, que el objeto principal del trabajo no es el salario, sino la adquisición de aquello para lo que cada uno ha nacido. El hombre ha nacido para unirse, como trabajador humano, al Obrero Divino. Cuando el hombre trabaja como carpintero, por ejemplo, tiene a su lado al Carpintero-Dios. Si es minero, al Minero-Dios.

Vuestra razón de ser en la vida, consiste en revelar algo de vosotros mismos. Es indiferente que vuestro trabajo se haga en la mina o en la oficina, en cuanto tengáis el sentimiento de que estáis aquí para revelar algo. Nuestros obreros piden hoy cambios en la organización del trabajo, para poder gozar de la vida fuera de las horas de ocupación. Debieran pedir más bien, cambios que est-

ritualizasen su trabajo; porque no encontrarán ellos una satisfacción real, fuera de este trabajo.

Antiguamente, un ebanista construía un mueble en todas sus partes. Hoy lo construyen quizá entre veinte operarios, que ejecutan cada uno, una parte del trabajo. El artículo producido de este modo, no tiene alma. ¿Por qué apreciamos tanto los muebles antiguos? Por que en ellos se encuentra algo del alma del obrero. Ya no hay alma en las obras de nuestros días y esa es la tragedia del Socialismo: no hay ya vida espiritual en el trabajo.

En las Indias vemos otro aspecto de la cuestión del trabajo. Una vez al año, se celebra la fiesta de los instrumentos con que se trabaja. Aquel día los útiles que se emplean, sean los que fueren, son honrados, y reserváis un sitio de honor en vuestra casa al instrumento particular de vuestra ocupación. El comerciante expone sus libros de contabilidad; el oficinista rodea su pluma estilográfica o su máquina de escribir, con una guirnalda. En Adyar, nuestra Presidente visita todas las partes de la posesión, desde las cocinas, donde los utensilios relucen de limpieza, hasta el granero o los establos. En aquel día en que se honran los útiles de trabajo, nuestros cuatro automóviles se exponen con guirnaldas de flores que desde lejos les dan apariencias de dragones. Hasta mi sirviente pone flores a mi bicicleta.

Existe pues en la India la idea de que hasta los utensilios, al parecer inanimados, participan de la vida del espíritu.

Nada he dicho de otras profesiones; de las llamadas liberales, por ejemplo los médicos y abogados, cuyo trabajo está unido al de la nación.

Nada he dicho tampoco de la religión, aunque ella sea también un departamento de la vida nacional. Todo individuo al trabajar, está allí penetrado del espíritu religioso.

He aquí pues como entiendo yo una nación tipo, en que la potencia real de Dios se manifieste, cubriendo de esplendor su vida nacional.

En el curso de nuestras vidas pasadas, hemos realizado todo género de trabajo en diferentes países, y los administradores divinos nos envían a la nación en que existe necesidad de nosotros. Si una nación tiene necesidad de un gran leader político, se le hace nacer allí, no por casualidad, sino porque existe una dirección que guía a las naciones.

Se puede, repetimos, considerar a la nación como una entidad viva que tiene que revelar un mensaje que Dios desea dar por su medio. Y cuando una nación ha cesado de revelar su Mensaje, aunque sea un vasto Imperio, ya no tiene de nación más que el nombre.

en Roma, vendedor de alcalides en París .i

Llegará día en que tengamos ideas de ese género. Entonces las naciones serán muy diferentes de lo que son hoy, como la mitad del invierno difiere de la mitad de la primavera. En este momento, estamos en mitad del invierno. Las naciones pueden tener numerosos ejércitos, pero ser débiles en comparación de aquellas que hayan podido dotar a sus ciudadanos de esa capacidad inagotable de amor. Y cuando las naciones eduzcan de los individuos ese misterio maravilloso, entonces las piedras de la calle, se regocijarán sirviendo al hombre, y se desprenderá del ambiente un sentimiento de cooperación que falta hoy.

Decimos en nuestras preces: Hágase la la voluntad de Dios, así en la Tierra como en el Cielo". La voluntad de Dios está cautiva en el Universo, y hay que realizarla. Si tenemos arraigadas en nosotros algunas de estas ideas; si podemos concebir la finalidad última de una nación, podremos servir a nuestro país y hacer que el idealismo de Dios pueda descender a la vida de los hombres.

Una nación ha conocido la grandeza solamente porque ha habido hombres que han querido sacrificarse por ella. Y solo si los hombres sueñan con esa grandeza, tendremos el sentido de la espiritualidad. Con ella, la sabiduría será concedida a los políticos, la inspiración a los poetas, y la fuerza a los hombres y a las mujeres que constituyen la nación.

He aquí algunas ideas para la construcción de las naciones, que la Teosofía nos deja entrever, y que son de utilidad para el Mundo.

C. Jinarajadasa.

La cuádruple visión del último Buddha

(Para "Teosofía en el Plata")

Siete años habían transcurrido desde que el príncipe real Siddharta, el hijo de Suddhodama, el descendiente de la fuerte y poderosa raza de los Sakias del Nepal, el que había sido desde la infancia consagrado a Brahma delante del altar doméstico donde ardía el fuego sagrado de Agni, abandonando a su esposa Yasodhara y a su hijo Rahula, renun-

ciando a todos los beneficios, las prerrogativas, los halagos, las comodidades y los derechos de su privilegiada condición, se había transformado en Sakia-Muni, es decir en el monje mendicante y asceta, a fin de hallar en la penitencia, en la miseria, en el sacrificio, en la conversación con los sabios anacoretas, la luz que debía disipar las tinieblas que le impedían explicarse el terrible problema del mal, el origen del dolor y el fin de la vida.

Siete años hacía que Gautama, el descendiente de los antiguos rapsodas védicos, había adoptado y abandonado unas tras otras las muchas escuelas filosóficas que se disputaban el mérito de haber dilucidado el misterio, por no hallar en ninguna de ellas una respuesta satisfactoria para su candente ansia de saber y por haberse percatado que en todas ellas el más fanático ascetismo se había transformado en una árida finalidad, en vez de ser un simple medio para llegar a la sabiduría.

Siete años habían pasado desde que la juvenil lozanía de Siddharta se había marchitado en la soledad de los bosques al rigor de la intemperie y de las privaciones. Siete años hacía que buscaba el hilo misterioso que enlaza entre sí todos los fenómenos de los mundos visible e invisible, de los mundos natural, humano y divino, sin que la esfinge le revelara su impenetrable secreto.

Pero Siddharta no desesperaba. Había dado ya un gran paso al vencer en sí todos los deseos, todos los orgullos, todos los temores y todas las dudas. Y otro gran paso había dado al comprender que el conocimiento de la Verdad no debía pedírselo al mundo exterior, ni a los maestros, ni a Dios, ni a las plegarias, ni a las prácticas del ascetismo, sino que debía hallarlo dentro de sí mismo, elaborarlo con sus propias fuerzas llevadas hasta el extremo límite del esfuerzo, de la resistencia y de la constancia.

Y fué así como se sumió por concentraciones metódicas y sucesivas en la más profunda meditación, sentado a la sombra de Bodhi, el simbólico árbol de la ciencia, el árbol de las cien mil hojas temblorosas, acompañado sólo por su fiel gacela, alimentado apenas con la leche que un bondadoso zagal le llevara en pobre escudilla, y esperando que el Eterno hablara al Eterno.

Y llegó la hora. En cuatro noches sucesivas, sumido en el más profundo éxtasis, tuvo las cuatro claras visiones reveladoras que le dieron la clave y la explicación de todos los misterios que él anhelosamente buscaba.

La visión de la primera noche fué una verdadera tentación. Se halló Gautama en pleno Kama-loka, la región del Deseo, nebulosa y oscura. Infinitas formas, de las más extrañas y horribles estructuras, lo fueron rodeando y asaltando. Había entre ellas serpientes, fieras, seres jamás imaginados, por mitad humanos y por mitad animales, que en torbellinos innumerables y violentos se perseguían los unos a los otros, con saña tenaz y feroz, surgiendo y precipitándose en abismos sin fondo. También vió a seres de formas muy hermosas y seductoras que le sonreían, lo acariciaban y lo solicitaban.

Pasada la sorpresa y el miedo del primer momento, Sakia-Muni pudo poco a poco individualizarlos y clasificarlos. Vió ante todo a las almas de los réprobos, delincuentes, asesinos y pecadores de toda especie, que si bien parecían conducirse allí exactamente como lo hicieron durante su vida física, porque aún estaban aprisionados por todos los deseos, iban sin embargo purgándose lentamente con el fuego del remordimiento y del arrepentimiento, lavando con sus lágrimas la sangre de sus víctimas y destruyendo con el dolor la voluntad culpable. Comprendió que las figuras extrañas y repugnantes eran sus propias pasiones y malos pensamientos, creados en sus vidas anteriores, a los que estaba aún magnéticamente unido, pero que ya no ejercían ninguna influencia sobre él por cuanto su vida de pureza iba debilitando cada vez más ese vínculo magnético que todavía les daba un fragmento de efímera vida. Comprendió que todas las formas hermosas y seductoras no eran más que simples apariencias y que sólo simbolizaban todas las pasiones, los errores y los horrores hijos de la madre Ignorancia. Vió el Egoísmo, la Concupiscencia, el Temor, la Duda, la Superstición, el Odio, el Orgullo, el Amor propio, la Injusticia, la Ira y la misma Gloria. Nada pudieron todos ellos contra él, por cuanto, en sus largos años de penitencia y de ascetismo, durante los cuales había alcanzado la perfecta virtud, los había desarraigado por completo de su corazón. Como última prueba para atraerlo y vencerlo, Mara —el terrible Dios-Demonio de la infernal región— le mostró el alma de Yasodhara y de Rahula. Pero de nada le valió el engaño. Sakia-Muni comprendió que aquello no era más que una falsa reproducción de su esposa y de su hijo y aún tuvo el valor de perdonar el ardid en homenaje a la misma adorada visión invocada.

Cuando despertó, estaba bañado en sudor y presa de un horrible sufrimiento.

En la visión de la segunda noche penetró Gautama en una región poblada por almas que parecían intensamente felices. Allí todo

—al aire, el suelo, las flores, las frutas, las aguas, las aves, los astros, las nubes — hablaba el lenguaje melodioso de la sabiduría divina, de la paz y del amor. Paseaban las almas cogidas del brazo, en parejas o en grupos, a veces rodeando a un Maestro, cuyas enseñanzas escuchaban con avidez y parecían todas inundadas por una dicha infinita.

De repente, Gautama vió que algunas de esas almas palidecían y temblaban. Asombróse por el cambio repentino y quiso averiguar la causa de ésta tan brusca turbación. Vió entonces con profundo dolor que cada una de esas almas estaba unida por un hilo imperceptible al mundo inferior. Vió que el conjunto de todos esos hilos formaba como una red que descendía a las profundidades del abismo, a través de una nube purpúrea donde moraban los espectros y las extrañas formas vistas en la visión anterior. Comprendió enseguida el sentido de lo que veía: esos hilos sutiles eran los restos de las pasiones humanas, las creaciones mentales, los deseos no extinguidos, y que quizás tardarían muchísimo tiempo antes de extinguirse, que como lazos indestructibles unían las almas felices a la tierra y que tarde o temprano las obligaban a nuevas encarnaciones humanas, es decir a nuevas dispersiones, separaciones y terribles pruebas de dolor.

Cuando Sakia-Muni despertó, tenía el alma llena de tristeza. Largo tiempo estuvo meditando acerca del porvenir de aquellas almas que si bien parecían tan felices estaban condenadas a errar eternamente.

En la tercera visión Gautama trascendió las regiones de las razas mortales y de las actualidades para entrar en la esfera donde queda constancia de los hechos transcurridos. Vió allí la serie de sus vidas pasadas de las que contó quinientas cincuenta. Las vió desenvolverse en una línea lenta, ininterrumpida pero siempre ascendente, con alternativas de actividades y descansos, desde el bajo fondo de los instintos primarios hasta la ilusoria perfección de la casta real. Y vió también el recuerdo de todos los demás seres, notando como "cada existencia cosecha lo que sembró en la precedente". Vió cómo al reanudar su marcha, después de cada descanso, el alma conserva sólo el pequeño provecho de la experiencia realizada, abandonando lo supérfluo y lo inútil. Vió que en todas partes la ley es siempre la misma: del bien se origina el bien y del mal se origina el mal. Vió por fin que lo que se llama muerte no es más que una especie de "cierre de negocio por balance" en que se ajustan todas las cuentas, se pagan todas las deudas y se reciben los beneficios que se merecen; asombrándole ver como todo este proceso se realiza automáticamente, sin que haya el menor error de cálculo, quedando rigurosa constancia de todo y sin que sea posible escapar a la reacción de ninguna acción, por buena o mala que sea.

Pero vió algo más extraordinario aún, que le llenó de espanto y de dolor. Vió cómo nada ni nadie se sustrae a esa inquebrantable y universal ley de causas y efectos, de nacimientos y de muertes.

Los seres divinos —los maestros, los ángeles, los dioses, los arquetipos, cuyo recuerdo y adoración se conservaba en todos los templos — lo mismo que los hombres; los mundos, los astros, los sistemas planetarios igual que la más humilde florecilla o el más pequeño insecto; los hechos concretos como las ideas abstractas, todo, todo surgía, desaparecía para volver a surgir y desaparecer de nuevo, en ciclos infinitos de vidas y de muertes, durante kalpas y mahakalpas sinnúmero, en alternativas de luz y de tinieblas, de triunfos y de derrotas. El universo entero se le apareció como una inmensa rueda de fuego moviéndose sin descanso, arrastrándolo todo sin conmiseración ni piedad alguna.

¿Todo pues no era más que una eterna e inmensa Ilusión? pensó lleno de tristeza Gautama, ¿A qué pedir ayuda, protección, sabiduría a los dioses si ellos mismos no podían evitar el rigor de la inexorable ley? Se preguntó entonces porqué los dioses no eran inmortales, como la gente ingenua lo creía; como él mismo lo había creído. ¡Ah, bien lo vió Gautama! Era porque ese mundo divino estaba ligado por una enorme cantidad de vínculos al mundo humano. A consecuencia de esos vínculos, el mundo humano arrastraba en la trayectoria de la rueda fatal al mundo divino. Los dioses habían creado a los hombres pero o por renuncia o por vanidad o por orgullo no se habían desligado de su creación. Se entristecían por sus penas o gozaban de sus alegrías; participaban en sus luchas y con frecuencia se contaminaban recibiendo el perfume de su incienso, las plegarias de sus adoraciones y el humo de sus sacrificios sangrientos.

Cuando Sakia-Muni despertó estaba más angustiado que nunca. Exclamó entonces: ¿Cómo escapar al suplicio? ¿Cómo libertarse del dolor?

En la visión de la cuarta noche halló por fin la respuesta a todas sus desesperantes preguntas. Sus dudas se aclararon, desaparecieron sus temores y se corrieron los densos velos de la Ignorancia y de la Ilusión

que le habían impedido ver la resplandeciente luz de la Verdad. Su constancia y su resignación, la pureza de su corazón y la nobleza de sus intenciones se habían aquilatado para alcanzar la más sublime de todas las dichas.

Gautama había notado ya, en la visión de la tercera noche, que algunas, muy pocas almas valientes sobresalían del círculo de la rueda de fuego y aún conseguían apartarse de ella. ¿Luego era posible escapar a su engranaje y a su fatal movimiento? ¿Sí? Pero, ¿cómo? Lo supo por el conocimiento directo de las cuatro grandes verdades. Eran éstas: La sagrada verdad de la existencia del dolor; la sagrada verdad del origen del dolor; la sagrada verdad de la extinción del dolor; y la sagrada verdad de los medios para extinguir el dolor. Aprendió Gautama que el origen del dolor está en la vida misma, cuando se la toma como existencia separada de la existencia universal. De este gran error nace la gran ilusión del yo individual que es causa del deseo, del cual deriva el nacimiento, el crecimiento, la decrepitud, la muerte, el egoísmo, el amor, el odio, los placeres, las ambiciones, las riquezas, la fama, la gloria, el poderío, la conquista de manjares exquisitos, de vestidos lujosos, de palacios magníficos y suntuosos, el orgullo de la estirpe, la concupiscencia, las luchas con sus consecuencias, la interminable cadena de acciones y reacciones, cada una de las cuales está ligada a una actitud mental y a un estado emotivo.

Son estas actitudes, estados y formas personales los que originan los malos pensamientos, las pasiones perturbadoras y tiránicas, las acciones perversas que complican, prolongan y amargan una existencia efímera por limitarla al yo personal, pura ilusión que no puede engendrar más que dolor.

Aprendió Gautama que para vencer el dolor es necesario vencer a la vida misma, acostumbrándose a no desear, a no luchar, a no dañar, a sufrir con resignación todos los males propios y ajenos presentes y pasados que en conjunto urden esa terrible trama que se llama **Kharma** y sin cuyo agotamiento no hay descanso ni liberación posibles.

Comprendió Gautama que cuando eso se ha realizado ya no se necesita cuerpo, ni lugar en el espacio, que el tiempo pierde su valor y medida; que sólo así el sufrimiento va disminuyendo progresivamente hasta desaparecer del todo, porque se ha llegado al **Sendero** en el cual ya no obran los engaños del mundo, ni la atracción de la materia, donde todas las ligaduras se quebrantan y la influencia de la rueda fatal queda anulada.

En ese mismo instante recibió el premio de sus esfuerzos. Terminaron todas sus pesadillas y se sintió libre y dichoso, más libre y dichoso que los más poderosos reyes y dioses. Conoció la inefable calma de la existencia que no es existencia y saturado de un goce infinito, conoció el descanso sin pecado, sin tribulación y sin trasmutaciones. Conoció el NIRVANA.

Fué así como el príncipe real Siddharta, el hijo del rey Suddhodama, el descendiente de la fuerte raza de los Sakia del Nepal, el Gautama en cuyas venas corría la sangre y el fuego sagrado de los antiguos rapsodas védicos, el que abandonando a la esposa y al hijo y renunciando a todas sus comodidades y a todos sus privilegios, se transformó primero por la fuerza de la penitencia y del ascetismo en Sakia-Muni y después, sin plegaria, sin nada pedir a Dios, y sólo por su propio esfuerzo, por el sacrificio y la meditación que le dió la visión interna, llegó a ser Buddha, es decir el ILUMINADO que penetra en el Laboratorio Místico de la Vida donde se realiza la Gran Obra Eterna de la Creación.

* * *

La iluminación de Buddha estaba destinada a producir en toda la India la más trascendental revolución de carácter político-religioso.

Comprendiendo Buddha que la necesidad y el dolor emparentan a todos los mortales, que no hay castas entre la sangre que con el mismo color fluye por todas las venas, que no hay castas en las lágrimas que brotan de todos los ojos, que quien rectamente procede nace dos veces y que es vil quien comete acciones malvadas, se sintió compenetrado por un inconmensurable sentimiento de compasión hacia sus semejantes, se dedicó a comunicarles las enseñanzas derivadas de sus visiones, proclamando al mismo tiempo el sagrado derecho igualitario a que puede aspirar cada hombre cual es, el de redimirse y alcanzar la liberación final con sus propias fuerzas, independientemente de la casta social a que pertenece.

Y por la iluminación de Buddha el mundo entero se benefició conociendo las misteriosas leyes de **Reencarnación** y de **Kharma** arrancadas al secreto de los santuarios brahmánicos.

Arturo Montesano Delchi.

Mayo de 1925.

Nota:—Ha inspirado este artículo la lectura casi simultánea de los 3 libros siguientes: ARNOLD: **LICHT OF ASIA**, SCHURE: **L'EVOLUTION DIVINE**, NYANATILOKA: **LA PAROLA DEL BUDDHO**.

SED DE VERDAD

Es muy frecuente, hallar en los círculos donde se cultiva en una o en otra forma el pensamiento, personas que por su idiosincracia, se sienten compelidas a **buscar la verdad.** Confiesan con vehemencia que están sedientas de verdad, que ansían conocerla y la buscan afanosamente en filosofía, en arte, en religión, en ciencia, y no la hallan. Recorren en veloz carrera, multitud de obras de los más insignes hombres que legaron a la posterioridad el tesoro de su pensamiento, y no obstante ser tan grandes y sublimes, no satisfacen sus ansias, no logran aplacarles la sed que los abrasa.

Gran parte de su vida transcurre en la búsqueda infructuosa, hasta que al fin tropiezan con una doctrina, que a veces, no del todo entienden, y... ¡aquí se hizo la luz!... han hallado la Verdad, han arribado al final de sus penurias; han encontrado, pobres náufragos juguetes de las olas, un peñón salvador en medio del océano. Desde este momento se consideran felices, la terrible sed va decreciendo, lentamente va aplacándose, y dura de acuerdo con su potencia, que puede ser de cinco, diez, veinte años o toda su vida.

Encastillados en **su verdad,** afirman y defienden encarnizadamente sus posiciones. No exiate bajo la bóveda celeste doctrina superior, ni mejor, ni más beneficiosa que la suya; resuelve todos los problemas habidos y por haber; sociales, políticos, religiosos, metafísicos, filosóficos, etc., es la panacea universal. En su delirio ideológico se hallan capaces de contestar a todos los porqué, son realmente seres extraordinarios, y así se consideran así mismos.

Estos tipos de personalidades forman legión en la humanidad, en todos los campos del pensamiento. Son **los combatidores** en el primer período de su odisea y los **fanáticos,** en el segundo. Constituyen el poder estabilizador, el lastre de los sectores ideológicos.

Si analizamos su personalidad, observaremos que, su **sed de verdad,** no es más que una forma intelectualizada de sensualismo. Es un anhelo de sensaciones, de orden infantil, es un deseo análogo a sus congéneres los de los sentidos. No existe en ellos en realidad un verdadero amor a la verdad, sino un **deseo de verdad.** Se debe diferenciar claramente el amor a la verdad del deseo a la verdad.

El amor a la verdad no se manifiesta con deseos, como el amor a la madre o al prójimo no se revela con deseos, sino, con obras. Los sedientos de verdad, no se esfuerzan en realizarla, sinó que quieren encontrarla y lo que es más notable la deesan, entera, completa, suprema. El amante a la verdad, trabaja en su realización, sabe que no está en un lugar determinado, sino que se halla allí donde él se halla, y vive obrando y no buscando.

Podemos decir que este tipo de personalidad no es más que una condición del ser, un estado por el que pasa el individuo en su evolución.

R.

LA ESPERA

¡Oh, Señor! ¡Oh, divino esperado!
Hace tiempo que espero a la puerta
De la humilde casita que tengo.
En todo momento
La limpio y la arreglo,
Y mis ojos inquieren ufanos
La realdad de las cosas inútiles
Y las quemo en el fuego sagrado
Porque sé que tus ojos magníficos
No verán con amor tales cuadros.

¡Yo te espero Señor, por la tarde,
Cuando el Sol en la cumbre se dobla;
En las noches
Cuando surgen cuajadas de estrellas,
En el carro de luz de Diana,
En la lumbre radiante del día,
En todo momento te espero en mi casa!

Cuando el viento murmura en las hojas
Y perfuma en las flores su aurora;
Cuando escucho al riente arroyuelo
Al correr por el bosque entre ramas;
Cuando un pobre mendigo sonríe
Al brindarle en mi mano tu gracia;
Cuando un niño me mira en los ojos
Y yo veo la sonrisa en su alma;
En todo momento te espero
¡Oh, Señor! en la puerta de casa!

¡Yo no sé como eres! ¡Yo creo
Que eres luz y armonía de los cielos
O ave blanca que hiende el espacio,
Alma y vida del ritmo del Verbo
Y la fuente de luz de los astros!

¡Oh Señor! Cuando vengas a casa,
Y aunque pases no más junto a ella
Y le toques no más con tus alas,
Tu mensaje de luz y de vida
De las altas esferas lejanas
Quedará para siempre en mi alcoba
Inundando de luz a mi alma.

Si te quedas en ella unos días
Ya verás cómo es buena mi casa.
Aunque pobre y humilde está limpia
Y tú le darás la paz que le falta.

¡¡Oh Señor!! ¡Yo, constante te espero
En las puertas abiertas de casa!

LAS VERDADES DE GOTAMA

Tú, de Kapila vastu, fuiste Loto de Oro
Que descendió en un rayo de nuestro Padre
Amor,
Para ofrendar al hombre del divino tesoro
Que le diera el triunfo sobre el negro Dolor.

Y el hombre al escuchar tu mensaje sonoro
Doblegó sus orgullos y te dijo: Señor,
Dime cómo llegar al estado que adoro,
Indícame el camino que seguiré mejor . .
. . . . . .

Destruye el egoismo, rey de las vanidades,
Meditarás las santas cuatro nobles Verdades:
El Dolor y su Causa, la Cesación del mal,

Y la Cuarta Verdad, la verás muy cercana:
Que es la única dicha la obtención del Nirva-
na.
La meta de los Santos, la mansión eternal.

REENCARNACION

Yo sé que muchas veces he muerto y he nacido,
Tantas como los días de mi largo sufrir;
Y mi cuerpo ya viejo y agotado y vencido
Aún resiste las rachas de mi duro vivir.

Hoy a mi corazón ha llegado un latido
Y a mi cara nostálgica le ha hecho sonreír,
Y he sentido la dicha de ver el colorido
De esta hermosa mañana de nácar y zafir.

Porque ya he comprendido que mi dolor profundo
Es la deuda que tengo con los seres del mundo,
Deuda que en el sendero me apresuro a pagar;

Para tomar la barca que en la orilla me espere
Y me lleve a los reinos donde nadie se muere
Y se sientan los sones del divino cantar.

Jetayte.

IDEALISMO

Dedicado a los teosofistas en el día del "Loto Blanco" del año 1926.

¡Salud caros hermanos en la grey teosofista
que con el plan divino queréis colaborar;
los que de los humanos persegués la conquista
y a Blavatsky erigísteis en ángel tutelar!

Comunión invencible de seres esforzados
que eludiendo el oprobio que encierra lo banal
de la Verdad augusta conviértense en cruzados,
luchando sin descanso en pró de su ideal.

Henchidos nuestros pechos de santa Tolerancia,
del libre pensamiento cantemos en loor:
ni el color, ni la raza, ni el credo, nos distancia...
nos une un lazo mágico: el lazo del amor!

Si alguien hundirse vemos en fango del camino
jamás condenaremos la humana podredumbre!
¡tendámosle la mano, que todo peregrino
ha de seguir su ruta para alcanzar la cumbre!

"Fraternidad humana" sea el potente grito
que impulse nuestras almas a perdurable unión
grito, en que vibre el eco de un Logos infinito
y de inefables goces inunde el corazón.

Cuanto hoy parece sueño de loca fantasía
o utopía que mueve a necia hilaridad,
será un hecho patente como la luz del día
si convivimos todos en la Fraternidad.

La "Liga de naciones", por Wilson sugerida
la bélica barbarie hará desaparecer...:
que el sol de la Justicia fecundizó su vida
las mieles prometiendo de un bello amanecer.

Laboremos solícitos en la obra redentora
sin temor el fracaso en nuestra actuación:
que la inmortal Blavatsky es nuestra inspiradora...
los divinos Maestros, nuestros pastores son.

Reencarnación y Karma, lancemos a los vientos
para los cieguecitos que ansían ver la luz:
y a los desventurados de la Equidad sedientos,
Reencarnación y Karma, les libre de su cruz.

Teosoficemos todo: la política, el arte
el campo de la ciencia y el de la educación:
cuanto atañe al progreso, no sea punto aparte...
no olvidemos por ende: civismo y religión.

Cuidemos que en las varias empresas materiales
su áureo hilo, integre la espiritualidad
y llegue a la conciencia de todos los mortales
que sin Dios, no hay Progreso, ni Vida, ni Verdad.

De obrar mal cesaremos y con el bien por norma,
la LUZ vislumbraremos con la meditación:
y al hollar el SENDERO, nuestro culto a la forma
cederá a nuestras ansias de purificación.

Y cuando cristalicen todas las perfecciones
que nos legara en gérmen el Sabio Creador:
hollaremos de nuevo las célicas regiones
viviendo con el Padre, la vida del Amor.

Vicente Cirujeda Roig.

Valencia (España).

En el Día del Loto Blanco

Nuestra actitud de reverencia y devoción a H. P. Blavatsky exteriorizada todos los años especialmente con esta simpática fiesta del Loto Blanco, tiene relación directa con el génesis de la formación de nuestra Sociedad y nos pone en contacto directo con las primeras asombrosas afirmaciones que ella hizo sobre la existencia de la Fraternidad Blanca de los Himalayas formada por seres extraordinarios cuyo poder, sabiduría y bondad sobrepasan a todo cuanto nuestra más grande fantasía pudiera suponer.

Sabido es, por todos los teósofos que han estudiado los antecedentes de la fundación de la S. T. que ella se atribuye precisamente a la directa inspiración de dos de esos seres extraordinarios que llamamos **Mahatmas** quienes tomaron como única y especial intermediaria a H. P. B. según lo afirman varias veces en sus cartas a A. P. Sinnet hoy ya del dominio público.

Creo que en éste día podemos y debemos hablar de los Venerados Maestros y recordarlos al mismo tiempo que reverenciamos a su mensagero H. P. B. para que todos los hermanos mediten sobre esos seres extraordinarios y comprendan que la vida y la consciencia en sus manifestaciones maravillosas no se detiene en el ser humano común que está muy lejos de manifestar la forma suprema y tampoco se detiene en los **Maestros** a pesar de lo grande que ante nuestra insignificancia se nos presentan, porque en diversos libros sagrados, místicos y ocultistas se nos habla también de los **Dyhan Chohans** como de una de las más elevadas jerarquías angélicas, que corresponden a los ángeles y arcángeles de las Religiones, difícilmente comprendidos.

Confirmando esto se nos enseña que la consciencia se manifiesta en tres grandes formas generales: primero en los planos inferiores como energía elemental; después en el plano material o medio, en los seres humanos y demás reinos conocidos y finalmente en los planos superiores, como las jerarquías angélicas que se dirigen a su vez en diversas graduaciones. Tenemos que trascender entonces del plano material con todas sus ilusiones y mayavicas atracciones para alcanzar la realidad existente por sí misma que solo reflejan todas las jerarquías.

Los Mahatmas son seres elevados en quienes los principios espirituales se han desarrollado en alto grado y se les llama también Maestros de compasión porque con su presencia llevan el orden, el equilibrio, la armonía y la paz a todas patres. "Ellos recorren — dice Jyotis Pracham — de Oriente a Occidente el áura terrestre derramando bendiciones sobre todo cuanto vive y los efluvios fluídicos que proyectan poseen un resplandor y un

perfume particulares que denuncian a los sensitivos la próximidad de estos santos y compasivos Maestros".

Blavatsky conocía bien todo esto y a pesar de la incredulidad de su época cumplió como mensajero con su deber de certificar la existencia de esos Sagrados Seres y enseñar como se podía llegar hasta Ellos por medio del Sacrificio de todo lo personal, por una devoción sincera a lo superior y por un fuerte anhelo de servir a la Humanidad.

Otra especialidad de las enseñanzas de Blavatsky que podemos recordar hoy, "Día del Loto Blanco" es la afirmación de que todos nuestros esfuerzos espirituales han de conducirnos al conocimiento del Dios interno en nosotros. Recordémoslo bien!

Ella dice en su obra Isis sin velo, que en el principio de su peregrinación una cosa fundamental la preocupaba, una fuerza la impulsaba y un anhelo la fortificaba. Quería saber que, quién era Dios! y agrega que ese anhelo quedó satisfecho soberanamente cuando pudo llegar al contacto con los sagrados Mahatmas que he recordado con reverencia esta noche.

Seamos buenos discípulos de Blavatsky, amemos la verdad donde quiera que se encuentre, desarrollemos todo nuestro altruismo hasta el sacrificio y busquemos lo superior para llegar algún día a la sagrada presencia del Maestro!

Adrián A. Madril.

NOTICIAS VARIAS

Habiendo manifestado algunos M. S. T. el deseo de poder hacer uso de la Revista para expresar sus ideas sobre algunos puntos de interés para los trabajos teosóficos de la Sección, en forma concreta y fraternal el Secretario General ha dispuesto abrir en la Revista una "Sección Correspondencia" en la que serán publicadas todas las ideas que se reciban de los hermanos de las diversas Ramas, siempre que la Dirección de la misma considere que vienen en las condiciones que las vinculaciones fraternales que nos unen lo requieren.

Esperamos que esta Sección pueda ser de utilidad y de nuevo vínculo de unión entre los hermanos.

"TAGORE Y LA SOC. TEOSOFICA"

Nuevo folleto publicado

La Rama "Hypatia" del Rosario ha publicado en elegante folleto un trabajo leído por el señor Adrián A. Madril, Secretario General, en la Rama "Dharma" de Buenos Aires sobre "Tagore y la Sociedad Teosófica" folleto que será distribuido entre las Logias de la Sección por la Rama que lo ha editado. Los que se interesen por él pueden solicitarlo a la misma Rama.

COMISION DE PROPAGANDA TEOSOFICA

El Secretario General de la Sección ha designado a los señores Pedro Sprinberg, Germán Boljover, Julieta R. de Madril, José Gerbino, Faustino Bocca, María Silvia Mazzantini y Domingo C. Mutti para que bajo su presidencia se constituyan en Comisión de Propaganda Teosófica para la Sección y proyecten y realicen todo cuanto bajo todos aspectos pueda hacerse en el sentido de divulgar las enseñanzas teosóficas por todo el país.

La Comisión ha tenido ya varias reuniones y observando la buena voluntad y el entusiasmo que todos sus miembros demuestran y los varios proyectos que se han esbozado es de esperar que su misión resulte de gran beneficio para la Sección.

Reforma de Estatutos de la Sección Argentina de la Soc. Teosófica

El Consejo Seccional en su reunión del mes pasado resolvió proponer a las Logias la modificación de los Estatutos Seccionales en lo que se refiere a la forma de elección del Secretario General para lo sucesivo y a ese efecto por intermedio de la Secretaría Seccional se envió circular a todos los Presidentes de Logias para que envíen su voto por alguna de las formas siguientes:

Primero: Que el Secretario General sea elegido directamente por voto secreto por todos los hermanos de la Sección con una mayoría de dos tercios de votos.

Segundo: Que el Consejo Seccional elija dentro de los miembros de la Sección tres personas de las que considere más capaces y se envíen sus nombres a las Logias para que los miembros con voto secreto elijan a su vez cuál de éllos quieren que sea Secretario General.

Tercero: Que se mantenga la forma actual de elegir Secretaria General por la Convención.

En la Secretaría General han empezado a llegar las contestaciones y una vez recibidas todas, se reunirá el Consejo y declarará cuál es la forma que ha obtenido mayoría de votos.

FIESTA DEL LOTO BLANCO

Según informes que nos han llegado, esta tradicional Fiesta de la Soc. Teosófica se ha celebrado con devoción y entusiasmo en todas las Ramas de la Sección. Transcribimos los programas que desarrollaron las Ramas "Gautama" e "Hypatia".

RAMA GAUTAMA

Estimado señor y hermano:

Tenemos el placer de notificarle que esta entidad, deseosa de llevar un rayo de espiritualidad, y así coadyudar, a la gran obra de la Teosofía en pro de la fraternidad, contando con el valioso y desinteresado concurso del Maestro de música Sr. F. M. Blanco, secundado por dos profesores más; celebrará una velada literaria-musical con motivo de la fiesta del LOTO BLANCO; el Día Sábado 9 del corrte., en el local habitual Mitre 604; a las 21 horas con el siguiente

PROGRAMA

1.o Keler Bela "LA ROMANTIQUE" Overture; por el terceto del Prof. Blanco.
2.o "AMOR" Lectura de trozos escogidos por el hno. Sr. Angel Fragapane.
3.o Wagner TANNHAUSER, Fantasía; por el terceto.
5o. Saint — Saens — SAMSON ET DALILA, Fantasía por el terceto.
6o. Disertación sobre el rol de la Sociedad Teosófica por el hno. Sr. Carlos A. Estoppel.
7.o EL KARMA Y LA ROSA — LA JAULA DORADA; poesías recitadas por las niñitas Mafalda Gras y Amanda Robert.
8.o Shelley HINDU DANCE; por el terceto.

Dada la importancia que en sí encierra esta fecha para todos los Teósofos del mundo entero, veríamos con agrado su presencia a este acto y la de su distinguida familia, lo propio que algunos simpatizantes con nuestros ideales de Fraternidad Universal.

Afectísimamente suyos.

Francisco Torregrosa, Presidente. — **Juan Roberts**, Secretario.

RAMA "HYPATIA"

PROGRAMA

1a. PARTE

1o. HIMNO TEOSOFICO, cantado por la Srta. Catalina Sprinberg; al piano Srta. Ofelia Madril.
2o. Palabras iniciales por el Presidente de la rama Hypatia, Dr. A. López Zamora.
3o. Significado de la festividad del Loto Blanco, por el Secretario General de la S. A. de la S. T., Sr. Adrián A. Madril.
4o. "Claro de luna" (Opus. 27 No. 2) Beethoven, Concierto de piano por la Srta. Lucy Cabral da Silva.
5o. Composiciones poéticas de Carlos Kruger
   a) El poeta
   b) Aspiración
   c) Oración
   recitadas por el autor.
6o. Recital de guitarra por la niña Lalyta D. Almirón
   a) Loure . . . . . Bach
   c) Contemplación . . Barrios
   b) Canzoneta. . . . . Mendelson

2a. PARTE

1o. La voz del silencio de H. P. B., lectura por la Srta. Sylvia Mazzantini.
2o. Poesías de Arturo Capdevila
   a) Todo vuelve
   b. Escucha y guarda
   recitadas por la Srta. Ofelia Madril.
3.o Recital de guitarra por la niña Lalyta D. Almirón
   a) Claro de luna (Adagio sostenuto) Beethoven
   b) Sueño (Trémolo) Tárraga
4.o Misticismo del Loto Blanco, por el Instructor de la rama Hypatia Sr. Faustino Bocca.
5.o Contribución del profesor B. C. Almirón, ejecutando las siguientes composiciones propias:
   INTIMAS: a) La leyenda
   b. Oración
   c) Soñando.

Proyecto presentado por la Rama "Gautama"

Publicamos a continuación, los fundamentos de la resolución del Consejo Seccional transmitidos en carta del Secretario General dirigida al Presidente de la Rama "Gautama" de Mendoza por los cuales el Consejo no acepta la proposición enviada por esa Rama en

carta del 3 de Marzo y que se ha publicado íntegramente en la Revitsa "Hélios" de Mendoza.

La comunicación dice así:

Rosario, Abril a de 1925.

Señor Presidente de la Lógia "GAUTAMA" —Mendoza.

Muy querido hermano:

Comunico a Vd. a los efectos consiguientes que el Consejo Seccional en su Sesión del 30 del pasado después de consultar a varios Presidentes de Logias ha resuelto por unanimidad no aceptar la proposición enviada por esa Logia en su carta del 3 de Marzo.

Entre los argumentos expuestos se tuvieron principalmente en cuenta los siguientes: Que son muy dignas de encomio las nobles aspiraciones de los autores del referido trabajo y con seguridad que todos los miembros de la S. T. quisieran ver culminar bajo todas las órdenes a la S. T. con sus Secciones sus Ramas y sus miembros. Pero como esta prosperidad y espiritualidad depende solamente del trabajo y la vida que hacemos cada uno de nosotros que representamos una piedra en preparación para el primer gran templo que representa la S. T. Así parece deducirse de lo que han dicho y hecho los fundadores y de las tendencias de los actuales dirigentes. Para el ingreso en la S. T. solamente se exige que el aspirante acepte el principio de Fraternidad y que contribuya en lo que sea posible a la formación de un núcleo de ella dentro de nuestra Sociedad. Por consiguiente en ningún reglamento de Rama se puede consignar otra condición para ingresar a la S. T. pues otras obligaciones exigidas, serían opuestas al principio fundametnal de su constitución. Precisamente este principio con toda su amplitud es el que dá fuerza y solidez a nuestra Sociedad.

Ningún miembro, ninguna Rama, ni ninguna Sección Nacional puede imponer normas de conducta ni sistema de acción, cada entidad o individualidad puede y debe trabajar intensamente como mejor le parezca siempre que no falte al primer principio. Cada entidad o individuo puede también si lo cree conveniente manifestar o publicar su sistema de trabajo y pedir cooperación a los que estén conforme con él y quieran ayudarle. Así se pueden formar grupos de acción para servicios diversos, que aunque estuvieran formados por M. S. T. su acción que debiera ser teosófica no tendría ninguna relación directa ni con la Rama ni con la Sección. Necesariamente tiene que suceder así cuando en nuestras Ramas hayan cierto número de M. S. T. que vivan como teósofos. Mientras tanto tenemos que esperar con paciencia que la evolución avance, ayudándola todo lo posible, esforzándose cada uno de por sí en convertirse en un positivo teósofo.

No se es teósofo porque se pertenezca a la S. T. Lo mismo que una semilla no es un árbol si no se la pone en condiciones para que siga el proceso evolutivo del árbol, para lo que necesita el tiempo requerido. Durante cierto tiempo ha estado adquiriendo forma fuerza y vida, hasta que estuvo pletórico y la convirtió en fruto, devolviendo a la Naturaleza lo que le dió cuando lo precisaba.

Pero ser teósofo, no es cuestión de adquirir conocimientos ni de pertenecer a la S. T. es cuestión de seguir el proceso evolutivo interno, viviendo según las enseñanzas teosóficas que hayamos podido asimilar; lo mismo que la semilla para convertirse en árbol, tiene que seguir la evolución adecuada, y llegará a ser según lo que haya sabido asimilar.

Se expresó además que cada Logia es autónoma y puede adoptar el sistema de trabajo que crea conveniente.

Sin más por el momento saludo fraternalmente.

Su affmo.
Adrián A. Madril.
S. G.

EL 8 DE MAYO EN LA RAMA "DHARMA"

El día del "Loto Blanco" fué celebrado por la Rama "Dharma" de Buenos Aires, con una reunión especial a la que concurrieron no menos de setenta Hermanos de la mencionada Rama y de las demás instaladas en la Metrópoli argentina, y cuyas proyecciones fueron tales, que superaron los deseos de sus organizadores. Desarrollóse el siguiente programa:

1.o — Apertura por el Sr. A. F. Guerra.

2.o — Artículo sobre el Maestro Blavasky, leído por el señor Reus (hijo).

3.o — Memento. — Poesía de Becquer, recitada por la señorita de Pita.

4.o — El Yoga de la Acción, Bagavad Gita, leído por el señor Gerónimo Reus.

5.o — El Peñón, leído por su autor señor A. F. Guerra.

6.o — La Flor de Loto, narración leída por el señor F. Propato.

7.o — Tántalo, poesía recitada por la señorita Carmen L. Lemaire.

8.o — Meditemos, palabra de clausura por el señor Guerra.

Se hicieron varias meditaciones sobre la importancia del día y sobre la obra y el pensamiento que inspiró la obra de la señora

Blavasky. En todo momento fué encomiable la afinidad y armonía de pensamientos que llenaron la mente de los concurrentes, siendo una de las reuniones más emotivas de las últimas realizadas.

RAMA H. P. B. de Lima (Perú)

Publicamos en otro lugar de nuestra revista una transcripción de una publicación del diario "El Comercio" de Lima que dá cuenta de una reunión pública que en esa ciudad celebró como propaganda la Roma H. P. B. y nos complace felicitarla por los bien elegidos trabajos que se presentaron al público así como por la concurrencia que fué de lo mas distinguido de la ciudad y pasó de 300 número que por ser la primera reunión que se realiza es ya un éxito de los cuales le auguramos muchos y mejores todavía.

NUEVO LOCAL DE LA RAMA DHARMA

Esta importante rama de Buenos Aires ha trasladado su sede a la calle Bartolomé Mitre 2520 mejorando de local pues se trata de un piso bajo mucho mas amplio que el que ocupaba en calle Rivadavia 1255 y mas independiente.

Hacemos votos porque el cambio de local le resulte beneficioso en todo sentido para su progreso y además para el mejor desarrollo de las enseñanzas teosóficas en la argentina.

El desarrollo de la Teosofía en Lima (Perú)

Conferencia sustentada en la Sociedad de Ingenieros

Rompiendo la monotonía de las luchas materiales de la vida, en todo orden de cosas, la Rama Teosófica, de reciente creación en Lima y con anexos en varias ciudades de la república, ha iniciado un ciclo de interesantes conferencias de orden esencialmente metafísico.

En estos siglos de desfallecimientos espirituales, que alarman con razón a los modernos filósofos de la escuela alemana, entre otros, el conde de Kayserling, es halagador para los espíritus evolucionados ver cómo, a manera de oasis de sorprendente frescura, se difunden estas doctrinas que tienden a la confraternidad espiritual de todos los seres de la especie humana.

Ya flota en el ambiente de la época un marcado anhelo de dar tregua al decadente materialismo con su cortejo de modalidades de escudo civilización. En el mundo surgen innumerables sociedades de índole espiritualista, que al amparo de la Teosofía, escudriñan, comparan, seleccionan y arrancan de las fuentes filosóficas y religiosas, el fondo de verdad y moralidad de todas ellas.

Y por tal motivo, entre nosotros, aunque algo tarde, un grupo de sostenedores de tales ideas se ha lanzado a divulgar la semilla de sus bien intencionados principios que llevan por lema, la frase de **"no hay religión más elevada que la VERDAD"**.

Hermoso aspecto, por la selección y la cifra, presentaba anoche el local de las actuaciones de la Sociedad de Ingenieros, que se hacía estrecho para el crecido número de asistentes de ambos sexos a la anunciada conferencia.

Abierta la actuación por el presidente de la rama, señor Gustavo Lama, que se expresa en términos felices respecto a la labor que se iba a emprender con miras netamentes fraternales y altruistas, ocupó la tribuna el señor Enrique Palomino Benavides, quien explica la constitución del Centro Teosófico de esta capital, como rama correspondiente de la Sociedad Teosófica extendida por todos los lugares civilizados, la que fué fundada en Nueva York en 1875, y tiene su sede principal en Madrás (India). Detalla los fines de esta institución y demuestra que es una entidad colectiva de investigaciones de la Verdad, lejos de todo sectarismo, empeñada en servir a la Humanidad, en el sentido espiritual, y que lucha por contener el materialismo, invitando al estudio y a la experimentación, sin imponer la fe ciega, las hipótesis y los dogmatismos, muy al uso en casi todas las religiones y sistemas filosóficos en boga. Después hace una síntesis de lo que es la Teosofía o Sabiduría Divina, según el origen griego de la palabra, contemplando sus enseñanzas como Ciencia, como Religión, como Filosofía en general y en especial como ETICA. Habla de la ciencia del perfeccionamiento del hombre mediante el desarrollo de los poderes psíquicos en él latentes, y dice que la Teosofía indica los procedimientos para lograr por el bien tal desarrollo. Dice tambien que la Teosofía enseña un código de moral que demuestra a los hombres como en

unas cuantas vidas puede apresurar su evolución, tras la práctica incondicional del bien, el sacrificio de todos los egoismos y la depuración personal. Que la verdadera Moral es la ciencia de la Bondad.

Pasa en seguida el señor Felipe M. Boisset a ocupar la tribuna, desde donde aborda los interesantes temas de la Verdad, la Moral, y el Amor.

En el primero de ellos, apelando a la intuición y las tradiciones históricas, dentro de la pauta lógica, rememora las religiones arcaicas, los apóstoles de la Verdad absoluta, que a través de etapas de incalculables milenios, supieron guardarla esotéricamente en el fondo de todas las creencias religiosas. Y menciona a Zoroastro, en el mazdeismo, a Moisés, en el Judismo; a Budha, en el induismo; a Jesús (el que llegó a ser el Cristo), en el cristianismo, sin olvidar tampoco al legendario Manco-Capac en nuestra América. También menciona a Pitágoras, el gran iniciado, y a Platón, el divino, como guardadores del culto de los primitivos sacerdotes de Eleusis, traído desde la Atlántida por los conquistadores arios.

Hace ver cómo, cuando parece que la Gran Verdad, la Unica, la Incomprendida, va a contagiarse o a verse sumergida en el abismo sin fin de la superstición, surgen esos mantenedores de aquélla, haciendo una llamada de paz a todos los corazones humildes, en la dignidad humana, y a todos los corazones amantes, en el amor a la verdad.

Al tratar el tema de la moral, explica la relatividad de ésta, de acuerdo con los miedos, las conveniencias o las ansiedades de la humanidad; y luego se refiere a la moarl absoluta, que no se manifiesta, sino se siente en "silenciosos lapsos de deliquios inexpresables", sentimiento que experimentan las almas buenas, las almas candorosas de los que siguen por el sendero del bien.

En el tema del amor, surge también la concepción del amor absoluto, que es el amor espiritual, dejando a los otros amores su condición netamente humana, desarrollada en el plano de la emoción. Y hace ver cómo el Cristo, en la expresión: "amaos los unos a los otros", formó la apoteosis del amor espiritual.

"Por un reflejo de ese amor espiritual, dice el conferencista, que el materialista llamaría: la energía (el prana de los induistas) combinada con la materia, los átomos se hicieron tangibles; y, en ayuntaciones estupendas, por la inmensidad del número y la forma, crearon soles, crearon mundos, y con ellos, la vida material, que no es más que la envoltura, el lecho donde se aduerme, en sueños que son realidades, en espacios que no tienen tiempos ni geometrías, en sensaciones que carecen de expresión ni forma, en vibraciones que no dan luz ni tinieblas, en potencias sin exponente, una chispa de la Fuerza Universal".

El poeta Alberto Guillén cierra el número del programa recitando bellas poesías de índole teosófica, entre las cuales anotamos: el celaje, el árbol, la rana, la araña, el hermano y especialmente las que se refieren a las leyes de karma y reencarnación.

Luego queda clausurada la actuación por el presidente de la rama, quien agradece en debidos términos el interés que ha despertado entre los concurrentes esta clase de conferencias de gran elevación moral y de necesario control en estos tiempos de alarmante materialismo.

Los conferencistas fueron entusiastamente aplaudidos por el compacto número de espectadoresde ambos sexos que llenaba la sala de actuaciones, dejando los temas tratados, la mas saludable impresión en el ánimo de los que escucharon tan bellas doctrinas que vienen a ser una especie de eclecticismo conciliador entre la ciencia y la religión, entre el positivismo y el más puro espiritualismo.

No puede la crítica detenerse en el análisis de puntos que precisan una gran dosis de intuición paradojalmente científica; porque, en verdad, la intuición, debidamente controlada en las posibilidades de ciertos temperamentos, es el faro que ha alumbrado a los grandes genios que han sido ora los apóstoles o ya los redentores voluntarios de la humanidad.

Teosofía en el Plata

REVISTA MENSUAL
Organo Oficial de la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CALLE SAN LUIS 953 — ROSARIO DE SANTA FE

AÑO IV. — AGOSTO DE 1925 — No. 44

SECCION OFICIAL

La Séptima Convención Anual

Su reunión para el 6 de Setiembre próximo

Se hace saber a todos los miembros de la Sección que por resolución del Consejo Seccional la 7a. Convención Anual tendrá lugar el día 6 de Septiembre próximo a los efectos que establece el Reglamento General de la Sección y especialmente para tratar la siguiente Orden del Día.

1o. — Lectura de la Memoria del Secretario General y Balance Anual.

2.o — Elección de 4 consejeros en reemplazo de los que han terminado su mandato.

3.o — Reforma de los Estatutos en la parte que se refiere al sistema de elección del Secretario General.

4.o — Consideración de las proposiciones que envíen las Logias o que presenten los Delegados en la Convención.

5.o — Nombramiento de dos Delegados para aprobar y firmar el acta de la Asamblea con el Presidente y Secretario de la Convención.

Se ruega a los Presidentes de Logias manden cuanto antes sus planillas, informe, giro y nombramiento de Delegados a fin de tenerlos presentes e incluir los datos en la Memoria.

Así mismo deben remitir las proposiciones que deseen presentar o dar a su Delegado las instrucciones correspondientes al efecto.

La Convención celebrará sus reuniones por la mañana y por la tarde para sus deliberaciones y por la noche se realizará un acto literario público de propaganda según programa que se confeccionará oportunamente. Si algún Delegado de las Ramas que están fuera de la ciudad sede de la Sección, quiere coperar al éxito de esta última parte del programa, se le ruega lo haga saber con alguna anticipación para tenerlo presente.

Se espera que todas las Ramas quieran tomar interés en el desarrollo de los trabajos de la Convención para que ellos resulten de acuerdo con las más altas aspiraciones de nuestra Sociedad, es decir, fraternales y útiles o sea armónicos y de positivo valer para el verdadero progreso de la Sección.

Adrián A. Madril.
Secretario General.

A BEETHOVEN

Invocación

¡Oh Beethoven! Arquitecto de la excelsa melodía
que escuchastes de las almas, explorando en lo profundo!
Dios olímpico encarnado para gloria de este mundo
que redimes con tu canto de tristeza y alegría!
Misionero que nos diste con tu prédica vibrante
cincelada en frases de oro
en Sonatas y Cuartetos, Sinfonías y Conciertos
la verdad emocionante
que sublima de las almas los despiertos
apetitos pasionales! Yo tu nombre conmemoro
y en el místico sagrario
de mi pecho tú dominas.
Fué tu númen prodigioso,
tu lenguaje sobrehumano, tus ideas peregrinas,
lo que dió luz a mi espíritu que ancioso
en tus obras descubrió su fiel breviario.

¡Oh Beethoven! Genio augusto seductor de corazones!
Hierofante que a los hombres iniciastes
en el íntimo misterio de las puras emociones,
y en tus nueve Sinfonías,
como nuevo Prometeo,
de lo ignoto luminosas armonías
arrancaste!

Predilecto hijo de Orfeo
que cantaste de Natura la belleza
en tu magna "Pastoral",
esa página inmortal
toda luz, perfume, amor, delicadeza.
Alquimista que en el alma del amante acongojado
derramaste un elixir maravilloso,
por la magia de tu ciencia destilada
del sonido que tornaste melodioso.
Tú que fuiste resignado con tus penas;
con los crueles sinsabores
que a tu vida depararon los amores
desdichados que reflejas en las páginas serenas
de tu música, trasunto y fiel memoria
de tu espíritu modelo,
para el cual no alcanza el cielo
ni sus ángeles supieran cantar himnos a tu gloria.

Tú que al genio de la guerra dedicaste aquel poema
de la "Eroica", toda sangre, toda angustias y dolores,
arrojando sobre el crimen el fulgor de tu anatema.

Tú que diste a los amores
el estímulo en la fuente inagotable
de la "Aurora", "Clair de Lune" y en el "Canto"
a la Voluptuosidad", himno santo
de expresión insuperable.

Tú, el más digno de llevar el dulce nombre de Maestro
por tu verba acrisolada, convincente,
que habla al alma y en tu voz el alma siente
la virtud oculta, teúrgica de tu estro.
Tú que riges con tus notas evangélicas el arte
de los pocos sacerdotes que oficiaron
ante el ara del ternario: Verdadero, Bueno y Bello:
de los fieles que en tu culto se inspiraron
y con santa devoción, por imitarte,

de tu nûmen imploraron un destello.

Genio alado que en tus vuelos cual los cóndores andinos
a regiones de pureza te elevaste
sorprendiendo en tu videncia los divinos
pensamientos musicales que a los hombres revelaste,
y —¡Oh Profeta libertario de la idea,
denodado paladín del comunismo
de las almas! — al calor de tu lirismo
conseguiste fraternizar en simpática asamblea.

¡Oh Beethoven! yo te invoco entristecido;
brille tu alma como estrella vespertina en el sendero
que del arte los apóstoles, inconscientes han perdido
y apostrofan lo inspirado, lo sincero;
y en su fiebre delirante van en pos de una quimera,
de un fantástico espejismo que cautiva
de sus almas los ensueños.
¡Oh Maestro, que tu altiva
pureza oriente el arte en nuestra era!

Buen Beethoven, haz que siempre se venere la liturgia
de tu rito milagroso; y a la mente del poeta
del sonido, caprichosa, vaga, inquieta,
ilumine de tu amor la taumaturgia!

Félix Peyrallo.

La resurrección de los muertos

(Continuación)

En el momento de la muerte— dice el filósofo Oetinger en sus **Pensamientos acerca del nacimiento y generación de los seres**— un cuerpo, el físico, exuda al otro, el doble astral, por una especie de fenómeno de ósmosis y a través del cerebro. Luego este último doble queda cerca de su antigua vestidura carnal, ligado aún a ella por una doble atracción física y espiritual, y hasta que dicho lazo se rompa, puede, en condiciones adecuadas, retornar a su cuerpo físico, reanudando la vida interrumpida. Esto y no otra cosa es lo que realizamos a diario durante el sueño; más completamente durante el éxtasis, y de un modo más sorprendente y admirable bajo el mandato y con el auxilio de un Adepto hermético. Jámblico declara que la persona dotada de estos poderes "está llena del espíritu de Dios", porque semejante sér, al dominar así a todos los poderes o espíritus de las más altas esferas, no es un mortal ya, sino un Dios. Por eso San Pablo, en su **Epístola a los Corintios**, dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.

Algunas personas tienen la facultad natural y otras la adquirida de disociar el cuerpo interno del externo a voluntad, haciéndolo emprender largos viajes y permitiéndole aparecerse ante aquellos a quienes así visita. Numerosos son ciertamente los casos referidos por testigos irreprochables de dobles de personas a los que han visto y con los que han hablado a cientos de leguas del punto en que se hallaban los cuerpos físicos de ellos. Si hemos de creer a Plinio (**Historia Natural**, VII c. 52) y a Plutarco (**Sobre el daemon de Sócrates**, 22), Hermotimus podía encaminarse a cualquier sitio, por distante que estuviese. Del mismo modo el abate Fratheim, el famoso autor de **Steganographie**, en el siglo XVII, podía conversar a distancia con sus amigos por el solo poder de su voluntad... Cordanus podía realizar otro tanto "Cuando lo hacía— dice el mismo (**De Res, Var, V**)— sentía como si se abriese una puerta y como si yo mismo pasase inmediatamente por ella dejando mi cuer

po detrás de mí" Otro tanto cuenta Nasse (Zeistschrift fur Psychische Aerte, 1820) respecto de Wesermann.

Napier, Osborne, el mayor Lawes, Quenoullet, Nikiforovitch y muchos otros testigos modernos acreditan cómo los faquires son capaces, mediante la preparación de una larga dieta y reposo, de poner su cuerpo en condiciones para poder ser enterrados a seis pies bajo tierra durante un período de tiempo poco menos que indefinido. Sir Claudio Wade (Osborne, El campo y la corte de Rundjit Singh, y Braid, On France) estaba presente en la corte de Rundjit-Singh cuando un faquir estuvo durante seis semanas enterrado vivo en un ataúd sepultado tres pies bajo el suelo de la habitación, la cual estaba vigilada día y noche por cuatro centinelas. "Al volver a abrir el ataúd al cabo de aquel tiempo— dice Sir Claudio—, vimos dentro una figura metida en un saco de lino blanco atado con un cordón a la altura de la cabeza. Despojado del saco el falso cadáver, se procedió a rocearle con agua caliente. Las piernas y los brazos estaban encogidos y rígidos y la cabeza caída sobre un hombro cual un verdadero muerto.El médico comprobó que no percibía pulsación alguna ni el corazón se movía siquiera lo más mínimo, pero que se conservaba todavía algún calor en la región cerebral, faltando ya en las restantes partes del cuerpo Friccionóse enérgicamente éste, se le quitaron los tapones de cera y algodón colocados en nariz y oídos, frotándosele los párparos con manteca clarificada y, lo que parecía más extraño, se le aplicó una hogaza caliente en una pulgada de espesor en la coronilla. A la tercera vez que se aplicó la torta o hogaza, el cuerpo experimentó violentas convulsiones, se dilataron las ventanas de la nariz, restablecióse la respiración y adquirieron su flexibilidad ordinaria las articulaciones, pero el pulso era todavía muy débil. La lengua, untada con grasa, comenzó a moverse y el paciente habló, reconociendo a los presentes. Conviene advertir, que además del taponado de nariz y oídos, la lengua había sido vuelta hacia atras, de modo que obturase la garganta, cerrando así todos los orificios de entrada al aire atmosférico para evitar, no sólo la acción de éste sobre los tejidos orgánicos, sino también el que en él pudiesen depositarse gérmenes de putrefacción los cuales al suspender la vitalidad en el organismo, podrían determinar su descomposición, a la manera que cualquier otra carne expuesta a la intemperie.

Existen asimismo localidades en las cuales los faquires se resisten a ser enterrados vivos tales como en aquellas de la India meridional, que están infestadas por las voracísimas hormigas blancas, y no hay ciertamente faquir, por muy santo que sea, capaz de prestarse a ser así devorado antes de operarse sus resurrección.

Casos como los anteriores, se podrían multiplicar hasta lo infinito, colocan a la ciencia ante este embarazoso dilema: o declarar farsantes a tantos testigos irreductibles o admitir q' ello cae dentro de leyes naturales aún desconocidas. Y si esto sucede con los faquires ¿por qué no admitir los casos evangélicos de Lázaro, del hijo de la Shumamita o de la hija de Jairo?

Esto, por otra parte, se relaciona con el problema de la evidencia externa respecto de la verdadera muerte. Las mejores autoridades médicas convienen en que no hay seguridad alguna. El Dr. Todd Thomson en su Apéndice a la Ciencia Oculta, vol. I, dice que ni la inmovilidad del cuerpo, ni el hundimiento de los ojos, ni la rijidez cadavérica, ni la ausencia de la respiración ni de pulso, pueden tomarse por señales inequívocas de la completa extinción de la vida. Unicamente la descomposición total puede constituir irrefragable prueba. Ya en su tiempo Demócrito aseguraba que no existe signo cierto alguno acerca de la muerte real. (Cornelio Celso, libro III, c. VI) Plinio (Hist. Nat, I. VII. c. LII) sostenía lo mismo. Asclepíades, ilustre médico, añadia que la seguridad era aún menor tratándose de mujeres que de hombres.

El Dr. Thompson presenta varios casos notables, tales como el de Francisco Neville, caballero normando que murió aparentemente dos veces con grave riesgo de ser enterrado vivo. Lady Russell estuvo así a punto de ser sepultado en vida, pero mientras que por ella doblaban las campanas, levantóse diciendo: 'é'—¡ya es hora de ir a misa" Diemerbroese menciona el caso de un campesino que no dió la menor señal de vida durante tres días, pero que resurgió con espanto de todos al ser descendido a la fosa. En 1836, a un respetable ciudadano de Bruselas le acaeció lo mismo, y se levantó pidiendo café y periódicos al tiempo de ir a atornillársele la tapa del ataúd. En la Prensa diaria no es raro también el tropezar con hechos de esta clase. En los momentos en que escribimos esto (Abril de 1877), en una carta de Londres a The Times, de Nueva York, leemos: "Miss Annei Goodale, la actriz falleció hace tres semanas, pero ayer mismo no se la había enterrado aún por estar su cuerpo aun caliente y sus facciones suaves y movibles."

Los cabalistas dicen que el hombre no está muerto aun después de enterrado su cuerpo, porque si la Naturaleza en nada procede por

saltos, según la sentencia hermética, la muerte no es repentina jamás, sino siempre gradual, porque así como es gradual el nacimiento, la muerte lo es también. Los cristianos iluminados, al paso que creen implícitamente en la resurrección de la hija de Jairo y en otros milagros bíblicos, y que, por otra parte, se indignarían de oírse llamar supersticiosos, rechazan, despreciativos, casos como el de Apolonio o el de Empédocles, que son idénticos. Nuestros sabios, al menos, son más lógicos al medir a unos y otros por el mismo rasero, desde el momento en que no tienen todavía a la existencia del alma como un hecho científicamente demostrado por sus dos únicos medios de certeza a saber: la observación y la experiencia, como si, a más de éstos, no existiesen muchos otros conocidos o por conocer todavía.

Pero una vez que el alma y el espíritu se han separado por completo del cuerpo, rompiéndose el último hilo que los une, toda resurrección es imposible. "Una hoja después de desprendida de la rama ya no vuelve a adherirse a ella jamás" dice Eliphas Levi; y como dice la Science del Esprit: "La oruga se convierte en mariposa, pero la mariposa no retorna a ser larva".

La Naturaleza, en efecto, cierra siempre las puertas tras sí a todo lo que evoluciona hacia adelante. Las formas pasan; el pensamiento permanece; lo accidental cambia; pero lo esencial perdura y reaparece en formas nuevas, más perfectas cada día...

H. P. Blavatsky

Traducción e interpretación del primer Himno del Rig-Veda

Los Vedas son en la literatura lo que las Pirámides de Egipto en la arquitectura: los monumentos más antiguos del mundo conocido. Toda la civilisación de la India antigua está en ellos y descansa sobre ellos. Han sido y siguen siendo para los brahmanes los libros sagrados.

¿Quién fué su autor? Probablemente se podría dar alguna contestación si la pregunta se formulase en plural. En efecto, se supone que sus autores fueron, en una época remotísima, los rishis (patriarcas y anacoretas) de la raza aria cuando ésta, definitivamente establecida en el Punjab, se hallaba en toda su pureza étnica y en todo el brillo de su poder.

La palabra Veda significa "conocimiento" "sabiduría", "ciencia" y talves "verdad". Alterando algo el orden de las letras, se tiene la palabra deva, empleada por los indúes para expresar "espíritus de luz" y corresponde, según nota Max Muller, al latín Deus, que significa Dios. Esta alteración no es arbitraria si se tiene en cuenta, que para los indúes los Vedas son la palabra, misma de Brahmán, es decir la palabra divina. Los Vedas se nombran en plural porque son cuatro: el Rig Veda, el Jagur Veda, el Sama Veda y el Atarva Veda. El primero es considerado por los europeos como el más importante. Contiene los himnos sagrados; de ahí su nombre, pues la palabra Rig o Rik designa una composición poética formada por disticos o sea versos que riman de dos en dos. De una manera ámplia, se puede definir el Rig-Veda diciendo que es la sabiduría expresada en himnos. Los otros Vedas contienen lo que puede llamarse la liturgia de la sabiduría filosófica y religiosa.

Para los hindúes los cuatro son igualmente importantes.

Lo que demuestra la gran antigüedad de los Vedas es el idioma en que fueron escritos. Con el sánscrito se hallan mezcladas palabras que no pertenecen a este idioma y cuyo significado se ha perdido, lo cual prueba que fueron compuestos en una época anterior a la adopción del sanscrito como idioma oficial o sagrado. Es así como todos los indianistas europeos que se han ocupado de la literatura védica, — desde Hosen, Burnouf y Langlois, hasta Wilson y Max Müller — han debido apelar a la ayuda de los comentaristas indúes Yaska y Sayana Acharya, autores de los Sutras o exégesis de los Vedas; el primero del siglo V. a de C., el segundo del siglo 15 a de C.

El Rig-Veda no fué escrito en la forma que hoy nosotros sabemos se escribe una obra. Los mil y tantos himnos sagrados que contiene fueron casi todos fruto de la inspiración del momento. El autor de cada uno de ellos, como ya he dicho, pudo ser un anacoreta, un patriarca y también un bardo. Se aprendían de memoria, se perpetuaban de generación en generación y se recitaban como una plegaria a solas o en coro, con la más profunda devoción durante el sacrificio votivo hecho a la divinidad. Como los sacrificios no sólo eran públicos, sino que cada familia realizaba

los casos en privado es posible que cada familia tuviera sus himnos especiales.

Se entiende que en el Vyasa la gran labor de reunir los miles de himnos dispersos entre las diferentes poblaciones y familias que los conservaban de memoria. Para la crítica histórica moderna se halla en grave dificultad para identificar a ese Vyasa toda vez que, según Wilson, hubo 28 personajes conocidos con ese nombre. Pero quien quiera que sea, dada la exuberante fecundidad de la imaginación aria, es probable que sólo se haya recogido una pequeña parte de la enorme cantidad de himnos conocidos en el norte de la India.

¿Qué valor tiene el Rig-Vedá para el mundo occidental?

A pesar de la afirmación de Max Müller (Ensayo sobre la Historia de las Religiones, t. I, pág. 140-141) de que los indúes constituían una nación de filósofos y de que las ideas religiosas y metafísicas no han echado en ninguna otra parte en el espíritu de una nación raíces tan profundas como en la India para la generalidad de los occidentales el único valor del Rig-Veda depende de los datos que suministra para la historia de los primitivos conquistadores y pobladores de ese país.

Colebrooke llega hasta escribir lo siguiente: "Lo que contienen no vale la pena que el lector se toma para leerlos; menos aún la de traducirlos". Hay que agregar que Colebrooke pretende haberse hecho iniciar en el estudio de los Vedas por los brahmanes de Benarés. Para otros autores, en cambio, el Rig-Veda tiene el incomparable mérito de ser "una libre efusión del corazón, una serena contemplación de la naturaleza y un intuitivo impulso hacia el ideal. (Citaciones hechas por G. Le Bon, Las Civilizaciones de la India, T. 2, pág. 89)

Claro está que quizás, debido a todas estas andanzas, no es imposible que en el Rig Veda se hayan deslizado interpolaciones que no condicen con el tono general de la obra. Son estas interpolaciones las que a los ojos de los europeos han aparecido como juegos infantiles, desprovistos de todo valor.

Por si así fuera, haremos notar que ningún libro sagrado, la Biblia inclusive, se ha librado de estas desagradables invasiones.

El valor del Rig-Veda depende de la peculiar disposición mental que se adopta al estudiarlo. Y decimos "estudiarlo" porque quien se limita a leerlo pierde lastimosamente el tiempo. No es fácil al simple curioso penetrar en la intimidad de esa obra formidable. Ese curioso, si no sufre una decepción como la de Colebrooke, cuando mucho sólo apreciará sus bellezas externas, de pura forma. La visión profunda de las verdades metafísicas religiosas, con frecuencia cubiertas por un desgarro velo, se le escapará. Para penetrar en el santuario de la obra es indispensable estar poseído por el sagrado amor a la verdad, es indispensable sentirse puro de alma y estar saturado de la profunda devoción de un bakti. Sólo entonces el estudiante descubrirá en cada verso, en cada palabra un motivo de admiración y se hallará inundado por esa inconmensurable belleza interior, conquistada en raptos de éxtasis superhumanos, obtenida por revelación, por la gracia de haber llegado con su propio esfuerzo hasta la compenetración de la divinidad. No obrando en esta forma, no siempre obtendremos feliz éxito en nuestra empresa, según afirma Max Müller (O. C. T. I, pág. 155) pues ciertas palabras, ciertos versos y a veces himnos enteros continuarán siendo para nosotros como cartas cerradas.

Esa divinidad entonces pasará de ser una abstracción imposible e inconcebible y se transformará en un todo viviente, activo, esplendente que llena el universo entero, latente y presente hasta en sus menores partículas.

Se ha acusado a los arios de ser politeistas. Nada más erróneo. Ni siquiera han sido monoteístas. Fueron sencillamente panteístas, de un panteísmo racional y científico que tiene por principio lo que acabamos de decir: La divinidad resultante de la suma de todo lo que existe. Sus divinidades, si así quieren llamarse, no son jamás personales; son simples representaciones de los mil y unos aspectos y variantes de la vida universal, todas igualmente grandes, respetables y útiles cuando uno sabe ponerse a tono con ellas. El mismo Max Muller (O. C. T. I. pág. 79), tan severo, se ve obligado a reconocerlo. "Es verdad— dice— que vemos aparecer en algunos lugares del Rig-Veda el convencimiento íntimo de que todos los dioses no son más que nombres diversos de la misma divinidad...

He aquí lo que es el Rig-Veda: un verdadero tratado de panteísmo filosófico y científico del cual resulta que Dios está en todo, si bien no todo es Dios, aunque sea susceptible de llegar a serlo. Según ese panteísmo la divinidad se manifiesta diremos así por grados "resplandeciendo aquí más y allí menos", según la bella expresión de Dante. Son las manifestaciones superiores, inteligentes y bienhechoras a quienes el ario dedica sus himnos, sus alabanzas y sus sacrificios para glorificarlas, bendecirlas e implorarlas.

Así pues, detrás de la parte tangible y asequible de los cinco elementos: Agni (el fuego), Vayou (el aire), Varuna (el agua), Pri-

tuivi (la tierra) y Akasa (el éter de los griegos o la luz astral de los cabalistas) el ario intuía su contraparte inmaterial, ideal, espiritual, vibrando en sus planos respectivos. Pero su adoración no se limitaba a los cinco elementos; ella se extendía a todas las manifestaciones de la vida.

Dos observaciones más deseo hacer.

La primera es que el autor de cada himno parece preocuparse muy poco de los demás. Lo que le interesa es subjetivarse en los versos, expresando su peculiar manera de entender y rendir homenaje a las fuerzas vitales y divinas especializadas. Es por eso que hay en el Rig-Veda tantos himnos a Agni a Indra, a los Maruts, etc. Cada uno expresa diremos así un aspecto nuevo de plegaria. Y si bien todos ellos forman un conjunto bastante armónico, eso es debido a las ideas metafísicas generales que eran patrimonio común de la raza.

La segunda observación se refiere a la forma casi rítmica con que se repiten unos cuantos motivos fundamentales. Esta forma resulta sin duda alguna muy aburridora al lector profano. Es, en cambio, de un valor grandísimo para aquel que conoce la potencia del ritmo y del **mântram**.

Hallándome en las disposiciones de ánimo que dan a conocer las líneas anteriores, me atreví cierto día a intentar la traducción de algunos himnos del Rig-Veda. Por supuesto que ella no es directa del sánscrito, idioma que no conozco; es una modesta traducción de traducciones. Escogí entre los numerosos traductores del poema ario a Langlois, porque me pareció que su traducción está hecha con gran cariño, a pesar de todas la deficiencias apuntadas por Harris. De paso, diré que tengo la suerte de poseer un ejemplar rarísimo de esa traducción, publicada en París en 4 tomos el año 1848.

Traducir los Vedas es tarea sumamente difícil. Es que el mundo de las ideas védicas—como dice Max Müller (O. C. T. I pág. 151)—se halla colocado tan por completo fuera de nuestro horizonte intelectual, que en lugar de traducir lo único que podemos hacer es formar conjeturas y combinaciones de ideas. De acuerdo con ese criterio, he hecho una traducción bastante libre. La forma me ha preocupado poco; viceversa, me ha interesado el pensamiento recóndito contenido en cada himno. Cuando puse mano a la obra, tuve bien presente aquello de que la letra mata mientras el espíritu vivifica.

Mucho se equivocaría el lector que creyese haber salido la traducción de mi pluma tal cual él la lee. Sin exagerar, afirmo que estuve durante una semana entera haciendo ensayos. Durante este tiempo fueron muchas las versiones hechas y abandonadas. Cuando por fin salió a mi gusto, se la mostré al finado Mannuwal. El estimado maestro, después de haber la leído atentamente, me felicitó y me pidió una copia para él. Debo agregar que posteriormente la he vuelto a retocar.

A continuación van las traducciones del primer Himno de la Primera Parte, la mía en castellano y la de Langlois en francés. Cada lector que compare, medite, juzgue, agregue y quite por su cuenta y riesgo todo lo que le parezca.

VERSION CASTELLANA

A AGNI

I Salve ¡oh Agni! dios sacerdote y pontífice, magnífico heraldo del sacrificio.

II ¡Oh Agni! digno de ser cantado por los Rishis de antaño y de hogaño, reúne aquí a los dioses.

III ¡Oh Agni! que por tí el hombre obtenga un porvenir sin cesar creciente, un porvenir glorioso y perpetuado por un numeroso linaje.

IV ¡Oh Agni! que por tí la ofrenda pura que tú envuelves con tus espiras se eleve hasta los dioses.

V Junto con los demás dioses ven hacia nosotros, oh dios que presides el acto sagrado, oh dios que unes a la sabiduría de las obras la verdad y el variado esplendor de la gloria.

VI ¡Oh Agni! oh tú que llevas el nombre de Angiras, no olvides que todo bien que haces a

VERSION FRANCESA

A AGNI

I Je chante Agni, le dieu prêtre et pontife, le magnifique (Agni) héraut du sacrifice.

II Qu' Agni, digne d'être chanté par les Richis anciens et nouveaux, rassemble ici les dieux.

III Que par Agni (l 'homme) obtienne une fortune sans cesse croissante, (une fortune) glorieuse, et soutenue par une nombreuse lignée.

IV Agni, l' offrande pure que tu enveloppes de toute part s'élève jusqu' aux dieux.

V Qu' avec les autres dieux viennes vers nous Agni, le dieu sacrificateur, qui joint a la sagesse des œuvres la vérité et l'éclat si varié de la gloire.

VI Agni, toi qui portes le nom d' Angiras, le bien que tu feras a ton serviteur (par le fait

tu servidor vuelve a ti por el sendero de la gratitud.

VII ¡Oh Agni! cada día, mañana y tarde, nosotros nos acercamos a ti, llevándote el homenaje de nuestra plegaria.

VIII ¡Oh tú! brillante guardián de nuestras ofrendas, esplendor del sacrificio ¡oh tú! que siempre te elevás a las alturas que son tu verdadera morada.

IX Ven hacia nosotros, ¡oh Agni! con la misma bondad con que un padre va hacia sus hijos; sé nuestro amigo, sé nuestro bienhechor.

de sa reconnaissance) tournera a ton avantage.

VII Agni, chaque jour, soir et matin, nous venons vers toi, t'apportant l' hommage de notre priere.

VIII (A toi) gardien brillant de nos offrandes, splendeu du sacrifice; (a toi), qui grandis au sein du foyer que tu habites.

IX Viens a nous, Agni, avec la bonté qu' un pere a pour son enfant; sois notre ami, notre bienfaiteur.

AUTOR: Madhoutchhandas; MAESTRO, Gayatri.

Es evidente que de mi traducion surge bien claro el pensamiento fundamental del Himno. Algunas palabras de comentario ayudarán a comprender y justificar el porqué de una versión hecha con tanta libertad.

Agni, el dios Agni invocado, no es propiamente el fuego material de los exégetas de la escuela de Dupuis. Agni es aquí el fuego celeste, inmaterial, espiritual, es el principio intelectual que ha llegado a la supraconciencia, es el entusiasmo que anima, la fe que exalta, y es el principio universal e íntimo inherente a la vida misma, del cual el sol, la luz, las llamas y el fuego percibidos por nuestros ojos no son más que el aspecto físico. Recuérdese las expresiones: la luz de la inteligencia, el calor de la fe, el fuego de las pasiones o del entusiasmo y se verá cuan clara es esta interpretación. De Agni deriva el latín ignis que tiene en ese idioma un sentido figurado igual al que hemos atribuido a la palabra sánscrita. (1).

El hecho de comenzar el Rig-Veda con una invocación a Agni prueba la importancia que los arios daban a ese fuego o luz espiritual. Sayana dice en su comentario (T. I.pág. 5) que este hecho ha originado la poética imagen por la que se hace brotar al Rig-Veda de la boca misma de Agni. En la estrofa VI se llama también Angiras. Esta palabra no pertenece al sánscrito. Parece que en un idioma anterior significaba "sacerdote", un sacerdote determinado y por excelencia llamado Angiras. En efecto, desde la primera estrofa Agni es llamado "sacerdote y pontífice".

En la misma estrofa primera se le llama también "heraldo del sacrificio". Para entender bien esta expresión, es indispensable conocer bien lo que es un sacrificio. Esta palabra no se refiere al hecho de matar un animal y ofrendarlo a determinada divinidad. Es cierto que tal proceder se ha observado en muchas circunstancias y que se ha llegado hasta la inmolación de seres humanos. Pero esto ha sucedido siempre en los albores de una civilización o en su período de decadencia. La palabra "sacrificio" compuesta de las dos latinas sacer y facere— significaba "realizar un acto sagrado". Ahora bien: no puede ser sagrado un acto en el que hay esparcimiento de sangre, por elevado y desinteresado que sea el móvil que lo guía. El acto sagrado, para ser tal, debe ir acompañado de la más grande pureza física, emotiva y mental. Más fácilmente se comprenderá esto si se tiene en cuenta que el principio básico de toda la moral aria era el respeto a cualquier forma de vida, como lo demuestra el hecho de haber sido los arios vegetarianos.

Sacrificio es pues un acto sagrado; he aquí porque he traducido con las palabras "que preside el acto sagrado" esa fea expresión de Langlois" dieu sacrificateur" de la estrofa V. Por lo demás, la estrofa IV nos da la clave del misterio. Se dice en ella "ofrenda pura" creemos que esa afirmación es categórica. Aclarado el valor y el alcance de la palabra "sacrificio", comprenderemos también el significado de la expresión "heraldo del sacrificio", de la estrofa I. Un acto sagrado, realizado con inteligencia, fe y entusiasmo quiere decir que está saturado de fuego, místico. Ese fuego es pues el hilo invisible y conductor que le hace alcanzar su objeto.

¿Cual es ese objeto?

En primer lugar que se reunan alrededor del acto sagrado "los demás dioses" (estrofa II). Son estos dioses, ya lo he señalado, las diversas manifestaciones superiores e inteligentes de las fuerzas naturales que magnéticamente se unen y se funden en una síntesis completa. Cuando el corazón y el cerebro del hombre se abren por las obras y la fe a ellos, se transforman en canales, como se dice en la literatura teosófica, por los que fluye el espíritu divino (estrofas IV y V). Un místico diría

q' el yo humano se une al yo cósmico de una manera perfecta. Y después para obtener todos los demás bienes que se detallan en la estrofa III y que, si bien pertenecen a un orden puramente material, no están reñidos con la más elevada espiritualidad, por cuanto también la vida física no deja de ser real y útil en el momento oportuno. El deseo de tener un "numeroso linaje" podría estar relacionado con la ley de reencarnación, pues a mayor descendencia corresponde un mayor número de egos que tienen oportunidad de reencarnar.

En la traducción de la estrofa VI me he apartado completamente del texto francés. Tal como Langlois lo presenta, ese texto encierra un vulgar pensamiento de comercio. Parece como si el invocador quisiese establecer una especie de contrato con el dios Agni. Si se reconoce que no ha habido pueblo en el mundo entero que, como el ario tuvo de la divinidad un concepto más elevado y más ámplio, que ese pueblo llegó a establecer las rígidas leyes universales que gobiernan toda la manifestación, resulta después sencillamente ridículo equipararlo a los ingenuos campesinos de algunas regiones de Europa que encienden velas a San Antonio a fin de que, cuando llegue la hora, la chancha de a luz el mayor número posible de chanchitos. Los arios sabían muy bien que la rigidez de esas leyes universales no se pueden quebrantar con ninguna clase de plegarias más o menos interesadas.

Véase, en cambio, como mi traducción aclara el pensamiento. Existe entre el hombre y las fuerzas naturales llamadas dioses una correlación de causas y efectos innegable. Los dioses tienen mucho que ver en la formación y constitución del hombre, viceversa, el hombre aspira y debe llegar a ser Dios. El acto sagrado establece pues— mediante la gratitud la fe, el entusiasmo, el amor y el conocimiento— un triple vínculo intelectual, emotivo y espiritual de beneficio recíprocos: los dioses ven su obra cada vez más perfeccionada; el hombre se acerca cada vez más a ellos, es decir a la divinidad. Cualquier otra interpretación, que entrañara la más pequeña idea de comercio, sería indigna de figurar en el Rig-Veda e indigna del pueblo que fué capaz de producirlo. Por lo demás, la última estrofa lo da a entender con bastante claridad.

En la estrofa VIII Agni es apodado el "guardián brillante de la ofrenda". En efecto si la ofrenda no es realizada con el ánimo saturado de fuego devocional, de Agni, se reduce a una simple operación ritual de poca o ninguna importancia, tal cual hoy sucede eu algunas de las religiones profesadas. Los dioses y las religiones mueren cuando termina la fe en ellos.

Una última advertencia. Todo lo que se ha dicho no excluye, por supuesto, que los arios hayan tenido sus altares sobre los cuales mantenían constantemente encendido un fuego material y en el cual echaban sus esencias y perfumes predilectos.

Arturo Montesano Delchi

Junio, de 1925.

NOTA: La obra de Max Muller citada en este artículo es la traducción castellana editada en Madrid por Minuesa en el año 1878.

La Música y el Mundo Interior

(Trabajo leído en una fiesta a beneficio del "Instituto de Ciegos")

A **Beethoven** adorativamente

Si el contenido íntegro de la mente viniera por los sentidos —como quería Locke— todo ser privado de comunicación con el mundo exterior, carecería de vida psíquica. Y aún cuando es probable que así sucediera al tratarse de una privación absoluta, no se observa el mismo efecto en la debida proporción cuando hay privación relativa, por ejemplo, en el caso de la pérdida de un sentido, ni siendo éste tan indispensable como nos parece la vista a los que gozamos de ella. No sólo otros sentidos adquieren poderes extraordinarios en sustitución del que falta; además desarróllase cierta capacidad para la concentración de la mente; para la vida interna.

—¿Hay, pues, un mundo interior?

—Indudablemente. La música nos dará la prueba... y hay otras.

Y cuando el ser hállase un tanto aislado del mundo externo, —y así ocurre siempre que se consagra con verdadero afán a un ideal y también en el caso de la ceguera— entonces ese mundo interno se revela mejor.

Las palabras conmiserativas que solemos tener prontas al representarnos la desgracia de los ciegos, palabras nobles en cuanto traducen un sentimiento filantrópico, son empero mal aplicadas porque ignoramos la psicología de esos seres cuya alma parece más bien enaltecerse que deprimirse, y buscan y

hallan otros medios de conocimiento y expresión igualando o superando a los del individuo normal. Rara vez en los ciegos se apaga la noble luz de la inteligencia, y en no pocos casos brilla más aún de lo ordinario, cual si quisiera reparar con creces la oscuridad de los ojos.

El ciego Isern, de Mataró — citado por el gran frenólogo Cubí y Soler — construyó un piano lleno de primorosas esculturas, que era una obra de arte muy superior a las que hacen los que no son ciegos. ¿Es de suponer que el mismo Isern, de no ser ciego, lo hubiera hecho mejor? No es probable. .

Porque los ojos prestan grandes servicios al hombre, pero también son ventanas para la distracción del espíritu; su gran peligro es que nos hacen vivir demasiado fuera de nosotros mismos; nos privan de la introspección y el cultivo del interno yo. Por los ojos vivimos constantemente asomados al mundo de afuera, y hacemos en cierto modo como las comadres bachilleras que por pasar las horas en la puerta de la casa mirando las de los vecinos, descuidan el arreglo de su propio hogar. Y por eso una gran parte de la educación filosófica, consiste en olvidarnos de que tenemos ojos, y aprendiendo a concentrar la atención en el mundo interior, descubrir las leyes recónditas de la realidad, no consignando como parecen ser las cosas; sino descubriendo como **deben ser**, como no es posible que sean de otro modo, pues aparte de los razonamientos más o menos brillantes, más o menos seductores que el sensualismo filosófico ha inventado, siempre predominará la infinita sabiduría del postulado socrático, de que conocerse es la síntesis de la sabiduría, porque en el mundo interno está la raíz metafísica, la realidad trascendental de la que las cosas materiales no son sino apariencias o representaciones; porque el hombre y el mundo, el microscopio y el Macrocosmos, tienen una interdependencia coherente, de donde se sigue la coordinación de las leyes naturales que hace posible la ciencia, en vez del azar que la excluye.

Contemplad al músico ciego, que por serlo, no puede mirar donde sitúa los dedos, y sin embargo toca, y lo que es más pone en la música que ejecuta tesoros de expresión, trasunto de su vida interior. No hay cuidado de que el músico ciego se convierta en una maquinita de hacer semifusas. Y ¿de qué le servirían los ojos lúcidos, si en el rapto de la inspiración, el artista que goza de toda su visualidad, los cierra, o si olvida cerrarlos, tened por seguro que no mira por ellos? Porque tan sólo cuando ha concentrado toda su atención en el mundo interior; cuando ha olvidado cuanto le circunda... y hasta a su propio yo, entonces únicamente fluye la expresión pura, que no es sino el eco de una realidad trascendente a la que el artista ascendió, llevándonos tras sí por una sublime magia como en legendaria carroza de oro que un tiro fantástico de águilas arrastra hacia el sol al través de los aires.

Hay, pues, un interés superior en cuidar la educación musical de los ciegos.

No se trata sólo de proporcionar un medio de trabajar y vivir a quienes quedan excluídos fatalmente de otros medios y recursos generales; debe perseguirse un fin más encumbrado, ya que existe la muy probable emergencia de que entre esos ciegos a quienes se les da una cultura artística, aparezcan talentos nada comunes, y hasta verdaderos genios, porque la ceguera que es una inferioridad en el concepto estrictamente material, puede constituir una verdadera superioridad en lo psíquico, ya que las condiciones intelectuales y emotivas, no sólo no sufren con ella, sino que muy frecuentemente se enriquecen y se perfeccionan ¡Cuánto más desdichados son los ciegos del espíritu, aunque tengan por ojos unos verdaderos ultramicroscopios!

Ha venido a ser una leyenda tan poética como los cuentos de hadas, la historia de esa sonata Opus 27 Núm. 2 "A la claridad de la luna" que recuerda un momento sublime en que dos seres fisiológicamente anormales, un sordo y una ciega, se elevaron a las más puras emociones artísticas, alcanzando un éxtasis espiritual del que infinidad de humanos dotados de la plenitud de sus sentidos, nunca tendrán ni siquiera una idea. La ciega había logrado comprender y amar a Beethoven, hallando en su música un talismán de elevación y de consuelo, el olvido para todas las miserias terrestres y la seguridad íntima de un mundo superior. El sordo, que no lo era aún del todo, pero llevaba ya consigo la tristeza incurable característica de su mal, era nada menos que Beeahoven mismo, el Sol del día del sonido ante quien todos los demás músicos palidecen como los más hermosos luceros de la noche, ante el sol de la aurora. Y Beethoven, feliz de sentirse comprendido, experimentó una intensa dicha; todas sus penas refugiáronse en las más ocultas anfractuosidades del corazón, allí donde el alma no las viera, y una página de música en la cual se transparenta la serenidad suprema del espíritu, afianzando en su identidad con la belleza eterna, vibró en la noche como si realmente se hubiera corrido el cristal de los cielos y no existiera ya valla alguna entre lo divino y lo humano.

¿Cómo pudo esa ciega aprender difíciles trozos musicales de Beethoven, tan sólo por haberlos oído y llegar a interpretarlos de un modo tal que admirara al mismo autor, genio enorme pero un poco tosco y huraño, por cierto nada fácil de conformar; cuando tantas jóvenes aristocráticamente educadas, con el pentagrama a la vista y dirigidas por celosos profesores, apenas consiguen otra cosa que repetir las frases musicales sin comprender su sentido, y presentarnos una especie de momia artística, con las formas de la vida pero seca e inerte? ¡Cuántas veces Beethoven habría huído indignado de ciertas "ejecuciones" de su música, en las que el patíbulo era un piano desconsideradamente aporreado por manos tan vanidosas como inexpertas, para sentirse cautivado por el encanto de aquellas interpretación de una ciega, que externaba las palpitaciones de su vida interior, surgidas al Fiat Lux del genio beethoveniano! Imaginad al maestro atraído, aprisionado de tal modo que se atreve a penertar de noche en una casa desconocida y fraternizar de inmediato con sus moradores como si le fuesen familiares de toda la vida.

¡Oh vínculo excelso el de la fraternidad espiritual, que ata, a veces improvisadamente, los corazones con lazos, tenaces como cadenas de acero pero gratos como guirnaldas de flores; cuando la hermandad de la sangre reproduce tan a menudo el mito de Caín!

Beethoven, a quien en el Programa de hoy se ha consagrado un humilde tributo, representa la magnífica integridad del arte que cultivó, conteniéndose en su obra la síntesis de cuanto hicieron los más antiguos maestros, y la profecía cuando no el germen, de todo lo que habían de hacer los venideros.

Tan grande fué Beethoven que en todo un siglo no ha sido superado, y este coloso, es al mismo tiempo un verdadero símbolo de la vida interior en su plenitud, pues aunque no era ciego, era sordo y su tercer estilo, considerado por los críticos de la epoca como el desdichado fruto de la sordera, ha resultado para generaciones mejor preparadas, una revelación de nuevos derroteros; la mejor prueba de la eficacia artística que tiene la concentración del Yo, ensimismado, por así decirlo, en el Mundo interior, realizando esta máxima de alta filosofía mística:

¡A LO ALTO POR LO INTERNO!

Proporcionar a los ciegos la devoción a la música beethoveniana, es poblar su mundo interior tan ricamente, que no sientan la ausencia de los falaces espejismos de esta "realidad" ¡ay! tan irreal, que hiere los ojos de los no ciegos y nos hace olvidar que, por la retina quien ve es la Mente y que la luz capaz de impresionar la retina, no es la única luz del mundo.

La Música es el esquema filosófico intuitivo del Universo entero, el plano o el mapa de la Metafísica universal. Toda música emana de un foco y se extiende en ondas, como los vitales efluvios del astro del día; como el desplegarse del Cosmos en el momento creativo, si es que las deducciones de la Mente humana en presencia de la inmensidad, tienen algún valor. Estas ondas se esparcen con arreglo a un orden armónico en series matemáticas regulares; es la ley del ritmo. Y como esta ley universal, hállanse representadas en la música todas las esencias, todas las categorías de los filósofos, todas las substancias universales, excepto la materia que en ella no actúa sino como vehículo de manifestación o mejor dicho de perceptibilidad para otros, pues la música mental es también manifestada, en cuanto se revela a la consciencia con todos sus elementos constitutivos, con toda la integridad de su significado, con su plena coordinación. Las ideas de tiempo en lo absoluto y de duración en lo relativo; de espacio en razón de la intensidad sonora, pues según ella, las ondas son proyectadas a mayor o menor distancia, y es indudable que en el dominio de los impalpables fluídos, esto mismo ocurra con las vibraciones mentales que son el alma y la esencia de las vibraciones sonoras; las ideas de ser o existencia; el eterno contraste y la armonía por complemento, que es el fondo la misma ley biológica de la sexualidad: la raíz del amor; sostén y carga en la arquitectura: motivo y fondo en el claroscuro: aparición del matiz complementario en la sombra de un color dado, tanto en los cromatismos naturales como en los reproducidos por el arte pictórica; todo en fin se halla en la música, incluso la afirmación de la existencia y la expresión de la actividad inherente del ser manifestado, en sus tres poderes primordiales de Voluntad, Mente y Emotividad, pero expresión intuitiva como es igualmente intuitiva la percepción de las vibraciones, mentales o sonoras, puesto que no necesitamos contarlas para apreciar la afinación o su falta; y todavía hay más en la Música: hay la aspiración a la armonía, el anhelo por la perfección absoluta, la fruición del deleite propio, la más fina del deliete compartido y la más pura aún del deleite altruista: el goce de hacer gozar, porque el músico al crear una belleza siente anticipada la felicidad de los que van a conocerla más tarde: en una palabra todas las condiciones eubióticas: todo lo que es capaz de mejo-

rar y hacer más dichosa la vida humana; todo se encierra en la Música y más que en otra cualquiera en la Música de Beethoven.

¡Or Beethoven! ¡Nombre que sólo con devoción debe pronunciarse! Nuevo Prometeo que nos trajo de regiones desconocidas y sublimes, un mundo de ideas musicales e hizo inteligibles para nosotros los pigmeos de aquí abajo, cuanto oía con el oído interno, en sus excursiones supracósmicas, fuera y más allá de las realidades materiales, pero en otro orden de más intensa realidad ¡cómo que en él las matemáticas se realizan con una morfogenia viviente, cuyas infinitas complexidades sorprenden y amilanan a las mejor dotadas inteligencias! Nombre que se ha convertido en un símbolo sintético de toda la Historia de la Música, porque es el eslabón que une al arte antiguo con el moderno, y encierra cuanto progreso realizaron los precursores, involucrados a su vez en los grandes realizadores. Haynd, Haendel, Bach y Mozart, encerrando además nuevos desarrollos que dieron al cuarteto y la sinfonía un alcance jamás sospechado, y, como si eso fuese poco, los gérmenes de la colosidad— permítaseme la palabra— que vemos arraigarse y crecer y proliferar espléndidamente en el drama lírico wagneriano, con floridas ramificaciones en las obras de Tchawskowsky y Rachmanikoff, de Brams y de Grieg, de Berlioz y Bizet y de tantos otros maestros en fin, que combatiendo las ingenuidades y convencionalismos de la ópera, elevaron la armonía a su debido rango, y supieron reaccionar contra aquello de la gran guitarra, que decía si mal no recuerdo, el ilustre Wagner, ese muy erudito y esclarecido varón cuyas obras de literatura y crítica bastarían a inmortalizarlo, aunque no fuese el creador de Tanhauser, Lohengrin, la Tetralogía, el Parsifal...

Y la misma sordera que afligió a Beethoven en gran parte de su existencia, ayudando a crear la tercera modalidad de su genio, completa su significación de hombre-símbolo y corrige con un trazo enorme el error fundamental que aún hoy por una ininteligente rutina se perpetúa en la definición de la Música: pues en efecto, si esa definición fuese verdadera, todas las obras del llamado tercer estilo y acaso muchas del segundo, no existirían y entre aquellas la grandiosísima novena sinfonía, con su meditativo Andante que parece inquirir los misterios del ser y del no ser por la íntima concentración del yogui; su armonía suprema realizada con el mínimum de canto en el primero y segundo tiempos, donde maravilla el efecto del conjunto si se atiende a la sencillez y hasta vulgaridad de los motivos melódicos; con su final coreado, nota revolucionaria de puro novedosa en los dominios de la sinfonía: todo ese gigantesco poema musical sólo comparable con los inmortales poemas literarios que como el sánscrito Mahabharata son el resumen de la sabiduría de toda una raza, no existiría; hubiera sido una imposibilidad lógica, por cuanto los sonidos que Beethoven podía oír entonces, no eran ya vibraciones acústicas sino vibraciones psíquicas! Y las vibraciones acústicas obtenidas por medio de los instrumentos sonoros, fueron empleadas no ya para construir la música sino simplemente para hacerla oír a los demás.

Es la Música—según se nos enseña—el arte de "combinar los sonidos" armoniosamente, como si dejéramos "musicalmente"; el vicio de muchas definiciones que no definen nada, pues por un rodeo más o menos largo nos llevan a que: tal cosa es tal cosa; la Música es la Música; sólo se agrega el concepto de que el sonido es por decirlo, así, la materia prima con que en ese arte se trabaja. Y al buscar en la ciencia acústica, la definición del sonido se nos dice: que es la resultante de ciertas vibraciones de los cuerpos llamados sonoros, afectando el sentido del oído. Esta definición puramente subjetiva se completa con otra objetiva: la de la sucesión de vibraciones en series regulares dentro de ciertas leyes e independientemente del oído, pues ni todas las vibraciones que al oído interesan son sonidos, ni todos los sonidos son perceptibles para el oído. Pero ambas definiciones para un criterio estético, pecan de insuficientes por su grosero empirismo: son fruto de una experimentación mal interpretada; no filosofada. En la Música como en todo arte, lo esencial es la idea, y, por lo tanto, las definiciones que de ella prescinden para limitarse a comprender los medios de expresión o transmisión de la misma, no son verdaderas definiciones. ¿Hay pues una "idea" musical y puede propiamente ser llamada idea? Y si esa idea musical existe ¿en qué difiere de las demás ideas? Desde luego la idea musical tiene de característico el papel secundario que en ella desempeña el elemento intelectual que se halla al servicio de la emoción, a ella subordinado en tal forma que toda su labor consiste en realzar este elemento y darle el máximum de intensidad Es, por ejemplo, un estudio puramente intelectual el que permite conocer las modalidades vibratorias de cada instrumento, su índole particular, pero todos estos conocimientos el sinfonista los usa tan sólo para obtener determinada sensación sensorial que corresponde a un estado emotivo deseado, y el manejo com

binado del tono, el matiz la armonía, el ritmo matemático y sus alteraciones expresivas, la intensidad sonora y su expresiva fluctuación, siendo ambas clases de modificaciones, el vehículo o instrumento de la expresión sentimental efectúase sobre todo en virtud de un elevado instinto que se denomina inspiración, siendo la labor intelectual una cosa auxiliar, indispensable sí, pero no por eso menos secundaria. Y más secundaria aún en relación con el auditor. El análisis intelectual de la música que se escucha, solo será provechoso si está subordinado a la instintiva percepción del elemento emotivo, precisamente para hacer destacar mejor su belleza, su intensidad expresiva; pero tan pronto como ese análisis usurpara el primer lugar en la mente del auditor, éste se volvería tan incapaz de comprender la música, como fuera imposible conocer un elefante sin otro elemento que los cortes seriados y el exámen microscópico, según la hermosa cuanto exacta comparación del grán bió logo Le Dantec.

La idea musical— si es que la palabra idea conviene a esa X que nos ocupa— no se asemeja en nada a las construcciones lógicas del pensamiento: la única forma de idea que guarda semejanza con la idea musical, es la intuición pura, en el estado primitivo de imprecisión, antes que la labor intelectual la haya vestido con los ropajes del concepto. Pero esa intuición pronto desciende de sus abstractas alturas para encarnar en el pensamiento, o de lo contrario se desvanece sin que sepamos si en una u otra forma, modifica el espacio mental, el ambiente en que podrán hallarla y darle vida conceptual otras mentes más sensibles. En cambio, la idea musical encarna en una forma que le es enteramente propia y llega a la plenitud de su realización sin que su índole abstracta haya debido modificarse. Por eso la Música es la cristalización tangible más completa del desconocido mundo de las intuiciones puras y por eso mismo es también la vía única que hace accesible para muchos ese excelso mundo, poco importante desde el punto de vista de las edificaciones externas del hombre; importantísimo para la edificación del hombre perfecto, mediante interiores desarrollos psíquicos.

Nadie como Beethoven sintió y comprendió la importancia de la Música tal como esa Metafísica que acabo de esbozar nos la revela. Su vida entera consagrada a su arte con desprecio hacia todos los honores y glorias; preservada por esa consagración única de todos los contagios de vanidad y concupiscencia propios de los ambientes principescos donde le tocó actuar; y la misma consciencia de que él el depositario del fuego sagrado del arte, no era inferior en manera alguna a los nobles de la tierra, como lo demuestra su huraña actitud, su aversión irreductible a las adulaciones el amor a la Naturaleza, fecunda veta de las más puras inspiraciones; el amor a la libertad o reconocimiento de la magestuosa dignidad humana en aptitud o posibilidad de revelar su divina esencia; todos estos típicos caracteres de la psicología beethoveniana, prueban concluyentemente que estaba bien posesionado de la grandeza del arte, la alcurnia suprema de los emisarios que el progreso futuro nos anticipa a veces, para que propulsen con titánico empuje nuestra inercia, quitándonos de encima siquiera en parte, la grave carga de ignorancia y rutina que nos aplasta; unos en el dominio del pensamiento para desarrollar el cerebro, y otros en el orden sentimental a fin de que las generaciones venideras tengan más corazón; necesidad suprema de los tiempos; ahora que en la espantosa catástrofe suyos ecos aún nos estremecen, ya se ha visto cuáles son los frutos de una civilización grandiosa, sí, pero casi exclusivamente cerebral, no contrapesada como fuera menester por el corazón.

De ahí se infiere la misión inmensa del arte y en particular de la Música, el arte por excelencia, el que nos habla más hondo y se hace entender del mayor número. Infiérese también la inmoralidad abominable que hay en las profanaciones del arte, y es profanación emplearlo para agitar el lodo siempre posado en mayor o menor cantidad allá en lo profundo de cada corazón, pues el lema del verdadero artista, coincidente en todo con el del moralista, no puede ser otro que **Mejorarse y Mejorar**, finalidad por cierto de sana Eubiosis, y sino de la Eubiosis científica que hoy se construye, al menos de la instintiva, que es la buena hada madrina a cuyo influjo bendito, débese la parte pura, bella y piadosa de la existencia humana, ya individual ya colectivamente considerada.

Dadnos buena música para acrecentar lo inmaterial en nosotros, para hacernos sentir en la supra-consciencia, aunque la consciencia no se entere, las recónditas leyes de la vida y la evolución universales; para enriquecer nuestro **Mundo Interior!...** Y dádsela con doble razón a los ciegos, ya que el mundo externo les está en parte vedado; será una obra de justicia y reparación!

Que en ello el padre Beethoven nos guíe, pues nadie como él tuvo una vida interior opulenta y fecunda. Con Beethoven la Música se hace una religión.

¿No veis la superioridad de ese titán sobre los pobres dioses que nos invitan a resig-

narnos con las miserias y dolores del mundo, prometiéndonos dichas ultraterrenas, felicidades post-mortem, un cielo en fin de bienaventuranza?

Haceos devotos de Beethoven.

Acostumbraos a interpretar su música.

Y entonces él os proporcionará placeres inefables; dicha purísima y sublime aquí y ahora: no hará falta morirse para llegar al cielo, porque él hará penetrar el cielo con todas sus beatidades en vuestro mismo corazón viviente.

¿Qué os dan los cultos más perfectos y elevados?

—¿La intuición del más allá?

—También Beethoven.

¿El olvido de la pena, el consuelo al dolor, la dicha pura, el placer sin mezcla de pecado?...

—También Beethoven.

¿Recuerdos de belleza, reminiscencias de gloria, trasuntos de inmortalidad; una población de genios radiantes para el silencio de vuestro mundo interior; una serie inagotable de feéricas imágenes perfilándose en el espacio mental, durante los momentos de semisueño, cuando el alma fluctúa entre dos mundos y no sabe a ciencia cierta cual de ellos es el real?

—Todo eso lo hace Beethoven también y nos pide en cambio que precindáis de la razón para creer lo incomprensible; ni que os despojéis de la piedad para condenar a los inicuos, ni que ofrezcáis víctimas reales o simbólicas en su ara.

Hemos despilfarrado el rico venero de nuestros sentimientos innatos y sin saber nada del origen de la vida dimos por ella gracias a Dios cada día. Volvamos al culto de los hombres superiores, porque ellos nos dan en emoción pensamiento y acción, los medios para embellecer y mejorar el hombre y el mundo; para crear un cielo en vez de soñarlo. Y si queremos adorar a Dios, hagámoslo en sus obras culminantes, que ninguna lo es tanto como aquel humano cerebro donde en toda su sublimidad brilla la inspiración. No concebimos los atributos metafísicos de lo Supremo. Filosóficamente, ni concebimos en lo supremo atributos. Pero en cambio sabemos que la inspiración es luz divina en el cerebro humano, y que el inspirado es el puente entre el mundo terreno y el mundo divino.

J. Fernando Carbonell

Carta de Australia

"THE MANOR" Mosman, SYDNEY, Australia

Sydney, a 17 de Abril de 1925.

Señor don Adrián A. Madril,
Secretario General de la Sección Argentina.
Rosario.

Muy querido hermano:

Deseando compartir hasta donde sea posible el privilegio que me cabe de escuchar los últimos toques de clarín que parten de nuestros leaders, me propongo darlos a conocer a mis hermanos de lengua castellana por conducto de los Secretarios Generales, si es que, como imagino, este esfuerzo mío merece su aprobación. Las noticias llegan a nosotros en las secciones latina-americanas con más de seis meses de retraso e imagino que si puede hacerlas llegar a vosotros un poco antes, ha de ser este motivo de beneplácito.

Comenzaré, pues, por daros la que indudablemente os ha de ser la más grata: Nuestro amado y venerable Leader, el señor Obispo Leadbeater, está sumamente mejorado, casi diría, en perfecto estado de salud.

Cada día lo vemos más repuesto y ha recobrado el uso perfecto de sus miembros.

En la Convención de la Sección Australiana de la que tanto os hablaré en esta carta, habló en una docena o más reuniones de toda índole; tomó parte en las celebraciones de la Semana Mayor, (pues coincidió la Convención con la Semana Santa) en la Iglesia de St. Alban; ofició en varias tenidas Co-Masónicas; estuvo presente en el Anfiteatro de la Estrella el Domingo de Pascua y presentó a Lady Emily Lutyens, conferencista de esa tarde. En ocasiones tomó parte en dos o tres reuniones al día, y ésto por varios días seguidos.

Han sido huéspedes de honor nuestro Vice-Presidente, el señor Jinarajadasa; el señor Krishnamurti y su hermano, (quien por estar delicado no asistió a las reuniones de la Convención) el señor Rama Rao, Rep. Nacional de la Orden de la Estrella en la India, Lady Emily Lutyens, idem en Inglaterra y conferencista internacional de la misma.

El Obispo Leadbeater abrió la Convención dando la bienvenida a los Delegados. Encareció la importancia de mantener a toda costa la armonía durante las sesiones posteriores. Habló del trabajo importante que se lleva a cabo en una Convención en los pla-

nos superiores —trabajo de co-ordinación espiritual de todos los trabajos materiales que tienen lugar en el plano físico. Sus palabras fueron seguramente tomadas muy en cuenta por todos los presentes y dieron la nota-clave para toda la Convención, pues sería difícil concebir una serie de reuniones en las que se discutieran asuntos desde tan diversos puntos de vista, como en la pasada Convención, y que, no obstante, transcurrieran tan armónicamente.

Nuestro Vice-Presidente, el señor Jinarajadasa, habló en varias ocasiones de la obligación que resta sobre los Teosofistas de ser porta-estandartes de todo progreso; de ir a la vanguardia de la civilización. El mundo necesita transformarse y si los teosofistas pueden demostrar al mundo la manera, esta transformación, se llevará a cabo pacíficamente; si no lo hacemos, probablemente costará mucha sangre y mucho dolor. Los teosofistas deberán, pues, tomar parte en todos los movimientos que luchan por mejorar las condiciones sociales, económicas, artísticas, etc., del mundo, y dar a estos movimientos orientaciones basadas en las leyes de la evolución y otras que nos deben ser conocidas.

Para llevar estas ideas a la práctica se dijo que es conveniente que nuestros miembros especialicen en uno u otro campo de acción en los que se pugna por solucionar los problemas de la vida. Unos, siendo maestros, podrán presentar en sus asociaciones de maestros las ideas teosóficas relativas al concepto del niño como una entidad que no viene a nosotros como una página blanca, sino que es un conjunto definido de posibilidades en varias direcciones, y que el objeto de la educación es permitir que se manifiesten y robustezcan las buenas y ahogar por falta de ambiente las no deseables. Y así con todas las ideas relativas a la educación que se infieren de nuestros conocimientos teosóficos. Otros pugnarán en el campo de los negocios porque de ellos imperen altos principios de honor, de cooperación, y un alto standard de servicio y de bondad en la producción; y así sucesivamente en todos los campos de actividad social nuestras enseñanzas pueden dar la clave para resolver los problemas que nos acongojan. Cualquiera que sea el medio en el cual nuestro Karma nos haya colocado, podemos hacer esta labor, y en muchos casos podremos extender nuestra esfera de acción hacia otros campos, lo cual no solamente redundaría en provecho del trabajo, sino también del trabajador, ampliando nuestro criterio, nuestras facultades y nuestra utilidad desde el punto de vista del Maestro.

Nos dijo que nuestra Sociedad ha logrado mucho en lo relativo al trabajo que sus miembros han hecho en sí mismos, trabajo de alquimia espiritual, de creación de facultades; pero ahora precisa que tornemos nuestros rostros hacia el mundo y que dediquemos nuestro atención preferente a su ayuda.

El señor Krishnamurti encareció en varias reuniones la necesidad de que cada uno de nosotros tome interés en todo lo que pasa en el mundo; que no solamente procure ser bueno y ocupar su asiento fielmente en cada reunión de su Logia o de la Estrella, sino que es menester que agrande su horizonte, que abra los ojos y procure obtener un punto de vista comprensivo de lo que pasa a su alrededor; que se despoje del temperamento "burgués" y pugne por intuír algo más allá; que se asocie con las grandes mentes y los grandes hombres del mundo. Dijo algo que naturalmente no ha de ser agradable para muchos de nosotros, pero que es verdad: que cuando deseaba esparcimiento, renovación rara vez las podía obtener en la Sociedad Teosófica y tenía que buscarlas entre elementos extraños a ella. ¡Pugnemos, pues, por ser grandes de mira y grandes de corazón. Nos dijo que los tibios son insoportables. (¡Cuánto me acordé de los "Sermones Laicos" del "Padre Juan" en "El México Teosófico"!).

Lady Emily nos ha hablado de varias reformas sociales que en Inglaterra se han implantado como resultante del esfurzo directo de miembros de la Sociedad Teosófica.

En general, esta Convención ha sido admirable, tanto por las nuevas ideas que hemos recibido de nuestros leaders; el impulso vigoroso que se ha hecho sentir como consecuencia entre todos los asistentes, y también por la armonía perfecta que en ella ha reinado, a pesar de diferencias fundamentales de criterio en algunos de los asuntos tratados en ella. Ha sido, sin duda, un gran privilegio poder asistir a sus sesiones.

En la Sesión de Apertura los representantes de otras naciones tuvimos oportunidad de presentar los saludos de nuestros respectivos países. Mrs. Ransom, Secretaria General, me encomendó dijera a la vez algunas palabras sobre el movimiento teosófico en México, las que fueron recibidas muy amablemente por todos los concurrentes, y como consecuencia, dí una conferencia, de la que hablo más abajo. El señor Ernest Wood re-

presentó a las Naciones Sud-Americanas, y lo hizo "con amor" presentando un juicio muy sensato del movimiento en cada una de ellas. Seguramente interesará a los hermanos de España y Cuba y México saber que, según Mr. Wood, las tres grandes naciones de Sud-América; Chile, Brasil y la República Argentina, representan una trinidad, cuyas características siguen fielmente las de la trinidad clásica en la consciencia humana: Voluntad, Amor, Sabiduría y Actividad. No sabemos qué carácter tomará la nueva sección uruguaya, recientemente formada, pero seguramente su característica significará una nueva contribución que enriquecerá la vida teosófica, bien vigorosa por cierto, de Sud-América.

A petición de algunos hermanos me decidí a dar una plática sobre "México y la Labor" la que bondadosamente fué presidida por el señor Jinarajadasa, nuestro digno Vice-Presidente, quien me presentó a los concurrentes celebrando la oportunidad de familiarizar un tanto con el movimiento en país tan remoto como México. Al terminar, el señor Jinarajadasa comentó con alguna extensión, algunos de los puntos de la misma, entre otros, el que se refiere a la contribución que el mundo latinoamericano tiene que dar al mundo. Dijo que conoce la mente latina a través del temperamento italiano que le es familiar, y que espera mucho para el movimiento teosófico de parte de los miembros de España, Italia y las Naciones Sud-Americanas. Demostró mucho interés por las reformas educacionales que se han llevado a cabo en México, adaptando el tipo de escuela a la vida— la llamada escuela "Acción"— debida en cierta parte a la influencia de las ideas teosóficas— y celebró que el Secretario General éste procurando inyectar la savia vigorosa del pensamiento teosófico en los movimientos laboristas, "único modo de evitar una catástrofe en el mundo", según dijo otro de los conferencistas, el señor Kunz. Con esta conferencia creo que se ha dado un paso para estrechar al mundo teosófico latino con el anglo-sajón, y la simpatía y buena voluntad que se produjo fué muy grata y marcada. Encanta a los hermanos sajones la idea de que en países de los cuales tienen una idea un poco vaga, haya un movimiento teosófico bien organizado y que ya comience a dar frutos, tanto internos como externos.

Me permito sugerir a los Secretarios Generales de las Secciones Españolas y Latino-Americanas informen al Cuartel General de todos los esfuerzos que hagan por encausar la vida nacional e internacional por derroteros conduncentes a la solución de los problemas mundiales, inspirándose en las verdades eternas dadas a conocer por la Teosofía.

Quisiera añadir unas palabras respecto al hecho de haber sido posible la adquisición de "The Manor", (la casa en que habita el Obispo Leadbearter y cerca de cincuenta hermanos,) debido al altruismo de dos o tres teosofistas entusiastas, entre ellos el señor Jack Mackey y el Dr. Vander Leeuw. La historia completa de "The Manor" se encuentra en el número de Abril de "Theosophy in Australia" y de ella cito solamente el objeto de la misma "Formar un centro espiritual en el cual puedan ciertas personas ser educadas en asuntos religiosos, y la formación de una comunidad basada en ideales teosóficos". Estas palabras, tomadas del documento legal, no pueden expresar en toda su extensión y profundidad dicho objeto, pero, por lo menos, lo sugieren. El cargo de síndico ha sido conferido al señor Leadbeater, y el nombramiento de síndico posteriores está en las manos de Mrs. Besant y de sus sucesores como jefes de la E. E. Ella también es la corte suprema de apelación en toda dificultad, y bajo ella como autoridad final el síndico o comisario tiene poder absoluto tanto en el Centro como en la Comunidad, de aceptar o rehusar solicitudes, y aún de despedir miembros, en el caso.

Esta comunidad, de las cuales se espera surjan un buen número en todo el mundo dentro de poco tiempo, están llamadas a prestar grandes servicios. Ojalá algunos miembros estusiastas imiten a estos hermanos que han hecho posible la realización de esta comunidad australiana pronto sepamos que han brotado en Sud-América, en México, en España, algunos centros de esta especie. Probablemente el "Adyar Español" será la primera: cartas dando.

Si estas noticias son de algún interés, favor de indicarlo y las enviaré cuando haya algo que comunicar.

Fraternalmente.

Consuelo R. Vda. de Aldag.

Convención del Jubileo

Se publica en el Organo Seccional para que los miembros puedan formarse una idea de los gastos aproximados durante su estancia en Adyar.

Adyar, 1925.

La información general preliminar que a continuación se expresa permitirá, a los visitadores que vienen a la India por mar, tener una idea de sus gastos probables durante su estancia en Adyar.

Los visitantes deben recordar que habrá siempre molestias y falta de confort en una gran Convención. La llegada de un gran contingente de visitantes hace necesario adaptar los lugares destinados a alojamiento en Adyar, los que han sido preparados sobre la base de un año normal. Esta falta de confort será conducida al mínimo, en cuanto quepa en lo posible, por el comité de alojamiento. Sin embargo siempre quedará alguna falta de comodidad, y por lo tanto sería conveniente que los visitadores se considerasen como si estuviesen en una gira o campamento, y se dispusieran a pasarse de muchas de las comodidades a las cuales están acostumbrados.

Habitaciones. — Con excepción de unos doce cuartos que ahora están desocupados, todas las nuevas habitaciones que sean necesarias para los visitadores tendrán que ser expresamente construídas. Se harán de hoja de palma, tanto las paredes como los techos. El piso será de ladrillo y se instalará luz eléctrica. Los bohíos serán en su mayoría para dos camas de campaña; solamente un reducido número se harán para una sola cama de campaña. El tamaño aproximado de los bohíos o cabañas será de 10 pies por 12 pies para los dobles y de 8 pies por 10 pies para los sencillos. A cada visitante se le suministrará un catre o cama de campaña, una mesa pequeña y una silla. Cada bohío tendrá, unido al mismo, un pequeño cuarto de baño con su llave de agua para bañarse. El baño se preparará a la usanza India, sin bañadera, vertiéndose uno el agua por el cuerpo por medio de un "lota", receptáculo para coger agua. Esta es la manera usual que tienen los indios para bañarse. El costo de los bohíos amueblados será no menor de Rs. 45 los dobles y Rs. 35 los sencillos. Se acomodarán dos visitadores en cada bohío doble, excepto en casos especiales, y entonces solamente mientras hayan bohíos sencillos disponibles. Cuando dos visitadores ocupen un bohío su costo se dividirá entre ambos. Como los bohíos tendrán que ser desbaratados por los contratistas una vez terminada la convención los visitadores que permanezcan más de tres semanas tendrán que abonar un pequeño alquiler, además del costo del bohío, o tomar una habitación en los jardines de Blavatsky, a razón de Rs. 2-8-0 por día, además del sueldo de un criado particular.

Cama. — Como el catre en cada bohío sólo lleva un fondo de lona, los visitantes deberán proveerse de una gruesa manta de viaje así como de sábanas, manta o algo ligero para taparse, almohada, fundas de almohada, jabón y toalla. Todos estos objetos son necesarios en la India cuando se viaja, pues no se suministra sábanas, almohadas, etc. Es muy conveniente tener una cesta de té. A llegar a Bombay o Madras se puede comprar una ligera colchoneta o "razai"; también puede ser suministrada por el Comité de Alojamiento, pero **solamente cuando se ha pedido de antemano**. El costo de una "razai" es de Rs. 11. Cada visitante deberá traer consigo un mosquitero de 6 1/2 pies por 3 1/2 pies (para catre) o mayor. En Bombay o Madrás se puede comprar mosquiteros por Rs. 12-8 y también el Comitó de Alojamiento — obtenerlos para el visitador, **siempre que lo pida por adelantado.**

Comidas. — Se suministrarán las comidas. Desde el momento que habrá que aumentar el número de sirvientes y adquirir utensilios de cocina, loza, cubiertos, etc. y construir otro comedor, será imposible suministrar las comidas al precio cargado a los residentes permanentes de tiempos normales en el restaurant "Leadbeater Chamber". Por lo tanto, el precio será de Rs. 5 por día, incluyendo el té o **chot hazri** a las 7, el almuerzo o **tiffin** a las 11 y 15, el té por la tarde a las tres y la comida a las 5 y 30. Las comidas serán extrictamente vegetarianas, y solamente serán servidas en el comedor corriente y a las horas señaladas.

Costo del viaje. — Los viajeros que lleguen a puertos y vayan a un hotel deben ca a razón de Rsc. 15 a 17 por día de hotel. Trenes salen para Madras todas las tardes de Bombay, Colombo y Calc

El costo del pasaje sencillo es como sigue:

	1ra. clase			2a. clase		
	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.
Bombay a Madrás .	93	4	0	46	9	0
Calcutta a Madrás .	115	9	0	57	13	3
Colombo a Madrás .	90	11	8	46	13	3

(12 pies hacen 1 anna (=1 penny o 2 centavos), 16 annas hacen una rupia.

El pasaje de vuelta es doble del de ida. El equipaje que se puede llevar su costo extra es de 120 lbs. para la primera clase y de 60 lbs. para la segunda. La Compañía del Ferrocarril en Colombo concederá el doble a los pasajeros de vapores, siempre que exhiban el correspondiente certificado del sobrecargo del barco. En Bombay, el ferrocarril concede esta doble cantidad solamente a los pasajeros de barcos de la compañía P. X. O. Nail, y los pasajeros han de salir el mismo día de su llegada. El viaje de Bombay a Madrás es de 33 horas, y de Colombo a Madrás es de 36 horas (en ambos casos, dos noches y un día. Se puede conseguir comida vegetariana en los trenes, correos y en las principales estaciones, siempre que se le dé el correspondiente aviso al guarda del tren, con tiempo suficiente.

El precio de un taxímetro desde la Estación del ferrocarril en Madrás hasta Adyar será de Rs. 7-8-0 y conducción del equipaje pesado, por carro, unos Rs. 2-8-0. El Comité de Alojamiento tomará medidas para esperar a los pasajeros en la estación del ferrocarril en Madrás, y su traslado así como la conducción del equipaje a Adyar. Tanto en Bombay como en Calcutta los Teosofistas del lugar tendrán gusto en ayudar a los demás miembros en su llegada y en su partida. Sus nombres serán publicados en The Theosophist más adelante.

Bancos y cambios. — El valor de la Rupia varía con el cambio. Al momento de escribir se esto el valor de una libra esterlina es de Rs. 13-3-0. Esto es a razón de 1 chelin 6 1/3 peniques por rupia. La mejor manera de traer dinero es por Carta de Crédito. El principal banco de la India es el Imperial Bank of India que tiene ramas en todo el país.

Hay bancos extranjeros que tienen agencias en la India y hay otros bancos como el Chartered Bank of India, Australia and China, el National Bank of India y el Mercantil Bank of India.

Tiempo de duración de la estancia. — Se espera que los visitantes separarán su alojamiento por carta que deba llegar a Adyar a más tardar el 30 de septiembre, especificando la fecha aproximada de su llegada a Adyar y el tiempo que habrán de permanecer en dicho lugar. Los visitantes deben tener su billete de regreso del vapor o su importe en efectivo.

Tren de lavado. — Hay tren de lavado en Adyar.

Los delegados pagan Rs. 2 como derecho de inscripción.

Aprobado,
Annie Besant.
P. S. T.

La Vida Triunfal

Poeta, ¿qué es la Vida?
—Una eterna ascensión
que surca el Infinito.
Un rudo batallar contra el pasado,
(fantasmas, vampiros y cadenas),
por el Sér-Voluntad que vá forjando
un porvenir radiante de belleza,
pletórico de luz.

El pensamiento audaz,
(Quijote incorregible),
al abarcar los mundos en su vuelo,
descubre complacido,
que cada cual luchando
termina conquistando la Victoria.
(Aún el derrotado ha de volver
hasta ser vencedor).

No se pierde jamás ningún esfuerzo.
Hasta la vibración más vaporosa,
recorre el Infinito,
vive una eternidad.

Unidos en la vida y en la muerte,
los seres van siguiendo paso a paso,
la estela luminosa que los genios
dejaran al pasar.

La Vida es una eterna floración
de nuevos ideales.
Dormir y despertar, sembrar y cosechar,
soñar y realizar.

La Luz siempre domina. Ni siquiera
pretende combatir con las tinieblas,
pues éstas retroceden espantadas
al avanzar la Diosa.

Las Musas son heraldos de la Vida.
(Vestales que vigilan noche y día
el Fuego sacrosanto del Amor).

Y sabios, filósofos y artistas,
van elevando en fraternal consorcio,
el pedestal de oro en que ha de erguirse,
triunfante y luminosa, divina y majestuosa
La Humanidad Futura.

Angel Fragapane.

Discurso pronunciado por el Señor Augusto de León

de la Logia "Cristo" de Chiclayo, Perú, en su solemne instalación

Hermanos:

En la India, cuna de la quinta Raza-Raíz, la actual raza aria, cuando los naturales encuentran en su camino a un sacerdote, a un yogui, no le saludan, como nosotros, diciéndole: "Salud, señor cura" o "Buenos días padre". NO. Ellos le dicen simplemente ésto: "Saludo en tí al Dios que llevas dentro".

Yo también saludo en vosotros al Ego inmortal, a nuestro Espíritu puro, a nuestro Dios interno, a la Chispa Divina y que Ella alumbre al hombre, enviando el rayo que deslumbre a la mente.

En este momento solemne de suyo, porque ya está con nosotros uno de aquellos Grandes Seres, Señores o Maestros de Compasión y Sabiduría, yo, designado para dirigir las labores de esto Logia "Cristo" —que El bendiga cuando pase por el plano objetivo— declaro que hago profesión de fe, sincera y entusiasta porque he de laborar segura y eficientemente por su desarrollo y porvenir. Este juramento interior que nace de lo más elevado y puro que posee también lo reclamo de cada uno de Vdes. como primer paso y único requisito.

Puestas en armonía nuestras mentes y elevadas nuestras almas hacia el plano del pensamiento superior concentrémonos, para así preparar el ambiente a una mejor labor, dos minutos en este pensamiento del Cristo, que dice: "Donde estén reunidos dos o tres en Mi nombre allí estaré yo".

Concentráos.

Hermanos:

Comienzo agradeciendo la benevolencia que habéis tenido para conmigo designándome Presidente de esta Logia "Cristo", el ideal acariciado por mí, durante cinco años.

Comprendo que esta tarea es superior a mis escasas fuerzas, a mí ningún conocimiento, a mi falta de preparación; pero ello será —estoy seguro— una fuerza irresistible, un mandato eficiente, un potente movimiento que me hará progresar, anhelar y mejorar. Así como el hombre construye su casa y la habita para guarecerse del frío y la lluvia y prepara su alimento que le sirva de sustento a su cuerpo, así tenemos nosotros que crear, en esta Logia, una potente barrera de pensamientos elevados, puros, amorosos y nobles que destruya la maléfica influencia de aquellos perniciosos elementos que, con el nombre de vicios, egoísmos, odios y maldades encarnan poderosos seres, teniendo también la obligación de nutrirnos con el pan del estudio, de la Sabiduría y de la Verdad para que la lucha, por la conquista de la luz nos sea propicia y salgamos triunfante en ella.

Cuando el Cristo, el último de los Instructores Espirituales que encarnó en el cuerpo físico de Jesús de Nazareth visitó a sus discípulos, después de muerto, les dijo que se repartieran por toda la tierra y que predicaran su doctrina, la ley de la Verdad. Aquellos Supremos Maestros Lo vieron con los ojos del Espíritu, porque en cada reunión de seres que se juntan para ayudar a la Humanidad benéficamente, un Maestro, aunque invisible, los acompaña. Esto es lo que se interpreta porque cada Logia tiene su Dios, su deva, creado por los pensamientos de los mismos hermanos. Nosotros ya lo tenemos. Que El, viendo la sinceridad y el amor de nuestros puros deseos nos bendiga, porque nosotros somos aquellos que tenemos el encargo de predicar Su doctrina.

Hermanos:

Hasta ayer, aquellos que habían firmado su solicitud para ser miembros de la Sociedad Teosófica, no tenían la obligación y el derecho que hoy ya tienen: la obligación de la madre por velar por su hijo y el derecho del hermano mayor de dirigir al menor. Nosotros somos aquella madre y aquel hermano. Tenemos la sagrada obligación de velar por la Humanidad, poseémos el honor de ser una vanguardia de benéficos y depuradores pensamientos, somos una barrera que detiene al mal, un arroyuelo que da fresca y sabrosa agua al fatigado peregrino, somos un canal por donde llegará la Verdad, somos, en una palabra, aquellos que alumbramos muchos senderos, desearemos paz y tranquilidad a muchos seres y procuraremos el amor fraternal a muchos hombres.

Todo aquel, pues, que ha pensado, hasta este momento, que ser miembro de esta Logia equivalía a algo así como pertenecer a algún Club Social o a una Institución Deportiva o cultural se ha engañado, nosotros nos hemos reunido en Logia, primero, para recibir las influencias de los Mundos Superiores: después para difundirlas, enseguida para hacer amor fraternal, verdadero y sincero y también para purificar nuestras vidas.

El programa es, pues, vasto y arduo. Requiere decisión, valor, sinceridad, moralidad y sobre todo AMOR.

Cuando a un hombre hambriento, que ve una cabrosa comida, se le dice que es buena y bien sazonada, no le basta a su necesidad ni le satisface su hambre; precisa, para calmarlo, que coma de ella. Así debe ser el teósofo, no debe contentarse con saber que quiere llegar a la Verdad, sino que debe poseerla, no es suficiente con que sepa que una vida elevada, pura y moral y un comportamiento sano y altruista debe observarse, sino que tiene que ser esta su norma de vida diaria y para siempre. Reclamo, pues, de todos vosotros y de cada uno en particular todo vuestro apoyo material, moral, intelectual y espiritual, decidido, sincero, alegre, en esta obra, no de hombres sino de dioses; porque son nuestros Egos los que tienen que trabajar, luchar y vencer, porque habéis de recordar aquello que dijo el Ungido: "Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros".

Hermanos:

En el desierto de Gobbi, en las montañas de Nilgiri, en el Tibeth existen las moradas de los Venerables Solitarios Guardianes de la Sabiduría Antigua. Estos poderosos Seres desparraman, de tiempo en tiempo, entre los hombres, a los que tienen por misión, dirigir, partículas de la Eterna Verdad, de la que son depositarios sobre la tierra. Me refiero a la Fraternidad Blanca, a los Maestros de Sabiduría, a los Mahatmas. Algunas veces escojen mensajeros para transmitir las divinas impulsiones de la Sabiduría, y entonces vése aparecer a los profetas. Son éstos los representantes del Divino Poder". Con esta misión apareció en el mundo H. P. B., designada por la Logia Blanca del Tibeth para ser el representante de la nueva Religión.

"Hay un ciclo en la historia, dice Rosso de Luna, de 622 años que corresponde a la aparición de un Gran Maestro o de una Religión, así: "Del Sanchoniatón fenicio al Koot-Humi caldeo, (siglo 13 antes de nuestra era) distan 622 años; de aquí al Budha de Kapilavastu, a Gautama (siglo VI a de C.), del Cristo (año I de nuestra era) a Mahoma año 622, de aquí al año 1254 de la Religión Caballeresca y de aquí a 1875, la fundación de la Sociedad Teosófica. Por eso es que H. P. B., Ego de un Adepto, llegó al mundo obedeciendo al plán de Dios, que es la evolución y con un mensaje de Amor, Sabiduría y Poder para todos los seres.

¿Cuál era la situación del mundo a mediados del siglo pasado?

Las teorías de Darwin, Lamarck, Haechel, Virchow y otros habían convencido a la Humanidad que fuera de lo que se llama el mundo objetivo, científico y material, nada podía existir. Este era el momento más afortunado para que fuera dada la luz del conocimiento, el bíblico manjar que cayó del cielo, fruto del sol, que por ser fuente de la Vida material y espiritual, es el centro de la evolución y de la energía. A la mitad de cada ciclo, dicen los que saben, hay un decaimiento y al final hay un apresuramiento. Así sucedió en el siglo pasado, los últimos 25 años fueron los que alumbraron de nuevo al mundo, dándole la Sabiduría Divina.

No se puede hablar de los principios de la Teosofía, en el Mundo, sin referirse a la excelsa Maestra H. P. B., cuyo cuerpo, como ya he dicho, lo ocupaba el Ego de un Adepto hindú, que vive carnalmente todavía. Así Pablo afirmaba a Festo, gobernador de Judea, que Cristo, a pesar de haber sido crucificado estaba vivo.

La señora Blavatsky fué un verdaero mártir. Orfeo y Cristo, Giordano Bruno y Galileo también lo fueron. Ella sacrificó su vida, su fortuna, su nombre y alcurnia por la causa teosófica, dió tres veces la vuelta al mundo, escribió "La Clave de la Teosofía", "Isis sin velo" y "La Doctrina Secreta", fundó el primer centro de estudios metafísicos que es hoy la Sociedad Teosófica y pasó por el mundo derramando, como el suave viento de la Primavera, flores, armonías, aromas y dulzuras. Ella, como para ser remedo de aquella Fraternidad Universal y ecléctica, poseía sangre de muchos países y razas, rusa, inglesa, alemana, suiza, francesa y oriental. Conoció los más famosos subterráneos del Perú, estuvo en los centros ocultistas de la América Central, trató con los magos negros de la Polinesia. Ella era, pues, una prueba palpable del aspecto fraternal que pretendiera dar a la Sociedad Teosófica.

Su nacimiento, el único día en que según la tradición moscovita el demonio no tiene influencia sobre la tierra, su vida salvada milagrosamente, los notables fenómenos que producía, su profunda y vastísima erudición, que obtuvo de improviso, la fundación de la Sociedad Teosófica y sobre todo las afirmaciones dadas por los dos más grandes Maestros o Mahatmas que tomaron parte en la fundación de la Sociedad, el Mahatma Moori y el Mahatma Koot-Humi y de sus mejores discípulos, Ana Besant, H. S. Olcott, A. P. Sinnet, W. Judge, la condesa de Wechmister,

José Xifré, Catalina Kindlay y otros son la mejor y más irrecusable prueba de que ella era uno de los Elegidos o enviados, algo así como un Juan el Bautista, que precede la llegada de Aquel que será el Cristo.

Cuando se reunieron los 17 teosofistas en Nueva York hicieron un llamamiento a todos los hombres de buena voluntad fraternales e interesados por el desarrollo de la Humanidad. Hace ya de esto 49 años, ¡cuánto tiempo ha tardado en llegar a nosotros este supremo mensaje! Pero todo esto sirve para el esplendoroso futuro de la Raza, puesto que en el orden oculto, ni siquiera el aletear de un ruiseñor es perdido, de modo que la fundación de una Logia Teosófica, en Chiclayo, de un canal de la Verdad está ya comprendido dentro del plan Supremo del Eterno.

En este día en que todos los teósofos o amantes de la Verdad en el Mundo se juntan para ofrecer al Logos su serena oración, en este momento en que los Maestros oran y meditan para ayudar a la evolución, en este instante quiero que concentremos nuestras mentes en esta idea y en estas palabras:

"PAZ A TODOS LOS SERES".

Concentráos.

Declaro solemnemente instalada la Logia "Cristo".

Visita del Secretario General a la Rama "Gnosis"

En los primeros días del corriente mes el señor Adrián A. Madril, Secretario General de la Sección Argentina de la S. T. visitó la Rama "Gnosis" de Río 4.o siendo allí recibido con expresivas muestras de sincera fraternidad. Tuvieron lugar varias reuniones en el local de esa Logia que preside la señora María T. N. de Casale, cambiándose ideas sobre temas diversos y formulándose loables propósitos para el mejor desenvolvimiento de los trabajos de la Rama en particular y de la Sección en general. Colaboran eficazmente con la señora de Casale en las actividades de la "Gnosis" el señor R. Palacios Ushsmam, que es el director de estudios y el señor Pedro C. Moglia que ocupa el cargo de Secretario, completándose mútuamente los tres por cuanto siempre se les encuentra dispuestos para las tareas espirituales que se han propuesto realizar, ayudándose recíprocamente en todo lo que es necesario. Puede decirse que forman la triada superior del cuaternario de la Logia que siempre responde a sus inspiraciones porque en verdad viven con altruismo y por ello se imponen al cariño y al respeto de todos los hermanos.

Se trató además de la forma como se desenvuelven los trabajos en la Sección, de los cuales, la Rama Gnosis, poco ha podido conocer por tratarse de una Rama de reciente fundación y haber tenido poca ocasión para ponerse en contacto con miembros activos antiguos como el Secretario General señor Madril que interviene en puestos directivos desde hace muchos años y fué cofundador de la Sección, y por ello conoce el valor de todos los elementos que actúan en las Logias no sólo de la Argentina sino de Sud América — así como las diversas formas como se han desarrollado los trabajos teosóficos generales.

Es sensible que muchas veces las limitaciones de diverso orden a que todos estamos sujetos impidan que esas visitas puedan realizarse con más frecuencia como sería de desear para alegría personal de visitante y visitados y para la eficacia de la labor que cada uno en su lugar, Secretario General, y Logias, deben realizar, lo más armónicamente posible.

El señor Madril nos manifiesta que ha regresado muy complacido de su viaje y nos ruega hagamos llegar a la Rama "Gnosis" la expresión de su reconocimiento afectuoso.

VIAJE DE SECRETARIOS GENERALES A LA INDIA

El 1o de Julio pasado salió de Montevideo en el vapor "La Rosarina" en viaje a Adyar la señora **Annie Menia Gowland**, Secretaria General de la Sección Uruguaya de la Soc. Teosófica quien vá para asistir a la 50 Convención anual de la Sociedad en representación de las secciones Chilena y Uruguaya, acontecimiento que este año resultará de un brillo extraordinario por realizarse en forma de Jubileo en razón de cumplirse el 50 aniversario de su fundación, después de una vida de progreso constante y de haber alcanzado un éxito ya indiscutible puesto que la Sociedad y sus doctrinas han penetrado en todo el mundo ejerciendo una influencia profunda en las más altas esferas de la mentalidad y del corazón humanos aún cuando todavía esa influencia no se haya manifestado por completo en todas las manifestaciones de la vida externa como lo será sin duda en no muy lejano porvenir.

Según se anuncia en "El Mensaje" órgano oficial de la Soc. Teosófica en el Uruguay; la señora Gowland, vá directamente a Londres de donde después seguirá a la India. Su regreso se fija para el mes de Marzo del año próximo.

El 24 de Septiembre próximo, salvo cambios de última hora partirá también con igual destino el señor Adrián A. Madril Secretario General de nuestra Sección Argentina que lleva así mismo la representación de la Sección Brasileña y vá acompañado de su esposa la señora Julieta R. de Madril y de su hijito menor llamado Arjuna. Va directamente a Italia de donde pasará a Francia para visitar a sus colegas de las secciones Francesa e Italiana y volver después a Venecia donde se embarcará para Egipto y la India. Su regreso se ha fijado también para Marzo venidero.

A ambos viajeros les deseamos un muy feliz viaje así como que él les resulte de verdadero provecho tanto para su evolución individual, como para capacitarlos cada vez mejor para el más completo desarrollo de la obra colectiva que realizan desde los puestos directivos que desempeñan.

De la Argentina se proponían acompañar al Secretario General algunos hermanos, pero hasta hoy no se sabe a ciencia cierta si hay ya alguno decidido definitivamente.

Renuncia de un Consejero. — El señor Lucas Gossweiler, Presidente de la Rama "Pitágoras" del Rosario, que formaba parte del Consejo Seccional como Vice Presidente, ha presentado su renuncia del cargo por haber resuelto dedicarse de lleno y exclusivamente a la formación de una comunidad bajo los auspicios de la Orden de la Estrella de Oriente, habiendo partido con otros hermanos a establecerse en un campo de la Estación San Fabián del F. C. P. de S. F. donde se proponen realizar su propósito.

La renuncia le fué aceptada designándose en su reemplazo al señor Don Pedro Sprinberg quien ocupará el puesto hasta el mes de Septiembre próximo fecha en que el señor Gossweiler cesaba en su mandato.

Hacemos votos porque el ex-consejero tenga éxito en la delicada empresa que hoy le reclama todas sus actividades.

CONFERENCIAS DEL Dr. A. MONTESANO

Patrocinadas por la Rama "Hypatia" dió, el Dr. Montesano, dos conferencias públicas que fueron muy aplaudidas. La concurrencia fué muy numerosa y distinguida.

En la primera que tuvo lugar el sábado 15 a las 21 desarrolló el tema "Ley de evolución", y en la segunda del domingo 16 a las 17 horas, habló ampliamente sobre "El problema de la Consciencia - Elemento para una nueva psicología".

El Dr. Montesano vino acompañado del señor Manuel R. Barros, habiendo regresado a B. Aires, los dos el lunes 17 en el rápido de las 8 horas.

Les enviamos un afectuoso recuerdo y nuestras felicitaciones por el brillante éxito en las conferencias.

Noticias Varias

Nuevas Ramas

"Cristo". Con este nombre se ha fundado en Chiclayo (Perú) una nueva Rama Teosófica por un distinguido grupo de personas entusiastas por las doctrinas que propaga nuestra sociedad que empezaron a celebrar sus reuniones preparatorias desde Noviembre del año pasado habiéndose otorgado por fin la correspondiente Carta Constitutiva en 15 de Junio pasado.

La Comisión que dirigirá la nueva Rama ha quedado compuesta como sigue:

Presidente, Augusto D. León; Vice-presidente, Jorge A. Ardiles; Secretario, Juan Rivera Piedra; Pro-secretario, Lázaro J. Arzeno; Tesorero, Enrique F. Ibáñez; Bibliotecario, Juan A. Barragán.

En otro lugar publicamos el discurso pronunciado por el Presidente señor D. León al declararse constituída la Rama "Cristo".

Este nuevo centro de nuestra Sociedad, permite convertirse en uno de los más activos de la República hermana por los muchos proyectos de trabajo que piensan realizar.

Por lo pronto, juntamente con su fundación ha editado un interesante folleto titulado **"Civilizaciones Pasadas"**, que es un trabajo de compilación de las obras de H. P. Blavatsky **"Isis sin Velo"** y **Por las "Grutas y Selvas del Indostán"**, hecho con amor por el señor Ezequiel Redolat miembro activo de esa Logia.

Felicitamos por todo ello a la nueva Rama "Cristo" y le deseamos el mayor éxito en todos sus trabajos.

"Fraternidad" — En Asunción (Paraguay) se ha fundado también otra Rama bajo el nombre "Fraternidad" a la que se le expidió su Carta Constitutiva en 15 de Junio pasado quedando constituída su Comisión Directiva como sigue:

Presidente, Luis J. Pinasco; Vice-presidente 1o., Agustín Debeus; Vice-presidente 2o., William Paats; Secretario, Luis Navarro; Tesorero, Tristán Infanzón; Bibliotecario, Silvio J. Alegretti; Vocal, José Ramón Pizarro.

Tenemos fé que la nueva Rama ha de ser uno de los fuertes eslabones de la cadena por medio de la cual la S. T. Argentina hace circular por los países adheridos la vida espiritual que nos llega del centro de nuestra Sociedad.

Mar del Plata, Santa Fé y Pergamino. — En estas tres ciudades se están realizando los trabajos preliminares para constituir en cada una de ellas una nueva Rama de nuestra Sociedad y esperamos que dentro de poco tiempo serán llevados a feliz término. Enviamos a los hermanos que en ello están empeñados nuestra palabra de aliento y nuestras felicitaciones.

Nueva Sección de la S. T. en Rumania. — Son fecha 10 de Junio pasado se ha expedido en Adyar por nuestra Venerada Presidente Annie Besant una nueva Carta Constitutiva para el establecimiento de una nueva Sección en Rumania habiéndose elegido como Secretaria General a la Señorita Fanny Seculici, cuya dirección postal es la siguiente: Calea Darobautilor 4. — Bucarest.

Hacemos votos por el progreso de la nueva Sección.

Biblioteca de la Logia "Hypatia" (Rosario)

La bibliotecaria de esta Logia señora Pura M. de Gil Dolz, nos informa y lo hacemos saber así a los M. S. T. y al público en general; que la Biblioteca a su cargo funciona como siempre en el local de la calle Mendoza 1685 donde pueden acudir en busca de libros todos los que así lo deseen que les serán facilitados inmediatamente con todo placer.

Igualmente se pueden hacer pedidos y solicitar informes por carta. Ofrece también en venta toda clase de libros teosóficos en condiciones favorables.

Hacemos votos por el progreso de esa Biblioteca a la cual sirve con encomiable dedicación la señor de Gil Dolz, su bibliotecaria.

Rama "Alcyone" de Santa Teresa

El Presidente titular de esta Rama señor Bartolomé Demichelli ha partido con su esposa en un viaje de placer a Italia, país de su nacimiento, donde permanecerá algunos meses y se propone visitar todas las Logias que le sea posible y que encuentre de paso en el itinerario de su viaje. Le deseamos buen viaje y grata permanencia.

Durante la ausencia del señor Demichelli preside la Rama "Alcyone" el señor Constantino Anghileri, vice Presidente.

Logia "H. P. B." de Lima (Perú)

Ha sido renovada la Comisión Directiva de esta importante Logia en la forma siguiente:

Presidente	Sr. Gustavo Lama
Vice-presidente 1o.	Sra. Juana V. de Melian
Vice-presidente 2o.	Sr. Gustavo Riofrio
Secretario	" Alfonso R. Iglesias
Pro-secretario	" Fco. Leo Lorenzo
Tesorero	" Godofredo Vidal
Pro-tesorero	" Alfonso Bardelli
Bibliotecario	" Felipe M. Boisset

"Arte Divina" — Enviado por el "Grupo Teosófico Editor" de San Pablo (Brasil), hemos recibido el interesante libro del escritor alemán que se oculta bajo el seudónimo de Ho Yin Ha, titulado "Arte Divina" y agradecemos mucho su envío prometiendo ocuparnos en el próximo número de su contenido sobre el cual el "Grupo Teosófico Editor" hace comentarios muy favorables calificándolo de libro maravilloso.

TEOSOFIA
- EN EL PLATA -

Organo Oficial de la Sección Argentina de la Sociedad Teosofica

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CALLE SAN LUIS 953 — ROSARIO DE SANTA FE

AÑO IV. — SEPTIEMBRE DE 1925 — Nº. 45

Director: EL SECRETARIO GENERAL DE LA S. A. S. T.
Redactor Jefe: PEDRO SPRINBERG
Secretario de Red.: MARIA SYLVIA MAZZANTINI
Administrador: ERNESTO PRIEMER

La Sección Argentina de la S. T. es responsable solamente de los documentos oficiales insertadas en TEOSOFIA EN EL PLATA, la Redacción es responsable de todo el material no firmado; del material firmado con el nombre, seudónimo o iniciales, son responsables sus autores o, en su defecto, sus traductores.

Número especial, dedicado a la 7a. Convención Anual de la S. A. S. T.

Comentarios del Secretario General

SEPTIMA CONVENCION ANUAL DE LA SECCION ARGENTINA

Su celebración en Rosario

Con todo éxito tuvo lugar la Septima Convención Anual de la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica, celebrándose en el Rosario, donde como se sabe, se encuentra radicada la Sede Central, el Domingo 6 del corriente con asistencia de un numeroso grupo de Delegados de la mayoria de las Ramas de la Sección faltando solo algunos representantes de los que estan muy distantes como ser las de Perú y Bolivia.

La asamblea sesionó durante todo el día trabajando mañana y tarde en un ambiente de franca cordialidad bajo la inspiración de los altos ideales que son el alma de nuestra sociedad y la mueven y vivifican desde su fundación.

Al final, cuando ya todo iba llegando a su término y el intercambio de emociones y anhelos fraternales se había intensificado altamente todos se sintieron verdaderos obreros de una causa sagrada y comprendieron cuán dignificadores son siempre los trabajos teosóficos y cuánta importancia tienen las convenciones anuales bajo todos sus diferentes puntos de vista.

La clausura es siempre el momento mas solemne en todas las convenciones porque parece que en él se produjera una concentración de vibraciones magnético-espiritual poderosa que marcara de una manera especial ese momento histórico en la vida de las Secciones.

Es breve pero siempre es de una emoción intensa.

Por ésto y por otros motivos relacionados con la mejor marcha de los trabajos seccionales, se hizo notar la conveniencia de la asistencia de representantes directos de las Ramas a fin de que las Convenciones encarnen realmente el verdadero espíritu de la Sección que no puede ser otro que el de todas las Ramas que la forman, y solo puede manifestarse en toda su verdade-

ra intensidad cuando todos esos representantes reunidos año tras año, intercambian sus impresiones y llegan a compenetrarse de la alta labor de conjunto que tienen que realizar.

Quedamos pues, muy satisfechos del resultado de la Séptima Convención y hacemos votos porque las sucesivas sean cada vez mejores.

A continuación vá el informe leído por el Secretario General y una reseña completa de los trabajos realizados.

Desarrollo de los trabajos de la Convención

Reunidos los convencionales a la hora fijada y revisados sus mandatos, se elige por unanimidad al hermano Adolfo Guerra para Presidente y a los hermanos Faustino Bocca y María Sylvia Mazzantini para Secretarios, quedando constituída la 7a. Convención Anual de la siguiente manera:

Presidente	Adolfo Guerra
Secretario	Faustino Bocca
Secretario	María Sylvia Mazzantini
Rama DHARMA delegado	Adolfo Guerra
„ HYPATIA „	Faustino Bocca
„ „ „	José Medina
„ „ „	María Sylvia Mazzantini
„ „ „	Donmingo C. Mutti
„ PITAGORAS delegado	Alberto P. Cervy
„ ELEVACION id.	Enrique Gossweiler
„ DESTELLOS de ORIENTE id	Adrián A. Madril
„ GAUTAMA id	Enrique Gossweiler
„ GNOSIS id	Adrián A. Madril
„ HERMES id	Pedro Sprinberg
„ ALCIONE id	Pura M. de Gil Dolz
„ LOTO BLANCO id	Félix Chaparro
„ FRATERNIDAD id	Vernón L. Clif
„ THE BEACON id	Vernón L. Clif
Biblioteca Teosófica Argentina	Angel Guerra

Estuvieron presentes los consejeros doctor López Zamora y Guillermo A. Schmidt. No mandaron delegados las Ramas: "H. P. B.", "KRISHNAMURTI", "CRISTO", "AGAMA" y "PAZ".

Aprobada sin observación la Memoria y balance presentados por el Secretario General se pasó seguidamente a tratar los demás asuntos incluídos en la Orden del Día en la forma siguiente:

Fueron elegidos Consejeros los señores Juan B. Roldán, Guillermo A. Schmidt, Faustino Bocca y Pedro Sprinberg, quienes durarán en su mandato dos años.

Por mayoría de votos quedaron reformados los Estatutos estableciéndose que el Secretario General en lo sucesivo será designado siguiéndose el siguiente procedimiento.

Dos meses antes de finalizar el período el Consejo Seccional formará una terna con los tres nombres de las tres personas que crea más capacitados para desempeñar el cargo y la enviará a las Logias para que todos los miembros voten a favor de quien quieran en forma secreta y esos votos reunidos por el Presidente de la Rama serán enviados empaquetados y lacrados al Consejo.

Una vez reunida la Convención anual y en Asamblea abierta a todos los miembros que quieran concurrir se hará el

escrutinio y se proclamará Secretario General a quien resulte electo.

Se resolvió adoptar textualmente para esta reforma los artículos pertinentes del Reglamento de la Sección Cubana, que transcribimos a continuación, y que son como sigue:

La elección del Secretario General se efectuará en la siguiente forma:

Inciso 1o: Se remitirá por el Secretario General convocatoria a las Ramas con dos meses de anticipación a la fecha de la Convención en que se haya de efectuar el escrutinio.

Inciso 2o: Con la convocatoria, el Consejo Seccional enviará su propuesta a favor de los tres miembros que juzgue en mejores condiciones para desempeñar el cargo y cada miembro de la Sección emitirá su voto a favor de uno de ellos.

Inciso 3o: Cada Rama efectuará la elección y conocido el resultado dará cuenta de él a la Convención por medio de acta certificada por el Presidente y Secretario, en la que constarán el número de miembros con derecho a votar que tiene la Rama, el número de votos a favor de cada uno de los postulados, y el número de los que no hubieron votado.

Inciso 4o: En la Convención se efectuará el escrutinio de las actas de todas las Ramas por el que la presida y dos miembros al efecto, y será proclamado Secretario General el que obtuviere por lo menos los dos tercios de los votantes a su favor.

Inciso 5o: En caso de empate o de que ninguno de los postulados obtuviere los dos tercios, se aplazará la elección para la Convención del año siguiente, continuando en el cargo durante ese año el que lo estuviese desempeñando en el momento de la Convención.

MEMORIA LEIDA POR EL SECRETARIO GENERAL ADRIAN A. MADR

Queridos hermanos:

Cumpliendo con la disposición reglamentaria vengo a informar a la Séptima Convención Anual de la Sección Argentina sobre los trabajos realizados por mí como Secretario General y por el Consejo Seccional que preside, durante el año transcurrido desde mi elección hasta la fecha, pero ante todo hagamos votos por el éxito de las deliberaciones de la convención que estoy seguro, se han de inspirar en los más altos ideales de nuestra sociedad.

La labor ha sido activa y constante, si bien es cierto, que diversas circunstancias, que no son del caso mencionar ahora, han impedido que los resultados obtenidos fueran los que hubiéramos deseado y nos consolamos esperando que en lo sucesivo hemos de recobrar el tiempo perdido dedicándonos todos con ahinco a la verdadera labor teosófica que consiste en conocer bien nuestras doctrinas, hacerlas vivir en nosotros mismos y capacitarnos para poderlas transmitir a los demás como el mejor bien que podemos hacerles.

El Consejo Seccional. Este ha cooperado al desarrollo de los trabajos de la Sección con interés, habiéndose consultado siempre a los miembros ausentes por carta y por ello presento a todos sus miembros la manifestación de mi mayor reconocimiento.

La constitución primitiva del Consejo ha quedado modificada por las renuncias que en diversas épocas y por motivos personales distintos presentaron los Señores Manuel Lemos, Enrique Dieste y Oscar Gosweiler a quienes por resolución del mismo Consejo reemplazaron los Señores Domingo C. Mutti Félix Chaparro y Pedro Sprinberg.

Continuan por un año más los Señores Mutti, Chaparro, Cerdeira Tosar y Harrison. Cesan en sus cargos por haber cumplido su mandato los Señores Sprinberg, Schmidt, Lopez Ramora y Bocca, y la convención deberá elegir los reemplazantes.

El Señor Harrison con motivo de su viaje a Europa, donde segun manifestó debía permanecer seis meses acompañando a su hija señorita Lilian, célebre nadadora, mandó su renuncia que no le fué aceptada por el Consejo, concediendosele el permiso necesario.

Reforma de Estatutos.—Por pedido especial de la Rama Gautana de Mendoza se ha provomido la reforma de los estatutos en la parte que se refiere a la elección del Secretario General para lo sucesivo, reforma que fué propuesta por el Consejo a las Ramas presentándo los tres sistemas para que manifestaran por cual de ellos se decidian. El primero seria la forma actual o sea la elección por Delegados en la Convencion; el segundo, designación por el Consejo de una terna con los nombres de las tres personas de la sección que considere más aptas para el cargo, de los cuales los miembros de las Logias, eligirian por voto secreto el que quisieran y tercero, por voto directo de todos los miembros de la Sección. Consultadas las Ramas la mayoría ha contestado decidiéndose por la segunda forma. El Consejo ha creído conveniente traer el asunto a la Convención para que lo resuelva definitivamente. Hemos tenido mucho placer en prohijar esa reforma por espíritu de fraternidad, pués, personalmente no le atribuímos la importancia que algunos hermanos en el primer momento han querido darle.

Nueva sección uruguaya. El acontecimiento más importante del año en los trabajos teosóficos de Sud América y especialmente de nuestra Sección, ha sido la formación de la Sección Uruguaya con sede en Montevideo. Capital de esa República, debido a los activos trabajos realizados por la Señora Annie Menie Gowland, secundadada por diversos hermanos, de las Ramas Uruguayas.

En la Sección Argentina hacia ya tiempo que se pensaba en la posibilidad de la formación de esa sección y solo se esperaba el momento propicio para propender a su realización. Ha sido por consiguiente un acontecimiento grato para nosotros, porque era conveniente para los hermanos uruguayos a los efectos de su dessarrollo como actividad colectividad, conjunto de individuduallidades conscientes y responsables y no pudo sentirse el dolor de una separación, porque nuestras relaciones fraternales han de mantenerse siempre, a pesar de que las Ramas, y los hermanos no figuren en el Report de esta Sección.

La Argentina ha sido la madre de todas las secciones de Sud América y ninguna madre se puede sentir nunca desvinculada de sus hijos por más tierras, rios o mares que los separen o por más formulas exteriores que puedan imaginar separarlas.

Pensamos que no será difícil que en poco tiempo más puedan formarse nuevas secciones en Perú y Paraguay y a ello alentamos con todo entusiasmo, por que serán otros nuevos vástagos que miraremos con amor; otros nuevos focos de luz espiritual que se encenderan para el mundo.

Ramas, Miembros y Grupos.—De las 18 Ramas que figuraron en la memoria del año pasado, cuatro, tituladas Hiranya, Leadbeater, Besant y Bhaktimarga pasaron a formar la sección Uruguaya con cinco más que se formaron después llamadas Gowland, Krishna, Sophia, Ariel y Morya con un total de 98 miembros.

Quedaron por consiguiente para la Sección Argentina 14 Ramas que con las tres creadas últimamente Krishnamurti y "Cristo" en Perú y "Fraternidad" en Paraguay hacen 17 Ramas con un total de 470 miembros como sigue:

Teniamos en Agosto de 1924	472
Ingresados en el año	130
TOTAL	602
Menos bajas para formar la sección uruguaya 98, más 34 por diversas causas	132
QUEDAN ACTIVOS	470

Se distribuyen así:

Rama Dharma	86	miembros
„ Hypatia	84	„
„ The Beacon	45	„
„ Destellos de Oriente	37	„
„ Pitágoras	36	„
„ H. P. B.	34	„
„ Gautama	21	„

„	Alcione 18	„
„	Hermes 17	„
„	Elevación 16	„
„	Krishnamurti . . . 16	„
„	Loto Blanco . . . 15	„
„	Cristo 12	„
„	Gnosis 9	„
„	Agama 9	„
„	Fraternidad 8	„
„	Paz 7	„
	Total 470	

En Mar del Plata, Santa Fé, Pergamino y Ceres de la Argentina y en Matahuasi (Perú) hay ya grupos que se preparan para la formación de Ramas

Alentamos esos movimientos y se les envian elementos de propaganda para cooperar a sus trabajos.

Propaganda. En las diversas Ramas de la Sección no se descuida la propaganda. En las Ramas Dharma y The Beacon de Buenos Aires e Hypatia del Rosario, se han dado varias conferencias por los hermanos Gowland, Montesano, Reus, Madril, Olivares, Bocca, Kruger y otros. Yo he visitado varias veces las Ramas de Buenos Aires, Rosario y R°o Cuarto dando conferencias y organizando reuniones especiales.

Se ha constituido bajo el patrocinio de la Sección una "Editorial Siddharta" para la pubilcación de folletos y libros para vender a precio infimo, que se espera dará los mejores resultados.

Federación Teosófica Sud Américana La formación de nuevas secciones en América hace cada vez más posible la realización de la "Federación Teosófica Sud Americana", idea que ya tuve el placer de iniciar en el año 1912 con motivo de una visita que hice al Brasil y que fué aprobada por los Secretarios Generales del Brasil y Chile, encontrándose también allí accidentalmente el señor Armando Zanelli, Secretario General de Chile. Será una organización superior, que facilitará las mejores vinculaciones fraternales entre todos los hermanos de América y el mejor desarrollo de los trabajos teosóficos.

Personería Jurídica. Me complace informar que realizadas las gestiones correspondientes se ha obtenido que el Superior Gobierno reconozca a la Sección Argentina de la Soc. Teosófica como persona jurídica, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones Como primera consecuencia ha sido posible que se escriture a nombre de la sección el primer edificio que se ha construído, que es el de la Rama de Santa Teresa que ya conocen todos los hermanos.

Este reconocimiento dá mucho más carácter público a nuestra sociedad por cuyo más elevado concepto debemos velar todos celosamente.

Revista "Teosofía en el Plata".—Debido a la organización financiera deficiente que se habia adoptado para salvar los gastos de la revista y a la circunstancia de que muchas Ramas no han enviado sus aportes prometidos, tuvo que aparecer con mucha irregularidad. Ahora si se sanciona la proposición que ha enviado la Rama Dharma aumentando la cuota anual de 5 pesos y destinando dos para la revista podrá dársele una mejor organización y hacerla aparecer normalmente.

Informes de las Ramas. — Hemos recibido de las siguientes: **Hermes.** — El número de miembros no ha variado, las sesiones se han celebrado con regularidad. Tiene una Biblioteca con 620 volúmenes. Se dieron 4 conferencias por la Sra. Gowland y se editó una, titulada "La música del Porvenir".

Loto Blanco. — Cambió su local a calle Lavallol 36 (o) de más fácil acceso para tranvías, autobuses y subterráneos. El Presidente manifiesta que la Rama, aunque pequeña, ha llenado cumplidamente una labor profundamente teosófica que indudablemente dará sus frutos. Han distribuido folletos, "Lo que es la Teosofía" y "A los pies del Maestro". Sus reuniones han sido este año más interesantes y concurridas que el año pasado. Con la ayuda y la abnegación del hermano Manuel del Río han interesado en la teosofía

a dos grupos espiritistas. Mantiene correspondencia activa con algunos hermanos del país y del extrangero.

Elevación. — Ha trabajado normalmente durante el año. Han ingresado 4 miembros nuevos y han salido 3. Se mantiene el grupo activo y confiado siempre en que el tiempo y la influencia propia de la Rama lo hará aumentar en época oportuna. Terminado el curso de teosofía elemental que siguieron basado en el libro de Le Cler "La Teosofía en 25 lecciones", el estudio será orientado ahora hacia el segundo postulado de la S. Teosófica: "Fomentar el estudio comparatvio de las religiones ciencias y fHosóficas". Para ello han iniciado la lectura y comentario de "La Biblia". Una vez terminado se conitnuará con otros libros sagrados, base de las distintas religiones que alientan a la humanidad en la prosecución de sus altos destinos y al hombre en su búsqueda de la verdad. La Rama conserva un prestigio sano y bien cimentado. Funciona en el local de una Biblioteca Pública con el beneplácito de todos los asociados y van trascendiendo poco a poco entre el público sus finalidades. Frecuentemente se cuenta con oyentes y probacionistas en casi todas las reuniones semanales de estudio.

Gautama. — Durante el año transcurrido la Rama ha cumplido en casi todas sus partes el programa de trabajo propuesto, consistente en lectura de obras místicas la primera parte y lectura y comentario de obras de instrucción teosófica en la segunda. Se han auspiciado dos cursos de conferencias dictadas por el Profesor Wood y por la señora Gowland en locales públicos. Se han leído también conferencias de la señora Gowland traducidas por el doctor Stoppel, así como de otros autores, por varios hermanos. Se fundó la revista "Helios", publicándose 6 números, quedando aplazada después su publicación hasta resolver ciertas dificultades. Con donaciones hechas por los miembros se ha constituído la base de una Biblioteca que consta ya de 50 volúmenes. Otro hermano ha sufragado los gastos de papel e impresión de "Helios" lo que dá una idea del interés y entusiazmo que animan a todos los miembros por la eficiencia de la Rama. Las finanzas de la Rama han mejorado notablemente contribuyendo todos voluntariamente a su conservación en forma eficaz. Han ayudado en la medida de sus posibilidades a la Revista "Teosofía en el Plata". En resúmen, manifiesta su presidente que el año que termina puede considerarse como de profícuos resultados.

Destellos de Oriente. — Esta Rama se mantiene, como siempre, activa y dispuesta a proseguir los trabajos en la mejor forma que las circunstancias lo permitan. Su dignísimo Presidente Don José Marshal, ha sufrido pérdidas en la familia que han puesto a dura prueba su carácter y su fé, por lo que nosotros le enviamos nuestros votos de paz y la expresión de nuestro mayor afecto fraternal. Con elementos de esta Rama se ha formado otra titulada "Fraternidad", que promete desarrollar en su radio un trabajo activo y eficiente. Se reunen también otros grupos de hermanos con el fin de convertirse más adelante en nuevas Ramas.

Agama. — Con motivo de un viaje a España, realizado por el hermano Norberto Miranda donde actualmente reside se produjo el cambio de autoridades en esta Rama, eligiéndose nuevo Presidente al Señor A. Zanpa, quien informa, que los trabajos siguen su curso normal, habiéndose estudiado durante el año "El poder del Pensamiento" y "El Cristianismo Esotérico". Recuerda que esa Rama propuso el año pasado la "Celebración del día de la Fraternidad Universal", asunto que quedó a estudio del Consejo.

Paz. — Esta Rama ha concentrado su labor durante el año a la propaganda de nuestras doctrinas por medio de publicaciones adecuadas en la prensa local, distribución gratuita de libros y revistas en la ciudad de La Paz y otros centros de la República de Bolivia. Un

hecho importante que cabe mencionar: que la librería "Renacimiento", una de las más impotantes de Bolivia, ha instalado una amplia sección de libros y revistas teosóficas donde se encuentran casi todas las publicaciones en español y francés de orientalismo, estudios psíquicos, etc. ets. Este progreso se debe a la acción del hermano Daniel Bilbao, socio de la casa. La Rama cuenta también con una Biblioteca que aunque modesta hoy, se espera que pronto progresará con el auxilio de otras Ramas ya mejor organizadas.

El M. S. T. Señor Constantino P. Navarro ha hecho construir en la casa de su propiedad un local destinado a las sesiones de la Rama exclusivamente.

Hypatia. — Esta Rama del Rosario mantiene constantemente su actividad así como el considerable número de sus miembros. Realiza sus reuniones normalmente y en el último tiempo se dedicó al estudio y comentario del "Evangelio de Budha".

Se han efectuado varias reuniones públicas de conferencias. Ha publicado varios trabajos de propaganda en los diarios locales. Mantiene su Biblioteca abierta al público donde hay más de 500 volúmenes de obras distintas y revistas. La Sra. Pura M. de Gil Dolz, que es la bibliotecaria, trabaja con interés en su desarrollo procurando preste los mayores servicios posibles. En colaboración con la Rama Pitágoras se continúa la recolección de fondos para la construcción de un local propio, teniendo ya cerca de 7.000 pesos recolectados.

Algunos miembros de las Ramas Hypatia y Pitágoras proyectan establecer una Escuela Teosófica para niños de ambos sexos con externos e internos, para lo cual se hacen los estudios necesarios y se reune el cuerpo de profesores.

Dharma. — Recordemos que este es el nombre actual de la antigua Rama Vi Dharma. Desde hace varios años el principal propósito de esta Rama ha sido la propaganda y sus reuniones dominicales, que han tenido casi siempre esta tendencia, se ha procurado que tuvieran la mayor publicidad posible, anunciándolas oportunamente en los diarios de la Capital. Su obra de propaganda la hace conjuntamente con la Asociación Biblioteca Teosófica Argentina, que funciona en el mismo local de la Rama. Algunos miembros de esta Rama están dedicados por completo a los trabajos de esta Biblioteca que contribuye muy eficazmente a la propaganda por medio del libro.

Durante el año 1924-25 se han dado 36 conferencias públicas que han sido muy concurridas y que han estado a cargo de los hermanos A. Menie Gowland, Adrián A. Madril, A. Montesano Delchi, J. M. Olivares, Boris Finkh, A. Guerra, P. Alessandrini, José G. Venditto, F. Propatto, J. Reus Ponce, R. Allende, Cuadtas y Atilio Cerri. Además se celebraron fiestas conmemorativas, que estuvieron muy concurridas reinando siempre una franca y alegre cordialidad.

Con el cambio de nombre de la Rama se cambió también el nombre de la revista que desde el mes de Septiembre viene publicándose bajo el título de "Dharma". Esta revista continúa mandándose gratis a todo el que la pida.

En el mes de junio conjuntamente con a Asociación Biblioteca Teosófica Argentina cambiaron de local al que actualmente ocupan en la calle Bme. Mitre 2520, piso bajo, que es mucho más amplio, independiente y más accesible al público que el anterior.

De las otras Ramas no hemos recibido informes, pero tenemos conocimiento que desarrollan sus trabajos normalmente.

Finanzas. — Las finanzas de la sección se han mantenido bien. Todas las Ramas contribuyen con sus cuotas en la forma establecida; únicamente en la parte correspondiente a la Revista se ha notado que faltaba la regularidad deseada por parte de muchas Ramas en sus envíos.

El estado actual que me ha presen- tado el hermano tesorero es el siguien-

			Debe	Haber
Capital				$ 5.683.29
Muebles y Utiles	$ 2.502.80			
10 o/o de amortización	„ 250.80	$	2.252.—	
Fondo Casa Propia				„ 1.391.11
Fondo Presidencial Adyar				„ 319.—
Banco Popular Rosario		„	5.293.12	
Orden de la Estrelal de Oriente				„ 149.27
Rama Gautama, Mendoza				„ 10.05
Rama Hermes, Concordia				„ 38.40
Rama Dharma, Bs. As.		„	34.—	
Rama Fraternidad, Asunción		„	12.—	
		$	7.591.12	$ 7.591.12

Detalle demostrativo del movimiento del año:

Depósito en el Banco Popular en Septiembre 1924	$ 3.776.33
Cobrado por cuotas y Diplomas en el año	„ 2.805.15
Entrado para la Revista	„ 754.85
Entrado para Fondo Presidencial	„ 319.—
Entrado intereses del Banco	„ 36.80
Entrado como dep. de la Orden de la Estrella de Oriente	„ 149.27
Pagado por cuotas a la India 1925	„ 284.75
Pagado por la Revista, Imprenta y gastos	„ 1.391.—
Pagado por propaganda	„ 150.—
Pagado por Gastos Generales	„ 845.58
Depósito en el Banco en la fecha	„ 5.293.12

———o———

ACTIVIDADES SUBSIDIARIAS

Orden de la Estrelal de Oriente. — Esta Orden vá poco a poco adquiriendo normalidad en sus trabajos en la Argentina y ya se nota en muchos miembros un decidido entusiasmo. El Mensajero de la Estrella, órgano de la Orden en la Argentina aparece normalmente debido a la inteligente cooperación del Secretario Organizador, Don Oscar Gossweiler. Todos los demás secretarios se esfuerzan en cooperar del mejor modo posible a los trabajos. Bajo el patrocinio de la Orden y bajo la dirección del Señor Oscar Gossweiler se realiza un ensayo de comunidad al estilo de las ya formadas en otras partes habiéndose establecido un pequeño núcleo de hermanos en un campo de 170 hectáreas en Estación San Fabián del F. C. S. F. con tal fin. Es de desear que tenga todo el éxito que se espera. Hemos enviado la suma de 372 pesos para el fondo Internacional y tenemos más de 500 libros para mandar para la Biblioteca Internacional. Se está estudiando la forma más económica para mandarlos.

Legión Karma y Reencarnación. — El Representante de la Legión en la Argentina designado hace poco tiempo procura reorganizar la Legión en todo el país. La Señora Pura M. de Gil Dolz, oficial de la Legión en Rosario realiza una activa propaganda con folletos, hojas sueltas y reuniones diversas, e informa:

El 20 de septiembre de 1924 tuvo lugar la primera sesión de esta entidad

a objeto de hacer entrega a sus miembros de los emblemas y diplomas y exponer el fin que persigue la misma, así como su sistema de trabajo; dicha reunión estuvo en extremo concurrida reinando en ella el más vivo entusiasmo, claro exponente de los elevados propósitos de sus adherentes, que hacía esperar una fecunda y eficaz labor, esperanza que en ningún modo ha sido defraudada, dada la actividad desplegada con el resultado que a continuación se expresa.

Durante el transcurso del año han ingresado en caja en concepto de cuotas y venta de emblemas $ 123.15. Se han comprado los emblemas de plata a razón de $ 1.— cada uno: se han impreso 1000 hojas en elegante papel pergamino, con las obligaciones particulares de cada miembro: y se han comprado 10 talonarios de recibos y 200 sobres grandes para los diplomas. Se han impreso 3000 hojas de propaganda; ascendiendo el importe total de gastos a $ 191.10.

Se fundó el grupo Lipikas con residencia en Mendoza 1059 y cuyo número de miembros asciende a 52 entre los cuales 27 abonan regularmente una cuota mensual de $ 0.50

También existe otro grupo que bajo el nombre de Rosa-Cruz funciona regularmente con buen número de miembros en la ciudad de Mendoza bajo la inteligente dirección del hermano, Sr. Torregrosa.

Se han encargado 4000 folletos de propaganda cuyos nombres son: Ley de Acción y Reacción, y Reencarnación; ambos de la señora Besant.

Estos son, señor Presidente los preliminares que de la gran propagación de estas doctrinas pensamos realizar en el futuro con la ayuda de nuestros venerados Maestros.

La cadena de oro. — También tiene en Rosario un numeroso grupo de niños inscriptos y se han realizado algunas reuniones interesantes.

El representante en Buenos Aires ha publicado una cantidad de hojas sueltas con pensamientos y fábulas para los niños que son leídas con gusto.

Todas las Ramas saben cómo se ha atendido, con toda regularidad la correspondencia por esta secretaría. A las secciones del extranjero igualmente hemos atendido con toda deferencia todas sus comunicaciones. En su oportunidad recibimos el acuse de recibo de nuestra circular respecto del nombramiento de nuevo Secretario General casi todas las secciones con votos fraternales de éxito y manifestaciones afectuosas de complacencia.

A las nuevas secciones, creadas últimamente en Uruguay, Puerto Rico y Rumanía, enviamos a su debido tiempo nuestro saludo y nuestros votos por su prosperidad iniciando en forma afectuosa nuestras recíprocas relaciones oficiales.

Finalmente debo manifestar que nuestra Venerada Presidente Señora Annie Besant, el Vice Presidente, C. Jinarajadasa y el Recording Secretary, J. V. Arias, principales obreros en le Superior Dirección de nuestra sociedad me han enviado en diversas formas sus palabras de aliento para que pudiera realizar con éxito las delicadas tareas que comporta el desempeño de mi cargo.

El año transcurrido no ha sido ciertamente exento de dificultades; pero con firmeza de carácter, sinceridad de convicciones y procedimientos inspirados en verdaderos sentimientos de elevada fraternidad he conseguido mantener en la sección la normalidad necesaria para el mejor desenvolvimiento de sus trabajos. Como dijimos al principio, esperamos que en el próximo año ha de reinar en la Sección la mayor armonía y todos nos hacemos un deber de cooperar con entusiasmo a la obra común, evitando producir entorpecimientos, que solo pueden ocurrir por un conocimiento deficiente de las cosas o por informaciones equivocadas.

Eel Secretario General que os habla y el Consejo Seccional han tenido siempre, tienen y tendrán la mejor buena

voluntad y el mayor anhelo por cumplir del mejor modo posible con sus deberes y están dispuestos a aprovechar de cuanta circunstancia pueda favorecer a la Sección en el brillo de sus trabajos. Así mismo acepta sin reparo alguno toda cooperación que cualquier persona capacitada ofrezca y nunca ha impedido a nadie que desarrollara en la Sección las actividades que en ese sentido creyera conveniente o fueran solicitadas por las Ramas de cualquier miembro de la Sección o del extranjero. Si algo contrario pudiera haber se dicho en ese sentido, tiene que ser forzosamente incierto y estar inspirado en tendencias personalistas, inaceptables dentro de la forma de ser de nuestra Sección desde su origen.

Las Ramas tienen la más amplia libertad en ese sentido y bien saben todas, que del Secretario General no ha recibido ninguna la menor insinuación que pudiera coartar esa libertad.

Hago votos por el éxito de las deliberaciones de la Convención.

PONENCIA DE LA RAMA TEOSOFICA "H. P. B." — LIMA

La Rama teosófica "H. P. B." de Lima (Perú), somete a la consideración de a Convención de la Sección Argentina de la S. T. por realizarse en Setiembre próximo la siguiente iniciativa:

Sería de gran provecho en pró de nuestros elevados ideales, que la S. A. S. T. enviara a los países occidentales de la América Latina uno o varios conferencistas que realizaran un ciclo de conferencias de índole teosófica.

Cuando en 1910 el doctor Roso de Luna efectuó su cruzada teosófica por Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, nuestro país no fué considerado suficientemente preparado para recibir sus enseñanzas. Aunque consideramos que esta suposición no era justamente cierta, ahora nos es grato manifestarlo, podemos asegurar que una serie de conferencias teosóficas obtendrían el más brillante éxito.

La S. A. S. T. sabe, puesto que formamos parte de ella, que en nuestro territorio existen actualmente y en estado floreciente tres ramas, una en Lima, una en Arequipa y otra en Chiclayo; que hemos realizado dentro de nuestra posibilidad, una activa propaganda por medio de publicaciones en los diarios; que hemos sustentado una conferencia pública en la Sociedad de Ingenieros de Lima, exponiendo a grandes rasgos la doctrina; que la rama "Cristo" de Chiclayo está publicando por entregas un estudio sobre temas tratados en "Isis sin Velo".

Además teniendo en consideración que el cinematógrafo es uno de los medios más apropiados para instruir a las masas; quizá si sería factible el proyecto de imprimir una Film sobre tópicos teosóficos. La Iglesia Cristiana realiza actualmente activa propaganda en esta forma.

El capital invertido en la impresión de la película, actores, etc. sería reembolsado con creces con lo que produjeran las exhibiciones en todos los países de la América Latina.

Se resolvió pasar el proyecto al Consejo Seccional para que lo tenga presente para el momento en que sea posible su realización.

PONENCIA QUE PRESENTA LA RAMA "CRISTO". — CHICLAYO

Necesidad y factibilidad del establecimiento, en cada Logia, de escuelas modelos gratuitas o de enseñanzas especiales de carácter teosófico

---

La Logia "Cristo", cuyo reflejo mental de actualidad estriba especialmente en el deseo de establecer escuelas modelos gratuitas para niños y sanatorios especiales, somete a la consideración de la Convención, la conveniencia de acordar, recomendar a todas las Logias de su dependencia, procuren el establecimiento de esta clase de escuelas o el ofrecimiento de enseñanzas es-

pecializadas de carácter teosófico.

La ponencia se basa en los siguientes principios:

I.—**Obligación de dar.** — Dice Alcione, en "A los pies del Maestro", la biblia futura, que hay que ser sabio, no por el mero deseo de serlo sino para poder enseñar sabiamente. La Logia "Cristo" entiende que el hombre pertenece a la Humanidad, desde su nacimiento y que tiene por obligación librar a los demas del error y de la ilusión. Vemos a diario niños de todas clases y situaciones con sendas obras, incomprensibles para ellos, bajo cuyo peso odian la escuela y la enseñanza, por esto es deber ineludible ofrecer a los hombres, desde niños, la buena nueva, el evangelio de la Verdad, puesto que sabemos que de la enseñanza que reciben solo allega molestia y cansancio y nada les aprovecha, ya que sus raíces no son ni sólidas, porque no van al espíritu, ni buenas, porque no se reflejan en el amor.

Lo que el hombre cree poseer no lo tiene, apenas si es un mero administrador transitorio de las cosas, porque fuera del espíritu puro, puede seguir al hombre eternamente o llevar consigo hacia los mundos superiores. Debe, por lo mismo procurar desterrar la ilusión y lo irreal, enseñando el sendero de la verdad y de la luz.

Esta primera consideración la refundiremos así: "'Dar de sí, antes de pensar en sí".

2o. **Derecho de enseñar.** La madre hace de tal, especialmente, cuando enseña, en su cuna, a su hijo, a dirijirse a Dios. Ella sabe que esto es también su deber y que entra en el número de sus obligaciones y de sus responsabilidades, ejercitando un derecho al enseñar el invisible camino que separa las cortinas que baña un suave sol matinal de las alturas inefables que cobijan al Eterno Ser. Creemos que el derecho de enseñar es un derecho que nos encargan hacer, que se nos ha dado algo para ofrecerlo a nuestra vez, que somos apenas, reflejos de soles rutilantes cuyos rayos pasan por nosotros tan sólo para hacerse visibles.

Refundimos este segundo consideran do así: "Conoceremos la Verdad y la Verdad nos libertará."

3o. **Necesidad de la enseñanza.** El objeto de la enseñanza especializada tiene una gran finalidad visible y una aun mayor invisible. Consideramos que enseñando las verdades trascendentales ofrecemos la liberación y la luz y que arrancamos a un ser de la oscuridad, y que si es verdad que el Destino o Karma puede influir, sin nuestro concurso, ya que la Ley está sobre el hombre, debemos obligarnos, por otra parte, haciendo profesión de fe, para que el Mensaje de la Verdad llegue a los hombres cuanto antes y les despierte la dormida experiencia. Por cada niño que reciba esta enseñanza gana la Verdad diez, puesto que este será a su vez un futuro maestro de otros.

La Razón oculta está en que nos convertimos en canales de la Luz y en instructores de la Verdad.

El lema de este considerando podría ser este. "Mira bien si la luz que hay en tí es tinieblas."

4o. **Factibilidad de la enseñanza.** Es este el punto más seguro y hacedero de esta proposición. Basta para su realización contar con buena voluntad y sincero deseo.

En caso de no poder establecer escuelas, que sería el ideal, se podrían ofrecer conferencias o conversaciones a los niños, en forma de cuentos o leyendas, de índole puramente teosófico, sintetizando los principios y haciéndolos viables par sus mentes, que son como feraz campo que tan solo baña el sol. Una de las formas más prácticas sería, para los niños menores, los cuentos de hadas, explicando su sentido real y evidente, para los de mayor edad serían los fenómenos y sus causas, las leyes de la reencarnación y las desigualdades de la vida.

"La luz de la Verdad no hace daño a nadie.

Este fundamento lo sintetizamos así

5o. **Modificación de métodos.** Podríamos ofrecer nuestras conversaciones,

no encerrados en paredes, que la prisión siempre debilita el entendimiento, sino a campo abierto y todo sol. Obtendríamos así una doble finalidad, belleza en lo externo y amor en lo interno, porque ya no seríamos el duro maestro que manda, sino el amigo bueno que cuenta. Daríamos de esta manera al niño salud al cuerpo y luz al espíritu y podríamos hacerle renacer las puras enseñanzas que pudo obtener en su ciclo último y que asimiló y las experiencias provechosas de sus días pasados.

Debemos decir aquí: "Lo exacto salva lo falso mancha".

5o. Valor de la Meditación. Seguramente que el más interesante aspecto de todo este fenómeno estribaría en que todos los niños pudieran tener igual capacidad para recibir el mismo mensaje altruista, pues es verdad que el egocentrismo y la ignorancia nos hacían creer, contra [illegible] en las familias y aun en los niños, el odio a tal o cual nación, que no tendría para ellos la conveniente fuerza de la obligación escolar; pero variando convenientemente de métodos y de formas, procurando que la fe cega se convirtiera en fe razonada, y llegando punto hasta variar en métodos especialmente para cada caso, obtendríamos un enorme valor mental de un gran ascendiente sobre los relatos.

La modificación de la enseñanza traería por consecuencia la variación de la vida. Los niños procurarían acrecentar más y más que a su deseo y la voluntad, la firme y serena voluntad, señora de las cosas hasta de cada niño un ser con derecho a la luz. Procurar ofrecer al mundo nuevas y salvadoras enseñanzas es la obligación de cada teósofo de verdad.

Podemos decir aquí: "Conducir de las tinieblas a la luz".

7o. Trabajar para la nueva Era. Sabemos que cuando el Cristo vino la vez última apenas encontró 120 seres que le siguieron en sus enseñanzas y que practicaron su doctrina, se nos recomienda ahora que procuremos ser más para que El que está próximo a venir, encuentre preparado el terreno y factible y sin escollos el desarrollo de su programa luminoso y elevado. Y que mejor ofrecimiento podremos hacer que entregar al futuro instructor Espiritual de la nueva Raza una falanje decidida de sinceros y entusiastas coadyubadores, que no solo no serán obstáculos para su labor, sino que se convertirán en canales y en servidores. Y que mayor premio que ver congregados al rededor del Cristo futuro al mayor número de los mejores y de los más aptos, qué mayor satisfacción que el Instructor próximo fuera saludado con la palabra de inteligencia del espíritu y del deber y que entrara, no ya en la Jerusalen simbólica, resonando el hosanna triunfador de la Vida y de la Muerte, sino en el corazón de todos los hombres.

Es preciso recordar que por alguna razón nos ha tocado nacer y reencarnar en esta época y que con alguna finalidad causal nos reunimos bajo un cielo común, el de la Fraternidad, profesando una sola religión, la de la Verdad. Debemos considerar que no hemos venido al mundo para otro objeto que para ser útiles a todos los seres, sirviendo de anunciadores de la Verdad y conduciendo la antorcha de la luz.

Los niños acaban de salir del regazo de la Madre Naturaleza, que es Isis, del sueño de la Divinidad, encerrados en sí mismos traen la luz suprema y no podemos permitir ni dejar, impasibles, que sea ahogada por lo denso y por la materia grosera, inerte, mera ilusión.

Fundamentamos así esta consideración: "Se beneficia mejor el que mejor sirve."

PAZ A TODOS LOS SERES.

Chiclayo, 5 de Agosto de 1925.—Por la Logia "Teosófica Cristo".— Augusto D. León.— Presidente.

La Convención resolvió aceptar en principio la idea y recomendar a las Ramas la estudien a fin de que sea realizada por aquellos que puedan hacerlo.

PROYECTO DE CASA PROPIA,

presentado por las Ramas: "Dharma", "Loto Blanco", "Agama", Biblioteca Teosófica y Venerable Logia Masónica "Derecho".

Desde que nuestra Sociedad se constituyó en esta República, hasta la fecha está en lo más profundo del ser de cada miembro el anhelo de que la misma posea un edificio propio que reuna condiciones higiénicas y de amplitud necesarias, al rápido progreso que nuestra Institución está tomando, para poder así llenar con una mayor eficiencia nuestros ideales, procurando el mejor desenvolvimiento de la Sociedad en el mundo externo, ya que todos los miembros podrán reunirse con más asiduidad y mayor comodidad, a la vez que se logra una completa independencia de las Ramas, Escuelas, Bibliotecas, etc en lo referente a sus necesidades de alquilar sus locales a personas agenas a nuestra Institución.

Esperando que el Consejo tomará en cuenta las razones expuestas, y se hará cargo de la realización del presente proyecto, varios miembros pertenecientes a diversas Ramas, etc., llevan a su consideración la siguiente idea:

Emitir 500 acciones de $ 100 m|n cada una, las cuales deberán en lo posible colocarse entre los miembros de la Soc. Teosófica, Biblioteca y Co-Masoneria, adherentes a nuestros ideales y asociaciones afines.

El importe de dichas acciones se cubrirá en cuotas trimestrales de 10 o|o.

Dichas acciones serán al portador y no devengarán interés.

Una vez cubierto el 40 o|o del importe de las mismas (20.000 m|n.) se invertirá dicha suma en la adquisición de un terreno de dimensiones no inferiores a 1.000 varas cuadradas, sito en el lugar que mayores ventajas presente, el que se pagará al contado, permitiendo esta forma de adquisición conseguirlo dentro de un lugar relativamente centrico, tanto por el precio fijado como por las dimensiones del terreno.

Ya adquirido el terreno proyectar sobre sus bases el edificio a construir pudiendo contratarse la edificación a pagar en 3 cuotas de $ 10.000 m|n cada una.

Las acciones emitidas, una vez satisfecho su importe y librado el edificio de todos los acreedores, es decir cancelado el importe de costo del mismo será reintegrado el importe satisfecho por las mismas a los tenedores, dedicándose a este fin los fondos que produzcan los ingresos por alquileres etc del edificio.

La amortización de dichas acciones será hecha por sorteos semestrales.

Actualmente las circunstancias de no poseer local propio, nos imponen a todos los miembros una contribución determinada para el sostenimiento de los locales que necesitan para funcionar, las asociaciones a las cuales pertenecemos, pues bien, pasando todo lo recaudado por estos conceptos a poder de la comisión que administre el propio edificio, resultará que tendremos que pagar solamente hasta que se reintegre el importe de las acciones, dicha cuota y después tan solo con una contribución voluntaria podremos amue blar etc., el edificio.

Para iniciar la realización del proyecto puede invertirse en propaganda, impresos, comunicaciones etc., el fondo actual de casa propia.

Para la realización del presente proyecto, se constituirá una comisión administradora que será la encargada de llevarlo a la práctica en todas sus partes. Dicha comisión será constituída con preferencia por miembros de la Sociedad Teosófica activos, y podrán tam bien integrarla los de la Coo. Masonería o de cualquier sociedad similar en ideas, sin ser impedimento para formar la comisión citada en que los miembros que la integren ocupen cargos en las diversas comisiones sociales.

La reglamentación de las funciones de los miembros que formen la comisión administradora será dictada por el Consejo el que ejercerá superintendenciasobre la misma. En Consejo a su vez pondrá trimestralmente por medio de una circular en conocimiento de todas

las sociedades que se adhieran a esta idea la marcha de los trabajos etc.

Como entre los miembros de las diversas Ramas etc habrá muchos que no puedan cooperar con una acción cada una, las acciones podrán ser suscritas por varios, es decir una acción pero siempre la Comisión tendrá en cuenta que el que figure como primero en la inscripción será a quien se reintegre el importe de la misma en oportunidad, salvo que recibiera comunicación por carta de los demás adquirentes, notificándola la cesión de derechos a favor de uno de ellos que determinen.

Buenos Aires, 25 de Abril de 1925.

Se aprobó en general con las siguientes reformas. Que las acciones serán nominales y solo podrán ser transferidas con la conformidad del Consejo.

Que solo podrán adquirir acciones los M. S. T., miembros de la Orden de la Estrella, Karma y Reencarnación y demás organizaciones adheridas a la S. T.

Que la Comisión Administradora será designada por el Consejo y podrá ser removida en cualquier momento que lo estime conveniente.

Que las finanzas estarán a cargo del Tesorero de la Sección depositadas en el Banco junto con los demás fondos Seccionales.

El delegado Pedro Sprinberg presenta el siguiente proyecto de reforma de "Teosofía en el Plata"

MOTIVOS

1o. En el estado actual la revista arroja un gran déficit, pues las donaciones no llegan a cubrir su edición regular.

2o. Aún suponiendo que el déficit, pueda ser cubierto, dudo si el esfuerzo que se haría para conseguir tal objeto, no sería excesivo, pues en las condiciones en que aparece actualmente TEOSOFIA EN EL PLATA, apesar de la buena voluntad y de los sacrificios de todo orden de parte del hermano Secretario General de la Sección, la revista no representa los altos y amplios ideales, que sustenta la S. T. y cuyo campo es infinito en todos los órdenes de la vida artística, científica y filosófica y ni siquiera es en la actualidad ámpliamente informativa con respecto al movimiento teosófico y espiritualista universal.

3o. Para que la revista nuestra sea el órgano representativo del ideal teosófico, es necesario, que por su contenido, presentación, variedad de material, dentro de una orientación, netamente espiritualista en el más ámplio sentido de la palabra y dirección bien orientada y con el objeto de que su lectura dé el resultado apetecido, es necesario, repito, que provoque en todas sus páginas el interés del lector y hasta el deseo de conservar los números aparecidos aún después de leerlos.

4o. No siendo posible desde el primer momento, por dificultades de orden económico y otros de hacer una revista mensual cuyas características se acerquen en lo posible a una revista como la que acabo de esbosar, propongo concretamente el siguiente proyecto de reforma de "TEOSOFIA EN EL PLATA".

PROYECTO:

1o. Durante el año, la S. A. S. T. editará 12 boletines mensuales, de pocas páginas sin tapas, en la cantidad exactamente necesaria para que sean enviados a los M. S. T.; estos boletines serán informativos y se dedicarán a reflejar el movimiento teosófico mundial y el trabajo realizado por las ramas durante el mes transcurrido.

2o. Además de los boletines, la S. A. S. T. editará cuatro números de ejemplares mayor a la cantidad de M. S. T. Estos números trimestrales serán en lo posible volúmenes de regular cantidad de páginas, artísticamente presentados y con un material de lectura especialmente selecionado sobre colaboraciones inéditas o transcripciones de otras ediciones contemporáneas y antiguas, cuya popularización sería deseable. Estos volúmenes aparecerían: uno en Febrero al iniciar los trabajos de cada año uno en Mayo, dedicado a la festividad del Loto Blanco; otro en Agosto que

coincidirá aproximadamente con las vísperas de la convención y el último en Noviembre para coincidir con el aniversario de la fundación de la S. T. Estos cuatro volúmenes compondrán durante el año un elegante tomo de lectura seleccionada y encuadernable. La primera página de los boletines y las primeras dos o tres páginas de las ediciones trimestrales serían del secretario general de la Sección, por cuyo intermedio la más alta autoridad nacional se haría oir sobre todos los asuntos, que crea dignos de su autorizado comentario.

3o. La dirección y administración de los boletines y de los números trimestrales estaría a cargo de un director y administrador que designará anualmente la convención y serian los únicos responsables por la marcha y el progreso de ambas ediciones.

4o. Para cubrir los gastos, que ocasionará la reforma proyectada todos los miembros de la S. T. pagarán 4 pesos anuales, por trimestres adelantados; esta suscripción a la revista será obligatoria y a cargo de las respectivas ramas, que unido al peso que corresponde a la revista de la cuota anual, según lo resuelto en la convención anterior, daría una suma anual de 2.500 a 3.000, con lo que se podría asegurar la regularidad de la aparición de los boletines y de los números trimestrales.

Esto es en lineas generales mi proyecto de reforma de nuestro órgano representativo, que yo desearía sea un digno exponente de nuestro bello ideal.

Termino rogando a los hermanos convencionales, que no traten el asunto a la ligera, pues, como acertadamente observaron esta mañana los hermanos Mutti y Guerra, este asunto es de fundamental importancia, puesto que el múndo intelectual que está fuera de la S. T., juzga todas las organizaciones idealistas por lo que es su portavoz.

Se aprobó resolviéndose publicar un Boletín mensual y por lo menos 2 números extraordinarios, en Mayo y en Noviembre.

Ponencia de la Rama "Gautama", sobre "una orientación armónica de tendencias diversas en un solo objetivo de perfeccionamiento humano y de servicio a la Humanidad".

Honorable Consejo Seccional: Señor Presidente y Hermanos todos:

En representación de la Logía "Gautama" cumplo el grato encargo de traeros a todos los hermanos sus saludos fraternales y comunicaros q' los miembros de la logia que represento fundan sus mayores esperanzas en los acuerdos que tome ésta convención porque, al aplicar en ella las experiencias adquiridas con el verdadero desinterés que os anima para que resulte "una orientación armónica de tendencias diversas en un solo objetivo de perfeccionamiento y de servicio a la humanidad;" con tan auspiciosos motivos no es posible que dejen de estar auxiliados por los Poderosos Seres a cuyo cargo está ese perfeccionamiento humano que perseguimos y por tanto los acuerdos que tomeis, deberán ser aquellos que más pronto y mejor hagan posible la obra de redención a que tiene derecho nuestra pobre y dolorida humanidad.

Nosotros creemos que, están llegando los momentos de difundir con mayor empeño si cabe, nuestros nobles ideales entre todas las clases sociales de una manera mas comprensible, que permita un aceleramiento en la marcha evolutiva en general, puesto que vemos que el paso de la evolución es tan lento, que cualquier pequeño tropiezo produce una catástrofe y la sangre de nuestros hermanos nuevamente riega los campos y, quién sabe que cantidad de ingratos acontecimientos tendremos que presenciar antes que nuestras benditas doctrinas de paz y amor hayan podido ser comprendidas y practicadas, siquiera en la mínima parte necesaria para que ellas puedan servir de faro a las conciencias y por tanto cumplir los fines para que han sido dadas por los Seres Excelsos que cuidan anhelosos del progreso evolutivo del Planeta.

Llevamos sendos años de estudio y

trabajos en las logias y fuera de ellas se habla poco de teosofía, por lo menos en términos que demuestren su comprensión. Así tenemos la idea de que nuestra Sociedad no dá suficientes muestras de vida, de esa vida que reanima a toda vida; de esa energía amorosa que se filtra a traves de todos los corazones; de esa divina vida de cuyas facilidades para hacerla comprender por la HUMANIDAD ha sido encargada ésta gran institución de la Sociedad Teosófica.

La prédica en las Ramas

Si examinamos con imparcialidad la vida de las logias, salvo excepciones, afortunadas, la propaganda se hace difícil por falta de locales adecuados y de medios de publicación. Los oradores con posibilidad de hacer un trabajo intenso, (cuya necesidad se hace sentir en vista del éxito creciente de los pocos que a la prédica pueden dedicarse) estos oradores escasean por lo que nos permitimos insinuar la alta conveniencia de ayudar a todos aquellos elementos cuya preparación les permite hacer una acertada propaganda y que por falta de medios se ven imposibilitados para ello. Muchos y meritorios esfuerzos se hacen en el interior de las logias y ellos resultarian de una verdadera eficacia si pudieran llevarse hasta el público en general, en forma que todos pudieran comprender, dejando así de tener razón los que aseguran que la teosofía, siendo la doctrina más bella conocida, tiene la fatalidad de no poder llegar a las masas ignorantes.

Cierto que los Maestros de la Grecia elegian para dar sus enseñanzas a personas algo versadas en matemáticas, porque tales ejercicios predisponen a la comprensión de las cosas abstractas; pero no es menos cierto que en nuestros días, la enseñanza teosófica no se dá solamente para los pocos que puedan ascender por los escarpados caminos del ocultismo, sino que en nuestro entender se dá para que sirva lo mismo de incentivo al intelectual para profundizar sus conocimientos científicos, como para facilitar el éxtasis sublime a las almas religiosas, para facilitar la transición entre desheredados y afortunados en la interminable lucha entre el capital y el trabajo, para que gobernantes y gobernados se sometan de grado a la ley libertadora de obrar el bien por el bien mismo; como para servir de paño de lágrimas de todos los que sufren, de todos los que sienten desfallecer en sus vidas de sufrimientos envueltos en el enigma desesperante de una interminable cadena de padecimientos, sin objeto ni fines determinados. Sí mis queridos hermanos, creemos de buena fé, que ser el paño de lágrimas, servir de consuelo a los que sufren, es la tarea más digna de nuestras actividades teosóficas.

Los órganos de publicación

Si nos fijamos en los órganos de publicación, notaremos una tendencia generalizada de extenderse en disquisiciones doctrinarias reduciendo o anulando el espacio para la palabra de consuelo y esperanzas para los aflijidos y los desesperados. No habrá tal vez injusticia en este proceder? En hora buena que se dedique el espacio necesario para ayudar a una mejor comprensión de los postulados de la teosofía ante la ciencia; pero de ningún modo deben quedar, sin llenar aquellas páginas necesarias para los anhelos del corazón, problemas éstos que por igual atañen a sabios e ignorantes a afortunados y parias.

Entendemos que toda publicación teosófica para estar completa de enseñanza ha de ostentar al lado del alimento para la inteligencia que brilla, el consuelo para todo corazón que sangra. Que estudie todos los problemas de la vida al lado de todos los problemas de la muerte y del más allá, como trayectoria a recorrer por las almas para entrar de nuevo en la liza de la vida material y al relacionar los dos aspectos, necesariamente han de quedar esclarecidos, para el público, todos los problemas al parecer insolubles, y el porqué y su razón de ser de todos los sufrimientos humanos; una vez explicado este gran porqué, aun que muchísimos se queden

sin comprender el grandísimo esquema de la formación de los mundos o "moradas del Padre", pero en cambio habrán comprendido que las dos principales palancas de la evolución son las leyes del renacimiento y de la justicia retributiva o sea que todos renacemos para pagar aquí haciendo una liquidación de todos nuestros errores y maldades, con lo que llegarán muchos a comprender la profundidad de aquellas palabras dichas en verso por una esclarecida escritora. "No cometais pobres locos desaciertos que renacen después todos los muertos."

La propaganda que todos pueden entender

Ciertamente que la terminología sanscrita resulta abstrusa y casi imposible de retener para la inmensa mayoría, pero a la madre que ante el gran dolor de su hijo perdido para siempre se le hable un lenguaje lleno de esperanzas para el porvenir de aquella alma que sufre(esa madre en muchos casos enjugará sus lágrimas y en dolor se tomará sereno y resignado hasta que una mayor comprensión la liberte del sufrimiento.

Si se logra extender el conocimiento de que el alma de los criminales no es más que un alma que ha renacido relativamente pocas veces que por lo tanto no es práctico endurecerla con castigos, sino tratarla como un enfermo y que además puede un día renacer en el hogar mas honrrado será posible conseguir una mayor benevolencia para esos seres, con lo que el mundo se habrá beneficiado.

Si hacemos comprender que todas aquellas personas que tratan con crueldad a un deudo o sirviente habrán de soportar el dolor de ver morir a sus hijos más queridos, cuyas almas es posible que sean las de sus propios sirvientes de otra existencia otrora martirizados, habremos conseguido una reducción de crueldad con beneficio para los débiles en general.

Si hacemos enteder a los vivisectores que por sus crueldades, que ellos erroneamente creen necesarias, se hacen pasibles de q' la ley de justicia distributiva y retributiva los coloque a su renacimiento en condiciones de un degenerado, cuyos vicios le preparen su propia vivisección, tal vez algunos comprendan y se habrá reducido el mal. Igual bien podemos hacer al explicar las consecuencias terribles del aborto voluntario Si explicamos que el no juzgar para no ser juzgados equivale a evitar las injusticias de apreciación de nuestro prójimo con lo cual hacemos mucho mal pues que cargamos de pensamientos deprimentes a nuestros hermanos y lo inutilizamos para reaccionar hacia el bien, en el caso de ser cierta nuestra apreciación desfavorable y que de ser incierta es muy fácil que avivemos los rescoldos del volcán semiapagado de las pasiones de nuestro hermano, haciéndolo retroceder en su camino hacia el perfeccionamiento que todos necesitamos recorrer, con tal conocimiento muchos dejarán de pensar mal con evidente beneficio para el progreso. Y continuando así pudieramos poner de manifiesto todas las llagas sociales y su antídoto por compasión.

Nuestras revistas y periódicos así completos, con alimento para el cerebro y para el corazón, serían más leídas que lo son ahora, porque ellas llevarían un mensaje de amor y de esperanza para todos los tristes que soportan sus pesares sin comprenderlos.

Igual cosa pensamos respecto de las conferencias públicas, que ellas no debieran siempre abundar en disertaciones cargadas de tecnicismos y alta teosofía. porque los oyentes, salvo raras excepciones, salen del salón de conferencias con el alma llena de ansiedad por no haber comprendido bien cuanto se les ha querido explicar. Mientras que las conferencias que, en ciertos lugares y para cierto público, se mantienen dentro del límite sencillo y comparaciones de estas doctrinas con los actos de la vida diaria, explicando la sencillez de la vida y la sencillez de la muerte, dejan en los oyentes una satisfacción y una esperanza: la satisfacción de conocer por fin el por qué de los sufrimientos y diferencias de posiciones, de aptitudes etc., y la esperanza de mejorar la pro-

pia situación de cada cual poniendo en práctica los métodos apropiados cuya clara exposición brevemente se le habrá hecho.

Así después de cada conferencia nos quedaría el campo abonado para seguir la obra, haciéndose más fácil nuestro trabajo de estudiantes deseosos de ayudar a nuevos estudiantes.

Entendemos que en esta forma la Sociedad Teosófica daría más idea de la vida que mediante ella debe circular y que realmente circularía porque al abrir todas las válvulas, su vida se desbordaría con la fuerza de una gran catarata de bendiciones.

Motivos especiales de propaganda.

Consideramos motivos especiales de propaganda, cómo debe tratarse al niño para que no se deforme desde la concepción y durante la infancia y especialmente en la juventud, para que la raza no desmejore, demostrando a la luz de la teosofia cuales son los motivos y razones poderosas que existen para exigir de las madres y de la sociedad en general que todos y cada uno se conviertan en jardineros, considerando una exquisita flor a cada nuevo ser que viene al mundo.

Los éxitos de las colonias de menores a la Gándara, debieran publicarse hasta la saciedad (si ella es posible de las obras bellas), publicando fotografias de aquellos grupos de almitas redimidos por el amor de la mujer, demostrando su capacidad para ser madre espiritual de todos los sin madre que tienen la dicha de ser puestos a su alcance .....

Las grandes épocas de la historia examinadas a la luz de la Teosofía, pondrían de manifiesto cómo progresan el individuo, la familia, la nación y el conjunto de naciones y finalmente cómo se elevan y declinan las civilizaciones y la relación que en todo ello guarda el proceso oculto operado por la oculta ley de reencarnación y del karma, cuyas enseñanzas no podrian por menos que preparar nuevas orientaciones a cuantos gobernantes y gobernados estamos representando mejor o peor nuestro papel en el gran drama de la vida. Al relacionar la ley de reencarnación y karma lo más claramente posible con todas nuestras acciones, se facilitaría el que reaccionáramos en el sentido de una mayor tolerancia, una más grande ecuanimidad en todas nuestras acciones y sentiríamos la necesidad de reemplazar la ilusión de todos nuestros derechos con la realidad de nuestros grandes deberes, y una gran mayoria pronto estaría en condiciones de dejar todas las rutinas y todos los fanatismos para dedicar sus esfuerzos al advenimiento de una civilización que merezca tal nombre, porque no habrá la igualdad y la fraternidad en los labios, sino y debido a la necesaria desigualdad, los grandes practicarían las enseñanzas del Cristo, cuando dijo: **"el que quiera ser grande sea el servidor de todos"**.

Esta clase de propaganda posiblemente no hiciera tantos estudiantes de Teosofía, pero pensamos que haría más felices a un mayor número, cumpliendo sus enseñanzas, por que se pondría de manifiesto a la vez que el siempre bello panorama de la formación de los mundos de los seres y las cosas, la manera simple de vivir felices en el seno de una civilización fraterna. Creemos que la acción teosófica debe ampliarse y llevarse a todas partes aprovechando todos los medios con que hoy cuenta la ciencia moderna; y ya que ellos han servido para precipitar la catástrofe de la gran guerra, aprovechémoslos también para demostrar a los hombres que todos somos hermanos.

Necesidad de una propaganda intensa y medios para financiarla.

En los tiempos bíblicos los profetas y después los apóstoles pudieron hacer su obra con relativa economía y posiblemente muchos de ellos la hicieron cambiando sus medios de vida por una modesta alforja de provisiones para seguir al maestro; pero en los tiempos actuales no parece ser ese el único medio. Mas bien se nota la tendencia armonizadora de que cada cual sin ser apóstol ni profeta, sino simplemente un enamorado de la verdad, en el estado en

que se encuentre, pueda convertirse un mensajero de la buena nueva, sin necesidad de abandonar sus ocupaciones o sus medios de vida honrada, por aquello de que **"para todos hay trabajo en la viña del Señor"** Así vemos con satisfacción en un caso a la Presidente de la Sociedad Teosófica dedicando todas sus energías estrictamente a ordenar la marcha del mundo teosófico y por otra parte a un rico hacendado, señor Gándara empleando su influencia y riquezas en educar niños abandonados en enseñarles a amar cuando sus padres y el mundo los abandonaba a su propia suerte impulsándolos a odiar.

Tanto para presidir los destinos de la Sociedad Teosófica, como para restar fuerzas al vicio y al crimen educando y desviando a sus futuros candidatos, es indispensable contar con medios adecuados a la índole de la obra. Así tambien para intensificar la propaganda para llevar el mensaje de amor por todas partes, es necesario movilizar a cuantos hermanos posean aptitudes, facilitándoles la obra por medio de la creación de un fondo de propaganda.

Con una caja especial para propaganda siempre repleta, la Sociedad podrá manifestar su influencia y poder; sin ese fondo, la práctica de varios años nos ha demostrado que las logías, salvo afortunadas excepciones caminan a su anquilosamiento.

En todo recinto herméticamente cerrado, el aire al estancarse lo hace inapto para la vida, y a los salones de conferencias llega el oxígeno por todas sus puertas abiertas como llegan también las bendiciones para todas las almas que buscan la luz. Es pues una necesidad el reunir este fondo permanente, si de veras amamos nuestro ideal. Entendemos que es cuestión de vida o muerte para el éxito de nuestras aspiraciones de propender a ese **"Objetivo de perfeccionamiento humano para el servicio a la Humanidad"**. Los tiempos precipitan los acontecimientos y es de notar cómo se multiplican los centros de propaganda espiritual de todas las denominaciones, y cómo a cual más, se esfuerzan por intensificar su obra. Es por eso que creemos que la Sección Teosófica Argentina no debe quedar atrás.

En todas las asociaciones religiosas y de beneficencia al estilo del ejército de salvación y afines, observamos una especial disposición al sacrificio por su ideal, y hemos de ser nosotros los que carezcamos de ese espíritu de sacrificio? Quién de entre nosotros, convencido de nuestro común ideal nos exije un mayor esfuerzo dejará de prestarlo? Quién de entre nosotros además de los gastos de su logía no podrá economizar algo más, sabiendo que se va a centuplicar el esfuerzo y el resultado? Creemos que ningún hermano dejará de hacer su aporte para la obra necesaria de costear viajes a cuantos reunan condiciones de oradores.

Esto sentado, veamos cual puede ser la cuantía del esfuerzo.

Supongamos que de las 14 logías y 4 grupos que comprenden la Sección Argentina, respondieran solo 16 entidades; que cada una tenga un promedio de 10 miembros activos; que cada miembro se prometiera solemnemente al aporte mensual de un peso oro, cantidad fija para gastos de propaganda oral; la colecta por año sería de 16 x 10 160 x 12 1.920 **pesos** oro 4.363. pesos moneda nacional con esta cantidad puede costearse el viaje para toda la Sección a cuatro o cinco propagandistas al año puesto que el alojamiento puede hacerse gratis por algún hermano de la localidad. Además proponemos venta de libros y folletos por la Sección, previo convenio con los libreros. Así este sacrificio resulta muy pequeño si se compara con los beneficios que él reportaría.

Y en todo caso, para quién le resulta oneroso, no estaría recompensado por la satisfacción inmensa del deber cumplido? ya que al llegar al hogar teosófico lo hemos hecho por libre discernimiento y con el único y noble propósito de ayudar a la gran obra, puesto que ayudar al mundo siquiera sea en lo limitado de nuestras fuerzas, es el único empleo digno para desarrollar nuestras facultades

superiores, desarrolladas las cuales sentiríamos toda la satisfacción inmensa el inmenso beneficio de sentirnos algo que para bien sirve y de gozar viviendo pues por vivir amando!

Mendoza, Agosto de 1924.

La Convención, por unanimidad de votos, resolvió aplazar el proyecto para mejor oportunidad por no considerar posible su realización en la actualidad.

NOTAS FINALES DEL SECRETARIO GENERAL

Aumento de la cuota anual

Como resultado de la proposición presentada por el Delegado señor Sprinberg, que fué aprobada, la cuota anual que deben abonar los M. S. T. de la Sección Argentina ha sido elevada a 6 pesos en vez de 4 que se ha pagado hasta ahora con el propósito de dedicar los 2 pesos del aumento exclusivamente para el mejor sostenimiento de los gastos del Boletín y la Revista y en consecuencia esperamos que las Ramas quieran proceder al cobro del aumento desde ya y enviarlo al Tesorero de la Sección para que pueda llenarse el fin que se ha perseguido por la Convención.

Constitución del nuevo Consejo Seccional

Habiendo celebrado su primera Sección los nuevos Consejeros designados por la Convención se han distribuido los cargos del modo siguiente:

Pesidente y Secretario General, Adrián A. Madril, Vice presidente Juan B. Roldán; Secretario, Faustino Bocca Tesorero — Contador Guillermo A. Schmidt; Vocales, José Cerdeira Tosar, F. C. Harrison, Félix Chaparro, Domingo C. Mutti, Pedro Sprinberg.

Comisión de la Revista.— En la misma reunión se nombró la siguiente comisión para la Revista:

Director, el Secretario General de la Sección; Redactor Jefe, Pedro Sprinberg, Secretario de Redacción, señorita María Sylvia Mazzantini; Administrador E. Priemer.

Viaje del Secretario General a la India.— El Consejo concedió al Presidente el permiso necesario para ausentarse en viaje a la India por seis meses quedando en consecuencia a cargo de la Sección el vice Presidente señor Juan B. Roldán, teósofo dignísimo de antigua actuación en Rosario que ha de saber cumplir debidamente con su misión.

Aprovechamos esta nota para enviar a todos los hermanos de la Sección nuestro saludo de despedida y nuestros mejores votos por la felicidad de todos.

A los Presidentes de la Rama de la Sección

Querido hermano:

Según usted habrá leído en el boletín especial, editado en ocasión de la 7a., convención anual de la S. A. S. T., se ha resuelto publicar mensualmente un boletín de carácter informativo.

Con el objeto de que estas informaciones, sean las más ámplias posibles y sirvan a la vez de estímulo para las Ramas, cuyas actividades no son intensas, "TEOSOFIA EN EL PLTA" por resolución del consejo, tiene el agrado de dirigirle la presente, para solicitar su cooperación en el sentido de enviarnos reseñas de la labor teosófica, llevada a cabo durante el mes transcurrido en la rama que usted preside y a la vez pedirle, nos sean enviadas toda clase de preguntas, cuya solución sea dificultosa en el seno de la Rama y que serán contestadas en las páginas del boletín desde el punto de vista de orientación teosófica.

La información que pedimos, debe ser enviada todos los meses en la primera

semana de cada mes y ceñirse aproximadamente a los siguientes puntos:

1: Cuántas reuniones efectuó su Rama durante el mes transcurrido?
2: Se dieron conferencias? Se efectuaron lecturas? Se estudió alguna obra? Los nombres de los hermanos que tuvieron a su cargo las conferencias, las lecturas o estudios? Habia entre las reuniones, alguna de carácter público o eran solamente para M. S. T.?
3: Se efectuó en su rama, durante el mes transcurrido, algún trabajo especial? Cual?
4: Qué programa se propone desarrollar su rama durante el próximo mes?
5: Hubo ingresos o egresos de M. S. T. durante el mes? Puede usted definir las probables causas originarias de dichos ingresos o egresos?
6: Hubo algún hecho de resonancia mundial o nacional de cualquier índole que haya provocado el interés general y comentarios de parte de los M. S. T.? Puede Vd. resumir brevemente de qué caracter fueron estos comentarios?
7: Preguntas de cualquier índole, que serán publicadas en el boletín y contestadas desde las mismas páginas del boletín.

La dirección de "TEOSOFIA EN EL PLATA", se permite indicarle, que las informaciones y contestaciones a las preguntas indicadas en la presente, deben ser sintéticas y que, su publicación dependerá del criterio de la redacción.

Esperando que usted, no negará su aporte a la obra emprendida en el sentido de hacer que nuestro órgano portavoz preste verdadera utilidad práctica en nuestros trabajos de difusión del ideal teosófico nos es grato saludarle fraternalmente.

Pedro Sprinberg. — Redactor Jefe; **María Sylvia Mazzantini.**—Secretario de Redacción.

Partida para la India del Secretario General, Don Adrián A. Madril y de su esposa Doña Julieta R. de Madril.

El jueves, 24 del corriente, se embarcaron en el trasatlántico Alsina, rumbo al viejo mundo, para seguir de allí su viaje a la India, nuestro Secretario General, Don Adrián A. Madril y su esposa Doña Julieta R. de Madril, Presidente de la Rama Hypatia.

Antes de partir y a pesar del manifiesto deseo de nuestros queridos viajeros de evitar toda clase de demostraciones, ellos fueron obsequiados con una comida fraternal en el Majestic Hotel de Rosario, participando en el ágape todos los M. S. T., residentes en ésta; se adhirieron al mismo acto por telegramas y cartas las Ramas: "Hermes" de Concordia; "Alcione" de Santa Teresa y "Gautama" de Mendoza.

También en Buenos Aires, el Secretario General fué objeto de cariñosas demostraciones, organizándose con tal motivo una reunión especial en la Rama Dharma.

En el próximo número de TEOSOFIA EN EL PLATA, traeremos los detalles de estos actos, en los que se han puesto de relieve los intensos sentimientos fraternales que unen a los M. S. T. de la Sección Argentina, con su digno Jefe.

Enviamos a los viajeros, actualmente en alta mar, pensamientos de Amor y expresiones de la más pura simpatía y cordialidad.

La correspondencia para el S. G. de la Sección

Avisamos a todos los hermanos y muy especialmente a los Presidentes de las Ramas, que toda la correspondencia, relacionada con los trabajos de le Sección, debe seguir enviándose como antes a nombre del Secretario General, San Luis 953, Rosario, pues, será atendida con toda dedicación por el hermano Juan B. Roldán, quien durante la ausencia del hno. Adrián A. Madril, lo sustituirá en el alto cargo de Secretario General de la S. A. S. T. según la resolución del Consejo.

Correspondencia personal para el hermano Adrián A. Madril. — Esta debe ser dirigida a la siguiente dirección: Adrián A. Madril, Secretario General de la S. T. en la Argentina.— Sociedad Teosófica, Adyar, Madrás, India.

SECCION ARGENTINA DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

Secretario General .. .. ADRIAN A. MADRIL
San Luis 953. — Rosario de Santa Fe.

CONSEJO SECCIONAL

Vice Presidente .. .. JUAN B. ROLDAN
Secretario .. .. FAUSTINO BOCCA
Tesorero Contador .. .. GUILLERMO A. SCHMIDT
VOCALES .. .. DOMINGO C. MUTTI, FELIX CHAPARRO, JOSE CERDEIRA TOSAR, F. C. HARRISON y PEDRO SPRINBERG.

RAMAS EXISTENTES

BUENOS AIRES

Agama, Presidente: N. Miranda, Belgrano 1108.

Loto Blanco, Presidente: Domingo Pita, Llavallol 3690.

The Beacon, Presidente: E. C. Harrison, Lavalle 349.

Dharma, Presidente: Gerónimo Reus, B. Mitre 2520.

Biblioteca Teosófica, Presidente: José Ma. Olivares, B. Mitre 2520.

ROSARIO

Hypatia, Presidente: Dr. A. López Zamora San Luis 953.

Pitágoras, Presidente: O. Gossweiler, Mendoza 1059.

Armonía (Grupo), Presidente: A. Beccacece, I. Lamas 1063.

LA PLATA

"H. P. B." (Grupo), Presidente: Mr. Parrott, Calle 45.—718.

TUCUMAN

Elevación, Presidente: Antonio M. Carrizo, 9 de Julio 82. Tucumán.

MENDOZA

Gautama, Presidente: Francisco Torregrosa, Chile 1768.

CONCORDIA

Hermes, Presidente: Dr. A. Iarcho, Urquiza 569.

SANTA TERESA F. C. C. A.

Alcyone, Presidente: Bmé. Demichelli.

RIO 4.o.

Gnosis, Presidente: M. T. N. de Casali, Pringles 150.

LA PAZ (BOL.)

Paz, Pte. Daniel P. Bilbao, Casilla 312.

CERES F. C. C. A.

"Céres" (Grupo), Presidente: J. Wyngaard.

ASUNCION (Paraguay).

Destellos de Oriente, Presidente: Arq. José Marsal, Casilla 83.

Fraternidad, Pte. Luis J. Pinasco. —Colón 133.

LIMA (PERU)

H. P. B., Presidente: General F. La Rosa Villanueva, Casilla 642.

Krishnamurti, Presidente: Baltazar J. Zapater, Perú 115. AREQUIPA (Perú).

Cristo, Pte.: Augusto D. León, Chiclayo. —**Grupo Andino**, Presidente: Humberto Oré. Secretario: Víctor J. Oré, Matahuasé.

LIBRERIA TEOSOFICA DE NICOLAS B. KIER. — TALCAHUANO 1075 — B. Aires.

SOCIEDAD TEOSOFICA

SECCIONES	SECRETARIOS GENERALES	REVISTAS OFICIALES
1—E. U. de N. América	L. W. Rogers Esq.—826 Oakdale Ave, Chicago, Ill., U. S. A.	The Messenger.
2—Inglaterra	Major D. Graham Pole—63 Bedford Square, Londres, W. C. 1	Theosophy.
3—India	—T. S., Benares City, U. P.	Theosophy in India.
4—Australia	Mrs. Josephine. Ramsom 89, High Street Sidney, N. S. W.	Theosophy in Australia.
5—Suecia	Erik Cronvall Esq.—Ostermalmsgatan 75, Estokolmo	Teosofisk Tidskrift.
6—Nueva Zelanda	William Crawford Esq.—371 Queen Street, Auckland	Theosophy in New Zealand.
7—Holanda	Mejr. C. W. Dykgraaf—Amsteldijk 76, Amsterdam	De Theosofische Beweging.
8—Francia	Sr. D. Carlos Blech—4 Square Rapp, Paris VIIe	Bulletin Theosophique.
9—Italia	Coronel D. Roggiani—8 Corso Piume, Torino VIIo	Bollet. della Soc. Teos. Italiana
10—Alemania	Herr. Axel von Pfeifer-Conlar—Haus 93, Bayrischzell, Baviera	Theosophisches Streben.
11—Cuba	Sr. D. Rafael de Albear—Apartado 885, Habana	Revista Teosófica.
12—Hungria	Herr. Robert Nadler—Muegrotem, Budapest I	
13—Finlandia	Dr. John Homek—Wilhmanstrand Kansaneuluksain t. s. Laapeniranta	Teosofi.
14—Rusia	Mme. Ana Kamenski—11 ch. Dumas, Champel, Ginebra, Suiza	Wiestnik.
15—Checo-Eslovaquia	Herr. Jan Hedrbavek—Pal. Lucerna, Stepanskaut, Pragall, Bohemia	
16—Sud Africa	J. Bruno Bischoff—P. O. Box 936, Pretoria, S. Africa	Theosophy in South Africa.
17—Escocia	Mrs. Jean R. Hindley—58 Great King Street, Edimburgo	Theosophy in Scotland.
18—Suiza	Mlle. H. Stephani—8 Cours des Bastions, Ginebra	Bulletin Theosophique Suisse.
19—Bélgica	Mr. Gaston Polak—48 Rue de Locum, Bruselas	Bulletin Theosophique Belge.
20—Indias Holandesas	J. Kruisheer Esq.—Waratahpark, Weltevreden, Java, D. E. I.	Theosofie in Ned. Indie.
21—Birmania	Mr. M. Brasser—Olcott Lodge, No. 81, 40th Street, East Rangoon	The Message of Theosophy.
22—Austria	Herr John Cordes—Theresianumgasse 18, Viena IV.	
23—Noruega	Mme. Agnes Mariona Bpaire—Gabelsgatan 41, Kristiania	Norsk Teosofisk Tidskrift.
24—Egipto	J. H. Peres—P. O. Box 240, Cairo	The Papyrus.
25—Dinamarca	Herr Christian Brandsen—Hauchsvej 90, Copenhague	
26—Irlanda	Will R. Gray Esq.—18 South Frederick Street, Dublin	Theosophy in Ireland.
27—México	Salvador Morales Esq.—Apartado 6715, México D. F.	El Mistel Teosófico.
28—Canadá	A. E. S. Smithe Esq.—86 Glen Grove Av. West, Toronto	The Canadian Theosophist.
29—Argentina	Adrián A. Madril — S. Luis 953, Rosario	Teosofía en el Plata.
30—Chile	Sr. D. Armando Sahelli M.—Casilla de Correos 468, Valparaiso	Revista Teosófica Chilena.
31—Brasil	Com. F. Pinto Seidl—112 rua Visconde Inhaúma, Rio de Janeiro	El Theosophista.
32—Bulgaria	Sophroni Nicholl Esq.—Tzar Simeon, Sofia	
33—Islandia	Jakob Kristinsson Esq.—Ingolfsstr. 22, Reikiavik	
34—España	Com. Julio Garrido—Calle del Factor 7, piso derecha, Madrid	Sophia
35—Portugal	Sr. A. R. Silva — Avda. Almiranie Reis 88, Lisboa	Isis.
36—Gales	Peter Freeman Esq. — Rectory Road, Penarth	
37—Polonia	Mis Wanda Dynowska—rue Wilcza 31, Varsovia	
38—Uruguay	A. M. Gowland — Casilla Correo 586, Montevideo	"Teosofía".
39—Puerto Rico	Francisco Vincenty—San Juan de Puerto Rico, Cuba	

Teosofía

Organo Oficial de la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CALLE SAN LUIS 953 — ROSARIO DE SANTA FE

Año IV — ROSARIO, OCTUBRE DE 1925 — No. 46

Movimiento Teosófico Universal

ADYAR

Cuartel General

Para organizar debidamente el Jubileo, se han constituído 12 comités, presididos por una sub-comisión de la Ejecutiva, compuesta del Vicepresidente, Secretario archivero y Tesorero.

Los doce comités se ocuparán de: Construcciones, (pues habrá que construir cabañas individuales y colectivas para muchos de los concurrentes), alimentación, higiene, informaciones, transportes, recepción, alojamiento, ornamentación, impresos, recreos, exposición artística y servicio de incendios.

El programa del Jubileo lo fijara la Presidente ayudada por la Comisión Ejecutiva. Las conferencias de la convención se han fijado para los días 24 a 27 de Diciembre; y el 28 de Diciembre se reservará, como es costumbre, para las reuniones de la Orden de la Estrella de Oriente.

Mr. Krishnamurti, Mr. Nityananda y Mr. N. S. Rama Rao se marcharon de la India para Australia. En Marzo último se embarcaron en Sydney y el 24 de Junio, para Ojai, valle de California. Iban acompañados por Miss Rosalind Williams, de Ojai, que ha sido fiel enfermera de Mr. Nityananda, y también por el Doctor John Ingelman, de los Angeles.

Mr. Krishnamurti se marchó de Ojai, después de unos meses y desde Londres se embarcó para Adyar con el objeto de encontrarse allí cuando llegue Mr. Leadbeater con los M. S. T. que deben ir de Australia para el Jubileo.

INGLATERRA

En el espléndido y amplio salón del Hotel Great Central, Wharncliffe-Rooms, tuvo lugar la Convención Teosófica del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda con numerosa concurrencia.

Se había anunciado una conferencia o discurso de apertura por el Dr. Arundale que con sentimiento de muchos concurrentes hubo de suprimirse por haber tenido dicho señor que marchar a Rusia para una importante misión educativa. En su lugar, el Dr. James Cousins y su señora hablaron del Japón y de la India respectivamente contándonos el primero, profesor de literatura en una de las Universidades de aquel país, cómo se fundó la primera logia Teosófica en el Japón.

Por la tarde, a las dos y media, después del lunch, se reunió de nuevo la asamblea, y los represen-

tantes de los diferentes países dirigieron sus saludos a la Convención. Además de los representantes de Escocia, Irlanda y País de Gales, estuvieron presentes los de Rumanía, Suiza, Islandia, Checo-Slovaquia, Indias Holandesas, Estados Unidos, Austria y Gibraltar.

Este último pronunció algunas palabras en nombre de España.

Después del té, tuvo lugar la llamada conferencia Blavatsky, por Mr. Percy Lund. Trató dicho señor en la evolución humana en lo social y en lo individual. Al mismo tiempo tuvo lugar una reunión de la Juventud Teosófica.

A continuación, el Dr. Cousins, inauguró con una corta y amena plática la Exposición Internacional de Artes y Trabajos Manuales.

Había en ella trabajos exquisitos y algunos bastantes raros.

Por la noche hubo recepción y música.

Para el día siguiente, domingo, se había anunciado una reunión devocional en los mismos salones que el día anterior.

A la misma hora se celebraba la ceremonia de la Tabla Redonda en Mortimer-Halls a cargo de la Tabla de Letchworth.

A las siete, Mr. Percy Lund dió una elocuente conferencia sobre las causas principales de las incorrecciones de traducción e interpretación de las Sagradas Escrituras.

El lunes a las once y media, tuvo lugar una muy interesante reunión. Los señores W. R. C. Conde Adams, W. Doftus Hare y S. S. Ilustrísima el Obispo F. W. Pigott, leyeron discursos acerca de la influencia de la Teosofía en la ciencia, filosofía y religión respectivamente, siguiendo luego una pequeña discusión respecto a algunos puntos, especialmente en las materias religiosas y filosóficas.

Por la tarde la Sra. Cousins habló sobre "música e intuición", preludiando su discurso con una balada de Chopín, que ejecutó maravillosamente en el piano. Seguidamente, tomó la palabra su esposo, el Dr. Cousins, quien comenzó su disertación sobre "El Arte y la Instuición", haciendo graciosamente reir a la concurrencia, pues dijo que si bien su señora ha considerado como la primera de las artes la música, quizás por un prejuicio nacido de su inclinación, hacia aquel arte, él iba a reclamar el lugar preeminente para la poesía, sin perjuicio ninguno.

Digamos de paso que él es poeta.

A las ocho, tuvo lugar la reunión de clausura.

Al día siguiente por la mañana, partieron para Letchworth gran parte de las personas que asistieron a la Convención y muchos de los que habitualmente residen en la metrópoli, para asistir a lo que en la Escuela se conoce con el nombre de Speech Day.

GALES

Se ha recibido la Memoria de la 4a. Convención Anual de la S. T. de Gales la que tuvo lugar los días 23 al 26 de Octubre en Town Hall (Newport) Annie Besant desarrollándose el siguiente programa:

Octubre 23: Lectura "Atlántida y Lemuria" por Mr. Arthur Cheetham.

Octubre 24: Cuarta Reunión anual de los M. S. T. de Gales.

Bienvenida a la Presidente Dra. Besant.—Alocución de la Sra. Annie Besant a los M. S. T.—Reunión del Consejo de la Federación Islas Británicas.—"La Vida del Instructor". Lectura por Annie Besant.

Octubre 25: "La Cultura física en el futuro" con demostraciones personales por el Sr. E. Jack Burton.—Alocución de la Presidente Dra. Be-

sant.—Reunión pública y conferencia sobre "El poder del pensamiento, su utilidad y cultura", por el Rev. J. I. Wedgmood.

Lectura pública "La Jerarquía Oculta" por Annie Besant.

Octubre 26: Gira de Recreo.

LABOR PRESIDENCIAL

Nuestra Presidente Dra. Besant realizó en el Queens'Hall de Londres el siguiente ciclo de conferencias, en las fechas que se indican:

13 de Septiembre: "Examen de las presentes condiciones del Mundo; ¿Cambiarán por la fuerza o por la razón?

20 de Septiembre "El problema de las razas humanas", "¿A quién pertenece el mundo?", "El peso de la civilización".

27 de Septiembre "El problema de la Nacionalidad. ¿A quién pertenece el territorio de una Nación? Moralidad nacional e internacional".

4 de Octubre: "El problema de la educación. Educación y cultura. La necesidad de la belleza en la vida de una nación".

11 de Octure "El problema del capital y del trabajo. La organización de la producción y su distribución".

18 de Octubre "El problema del gobierno. Autocracia, democracia; derechos y deberes. ¿Orden o caos? ¿Fraternidad o muerte?"

EL PODER DEL IDEAL

La hija de un Almirante inglés, Miss Madaleine Slade, entusiasmada con el ideal predicado por Gandhi, va a abandonar su familia para ir a la India a seguir al gran místico y cooperar en su misión. Está dispuesta a sacrificar su bienestar y toda la altivez orgullosa de su raza; ha estudiado el Indostani y ha aprendido a hilar su ropa para enseñarlo a las mujeres de la campaña.

Lo que le ha atraído es que la ley de paz que practica Gandhi es la misma que la del Cristo. Pero según ha contestado al redactor de "El Cotidiano", que la ha interrogado, hay más aún: según ella Gandhi ha encontrado en la filosofía oriental, en el Bhagavad Gita y los Upanishads, por ejemplo, un ideal mucho más elevado que el del Viejo Testamento de los hebreos donde hay tanta violencia, orgullo y espíritu mercantil.

Gandhi, afirma ella, no es solamente un nacionalista hindú, es sobre todo un apóstol de la humanidad. En la India está por nacer el ideal que salvará al Mundo. Este ideal es el del Amor.

Cuando muchas muchachas y jóvenes hayan comprendido la religión del Amor, como Miss Slade, los grandes problemas que trastornan a la humanidad, habrán encontrado solución.

UN CONGRESO DE JOVENES

Cuarenta grupos de las "Juventudes" pertenecientes a todas las ideas políticas y religiosas se han reunido en Congreso, en Londres, el mes de mayo último bajo la presidencia de M. G. Arundale.

Comunistas y fascistas, cristianos y libre pensadores han discutido en común las grandes cuestiones espirituales y sociales que deben servir de base a las reformas que reclaman los tiempos próximos.

Ese Congreso, que representa cuarenta corporaciones de jóvenes envía su saludo fraternal a toda la juventud del mundo, y la invita a unirse en una activa lucha por la Fraternidad Universal sin distinción de raza, nacionalidad, credo, casta o clase.

Se ha decidido entre otras cosas:

Que los jóvenes deben, por el estudio y la acción favorecer la renovación física que es parte indispensable de un Renacimiento cívico e intelectual.

Que cada sujeto debe ser tratado desde el punto de vista mundial y que la idea de evolución debe ser puesta en evidencia en todas las ramas de la actividad humana.

Que los puntos siguientes formen la base del mínimum de conocimiento elemental que cada ser debe poseer: 1o. Evolución de la vida sobre la tierra. 2o. Evolución de toda producción económica, 3o. Evolución de los principales sistemas y creencias religiosas; 4o. Las reglas sencillas de la salud y de la higiene del sexo.

El Congreso condena la guerra, cualquiera que sea su causa, como un ultraje a la civilización e invita a todos los jóvenes del mundo a rehusar el tomar parte en cualquier manifestación de belicosidad y menos aún intervenir directamente en una guerra, en calidad de combatiente.

FEDERACION DE JOVENES TEOSOFOS

Esta Federación organizada hace poco tiempo, cuenta en la actualidad con cuarenta y nueve logias y mil miembros habiendo recibido últimamente 825 nuevas solicitudes de ingreso.

SUIZA

La cuarta convención Suiza tuvo lugar del sábado 30 de Mayo al lunes 1,o de Junio. Algunos teosofistas de Lausana se especializan en el servicio social constituyendo: La "Unión de Mujeres" clínicas, hospitales y aislamientos".

En La Chaux de Fonds tratan de vivir las enseñanzas teosóficas, plegándose a la lucha contra el alcoholismo, a la propaganda del vegetarismo y a la protección de animales.

Constituyó un acontecimiento de este año, la aparición el 11 de Julio, de un "Magazín de "L'Etoile", subvencionado por un miembro de la Sección inglesa. Gentes de todas las nacionalidades, clases y religiones han franqueado el umbral y han recibido consciente o inconscientemente el mensaje de la Estrella.

El ambiente es de una exquisita simpatía comprensiva y de eclecticismo artístico. Gran cantidad de libros seleccionados representan allí el pensamiento contemporáneo, en lo que tiene de más elevado y creador.

NORUEGA

Comunican de la Secretaria general de la Sección Noruega de la S. T. que la Convención Anual de aquella Sección efectuada a fines de Agosto obtuvo el mayor éxito habiéndose reelegido por tercera vez a la activa teosofista Mme. Agnes Martens Sparre, para ocupar el importante puesto de Secretario General de la Sección Noruega por el término de tres años, período de 1925-1928.

Felicitamos a la Hna. Agnes Martens Eparre, por su nueva reelección, cuyo hecho pone de manifiesto los sentimientos cordiales, que ha sabido captarse entre los M. S. T. de Noruega.

ESPAÑA

Comunidad Teosófica "Alcait"

La comunidad Teosófica "Alcait" organizada recientemente en España, por varias familias de teosofistas, para desarrollar en la finca adquirida, una forma de vida que se

acerque en lo posible a las prácticas y a los ideales teosóficos, solicita el envío de ejemplares de todas las revistas españolas y americanas de Teosofía, Naturismo y cultura general.

El lugar apartado donde la inmensa finca se halla situada, excluye toda relación de los miembros de la comunidad excepto la del libro, revista y correspondencia. La dirección: Colonia EL ALCAIT Ibi. (Alicante, España).

La simpatía que la rama "Alcait" ha despertado en todos los centros espiritualistas, es el mejor augurio de que su deseo, será ampliamente satisfecho.

"Teosofía en el Plata", desde ya la anota entre sus lectores y responde al llamado de los hermanos de "Alcait", enviándoles varios ejemplares de este número.

Con respecto de la renuncia del Doctor Mario Roso de Luna, quien tiene tantas y tan arraigadas simpatías entre los M. S. T. de la América del Sud transcribimos las siguientes líneas de "El Loto Blanco" de Barcelona:

"Como feliz resultado del asunto de la dimisión del Dr. Roso de Luna de la Sociedad Teosófica, transcribimos unos párrafos relativos a ella del ilustre Vicepresidente de la S. T. Sr. Jinarajadasa, en carta particular dirigida a un muy querido M. S. T. de "Rama Arjuna".

Dice así: "La Presidente, Dra. Besant, no ha recibido aún la dimisión del Dr. Roso de Luna. Pero ella conoce las labores de ese propagandista y dice sería muy sensible su dimisión. Aunque dimitido de la Sección Española ella aconsejará permanezca adherido a la S. T. de Adyar."

Sentimos inmensa satisfacción por ello y no dudamos de que cada cual en su lugar será consecuente con la noble actitud teosófica contribuyendo a la estrecha unión espiritual de los consagrados a la misma eterna Causa."

PORTUGAL

—Esta sección tenía en Marzo del corriente año 262 miembros inscriptos en sus 13 Ramas.

—A pedido del Secretario General de la S. T. señor J. R. Aria, fué remitida de ésta sección una bandera nacional a Adyar para que figure entre las de las demás naciones que tienen secciones de la Sociedad.

Se solicitó al Consejo de esta Sección nombrara un miembro como delegado en la Comisión Organizadora de la "Liga contra las corridas de Toros" cuya actividad se desea reanudar.

JAPON

El "Young East" comenta favorablemente el propósito de una Universidad internacional en la India para la cual Mr. Krishnamurti solicita ayuda. En consecuencia expresa la utilidad de establecer una Corporación de Estudiantes en favor de los jóvenes teósofos chinos, deseosos de trabajar para la Teosofía en la China a fin de que puedan pasar en la India un año o más teniendo así oportunidad de entrenarse espiritual e intelectualmente para ese trabajo. La idea promete prosperar.

ESTADOS UNIDOS DE N. A.

La logia teosófica de habla española "Mayflower" de Nueva York, eligió nuevas autoridades que regirán sus destinos durante el curso de 1925-26.

Los electos son: Presidente D. Manuel A. Cruzat; Vice y Bibliote-

cario, D. José Tendilla, Secretario y Tesorero, D. Domingo Vila.

Hacemos votos, para que la rama "Mayflower" siga progresando y evolucionando bajo su nueva dirección.

AUSTRALIA

Para dar una idea de la importancia que tendrá la celebración del jubileo de la S. T. en Adyar reproducimos del Organo Oficial de la S. T en Australia una lista de los miembros de aquella sección que posiblemente irán a la India.

El Rev. C. W. Leadbeater; señor y señora J. Mackay, sta. M. R. Clarke, Sra. Forsyt R., Sra. Osborne Wilson, Sta. R. W. Maddox Dr. Mary Rocke, Sra. Kollestrom, Stas. Norma y Edyth Kollestrom, Srta. E. B. Moore, Sr. Harold Morton, Sra. Hilliard, Sra. H. F. Bennett, Sra. Hardbottle, Sra. M. Bright, Sr. N. A. Ingamells, Srta. Barter Capitán y Srta. Shila. Rausoni, Sra. y Srta. Yohn, Capitán R. B. Clarcke, Capitán G. Homsfield Dr. J. J. Vam Der Leeuw, Profesor Wood y Sra. Sr. y Srta. Johan Mazel, Sr. Vander Hell, Sr. Sanford, Sr. Byron Casselbery, Srta. Enid Lorimer, Srta. Elena Ynothe, Srtas. Beety y María Lutiens, Sra. Roberts, Srtas. Ruth y Mónica Roberts, Sr. Erlin Roberts, Sr. David Dear, Sr. Helios Ladberton, don A. Van Gelder, La señorita M. R. Clarcke, Sr. John Mackay y el Dr. J. J. Van Ded Leeuw, miembros del comité Ejecutivo; han sido nombrados delegados juntamente con el Delegado oficial Josefina Rawson, Secretario general de la Sección.

MEJICO

El Secretario General de la sección Mejicana don José Romano Muñóz ha presentado su renuncia del cargo ante el Consejo Nacional y la Convención de Delegados la que le fué aceptada designándose para sustituirlo por el tiempo que falta para que expire el período por el cual fué electo, al señor Agustín Servín, quien nos comunica su elección formulando fervientes votos por la prosperidad de nuestra Sección, los que retribuímos muy fraternalmente.

Asociándose al Jubileo de la Sociedad Teosófica, la revista "Teosofía en Yucatán", órgano del Grupo de Trabajo de las logias teosóficas de Yucatán, organizó un concurso literario con dos premios en efectivo para una poesía y un cuento.

El concurso, cuyas bases publica la citada revista es amplio, pues no está limitado, ni a los M. S. T. ni a los literatos mejicanos.

El resultado del concurso y los trabajos premiados se publicarán en el número de Noviembre de "Teosofía en Yucatán".

HONDURAS

Con fecha 16 de julio se expidió la carta constitutiva de la primera Rama Teosófica en la República de Honduras.

Actúa en la ciudad de Tegucigalpa y tiene por nombre "Subirana, No. 1". Son su Presidente, D. Francisco Buitrago Días y su Secretario, D. Catalino Castro S.; su dirección, calle Norte, 17, B.

Enviemos todos un pensamiento de amor y fortaleza a la recién nacida para que cumpla en aquella república su mensaje redentor.

PUERTO RICO

Por considerarlo de interés general, transcribimos los siguientes puntos de una circular enviada por el Secretario General de la Sección Puertorriqueña, don Francisco Vin-

centy, publicada en el "Heraldo Teosófico", órgano oficial de aquella Sección:

A las Logias y Grupos de la Sección.

Queridos Hermanos:—

Sabido es que el fin primordial de la Sociedad Teosófica es el desarrollo práctico de la Fraternidad Universal. No basta estudiar ni asistir a las Logias. Hay que tratar de llevar a la practica de la vida social ese ideal de fraternidad, de manera sincera y efectiva. Con este propósito por norma, me permito hacer a las logias las recomendaciones que siguen:

1—Tan pronto como una logia haya hecho entrega del Diploma a cualquier miembro, debe comunicarlo a las demás logias de la Sección, dando su nombre y dirección postal. Cada uno de los hermanos de la Sección que no haya asistido al acto de la iniciación, debería enviar al nuevo asociado un corto mensaje de congratulación, ofreciéndole su amistad y sus servicios fraternales.

2.—Cuando el Karma lance sobre un hermano una de sus duras y dolorosas pruebas, el Presidente o Secretario de la Logia respectiva debe comunicarlo a las demás logias de la Sección, a fin de que haya oportunidad de enviar al hermano apenado mensajes de confortación y paz espiritual, por el mayor número posible de hermanos.

3—Cada vez que se forme una nueva logia en esta Sección, esta Secretaría General lo comunicará a las demás logias, a fin de que éstas lo sepan y puedan enviarle un fraternal saludo de bienvenida al seno de la Sociedad.

4.—Al visitar una población cualquiera, deberíamos tratar de concurrir a alguna reunión de la Logia local, si hubiere oportunidad para ello. De lo contrario, procuraremos saludar y cambiar impresiones con el mayor número posible de hermanos de la localidad.

5.—Hay que tener mucho cuidado para precaver toda fricción o prejuicio entre los miembros de una logia. Ejercitemos la más amplia tolerancia en las discusiones y el más profundo respeto con las creencias de los demás, no olvidando jamás que la S. T. no tiene dogmas ni imposiciones de ninguna clase, exceptuando el ideal de la Fraternidad Universal.

BRASIL

Por las informaciones que nos han llegado últimamente, sabemos que en el Brasil, los hermanos se preparan para festejar dignamente el Jubileo de la Sociedad Teosófica. En todas las ciudades, donde existen ramas teosóficas se efectuarán reuniones especiales y se desarrollará, por medio de la prensa, una activa e intensa propaganda de difusión de nuestros ideales.

Aparte de esto, el consejo seccional envió a todas las secciones una plausible proposición, que de llevarse a cabo, originaría en la fecha del Jubileo y en una hora indicada, una poderosa corriente mental, que indudablemente sería de positivo y benéfico resultado para todos.

CHILE

A mediados de Setiembre se efectuó en Valparaíso la convención anual de la Sección chilena de la S. T. Concurrieron delegados de todas las ramas de la sección habiéndose caracterizado las sesiones "por el espíritu de fraternidad y de armonía que reinó entre los miembros, y por el profundo interés que despertaron las tres conferen-

cias dadas por los hnos. Armando Hamel, Guillermo Weber y Armando Zanelli". (Revista Teosófica Chilena).

Después de siete años de continua y proficua labor dejó la Presidencia, el entusiasta hno. A. Zanelli, habiéndose constituido el nuevo Consejo Seccional en la siguiente forma:

Armando Hambel, Presidente Nacional y los hnos. Carlos Parrau, Ismael A. Valdés, Carlos Serrano, Elcira C. de Armengalli, Demetrio M. Salas y Heriberto Sondenmurg, consejeros.

La Convención resolvió enviar un voto fraternal a todas las secciones hermanas, lo que agradecemos por la parte que nos toca, haciendo votos por el continuo progreso de la Sección Chilena en bien de los ideales de Fraternidad.

La próxima convención se efectuará el año 1926 en la ciudad de La Serena.

En Temuco se constituyó una nueva rama teosófica con el nombre "Olcott". Para los cargos de Presidente y Secretario fueron electos los hnos. Marcos Aurelio Huerta e Hilario Becerra respectivamente.

¡Que el nuevo foco de Luz sea benéfico para los habitantes de Temuco!

Otra rama acaba de solicitar su carta constitutiva.

La nueva rama, con sede en Santiago se llamará "C. Jinarajadasa" y entra en vida bajo la Presidencia del hno. Pablo C. Vergara.

Entre los actos de festejos del Jubileo de la Sociedad Teosófica será uno de los más importantes la aparición del número extraordinario del órgano oficial de la Sección "Revista Teosófica Chilena".

Será una edición de más de cien páginas sobre papel bueno, con muchos fotograbados y en el que estarán insertados los principales trabajos, que fueron presentados al concurso literario de la "Revista Teosófica Chilena".

Según la misma revista anuncia, son trabajos interesantes, que versan sobre distintos temas de orientación teosófica.

URUGUAY

La Sección Uruguaya de la Sociedad Teosófica, una de las más jóvenes ramas del frondoso árbol teosófico desarrolla una vida activa, que empieza a reflejarse en la vida del pueblo uruguayo.

Los hermanos uruguayos desarrollan su labor de difusión de nuestros ideales por medio de conferencias públicas y de la prensa.

El actual Secretario Nacional de la S. T. en Uruguay, Srta. Margarita Grace Thomas, con residencia en la Argentina, hace frecuentes visitas a la sede de la Sección, las que son aprovechadas para reuniones privadas de los M. S. T. y a veces para conferencias públicas.

La librería Monteverde ha comenzado a editar las conferencias del Presidente Nacional de la S. T. en Uruguay, Sra. Annie Menie Gowland.

Las conferencias se editan en elegantes folletos, realzados por artísticas carátulas del hno. Radaelli. Hasta ahora aparecieron "La Teosofía corazón del mundo" y "Las Hadas", anunciándose para en breve el tercer opúsculo que lleva por título: "Lugar de la mujer en el Universo".

Solicitó carta constitutiva una nueva rama con sede en Malvín, forma-

da por hermanos residentes en aquel paraje y en sus vecindades. La rama llevará el nombre de "Jinarajadasa".

Según informa "El Mensaje", órgano oficial de la Sección Uruguaya, uno de los hermanos que componen la rama "Jinarajadasa", donó un terreno para edificar el edificio social.

Lamentamos no conocer el nombre del entusiasta hermano a quien felicitamos por sus sentimientos fraternales.

Asociándose a los festejos del Jubileo, "El Mensaje", editará un número especial, que aparecerá en el día del Jubileo de la Sociedad Teosófica, 17 de Noviembre.

Sección Argentina de la S. Teosófica

NOTAS DEL SECRETARIO DEL CONSEJO

Para la revista "Sophia"

Nos ha sorprendido leer, entre las noticias aparecidas en el número de Setiembre de la Revista "Sophia", una, en la que el Secretario General de la Sección Española lamenta que en este país y en el Uruguay se haya interpretado mal la idea de dar a la propiedad social de aquella sección, el nombre de "Adyar Español".

Nuestra sorpresa se debe a que el Consejo de la Sección Argentina nada sabe de conceptos vertidos en ese sentido ni en forma alguna en cuanto al Adyar Español: suceso que se ha mirado por este Consejo con la mayor simpatía. Tanto es así que, al considerar la noticia en una de sus sesiones, resolvió prestar apoyo moral y aplaudir el feliz acontecimiento, aconsejando a las Ramas de la Sección para que prestaran al nuevo alcázar de la Teosofía, toda la ayuda de que fueran capaces.

Por nuestra parte, y sin tener noticias de si algún miembro ha emitido opiniones al respecto, podríamos parafrasear que es sumamente sensible que, al comprender una obra de tanta trascendencia, animados de tanto amor según se desprende del mismo suelto, se caiga en el lamentable error de preocuparse de la opinión privada de alguno o algunos miembros de nuestra Sociedad.

Si este Consejo hubiera sabido alguna cosa al respecto, ya procediera de España, Inglaterra o América seguramente no la hubiera tomado en cuenta, pues sus miembros, como cuerpo directivo, desconocen absolutamente el factor personal, entendiendo que nada puede preocuparlos más que la Teosofía y la Sociedad y que nada, fuera del ideal tiene importancia alguna.

Por tanto, al dejar constancia de que este Consejo, en su carácter de representante oficial de la Sección, es completamente ajeno al asunto de referencia deseamos que los hermanos de España prosigan con fé altiva y con amor superior y verdadero, su digna obra con la mirada fija y firme en el fin perseguido y en el porvenir, inspirándose en los elevados ideales que fluctúan por encima de este mundo de ilusión en

el cual las pasiones y la mente no pueden sustraerse al flujo y reflujo de la universal Ley de Polaridad.

Nada se sabe tampoco oficialmente sobre la otra especie de que en España se persigan o se anulen los verdaderos valores; esto no pasa en ninguna parte del mundo, no creemos que ningún verdadero valor pueda anularse y menos que necesite ser apreciado.

Renovamos con este motivo, nuestro aplauso y nuestros buenos deseos de prosperidad para el Adyar Español.

Nuevo Tesorero. — El hno. G. Schmidt acaba de abandonar el cargo de Tesorero de la S. A. S. T., que tan eficazmente y con tanto provecho para el tesoro de la Sección desempeñara durante mucho tiempo.

Por unanimidad fué electo para el cargo vacante el hno. F. Chaparro, quien en estos días se pondrá en comunicación con las Ramas pertenecientes a la S. A.

El entusiasmo del hno. F. Chaparro y su deseo de servir hacen esperar una proficua labor de su parte, que a no dudar beneficiará el estado financiero de la Sección.

El Consejo agradeció al hno. G. Schmidt los servicios prestados, pasando dicho hno. a ocupar el cargo de vocal del Consejo.

Integración de la cuota anual. — Los hnos. ya conocen la resolución tomada al respecto por la última convención anual. Después de una laboriosa sesión en la que intervinieron casi todos los delegados y con el objeto de asegurar definitivamente la aparición de nuestro órgano oficial, puesto que la vidriosa eventualidad de las donaciones creaba múltiples dificultades, se ha resuelto aumentar dos pesos a la cuota anual. Este aumento junto con el peso asignado por una convención anterior, formarían la base segura de la revista. El aumento fué votado con carácter retroactivo para liquidar de una vez el déficit que pesaba sobre la revista.

Si bien es cierto que las "leyes no tienen efecto retroactivo", el Consejo se cree autorizado a recordar los hnos. que toda la labor teosófica es una obra de sacrificio y de la misma manera que el Consejo hizo el sacrificio de disponer de una pequeña cantidad de los fondos generales de la Sección para honrar, con la edición del presente número de TEOSOFIA EN EL PLATA el Jubileo de nuestra querida Sociedad, apela a la benevolencia de los hnos. miembros de la Sección Argentina de la S. T., a que envíen cuanto antes el aumento votado.

De esta pequeña demostración de desprendimiento, que en términos de la economía mundana importa algo más de medio centavo por día, depende la aparición regular de nuestra revista.

Jubileo de la Sociedad Teosófica.— Según las noticias que van llegando a nuestra mesa de redacción, todas las Ramas pertenecientes a la S. A. festejarán dignamente el fausto día del Jubileo.

Conferencias públicas, veladas, reuniones íntimas, ágapes fraternales constituyen la manifestación exterior del acontecimiento.

En el próximo número daremos detalles, de los actos más importantes realizados en ocasión del Jubileo.

Nueva Rama en Posadas, (Misiones). — Nos llegan halagadoras no-

tidas sobre las perspectivas de la formación próxima de una nueva Rama en Posadas (Misiones), donde ya hay concentrado un grupo de hermanos que se reunen dos veces por semana con ese propósito en el domicilio del antiguo e inteligente tedasofo Don Juan A. Amado a cuya constancia y dedicación se debe tal feliz acontecimiento.

Nuevas autoridades de la Rama "Hermes". — La Rama "Hermes" de Concordia, ha renovado sus autoridades en la forma siguiente:

Presidente: Dr. Alejandro Jaroch
Vice Pte.: Exaner R. de Reeves
Secretario: Alfredo Simoneili
Tesorero: Roger de Lafenquiere
Vocal: Ernesto Pérez

Varios de los nombrados son reelegidos y especialmente el Presidente Dr. Jaroch quien ocupa el cargo desde hace varios años. Nuestros votos por el éxito de sus trabajos.

Nuevas autoridades de la Rama "Dharma". — La activa Rama "Dharma" de la Capital Federal eligió sus autoridades para un nuevo período cuya constitución de la directiva actual es la siguiente:

Presidente: Adolfo F. Guerra
Secretario: Ricardo Otero
Tesorero: Sra. Jeanne Derr
Contador: Boris Fils
Vocales: Celestino Reus
Catalina de Lacroix
Sra. Irma Paoli
Suplentes: José M. Olivares
José Rodrigues

Hacemos votos para que el Karma sea favorable a las nuevas autoridades y les facilite el desarrollo de sus actividades.

Constitución del grupo "Madril". — Bajo los auspicios del entusiasta hermano Chaparro, acaba de constituirse en Casilda, un nuevo grupo teosófico, que ha tomado el nombre de nuestro Secretario General invocando su valiosa protección espiritual.

Los trabajos que desarrolla el grupo "Madril", son intensos y de orden elevado y amplio, lo que hace esperar, que en breve tiempo el grupo de Casilda, realizando los deseos de sus iniciadores, se convertirá en Rama.

Nuestras sinceras felicitaciones al hermano Chaparro y a los fundadores de la que en breve será la Rama "Madril", cuyo nombre tan sólo ya es un blasón y heraldo de los ideales que sustenta la Sociedad Teosófica.

EL VIAJE A LA INDIA DE NUESTRO SECRETARIO GENERAL

Los actos fraternales, organizados en ocasión de la despedida del Secretario General, don Adrián A. Madril, quien a fines de Setiembre se embarcó en compañía de su esposa Doña Julieta Rivademar de Madril, y su hijito Arjuna, rumbo al Viejo Mundo para allí seguir viaje a Adyar, con el objeto de representar el Sr. Madril a las secciones Argentina y Brasileña en la celebración del Jubileo de la Sociedad Teosófica, han puesto de relieve los intensos sentimientos cordiales y los fuertes lazos de fraternidad que han unido a los viajeros con los miembros de la Sección Argentina de la S. T.

Las mismas demostraciones afectuosas que se han llevado a cabo en Rosario, se repitieron en la Capital Federal.

Cumpliendo el deseo, manifestado epistolar y verbalmente por muchos hermanos, que a causa de diversas circunstancias no han podido presen-

ciar estos actos, damos a continuación, una síntesis de ellos.

El sábado, 19 de Setiembre, se reunieron en el Majestic Hotel de Rosario, más de cincuenta hermanos, pertenecientes a las dos Ramas de Rosario.

El salón estaba magníficamente decorado. En la cabecera de la mesa se había colocado el sello de la S. T., con el retrato de H. P. B. en el lugar de la Tau de ambos lados del sello, se colocaron las banderas argentina y brasileña unidas por la Svástica.

Haciendo derroche de buen humor, los organizadores del acto prepararon para esta cena fraternal un menú adecuado, cuyos platos, festejados por todos los presentes, eran los siguientes:

Cena manvantárica, menú mayávico. Mayonesa esotérica, Cazuela de pescado reencarnado. Tallarines astrales. Postres planetarios: Gateaux devachánico y microcósmico Frutas diversas: Kamarúpicas y paranirvánicas. Café Kármico, Jugo de uva espiritualizado, Agua mineral ideológica. Paz a todos los comensales.

La demostración fué ofrecida por el hermano Pedro Sprinberg en los siguientes términos:

Hermanos:

Quiso mi Karma, hoy excesivamente benévolo para con este humilde servidor de nuestros ideales, que sea yo el que ofrezca esta fraternal demostración a los queridos hermanos Madril, en nombre de las dos Ramas rosarinas: Hypatia y Pitágoras.

Confieso que es para mí tarea muy grata y honrosa, aunque no exenta de dificultades, pues entre el núcleo exotéricamente activo de nuestra Rama, soy el de más reciente ingreso. Invoco, pues, con todo recogimiento a mis protectores invisibles, para que me sea dable imprimir la vibración armónica y fraternal, adecuada al sincero fluir de mis sentimientos.

Los hermanos Madril...

Cuántos recuerdos evoca en mí el nombre de los queridos hermanos! Conozco a nuestro digno Secretario General [illegible] teosofista, aún antes de haber ingresado yo en la Sociedad Teosófica. Recuerdo, en una de las tardes tropicales, cuando yo me impregnaba de Teosofía, al lado del ilustre hermano, Don José Marsal, Presidente de la Rama "DESTELLOS DEL ORIENTE" de Asunción, que este Hno. pronunció el nombre de Madril a raíz del nombramiento del hermano Melián, para sustituir a aquél en el alto puesto de Agente Presidencial. Hubo tanto calor en la defensa que el hermano Marsal hacía de Madril, que a medida que se deslizaban sus cálidas palabras, se iba agigantando inconmensurablemente la figura espiritual de nuestro Secretario General. Sentí, entonces, por primera vez latir en mi corazón un gran cariño hacia este Sr. Madril, que según decía Marsal, desde varios lustros bregaba y luchaba, para difundir entre la incomprensión general y entre el desinterés de la gente el ideal de la bien comprendida Fraternidad. Y tuve en aquel momento la noción exacta, de que detrás de esta aparente casualidad, que me hizo escuchar por primera vez en esta encarnación el nombre de Madril, se ocultaba un indicio concreto, de que tarde o temprano mi Karma uniría, en cierta manera, los hilos de mi vida con las actividades teosóficas de Madril.

Me fuí del Paraguay. La lucha por la vida me tuvo apartado durante cierto tiempo de las activida-

des asiduas de una Rama y hé aquí que una vez de paso por Rosario, catequizando a un amigo aferrado al materialismo, burilando su mente y su corazón a fuerza de agresividades en el lenguaje y en el concepto, noté de repente que mi amigo se puso pensativo y que su pupila reflejaba un vago anhelo. Inquirí la causa y estas fueron las palabras inolvidables que mi amigo me dijo: "debe haber una fuerza poderosa en esta corriente de ideas; conozco aquí en Rosario una escribanía en cuya oficina están colgados estos triángulos de que Vd. me habla y el retrato de esa Señora anciana, cuya mirada cautiva y subyuga; el escribano, terminó mi amigo, es una bella persona, y hay en su trato algo magnético; un fluído simpático que seduce". Intuí, entonces, que por segunda vez, alguien, se empeñaba en recordarme que a poca distancia había un ser humano, que poseía el secreto de provocar las simpatías generales sin esfuerzo y tal vez sin saberlo siquiera.

Conocí por fin al hermano Madril. Una tarde me recibió por primera vez. En honor a la verdad debo decir, que aquello no fué el recibimiento de una persona a quien no se conocía pocos momentos antes. Eramos buenos amigos desde las primeras palabras y comprendí que simplemente había vuelto a encontrar a un hermano a quien conocía ya de tiempos muy remotos.

Pero aún con más relieve, surge la figura espiritual del hermano Madril de las palabras del Dr. Arturo Montesano Delchi. Cuando el año pasado, este hermano vino por primera vez a Rosario sintetizó de la siguiente manera su admiración hacia los Madril: He conocido por primera vez esta casa y veo con asombro y admiración que estos hermanos han hecho de su casa "la casa de la Teosofía".

Esa es la verdad, hermanos: La casa de los hermanos Madril es la "casa de la Teosofía". Allí, cada aposento, cada rincón está impregnado de vibraciones fraternales y en esto reside el misterio de ese intenso bienestar, de este magnífico ambiente fraternal, que siente quien quiera que sea al traspasar el umbral de la casa Madril. Y esto lo han hecho años tras años y lustros tras lustros de contínua lucha, en lenta ascensión evolutiva los hermanos Madril.

Y qué decir de la admirable hermana, Doña Julieta Rivademar de Madril? Si no es poco ostentar el título de compañera de penas y alegrías de un espíritu como lo es nuestro hermano, Don Adrián A. Madril. Los hermanos hoy reunidos aquí saben bien que a la hermana Julieta le adornan y le sobran títulos propios de dignísima cultivadora de las letras y de abnegada teosofista, que vé en cada uno de nosotros a un hermano digno de respeto y acreedor a su cariño.

Tal vez no me equivoque al decir que si la hermana Julieta sentía separarse por muchas semanas de sus hijos, que son carne de su carne y sangre de su sangre, también en este pesar hubo una minúscula partícula de nosotros, que somos, en parte también, mente de su mente y vibración armónica reflejo de sus fraternales vibraciones.

Hermanos Madril: mucho ha quedado aún por decir; os lo dirán mejor esa voz del silencio, con que los hermanos acompañan mis palabras: el brillo de las cien pupilas y el ritmo de los cincuenta corazones que laten al unísono del mío y rebosan de simpatía hacia vosotros.

Yo alzo mi copa, arrojo en ella

la perla de mi cariño y la dilluyo en la expresión del general deseo de todos los reunidos: Que vuestro viaje os sea provechoso; que los efluvios de nuestros más cordiales sentimientos fraternales resguarden de todo mal a manera de coraza diamantina y volváis pronto al seno de los que tan bien os quieren, impregnados de la alta espiritualidad de nuestros Hermanos Mayores, que sin duda asistirán de alguna manera al primer cincuentenario de su obra de Amor y Sacrificio.

He dicho.

A continuación usó de la palabra el hermano J. I. Caivano, quien resumió su adhesión en un pensamiento, un augurio y un deseo, rematando su breve peroración con las siguientes espirituales palabras:

Señores esposos Madril: Por los mares y países nuevos que visitaréis y en todo lugar en donde os encontraréis, os acompañarán siempre los pensamientos afectuosos de éstos vuestros hermanos, que os enviarán, a cada minuto, mensajes telepáticos de augurios sinceros.

Llevaréis a la suprema Sacerdotisa hermana Señora BESANT el perfume más puro de nuestros corazones, y le diréis que de ELLA esperamos siempre la palabra que incita, que conforta y que alienta y diréis también cuánto la amamos y cómo desearíamos encontrarnos con ELLA para profundizar aún más la suprema Verdad.

Y en fin, desearíamos también que el grato mensaje que nos traeréis de aquellos lejanos países, fuera todo un poema de elevación espiritual y de suprema alegría.

Como broche de oro cerró la serie de discursos el Director de estudios de la Rama Hypatia, hermano Faustino Rocca, cuya hermosa y sentida improvisación hemos conseguido reconstruir aunque muy imperfectamente:

Queridos hermanos Madril:

Difícil sería agregar algo más después de las elocuentes palabras que os han sido, con tanto cariño, dirigidas en esta simpática reunión en la que cada uno de los presentes os ha ofrendado su alma, y lo que solo me propongo hacer resaltar es la sinceridad característica de esta demostración de la que bien se podría decir que lo que se os ha ofrecido esta noche es como un manojo de corazones.

Es esto para vosotros y para mí algo que me llena de alegría, ya que en ello contemplo otra de las reales victorias y una verdadera conquista de la Teosofía.

Pocas reuniones tienen tanta espontaneidad como las nuestras y esto lo debemos a nuestro ideal. Acostumbrados como estamos a concentrar nuestra mente sobre lo que alguien llama "esta peregrinación cruel", estamos ya avezados a vivir casi sin interrupción en un mundo donde no existen bienvenidas ni despedidas, donde siempre nos encontramos indisoluble y permanentemente unidos en el eterno presente de los seres y las cosas.

Lo que muchos tienen por sensibles faltas de cortesía es sólo efecto de la constante concentración del pensamiento en un mundo de mayor realidad donde se cimentan los lazos realmente indestructibles de la amistad, del cariño y del amor, capaz de cristalizar en expresiones como la de esta noche.

No hay nada más sólido, más resistente que la espontaneidad. No hay nada tan poderoso como lo natural; he allí el secreto de la emoción que nos embarga, una clave que debemos a nuestras convicciones. La Naturaleza siempre vence

y siempre es invencible solo porque es natural. Una resistencia por más grande que sea, debe tener un límite y está expuesta a romperse; sólo la sinceridad es indestructible porque se sostiene sola, no necesita esfuerzo.

Es este el fruto de vuestro esfuerzo que hoy palpamos queridos Hnos. Madril. Bien recuerdo las luchas, discusiones, estudios que desde hace quince años he tenido el placer de compartir con vosotros y bien recuerdo cómo en aquellos tiempos la India significaba para nosotros la tierra prometida y Adyar tenía los fulgores de la ciudad Santa; hoy, que hemos hallado la prometida tierra espiritual que labrar dentro de nuestros corazones, Adyar os abre sus puertas. Yo no tengo en cuenta las condiciones materiales que os permiten realizar ese anhelo, que son para mí sólo la materia que obedece a la fuerza, yo contemplo en ello el milagro producido por vuestra fé. Solo me resta desearos que en esa tierra santa la patria de los Rishis y de los Vedas, en la sublime India, cuna de nuestra humanidad donde la fé ha sido cultivada por milenios, podáis recojer aquél fruto espiritual que tanto habéis ansiado y que nuestra convicción sincera, es que lo merecíis.

Cuando se hubieron acallado los aplausos se levantó el Secretario General. Visiblemente emocionado, el hermano Adrián A. Madril agradeció la demostración, indicando que va a la India para beber en las fuentes prístinas de la Sabiduría Antigua e intensificar su desarrollo del lado emotivo, ya que hasta ahora había desarrollado, tal vez con exceso, la parte intelectual.

Terminó poniendo a disposición de los M. S. T. y del ideal de Fraternidad su casa y su persona.

Solicitada insistentemente por todos los presentes, pronunció breves palabras de reconocimiento la hermana Julieta Rivademar de Madril, pidiendo a los miembros de la Hypatía que mantengan encendido durante su ausencia ese fuego sagrado que con tanto tesón ella y su esposo, el Secretario General, han mantenido durante tantos años.

En el mismo acto fué entregado a los hermanos Madril un pergamino simbólico, primorosamente pintado por el dibujante Héctor Strada y firmado por todos los presentes.

A esta demostración efectuada en Rosario, se adhirieron por cartas y telegramas casi todas las Ramas del interior, destacándose por sus conceptos especialmente afectuosos la "Hermes" de Concordia, "Destellos de Oriente" de Asunción, "Gantama" de Mendoza, "Alcione" de Santa Teresa y "Agama" de Buenos Aires.

En vísperas de embarcarse, los viajeros fueron objeto de otra significativa demostración de afecto en la Capital Federal.

El Presidente de la Rama "Dharma" nos envía el siguiente comunicado al respecto.

"La Rama "Dharma", encontrando que el hermano Adrián A. Madril era digno, por muchos conceptos, y especialmente por su actuación como Secretario General de la Sección Argentina y por sus infinitos trabajos dentro de la Sociedad Teosófica, de un sincero aprecio, realizó en su local una reunión especial en honor del Hno. Madril a la que concurrieron miembros de las demás Ramas de la Capital Federal, con objeto de testimoniarle el afecto de que se había hecho acreedor y se le profesaba, aprovechando para ello la oportunidad de su viaje a la India.

En dicha reunión, realizada en la noche del 24 de Setiembre, se le ofreció un artístico pergamino pintado por la Señora Carolina Molina y Vedia de Vedia, que llevaba la firma de gran número de socios hermanos entre los que se contaban los más destacados por su actuación en esta Capital.

El Señor Madril hizo uso de la palabra para informar a los presentes sobre los propósitos que lo animaban al realizar este viaje y de la labor que pensaba realizar; mereciendo general aprobación y dando lugar a que se formularan votos por su felicidad, los que se hicieron extensivos a su Señora esposa Julieta R. de Madril y a su hijito Arjuna que lo acompañan. La Señorita Ofelia Madril recitó magistralmente la poesía "Dharma" y el Señor A. F. Guerra leyó su poesía "Cristiana".

El punto culminante estuvo a cargo del Dr. Arturo Montesano Delchi, quien en una brillante improvisación puso de relieve los altos méritos morales que adornaban al Señor Madril y la vasta y copiosa labor realizada con todo desinterés y abnegación por la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica, terminando con una sentida invocación a los manes de ese Oriente maravilloso y sagrado, para que fueran propicios a los viajeros que los iban a visitar con una intensa emoción y fervor en las almas y una deslumbrante visión de belleza en el cerebro; viajeros, para los cuales formuló los mejores augurios de felicidad en nombre de todos los teósofos de la Capital Federal. Fué una hermosa y muy interesante reunión."

Labor Teosófica en las Ramas de la S. A. S. T. — Nos es realmente grato dejar constancia del éxito obtenido por la implantación de las planillas de labor teosófica.

Verbal y epistolarmente muchos hermanos nos manifestaron su agrado, considerando adecuada y benéfica esta implantación.

Entre otras dice a este respecto el hno. F. Torregrosa, Presidente de la Rama "Gautama" de Mendoza en carta del 11 de Octubre:

"En la reunión de hoy ha sido leída y comentada muy favorablemente esta iniciativa, que ha de redundar en beneficio de la propaganda, de la mayor actividad de las logias y en un mayor conocimiento de todo y para todos. Uno, pues, a las de los hnos. de esta "Rama, mis propias felicitaciones".

A continuación pasamos a hacer la crónica de la labor desarrollada últimametne por las ramas, que nos devolvieron las planillas enviadas, con la esperanza de poder informar en el próximo número también de las otras Ramas, que aún no enviaron sus planillas.

"AGAMA"

Belgrano 1108 — Buenos Aires

Esta rama en sus últimas reuniones se ha dedicado a la lectura de capítulos de "El Cristianismo Esotérico" y "Treinta vidas de Alcyone". Las lecturas estuvieron a cargo de los hnos. A. Zanja y P. Taliercio.

"LOTO BLANCO"

Lavalloi 3690 — Buenos Aires

Se estudió "¿Qué es lo que se reencarna?".

Para aclarar y ampliar conceptos se leyeron trozos de Judge y An-

dirson comentados acertadamente por los hnos. Domingo y Luz Pita.

"HYPATIA"

San Luis 953 — Rosario

Originado por un pedido de aclaración de parte de una hna., se dedicaron las últimas reuniones al estudio de el "Ocultismo Práctico" de H. P. Blavatsky. Los comentarios fueron hechos en primer lugar por el Director de Estudios, hno. F. Rocca, interviniendo con toda eficacia los hnos. D. Mutti, P. Sprinberg, J. Medina, V. Sdrigotti y otros.

"PITAGORAS"

Rodriguez 857 — Rosario

Las reuniones que efectúa esta Rama tienen carácter de Sesiones de Estudios para miembros y visitantes. Ultimamente se dió lectura a "La Vida Fraternal" y se estudió "Fundamentos de Teosofía".

Esta Rama ha preparado una cena fraternal para sus miembros y respectivas familias en la noche del 17 de Noviembre y una salida campestre el 27 de Diciembre, imitando el festejo que en esa fecha se celebrará en Adyar y conmemorando a la vez la Natividad de Nuestro Señor.

"ELEVACION"

9 de Julio 82 — Tucumán

De acuerdo al programa de labor a desarrollar este año, "Estudio comparativo de Religiones", se siguió leyendo capítulos de la Biblia, que fueron acertadamente comentados por el hno. H. Folquer.

Es digno de hacer notar que "Elevación", es la única Rama que contestó a la 6a. pregunta de la planilla: "¿hubo algún hecho de resonancia mundial o nacional de cualquier índole, que haya provocado el interés general y comentarios de parte de los M. S. T."?

El hecho que llamó la atención de los hnos. de "Elevación" y que bien merece ser meditado, es el siguiente:

El viaje al Polo Norte, por el explorador Anmundsen. Se comentó la persistencia con que la humanidad persigue la conquista del Polo, y la importancia de éste desde el punto de vista oculto.

"GAUTAMA"

Chile 1768 — Mendoza

Esta Rama desarrolla una intensa labor. Ultimamente se efectuaron numerosas reuniones, leyéndose y comentándose diversos capítulos de la Biblia, "El Mundo Oculto" y "El Plano Astral y Devachan".

Estos comentarios estuvieron a cargo de los hnos. F. A. de Torregrosa, P. Cores y F. Robert.

Por considerar indispensable el conocimiento del folleto "Las logias teosóficas", éste fué leído ante los hnos. por la Srta. Gras.

Dió lugar a una solemne reunión especial la entrega de diplomas a cinco miembros nuevos de la S. T. que se inscribieron en aquella Rama.

En la misma planilla, los hnos. hacen algunas indicaciones muy adecuadas, de las que hemos tomado nota y que agradecemos, por cuanto ellas significan una espontanea colaboración y un marcado interés por la labor general.

"ALCYONE"

Santa Teresa

Los hermanos que componen esta Rama se reunen todos los domingos

efectuándose continuamente lecturas y comentarios de obras teosóficas.

A estas reuniones concurren indistintamente los M. S. T. y los de la "Orden de la Estrella de Oriente".

Las últimas reuniones fueron destinadas a la lectura de "Vida Interna", que estuvo a cargo de la hna. R. de Anghileri.

"GNOSIS"

Pringles 150 — Rio 4o.

En esta Rama, los hnos. practican una notable distribución de trabajos que creemos podría ser imitada en otras Ramas, con resultado positivo.

Los diversos temas están a cargo de hermanos que los estudian y preparan.

Así los temas religiosos están a cargo del hno. Uhsman, "Evolución, con el corolario de Reencarnación y Karma" a cargo de la Presidente Sra. M. T. N. de Casali, "Desarrollo del Yo", hno. Moglia y "Más allá de la muerte", hno. Villar.

Todos los domingos esta Rama efectúa reuniones públicas y los días 11 y 22 de cada mes reuniones especiales para los M. S. T.

Actualmente está en estudio la obra "Fundamentos de Teosofía" de Jinarajadasa.

CRONICA ROSA

El hogar de los jóvenes hermanos Madril-Solari se ha visto alegrado en estos días por la visita de un hermoso bebé quien recibió los nombres de Federico Ricardo Nasatya.

Nace esta vez el nuevo miembro de la familia Madril encarnado en un cálido ambiente teosófico pues sus padres y sus abuelos paternos pertenecen a la S. T. desde hace muchos años.

Para perpetuar la memoria de un suceso íntimo, el bebé recibió el nombre simbólico de Nasatya.

Al felicitar a los hermanos Madril, transcribimos las siguientes líneas del Glosario Teosófico recientemente aparecido, que se refieren al nombre simbólico del bebé.

NASATYA (Sánsc). — "Verídico". —Nombre del primero de los hermanos gemelos Azvins. El plural (dual) se aplica a los dos.

AZVINS. — Son las divinidades más ocultas y misteriosas de todas, que "han dejado confusos a los más antiguos comentadores". Literalmente son los "Jinetes", los "Aurigas divinos" puesto que van montados en un carro de oro tirado por caballos, aves u otros animales, y "están dotados de muchas formas". Los Azvins son dos divinidades védicas, los hijos gemelos del Sol y del Cielo que se convierten en la ninfa Azvini. (De los dos gemelos uno se llama Dasra, y el otro Nasatya). En el simbolismo mitológico son "los brillantes heraldos o precursores de Ushas, la aurora", que son siempre "jóvenes y hermosos, resplandecientes, ágiles, veloces como halcones", y "preparan el camino para la radiante aurora a aquellos que pacientemente han estado esperando toda la noche". Se los denomina también "médicos del Svarga" (cielo o Devachán), (o médicos de los dioses), por cuanto, así como ellos curan todo mal y sufrimiento, curan así mismo todas las enfermedades. Astronómicamente son constelaciones. Fueron objeto de ferviente adoración, como lo muestran sus epítetos. Son los "Nacidos del Océano" (esto es, nacidos del espacio) o Abdhijas "Coronados de lotos" o Pushkara srajau, etc. Jinarajadasa, comentador del Nirukta opina que

"los Azvins representan la transición de las tinieblas a la luz" — cósmicamente, y podemos nosotros añadir metafísicamente, también. Pero Muir y Goldstücker se sienten inclinados a ver en ellos antiguos "Jinetes de gran renombre", basándose seguramente en la leyenda de que "los dioses negaron a los Azvins el ser admitidos en un sacrificio, por el motivo de que ellos habían estado en relaciones harto familiares con los hombres". Precisamente, porque, como lo explicó el mismo Yáska, "ellos están identificados con el cielo y la tierra", solo que es por una razón muy distinta. Verdaderamente los Azvins son lo mismo que los Ribhus, "originariamente renombrados mortales (pero también alguna vez no renombrados), que en el transcurso del tiempo se les ha hecho pasar a la compañía de los dioses"; y ofrecen un carácter negativo, "resultado de la alianza de la luz con las tinieblas", sencillamente porque estos gemelos son, en la filosofía esotérica, los Kumára—Egos, los "Principios" que se reencarnan en este manvántara.

Probablemente bajo cierto aspecto los Azvins son personificaciones de los crepúsculos matutino y vespertino. Místicamente, corresponden a Hermes en la teogonía egipcia. Representan el órgano interno por medio del cual el conocimiento se transmite del alma al cuerpo.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Cumpliendo el proyecto de reformas a introducir en "Teosofía en el Plata" invitamos a los hermanos a enviar preguntas y también, si así lo desean, contestaciones; éstas y aquéllas deben ser todo lo más sintéticas posible y su publicación dependerá del criterio de la redacción.

Pregunta N°. 1: **¿Es correcta la denominación de Teósofo, que se dá comúnmente a los miembros de la Sociedad Teosófica?**

Respuesta: Ya en los comienzos de difusión de las ideas teosóficas surgía la misma pregunta. En "Sophia" del año 1894, encontramos un suelto al respecto, traducido de "Lotus Bleu" de la misma época. En el suelto citado el autor opina, que esta denominación es impropia, puesto que Teósofo es solo aquel, que **"a más de estudiar y poseer las doctrinas Teosóficas, ajusta su vida toda al cumplimiento de la Teosofía; es decir, que es puro de pensamientos, palabras, actos, etc.; y sobre todo, que es Altruista en todo y por todo"**

Este es el caso de todos los grandes iniciados, como Krishna, Hermes, Buddha, Moisés, Pitágoras, Jesús y otros; de manera que no puede otorgarse la misma denominación a los M. S. T., cuya casi totalidad debe recorrer aún mucho camino, para llegar siquiera al umbral de aquellos estados de excelsitud.

A mi manera de ver el título de Teósofo debía aplicarse únicamente a los grandes directores espirituales del movimiento Teosófico, como la Dra. A. Besant, Jinarajadasa, Leadbeater, Krishnamurti y un pequeño grupo más, cuya suma total probablemente no pasaría de dos cifras en todo el mundo; a los M. S. T. que figuran como cabezas secundarias visibles de nuestro movimiento, y que se esfuerzan en vivir teosóficamente, después de haber asimilado el vasto cuerpo de doctrinas los llamaría Teosofistas y a todos los M. S. T., como así a los que no siendo afiliados a la Sociedad Teosófica se interesan por nuestras doctrinas y simpatizan con los objetos de la S. T. yo los lla-

maría Estudiantes de Teosofía.

Pregunta N°. 2: ¿Por qué viene el Instructor del Mundo?

Respuesta: Francamente nos parece ingenua la pregunta; mas aún por saber de dónde viene. La Rama que envía la pregunta se ocupa casi especialmente de este tópico y los hnos. de esta Rama saben muy bien que toda la copiosa literatura teosófica y casi toda la literatura espiritualista universal tiende a la explicación de esta pregunta, formulada tan lacónicamente.

Le recomendamos el inspirado artículo "El Sendero" de Osiris, que figura en este mismo número.

PARA CONTESTAR

Pregunta N°. 3: ¿Deben todos los estudiantes de Teosofía aceptar la Iglesia Católica Liberal?

Pregunta N°. 4: ¿Qué garantías presenta la Teosofía para afirmar la realidad de la reencarnación?

Pregunta N°. 5: ¿Qué opinan los M. S. T. sobre la cooperación en todos sus aspectos; si hay muchos que forman parte de cooperativas de carácter económico; si habría ambiente para formar una o ingresar en alguna de las existentes, que sean cooperativas de verdad?

Pregunta N°. 6: Siendo Karma consecuencia de actos correspondientes al pasado, ¿cómo explicar la tortura y muerte de los animales a manos del cazador, el vivisector y el deportista, puesto que si mataron los animales fué para mantener su propia vida, obligados por la ley a ser carnívoros?

Pregunta N°. 7: Según Max Heindel, el hombre cuya sangre se derrama tiene asegurado el progreso espiritual. ¿Cómo relacionar esta teoría con el precepto cristiano: NO MATARAS?

Pregunta N°. 8: Según Max Heindel, el vino fué dado a la humanidad para impulsar su propia evolución. ¿No tendrían el mismo objeto el tabaco y los alcaloides?

Pregunta N°. 9: ¿Está relacionado el principio y fin de los sexos con la teoría de las almas gemelas?

TEOSOFIA
- EN EL PLATA -

Organo Oficial de la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CALLE SAN LUIS 963 —— ROSARIO DE SANTA FE

AÑO IV. NOVIEMBRE DE 1925 — AÑO 5927 de Kali-Yuga Nº. 47

Director: EL SECRETARIO GENERAL DE LA S. A. S. T.
Redactor Jefe: PEDRO SPRINBERG
Secretario de Red.: MARIA SYLVIA MAZZANTINI
Administrador: JOSE MEDINA

La Sección Argentina de la S. T. es responsable solamente de los documentos oficiales insertados en TEOSOFIA EN EL PLATA; la Redacción es responsable de todo el material no firmado; del material firmado con el nombre, pseudónimo o iniciales, son responsables sus autores o, en su defecto, sus traductores.

Δ
Δ Δ

Objetos de
la Sociedad
Teosófica: For
mar un núcleo de
Fraternidad Universal de la Humanidad sin dis
tinción de raza, creencia, sexo, casta o color;
Fomentar el estudio comparativo de las
Religiones, Ciencias, Artes y Filosofías;
Investigar las leyes inexplicadas de la
Naturaleza y los poderes latentes en
el hombre. La Teosofía ofrece una
filosofía que hace inteligible la
vida y que demuestra la justicia y
el amor que dirigen la evolución. A los
M. S. T. no les une la profesión de
una fé común, sino una común investiga
ción y aspiración a la Verdad; son tolerantes
hasta con los intolerantes, siendo su consigna:
Paz, y su propósito: Verdad. Para ser M. S. T. bas
ta aceptar el pri
mer objeto y no
contrariar a
los otros
dos

∇ ∇
∇

ARTURO MONTESANO DELCHI

La Sociedad Teosófica

Apuntes para su historia

Para Teosofía en el Plata

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

Una fecha memorable.—Hagamos un salto en el tiempo y trasladémonos con la imaginación al puerto francés, El Havre. Es el mes de junio del año 1873. Un barco está por levar anclas y zarpar rumbo a los Estados Unidos de Norte América. Una pasajera de aspecto imponente y aristocrático está por embarcarse; pero en ese preciso momento nota a una pobre mujer que, con dos chiquillos en las faldas, llora desesperadamente. Conmovida, se acerca y pregunta a la desconocida madre cuál es la causa de su llanto. La mujer, una alemana, cuenta que iba a embarcarse en ese mismo vapor para reunirse con el marido en América, pero que, por culpa del agente de la compañía en Hamburgo que le vendió billetes falsos, la rechazaron. Y ahora se halla en tierra extraña, abandonada y sin recursos.

La pasajera aristocrática inquiere mayores datos y al cerciorarse de la verdad de los hechos, corre a la agencia del vapor, cambia su boleto de primera clase por tres de tercera y se embarca como simple emigrante junto a la otra mujer y a sus dos chiquillos.

¿Quién era esa señora que acababa de realizar un acto de desprendimiento, de generosidad, de sacrificio tan grande que bastaría por sí solo para honrar una existencia? Esa señora, era una mujer rusa y respondía al nombre de Helena Petrovna Blavatsky. Llevaba una misión que debía echar, nada menos, los cimientos de una nueva civilización. Esa señora era la futura fundadora de la Sociedad Teosófica, hecho que debía realizarse dos años después, en 1875 en Nueva York.

Ese año de 1875, será recordado por las generaciones futuras con el mismo devocional respeto con que hoy recordamos el Siglo de Pericles, la Reforma, el Descubrimiento de América, el Renacimiento Italiano, la Revolución Francesa, la Abolición de la Esclavitud, y tantos otros. No son muchos los que hoy saben que en esa fecha se constituyó una sociedad internacional destinada a iniciar un nuevo y brillante período en la historia de la humanidad. Pero esa sociedad, cuyo jubileo se festeja en este mes, será pronto conocida muy ampliamente y respetada hasta por sus más encarnizados enemigos actuales.

La fundación de nuestra Sociedad se realizó en el momento oportuno. Acababa de morir en Francia el gran cabalista y rosacruz Abate Alfonso Luis Constant, más conocido con el pseudónimo de Eliphas Levy (1) quien, en media docena de obras de gran valor— a pesar de ciertas voluntarias deficiencias y confusiones— había divulgado una cantidad de doctrinas hasta entonces mantenidas en el más riguroso secreto por las pequeñas comunidades encargadas de custodiarlas. La Masonería, que tan hermoso y humanitario rol había desempeñado en el siglo anterior, se

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

hallaba en plena decadencia, habiendo perdido la clave explicativa de sus iniciaciones y conservando sólo un ritual muerto e infecundo. La ciencia, limitada a la constatación y a la clasificación de los hechos, se negaba a tomar en consideración el resultado de las investigaciones realizadas durante milenios por una pléyade de ilustres pensadores, que trascendiendo la esfera de los hechos, se había preocupado de arrancar a la vida su misterio, estudiando las leyes a que estos hechos obedecen y las finalidades morales que pueden tener, dando así cuerpo a un espiritualismo puro e intuitivo. Y para justificar esta ilógica y antihumana actitud, la ciencia no hallaba nada mejor que negar arbitrariamente toda realidad a lo ultrafísico y a lo ultraintelectual, encerrándose en el más árido y desconsolador materialismo.

Por otra parte, hacía un cuarto de siglo que en los Estados Unidos de Norte América se estaban produciendo con mucha intensidad, gran número de fenómenos psíquicos que amenazaban hacer al espiritualismo un gran mal, por cuanto la gente se preocupaba más del fenómeno que de investigar las causas que lo producían. Poco a poco, se había ido produciendo una verdadera epidemia fenomenalista viéndose al espiritualismo puro suplantado por un grosero espiritismo, nombre con que se designó a todo lo que los orientales, desde hacía miles de años, conocían con los nombres de Hatha-Yoga y Raja-Yoga. (Los espiritistas que en la actualidad nos leen tengan presente que nos referimos a una época por suerte desaparecida).

Era el momento oportuno, en que hacía falta reconciliar doctrinas tan adversas, utilizando la parte buena y verdadera que cada una tenía. Había necesidad de poner en claro y ordenar muchos puntos revelados por Eliphas Levy y presentarlos de acuerdo con las exigencias de la ciencia moderna, que tiene como postulado de sus conquistas la claridad y la exactitud. Y era necesario, además, demostrar que toda la fenomenología atribuída a los espíritus de los muertos no era más que producto de la voluntad humana, disciplinada y dirigida de cierta manera. Y por encima de todo eso existía la improrrogable e imprescindible necesidad de hacer llegar a todos los seres humanos, sin distinción de ninguna especie, una palabra de consuelo, de concordia y de amor, haciéndoles comprender que en el interés de cada uno y de todos, era indispensable que de una vez para siempre aprendan a dilucidar serenamente, sin prejuicios de ninguna clase, todos los problemas de carácter intelectual y espiritual, sean ellos científicos, filosóficos o religiosos.

Antecedentes históricos. Después de la muerte de Manes y de la persecución sistemática y encarnizada de sus discípulos los maniqueos, emprendida por la iglesia Romana en el siglo IV, y a consecuencia de la supresión de los misterios iniciáticos, aconsejada por San Agustín, la tradición esotérica cristiana quedó completamente eclipsada. Haremos notar que al decir "cristiana" queremos decir oriental, por cuanto el cristianismo en su esencia no debe considerarse como un fenómeno religioso aislado, sino como un eslabón en la larga cadena de un movimiento intelectual-espiritual que arranca desde las remotas épocas prehistóricas.

Sin embargo, a pesar de todas las persecuciones, ese esoterismo fué cultivado en forma muy reservada y oculta por algunas comunidades que para

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

subsistir hubieron de disfrazarse con el ropaje externo que los tiempos requerían. Así surgieron las diferentes órdenes caballerescas, conocidas con los nombres de Albigenses, Caballeros de Rodas, de San Juan, del Santo Grial, Templarios, etc. Todas las ceremonias rezaban en el acto llamado "armar caballero" a un paje tenía el oculto significado de iniciar al neófito o aspirante en los misterios del ocultismo cristiano.

Transcurriendo el tiempo, sucedió con estas órdenes lo que suele suceder con todas las agrupaciones humanas: cumplida su misión se gastan, envejecen, van perdiendo de vista su alta finalidad, acumulan bienes materiales; del propósito inicial sólo conservan un ritual sin comprensión y sin utilidad en el cual la letra ha matado a la doctrina, degeneran y mueren. La Iglesia acabó también con la mayor parte de las mencionadas órdenes, no sólo porque en ellas había visto rivales peligrosos, por cuanto creía que conservaban la tradición esotérica, sino también porque quería adueñarse de las inmensas riquezas por aquellas acumuladas. Superfluo es recordar que la Iglesia halló en el Poder Real, entonces (siglo XIII) en plena expansión y tan codicioso como ella, un admirable aliado para su obra de destrucción.

Pero la tradición mística, que es el alma misma de la humanidad y que preside siempre a su verdadero progreso, no podía ser vencida por las fuerzas negras coaligadas contra ella. En el año 1378 apareció en Alemania un tal Rosencreutz quien, después de haber viajado durante muchos años por Oriente, fundó una orden que se llamó de los Hermanos Magos y a la que después sus discípulos, al reconstruirla en 1578 y en homenaje al maestro, denominaron de los Hermanos Rosacruces, o de la Rosa Cruz de Oro. La existencia de C. Rosencreutz ha sido objeto de largas discusiones: así, algunos afirman que realmente ha existido un personaje extraordinario, llamado con ese nombre. Nosotros creemos con Synthetiens y con el Hermano Wittemans (autor de una preciosa "Historia des Rose-Croix") que ese personaje existió y que apareció posteriormente bajo las vestiduras de Francisco Bacon y conde de Saint Germain.

Para quien esté interesado en seguir paso a paso el desarrollo del misticismo occidental, es de suma importancia el estudio de la orden de los Rosacruces, que fué la heredera de las doctrinas de los neoplatónicos, albigenses y de los maniqueos, adaptándolas al ambiente y a la mentalidad de los nuevos tiempos. Aleccionados por las experiencias del pasado, los Rosacruces no hicieron pública propaganda de sus doctrinas, limitándose a enseñarlas a los pequeños grupos de los que iban ingresando a sus filas. Fué pues una comunidad de ocultistas dedicados al desarrollo espiritual de sus adherentes, de acuerdo con la sabiduría arcaica. Ese proceder reservado y circunspecto, sin embargo, no impidió a la orden ejercer sobre las colectividades una influencia beneficiosa, por más que fuese indirecta y parcial. "A la Inquisición —dice Wittemans— la orden dió valientemente sus víctimas cuya sangre fecundó la conquista por la libertad de conciencia; por medio de la Masonería elevó un templo de fraternidad y de desarrollo moral; a la ciencia dió sus partidarios que, mediante la investigación experimental, la renovaron".

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

Que la Masonería fué renovada y vivificada por los Rosacruces no cabe la menor duda, como lo demuestra el hecho de que uno de sus grados, el 18, se llama precisamente Rosacruz. Sabido es que el alma de esa renovación, empezada en 1770 y continuada en diferentes países hasta 1788, fué el gran iniciado Rosacruz conocido con el nombre de Cagliostro que instituyó en una gran parte de la Masonería europea el rito de Menfis. Tan extraordinario fué ese movimiento que, según afirma Marc Haven en su obra "Le Maitre Inconnu Cagliostro", al estallar la Revolución Francesa había en el mundo entero 137.675 Logias, con 21.300.000 miembros. Aún suponiendo que estas cifras puedan ser exageradas, queda siempre como un hecho la importancia extraordinaria que la institución había adquirido en el mundo entero. Pero estalla la Revolución Francesa, le siguen las guerras napoleónicas y el aspecto político y místico de Europa cambia por completo.

Aunque parezca fuera de lugar, deseamos decir aquí, algo sobre el significado de la Revolución Francesa y corregir lo que a nuestro juicio constituye un error de interpretación de esta formidable sacudida que sufrió el mundo occidental a fines del siglo XVIII. Con mucha frecuencia se lee en algunos libros de Teosofía juicios excesivamente severos respecto a la Revolución Francesa. Se dice, por ejemplo, que toda la obra paciente y secular de los Rosacruces y de la Masonería fué destruída a causa de haber estallado esa revolución y por las guerras que le siguieron.

Eso en parte es verdad; pero hay que tener en cuenta dos hechos de mucha importancia. El primero es que toda la labor de los Rosacruces y de la Masonería repercutía en forma muy débil sobre las masas y por lo tanto su influencia sobre las mismas era muy relativa, así que a las masas no se les puede hacer el reproche de estorbar un trabajo que no conocían y del que eran excluídas, no por egoísmo sino porque no estaban preparadas para recibir enseñanzas esotéricas elevadas. El segundo hecho es que el estado político-económico de Europa había llegado a tal punto de abyección que hacía necesario un movimiento formidable y violento para transformarlo y purificarlo. Ese fué el objeto de la Revolución y de las guerras napoleónicas, que llevaron sus semillas a casi toda Europa, y así hay que considerarla, por encima de sus defectos y de los errores y excesos que se cometieron. Toda actividad espiritual quedó ahogada, es cierto, y los mismos masones ocuparon valientemente su puesto de combate; pero eso no fué más que un paréntesis, de la misma manera que en nuestra vida de pensadores o de artistas abrimos paréntesis para comer y realizar otras funciones puramente orgánicas, prosaicas, hasta donde se quiera pero no por eso menos necesarias. Ante todas las necesidades materiales de la vida no se puede adoptar una actitud indiferente, sino que es nuestro deber participar en una forma o en otra en ellas. Cuando nos hallamos frente a un enfermo no empleamos el tiempo en hacer largas disertaciones filosóficas o religiosas respecto a la no importancia de la enfermedad y de la muerte, sino que tratamos por todos los medios conocidos de sanarlo o de aliviarle el dolor.

Eso fué lo que sucedió a fines del siglo XVIII. Había que sanar a una sociedad enferma de injusticia y de miseria. Y teniendo en cuenta que una obra se realiza con tanto mayor éxito cuanto mayor es la atención y el entusiasmo que a ella se dedica, se comprenderá que era impres-

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

cindible que todas las fuerzas vivas de Francia convergieran hacia el gran movimiento revolucionario a fin de que triunfara. Realizada primero en ese país y después en gran parte de Europa esa obra colosal, el desenvolvimiento que llamaremos ultrafísico, reanudó su marcha normal, con esta peculiaridad, que las nuevas necesidades creadas lo hicieron bifurcar: una parte continuó desarrollándose en la esfera puramente material dando orígen a una serie de partidos de ideas avanzadas (socialismo, anarquismo, sindicalismo, cooperativismo, comunismo, etc.) mientras otra se desarrollaba en una esfera netamente espiritual, sobre todo por obra de iniciados que trabajaban aisladamente, entre los que debemos mencionar a Martínez De Pascualis, Claudio de Saint Martín, Fabre d'Olivet, Villemortz, Saint-Ives, d'Alveydre, el ya citado Eliphas Levy y otros, que reunieron y agruparon a su rededor respetables núcleos de adherentes. Esta era, descripta a grandes rasgos, la situación espiritual de Europa hasta mediados del siglo pasado. Pero el materialismo triunfante en la ciencia por una parte, y una religión sin alma por otra, habían dominado toda explosión de espiritualismo trascendente y colectivo.

Mientras tanto, ocurrían en los Estados Unidos de Norte América, algunos hechos de extraordinaria importancia, destinados a producir profundas revoluciones intelectuales. Fueron los siguientes, por orden cronológico: la aparición del Mormonismo, o Neo-Mesianismo, como también se le llamó, la institución de la Ciencia Cristiana, el estallido de la fenomenología llamada Espiritismo y por fin la fundación de la Sociedad Teosófica. Dediquemos breves párrafos a los tres primeros para entrar luego a estudiar detalladamente el último.

Se conoce con el nombre de **Mormonismo** a una comunidad religioso-social fundada en el año 1830 en el estado de Nueva York por un tal Joe Smith. Empezó éste su prédica en 1827 afirmando que había hallado una obra de ocultismo, escrita con caracteres misteriosos y simbólicos que denominó "Libro de Oro" porque sus páginas, decía, eran constituídas por laminillas de este metal. Agregaba que era algo así como un testamento que los últimos profetas de Israel habían escrito para las edades futuras y que los ángeles se habían encargado de transportarlo a los Estados Unidos donde se estaba incubando una nueva civilización, depositándolo en una gruta del estado del Maine. También dijo Joe Smith que había hallado otro libro no menos importante, llamado el "Libro de Mormón", escrito por el último profeta indio del Nuevo Mundo, y que se llamaba precisamente Mormón. Smith tradujo ambos libros y con los elementos que ellos le proporcionaron, junto a los que tomó de otras religiones, compuso la "Biblia de Mormón" que fué y continúa siendo el libro sagrado de la comunidad. Las crónicas de aquella época, escritas por testigos presenciales, afirman que Smith realizaba fenómenos y curaciones consideradas como milagrosas. Pronto se vió el fundador del movimiento acompañado por miles de fieles entusiastas que seguían con devoción sus enseñanzas. Como es de suponer, no pudieron evitar las persecusiones, hijas del fanatismo religioso de sus contrarios. Así que anduvieron vagando de un estado a otro durante mucho tiempo hasta que por fin se establecieron a orillas del lago Salado en el estado de Utah, donde aún residen, en número más o menos

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: ! ! ! ! ! ! !

de 100.000 habiendo fundado una grande y hermosa ciudad. El mundo occidental ignora por completo lo que es el mormonismo; lo único que sabe es que practica la poligamia por ser ésta considerada como una verdadera institución, cuando no hay tal cosa. Es cierto que al principio los mormones fueron polígamos; pero posteriormente, en 1882, la poligamia se abolió y si algún mormón es aún polígamo, eso va por su propia cuenta, no pudiendo la comunidad responsabilizarse de ello. Los mormones fueron tratados como herejes, fueron calumniados y perseguidos. Pero quien los ha conocido de cerca y observado imparcialmente ha debido reconocer que poseen altas cualidades de valor, de perseverancia, de paciencia y de trabajo; practicando una especie de comunismo económico, aprenden la gran lección del desinterés personal y de la solidaridad humana. Para nosotros los teósofos, además de todas estas relevantes cualidades, tienen la no menos simpática y grande de haber i n t e n t a d o realizar el ideal de una religión única formada con los mismos elementos proporcionados por todas las demás religiones profesadas, incluso la de los antiguos indios de América. Ahí está la grandeza de la obra de Joe Smith. Se ha dudado mucho de la existencia de los libros hallados por Smith, y se ha dicho que esos libros sólo existieron en su fantasía. Lo admitimos; es más, admitimos que la tolerancia de la poligamía fué un cebo ofrecido para atraer prosélitos —recuérdese qué es lo que no obtuvo Mahoma del pueblo árabe, debido a la institución polígamica. Pero, ¿qué importa todo eso ante la finalidad sencillamente grandiosa que perseguía el fundador del Mormonismo?

En cuanto a la **Ciencia Cristiana**, diremos que así se denomina una escuela fundada en Boston en el año 1866 por la señora Mary Baker Eddy y que actualmente cuenta con centenares de Iglesias, dentro y fuera de los Estados Unidos, siendo su órgano oficial el "Cristian Science Journal". Parece que también la señora Eddy tuvo su revelación directa por la que pudo penetrar en el aspecto metafísico y místico del Cristianismo primitivo, tan distinto del de las Iglesias posteriores, con toda su pujanza educadora y toda su eficacia curativa de nuestros males. Su interpretación de las Sagradas Escrituras es realmente inspirada y la lleva al conocimiento de las leyes universales, especializándose en la aplicación de las mismas para curar las enfermedades. La Ciencia Cristiana utiliza para sus fines esa gran fuerza propulsora llamada fé y obtiene con ella resultados realmente extraordinarios. Considera metafísicamente a la enfermedad y a todas nuestras penas, como resultado del pecado, hijo a su vez de la ignorancia; de manera que, desaparecida ésta, desaparece el pecado y con él la enfermedad y el dolor.

En cuanto al **Espiritismo**, hoy transformado en "metapsíquica" por los hombres de ciencia, estimo supérfluo hablar de él por cuanto es conocido por todos nosotros. Ya tendremos oportunidad de ocuparnos de él más detalladamente. Por ahora me limito a decir que los fenómenos llamados espiritistas, que empezaron a producirse con cierta intensidad desde el año 1810, fueron provocados, según afirman quienes están en condiciones de saberlo, por una Logia de Adeptos que existe en Norte América desde la época de los Atlantes, con el objeto de poner un freno al invasor materialismo de la ciencia. Por fin, en 1875 vino la Sociedad Teo-

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : : :

sófica a marcar la última etapa de este formidable movimiento espiritualista destinado a echar las bases de una nueva civilización.

No quiero concluir este punto sin señalar a la atención del lector otro hecho de no menor importancia que los anteriores. Me refiero a la conquista de la India realizada por los ingleses. Para los que saben connaturalizarse con todos los hechos humanos y están habituados a ver en ellos el aspecto recóndito y su futura trascendencia, no escapará el alto significado que esa conquista tiene. Políticamente y quizás económicamente Europa, por intermedio de Inglaterra conquista el Oriente. A su vez, el Oriente conquista el Occidente por intermedio de su milenaria cultura filosófica, religiosa y moral. Hay pues un intercambio de servicios colectivos. Son dos mundos, dos tendencias, dos aspiraciones que han entrado en contacto. Formulemos los más sinceros votos para que de la fusión de estos dos elementos, sólo aparentemente antagónicos, surja una nueva cultura y una nueva aspiración, la de reunir a los hombres en una sola familia que dedique todas sus energías a realizar el ideal del perfeccionamiento humano.

Los Adeptos y las Fraternidades. — De la misma manera que el hombre con su inteligencia ayuda la obra de la naturaleza contribuyendo al perfeccionamiento de muchas especies vegetales y animales, hay seres de una categoría muy elevada que cooperan en la obra del perfeccionamiento humano, con sus consejos, con sus inspiraciones y con su dirección.

Estos seres son llamados en la literatura teosófica con los nombres de Adeptos, Maestros, Gurús o Mahatmas, palabra hindú esta última que significa Gran Alma o Alma Grande. Para bien comprender la labor de estos Maestros es necesario tener presente el símil antes citado. Así, del mismo modo que el hombre ayuda al trabajo de selección que hace la naturaleza en las formas de muchas plantas y animales, no violando la ley sino mediante una comprensión más amplia y más clara de la misma, los Maestros ayudan el progreso humano no violando tampoco ninguna ley sino en virtud de una mayor y mejor comprensión de la misma.

Los Maestros, como los profesores en los colegios, facultades y academias se han repartido la labor que en conjunto deben ejecutar, adjudicándose cada uno o cada grupo un aspecto o una forma especial de esta labor. He aquí por qué en nuestros libros se mencionan Maestros de Sabiduría, Maestros de Compasión o Amor, Maestros de Actividad, Maestros de Arte, etc., cada uno de los cuales evoluciona y ayuda a evolucionar según un rayo determinado del Logos. Sería un error creer que dichos Maestros son infalibles. Ellos a pesar de su extraordinario desarrollo, pueden equivocarse; solo que sus equivocaciones son de una naturaleza bien distinta de las nuestras; pues mientras la inmensa mayoría de nuestros actos son dictados por nuestro egoísmo, es decir por nuestras conveniencias personales, los de Ellos son inspirados por el altruismo, es decir, por las conveniencias de la humanidad. Ellos mismos nos hablan de su falibilidad; y he aquí por qué el hecho de profesarles un cariño muy grande y un respeto más grande todavía, no implica aceptar ciegamente sus enseñanzas. Así que de estas sólo aceptamos aquella parte que puede ser asimilada por nuestra comprensión.

Que un Maestro sea o no un sér de carne y hueso que nos hable de viva voz, que se comunique con nosotros por los medios ordinarios o que emplee para su cometido vehículos más sutiles y sólo perceptibles por algunos y en determinadas circunstancias, es un hecho que tiene una importancia relativa. Un desarrollo espiritual muy grande permite la producción de fenómenos llamados "extranormales" sin que ello signifique en

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

mica, de la calidad más refinada, extraída de la energía bruta o básica de la naturaleza y el Adepto completo se constituye en centro mismo de ellas, centro de donde irradían las potencialidades que engendran correlaciones tras correlaciones a través de los eones futuros. Tal es la obra del misterio que le permite proyectar dentro del mundo visible y materializar las formas que su imaginación ha construído utilizando la materia cósmica inerte del mundo invisible. El Adepto no crea nada nuevo, sino que utiliza y manipula los materiales que la naturaleza tiene en reserva en torno suyo, materiales que a través de las eternidades han pasado por todas las formas. No hay más que escoger aquello de que se tiene necesidad y traerlo a la existencia objetiva."

Los Maestros, hasta cierto punto, pueden ser identificados con el Dharma. Son ellos pues que impulsan y ayudan todo progreso, según afirma W. G. Judge en sus escritos sobre "El Maestro húngaro", Maestro que lo fué de H. P. B.

Los Maestros no trabajan aislada e independientemente, sino que ellos a su vez constituyen Jerarquías agrupadas en Logias. Según afirman nuestros autores, existe en el Tibet una "Gran Logia Blanca", llamada también "Fraternidad Blanca" o "Fraternidad Altruista", "Fraternidad de Ocultistas", o sencillamente "Hermanos", que es la verdadera directora de la Humanidad. "Ella está dividida —dice el Coronel Olcott— en varias secciones, según las necesidades de las razas humanas en sus diversos grados de evolución. El centro supremo desde donde irradia esta fuerza bienhechora se traslada de lugar según los tiempos. Invisible, insospechada como las corrientes espirituales vivificadoras del Akasha, pero igualmente indispensable para el provecho espiritual de la Humanidad, su energía combinada y divina se mantiene de edad en edad y refresca sobre la tierra al pobre peregrino que se esfuerza hacia la Divinidad... Yo he podido conocer personalmente a cuatro de estos Maestros, a saber: un copto, un representante de la escuela neo-platónica de Alejandría; uno elevadísimo, especie de Maestro de Maestros que era veneciano y un filósofo inglés desaparecido del mundo, pero que no ha muerto aún. El primero fué mi primer Gurú, hombre de férrea disciplina y de un viril esplendor de carácter... Fué esa "Gran Logia Blanca" la que al empezar el último cuarto del siglo pasado, decidió la fundación de la Sociedad Teosófica, eligiendo para ese cometido a una extraordinaria mujer, la Señora Helena Petrovna Blavatsky, de quien paso a ocuparme.

Los Fundadores. — La fundación de una sociedad destinada a recoger la herencia de tan ilustres predecesores como los que hemos mencionado, y destinada también a desempeñar en el mundo una misión tan extraordinaria como la que está desempeñando la S. T., requería que fuese un sér también extraordinario quien la fundara y le diera vida. Para tan elevado cometido fué elegida nuestra venerable Maestra Elena Petrovna Blavatsky. Es muy natural pues, que antes de hablar de la S. T. nos ocupemos de ella, aunque lamentando tener que hacerlo muy brevemente. Nos ocuparemos después de su abnegado y fiel colaborador, el coronel H. S. Olcott.

H. P. B. puede ser definida con una sola frase: fué una heroína

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

del ideal. Alrededor de estas palabras gira toda su biografía, ya muy abundante, que ya poniendo en claro cada vez más su formidable individualidad. Entresacamos de estas biografías algunas opiniones fragmentarias, todas de escritores que la conocieron personalmente.

Dice Sinnett: "...fué un alma recta, que sacrificó su rango, su fortuna y hasta su bienestar y su nombre para realizar la misión que se había impuesto como Iniciada, la de crear la S. T."

A. Fullerton escribe: "H. P. B. seguirá siendo un problema insoluble para los teosofistas. Sus poderes maravillosos de una parte, y de otra sus no menos sorprendentes debilidades, sus incompatibilidades y sus contradicciones, todo ello constituye una mezcla incomprensible. Sólo hay, en verdad, dos especies de seres que pueden comprenderla: los Maestros que le confiaron su misión y los Iniciados de igual grado que ella."

"Era —dice Garrido— un torbellino irresistible de fuerzas espirituales, múltiples, cambiantes, sutiles y sin embargo idénticas en su esencia."

Por su parte Olcott, entre lo mucho que escribió de ella, dice lo siguiente: "La mayor parte de sus adversarios no han conocido más que el barro de sus sandalias; y a la verdad que ella las sacudía hasta sobre sus propios amigos cuando éstos no tenían alas para volar a la misma altura que ella. H. P. B. fué una intérprete de la Sabiduría Oriental que sólo fragmentariamente habían dado al occidente algunos ocultistas".

Pero, en mi parecer, ningún escritor mejor que el Dr. Franz Hartmann ha descripto a la Maestra en su célebre carta enviada a "The World" a raíz de la muerte de ésta. Bien hace Roso de Luna al colocarla en el frontispicio de su magnífica obra titulada **"Una Mártir del Siglo XIX" Helena Petrovna Blavatsky":**

"H. P. Blavatsky no fué ni una santa ni un demonio, sino un sér muy humano, con muchas cualidades agradables y tal vez unas pocas desagradables, pero ella fué una Iniciada y, sobre todo, una persona de muy extraña constitución psíquica, que la habilitaba para vivir a orillas de los dos mundos, el astral y el físico, visitándolos ambos a voluntad y poniéndolos en comunicación entre sí. A pesar de lo mucho que se ha escrito acerca de su relevante personalidad, podemos decir que quien no la ha conocido personalmente no está habilitado para juzgarla, y que el único modo de apreciar a fondo su verdadera carácter es estudiar sus escritos, los cuales demostrarán claramente a toda inteligencia libre de prejuicios que ellos han sido inspirados desde una elevada fuente, y no se deben a su propio estudio personal o especulativo. Las cosas que ella escribió le fueron enseñadas o dictadas por una Inteligencia Superior. Si semejante Inteligencia era su propio Ego Superior, o, como ella lo pretendió, era algún Adepto viviente en el Tibet, no podemos saberlo con certidumbre, y menos aún probarlo a otros. Yo creo que es perfectamente cierto lo que ella dijo, esto es, que gran número de cosas que escribió le fueron dictadas mientras su cuerpo estaba dormido. Ella, en efecto, escribía en latín, griego, hebreo, sánscrito y otras lenguas, y siempre correctamente, todo lo que ella ni siquiera podía leer en su estado normal, y yo dudo mucho si en su oculta personalidad entendería ella completamente cuanto escribió en su "Doctrina Secreta", si se emprendiese su estudio.

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías t t t t

El objeto de la vida de tan admirable mujer fué indudablemente el de propagar las enseñanzas teosóficas por todo el mundo; excitar a las gentes a dar cumplimiento a su levantado propósito y así guiarlas en el camino hacia la verdad. Semejante objeto fué para ella superior a toda otra consideración. Su vivaz anhelo de conducir a la Humanidad hacia su más elevada concepción de la vida, a demoler las supersticiones religiosas e impulsar al hombre a sentir en sí propio la presencia del Santo Espíritu, que a nuestras almas cobija, la obligación a divulgar la elevada filosofía de Oriente y a prescindir de aquella sabia enseñanza evangélica (Mateo, VII, 6) de "no dar los tesoros del Reino de Dios a los cerdos", cosa de la que hubo de arrepentirse amargamente hacia el fin de sus días.

H. P. B., era de poderosísima imaginación, impulsiva y voluntariosa, lo que hubo de ocasionarle no pocos sinsabores. Pero en su inmortal personalidad ella fué sólo la servidora de un Poder elevado, acerca de cuya verdadera naturaleza sólo podemos juzgar por lo que enseñó a través de ella, usándola como dócil instrumento. Sus defectos personales, si algunos tenía, le eran propios y característicos, empero sus enseñanzas corresponden al mundo. Con su muerte hemos perdido una inteligencia magistral, que adaptó cuanto pudo a nuestra comprensión y capacidad mental las altas verdades espirituales dándonos las enseñanzas sublimes de antiguos sabios y místicos en una forma moderna y comprensible."

El drama de la vida de H. P. B., fué en pequeño lo que es el drama de la vida humana, con todos sus aspectos buenos y malos. Y para que no faltara ningún elemento, también entró a actuar en ese drama el infaltable Judas, representado por los esposos Coulomb y un Sr. Hodgson, enviado especial de la P. R. S. de Londres para estudiar la fenomenología producida por la Blavatsky, y cuyo infeliz informe fué un tejido de falsedades e imposturas. ¡Quién había de decir que ese mismo Hodgson, casi al final de su vida debía prestar el más amplio crédito a los mismos fenómenos que años antes había negado, fuesen una característica de la Sra. Blavatsky!.

H. P. B. halló un eficaz colaborador para la fundación de la S. T. en el coronel H. S. Olcott (2) "Parecía éste— dice Sinnett— en los comienzos de su vida, el menos indicado para formar una sociedad como la nuestra". Sin embargo, se compenetró tan bien del ideal que conoció a través de su Maestra, le fué tan devoto, que abandonando todas las ocupaciones lucrativas de su profesión y todos los honores que le dispensaba el gobierno de su país, se puso incondicionalmente al servicio de la causa que había aceptado. Era el elemento que la Sra. Blavatsky necesitaba para realizar la magna obra, pues sin las condiciones de organizador que en alto grado poseía Olcott, difícilmente se habrían podido salvar todos los obstáculos de la primera hora.

Mucho se ha escrito también respecto a la vida y a las obras de Olcott. Escojo entre todas esas biografías algunos párrafos del artículo necrológico salido de la pluma de Juan E. Viera. (3).

"Muy pocos hombres— dice este autor— han ilustrado su vida con una misión tan bien cumplida como Olcott. Salió de las filas de la mediocridad humana adscripto a las milicias de los nordistas en la Guerra de

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

Sección Norteamericana, y la experiencia desarrolló en él generosa conmiseración hacia sus semejantes. Con la misma decisión con que puso su brazo al servicio de su patria, puso su inteligencia y su corazón al servicio de la humanidad, que empezaba a maldecir la vida sobre la tierra. El alma radiante de H. P. B. iluminó hacia el sendero de la salvación a aquel soldado-filósofo, y aunque la misión generosa que se impuso aquel la comenzó en edad madura, hubo de cumplirla en 30 años haciéndose cargo de las iniciativas teosóficas de todo el mundo, mundo que recorrió hasta agotar su vigorosa organización en aras de la causa teosófica, fraternidad universal y espiritualización del hombre. El anciano vigoroso fundió en un solo anhelo a 893 agrupaciones de teósofos en 43 naciones, prefiriendo la desmembración de algunas, antes que permitir que la S. T. se apartase de sus fines. Su acentuado respeto por los derechos del hombre y por las libertades de los pueblos le hizo abogar ante el gobierno inglés por los oprimidos ceilaneses budhistas y después de obtener un "bill" de protección para ellos, fundó una Escuela Normal en Ceilán, base de 200 otras que dieron enseñanza tradicional a medio millón de niños. Redactó el Catecismo budhista, obra que hoy se admira y mediante la que unió en una grandiosa proclamación de principios a las dos grandes Iglesias budhistas del Norte y del Sud, obra equivalente en importancia a la de aquel que lograse unir en Occidente a las Iglesias católicas evangélica, anglicana, y ortodoxa rusa, cosa en la que tantos cristianos de buena fe han fracasado.

Ante el féretro del Olcott, el 18 de febrero de 1907 se reunieron en homenaje y con el más amistoso consorcio, representaciones valiosas de budhismo, hinduismo, zoroastrismo, cristianismo e islamismo, hecho que resulta una pasmosa afirmación del espíritu de Paz, de Amor y de Libertad que animó a tan gran hombre, quien, por tanto, fué el único al que se le hicieron fúnebres honores en versos palí, en cánticos budhistas, en ghatas parsis, en slokas brahmánicas y en threnos cristianos. Por eso, y por otras cosas más, la obra de Olcott será imperecedera y su memoria lo será también entre los buenos."

Al coronel Olcott debemos la primera historia de la Sociedad Teosófica, publicada bajo el título **Old Leaves Diary** en tres tomos, traducida al francés por Lavieuville con el título de **Historie Autentique de la Societé Theosophique.**

Olcott estuvo también en la Argentina. Su presencia y su actitud originaron algunos incidentes que fueron causa de que algunos miembros de la S. T. se separaran de la misma y fundaran la "Rama Vedanta" (4). En este párrafo debería incluir algunos datos biográficos de otros teósofos ilustres, de acción bien destacada como miembros de la S. T., tanto de la primera hora como de los años posteriores. Debería, por ejemplo, ocuparme del Dr. Franz Hartmann, de Sinnett, de Feld, de Fullerton, de la condesa Watchmeister, de Flammarion, de Leadbeater y de los actuales Presidente y Vice de la S. T., Sra. Besant y Sr. Jinarajadasa y de muchos otros más. Pero por ahora debo abstenerme de tan grata tarea por la insalvable tiranía del espacio.

La Fundación de la Sociedad Teosófica. El ya mencionado Eliphas Levy había profetizado en su libro **Dogma y Ritual de Alta Magia** que "...el restablecimiento del nuevo Reino Universal se operaría hacia 1879 por

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : : :

manos de quien tuviera las llaves del Oriente y que ello acontecería en la nación actual de más vida y más inteligente actividad." La profecía, por lo que se refiere a la S. T. es bien clara. No hay más que un pequeño error de cálculo; en vez de ser en 1879 la fundación de dicha sociedad se verificó casi a fines de 1875.

Una primera tentativa de formar una sociedad semejante fué hecha por la Sra. Blavatsky en El Cairo (Egipto) el año 1871, a pesar de los prudentes consejos de su Maestro el sabio Paulos Metamon, un gran Mago, quien aconsejaba esperar. La tentativa fué un fracaso y cayó en el ridículo, sobre todo por no haber hallado la iniciadora colaboradores eficaces. La segunda tentativa fué hecha por el coronel Olcott y unos cuantos más en Nueva York en Mayo de 1875. Influenciados por los fenómenos psíquicos que realizaba la Sra. Blavatsky, querían fundar un "Club de los Milagros". Su iniciador confiesa que sus ideas aún no habían llegado, en materia de espiritualismo, al punto de madurez requerido. El "Club de los Milagros', cuyo objeto era la producción de fenómenos psíquicos, no respondía a lo que la humanidad necesitaba ni a lo que los Maestros querían. Fracasó por lo tanto y su fracaso dejó el camino expedito a la realización de ideales más grandes.

Y así se llega al día luminoso —en el sentido espiritual— del 17 de Noviembre de 1875 en que, en un modesto salón de la ciudad de Nueva York, "prosaicamente", como dice el coronel Olcott, nació esta nuestra institución llamada Sociedad Teosófica, destinada a tener una importancia extraordinaria en los destinos de la humanidad, en lo religioso, en lo filosófico y científico y especialmente en lo moral. El primer Presidente fué el coronel Olcott. Su primer programa lo hallará el lector en el libro de Sinnett titulado **Incidentes de la vida de la Sra. Blavatsky** y en la página 3. nota de la segunda columna, de "Teosofía en el Plata', número de junio de 1922.

Desde un principio no faltaron entusiastas incondicionales y sinceros, pero irreflexivos, como no faltaron encarnizados enemigos de todo orden: hombres de ciencia, teólogos, misioneros, estudiantes de psiquismo, médicos, etc., quienes atacaron con verdadero furor a la Sociedad y a sus fundadores no reparando en medios, por bajos y calumniadores que fuesen, para matar a la una y enlodar a los otros. Todos estaban de acuerdo en predecir que la Sociedad no tendría vida, por cuanto todo renacimiento de doctrinas religiosas estaba destinado al fracaso ante el triunfo definitivo de la ciencia materialista, que había borrado para siempre a los dioses acabando con todas las supersticiones.

Cómo se ha realizado esta profecía está a la vista. La S. T. no solo no ha caído fulminada por el progreso científico sino que vive una vida cada día más lozana y más internacional, invadiendo todas las esferas sociales y cobijando en su seno a intelectuales de primer orden que en todas partes trabajan desinteresadamente para el triple perfeccionamiento de la humanidad, físico, moral y espiritual, difundiendo los sanos, nobles y elevados principios que constituyen su objeto, independientemente de toda escuela, credo y sectarismo. (5).

La S. T. no se ha sustraído, como es fácil comprender, a la ley universal de la evolución y del progreso. Su desarrollo ha sido graduado, di-

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

rigido por las circunstancias y el resultado de fuerzas opuestas. Si nos hubieran dado una organización o institución perfecta ¿qué mérito habrían tenido nuestra labor y nuestra actuación en la misma? Ha atravesado, pues, senderos floridos y caminos escabrosos y su prosperidad ha dependido de la mayor o menor habilidad de su dirección que, no debe olvidarse, era novicia. El coronel Olcott, modesto y severo consigo mismo, como ningún otro, dice eso mismo con palabras más duras, que no creemos oportuno repetir pues sabido es que esa "dirección" era él mismo. Su orientación general y sus ideas matrices han quedado las mismas; pero su programa se ha modificado, ampliado y mejorado a medida que los conocimientos aumentaban y la experiencia sugería su utilidad. Los Maestros la vigilan, cuidan sus líneas generales, pero dejan los detalles a los esfuerzos personales de sus miembros.

Los propósitos de la S. T. los hallará el lector en cualquiera de nuestras revistas.

Invitamos a todos los enemigos y adversarios de la S. T. a que nos indiquen honradamente cual otra sociedad ha habido o hay que abarque un programa más ámplio y que conceda a sus adherentes una mayor libertad de pensamiento. Les sería muy difícil dar una contestación satisfactoria.

Sabido es que la Teosofía trata de hacer nuestra evolución conciente y si es posible acelerarla. Para el primer punto se vale del conocimiento y de la meditación; para el segundo se vale de la realización mediante la práctica de los conocimientos adquiridos o desarrollados. La S. T. ofrece a los que comprenden estas dos grandes verdades la posibilidad de realizarlas. Así pues, mientras no toda la Teosofía está encerrada en la S. T. ésta, en cambio, pertenece por completo a aquélla. De una manera general y valiéndonos de un símil, podríamos decir que la S. T. es el cuerpo denso de un yo colectivo formado por las aspiraciones de los espiritualistas del mundo entero que a ella se han adherido, iluminado y guiado por la Sabiduría, el Poder y el Amor de los Maestros.

Parte visible o externa y parte invisible o interna de la S. T. De la misma manera que cada ser humano tiene su vida visible o externa, la vida de relación con el mundo que lo rodea y con sus semejantes, y otra vida íntima, interior, invisible al ojo profano, también la S. T. tiene su doble vida, una visible y externa y otra invisible o interna. La vida externa de la S, T. se refiere a la obra que ella realiza para cooperar al progreso espiritual de la humanidad; la interna es la que concierne al mayor desarrollo de sus miembros. Lejos de haber una especie de antagonismo entre las dos, ellas se complementan, pues cuanto mayor es el desarrollo espiritual de los miembros de la S. T. con mayor eficacia y conciencia pueden dedicarse a fomentar el desarrollo ajeno.

Vamos a hacer, aunque brevemente, algunas consideraciones respecto a esas dos formas de vida.

1.o Acción externa. — La acción externa de la S. T. está bien definida en sus tres propósitos. Respecto al primer punto, como demasiadas causas se oponen a realizar en el presente Kali-Yuga (edad negra) el deseado y divino ideal de la Fraternidad Humana y Universal (6) los fundadores de la S. T. se limitaron modestamente a propiciar sólo la for-

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: [illegible]

mación de un núcleo de esa Fraternidad. Los que han estudiado siquiera los primeros elementos de biología, recordarán lo que el núcleo representa en la célula: un punto en el cual están reunidas todas las energías vitales de la misma, del cual procede todo crecimiento y toda organización. "La actividad en el núcleo —dice la Sra. Bessan— precede a toda acción en la célula. Cuanto más ha extremado la ciencia sus investigaciones, tanto más ha reconocido importante el papel que juega el núcleo. La parte más activa de la célula es aquella que rodea inmediatamente al núcleo. La S. T. es pués, un nucleo en el cual las energías espirituales por la gran Fraternidad, encuentran un centro desde donde se extienden para organizar y dirigir el crecimiento espiritual a través del mundo entero. La Sociedad es pequeña en proporción al mundo, como el núcleo es pequeño proporcionalmente a la célula; pero es el foco, es el centro de las energías".

Fácil es comprender, para toda persona que no hace de sí mismo el centro y el mayor objeto del universo, que siendo los hombres, considerados como mónadas divinas, emanaciones de un mismo centro de actividad, de sabiduría y de amor, no pueden tener evoluciones y finalidades distintas, sino que deben tener una sola evolución y una sola finalidad, el perfeccionamiento siempre creciente, "indefinido" como le llama Geley. Esta es pués la Realidad Unica: lo demás es ilusión o maya, como se le denomina en la literatura hindú. El velo de Isis, simbólicamente el velo de la ignorancia, ha impedido ver a los hombres esta gran verdad. Una vez corrido ese velo, conocida la verdad, llegados a la convicción panteista y científica de la Unidad del Todo, como única realidad divina, o de la vida universal, no queda más que un sólo camino de salvación: ahogar toda inclinación hacia el egoismo e ir hacia la Fraternidad Humana, empezando por pequeños núcleos, que es precisamente lo que enseña el primer propósito de la S. T. El patriotismo, que hoy sólo puede ser considerado como una forma muy baja de la política a base de castas y privilegios y aún como una simple sugestión colectiva realizada por los magos negros de la misma, no hace más que dividir a los hombres, siendo ésta la causa que ha originado las más espantosas guerras. El no-patriotismo, vale decir el ideal de una fraternidad humana, elimina esa división y contribuye a hacer a los hombres, solidarios entre sí.

Veamos el segundo punto: los hombres, en todas las épocas y de todos los países, se han estado peleando y aún han guerreado entre sí por motivos religiosos. Esa triste herencia se ha infiltrado, por suerte en pequeña parte, en las escuelas filosóficas y científicas modernas. No otra cosa son las luchas entre una ciencia que se empeña en ser agnóstica, encerrándose en un árido escepticismo por todo lo que se refiere a las posibilidades ultraterrenas y la otra ciencia que desearía ver vivificada la pura investigación fenoménica con un rayo de luz divina. La S. T. se esfuerza, en ese sentido, de establecer vínculos fraternales, como si dijéramos verdaderos puentes intelectuales y espirituales por los que puedan pasar, sin tener ninguna otra preocupación más que la investigación impersonal de la verdad, los de un bando y del otro. Parte, para este fin, del principio que todas las religiones son buenas, que todas han nacido con el santo propósito de mejorar a los hombres, no teniendo la culpa ninguna de ellas

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : : :

si sus representantes posteriores las han desvirtuado. La S. T. va aún más lejos: vivifica, espiritualiza aún más, si es posible, las actuales religiones, tratando de retrogradarlas a su primitiva pureza, enseña la práctica del esfuerzo personal para penetrar en la intimidad de cada una de ellas, a fin de que cada uno conozca por sí mismo sus aspectos más elevados y se dé cuenta cómo en cada religión se dice en forma velada lo que va siendo día a día confirmado por las conquistas de la ciencia.

¿Y cuál es el resultado de esta hermosa y eficaz investigación? Es que llega un momento en que el estudioso librepensador se percata con sorpresa y alegría de que todas las religiones tienen como fondo común los mismos principios. Hecho este hallazgo se comprende fácilmente que todas las luchas de los hombres entre sí por diferencias religiosas no han tenido razón de ser; y se comprende cómo tarde o temprano, y a medida que la conciencia colectiva de los diversos pueblos se vaya desarrollando, llegaremos a tener una sola y única religión universal formada con los mejores elementos de cada una de las actuales religiones, con enorme beneficio intelectual y ventaja moral para todos. Afirmo que desde ya ese ideal es un hecho en la inmensa mayoría de las ramas teosóficas, en las que cada miembro se siente tan buddhista como cristiano, tan hermético como zoroastriano. Este criterio, de análisis primero y de síntesis después, extendido a las filosofías y a las ciencias, es el mismo primer propósito trasladado a las actividades intelectuales.

Consideremos por fin el tercer propósito. Este, en su parte externa y pública, se reduce a una colaboración en la labor de los hombres de ciencia, especialmente los que hoy se conocen con el nombre de metapsiquistas. A primera vista parece como si poco o nada fuésemos capaces de hacer en ese sentido, por cuanto para la investigación de los fenómenos ultrafísicos se necesita una preparación universitaria que la mayoría de los teósofos no tiene y gabinetes e instrumentos que las Ramas no poseen. Pero no ha sido del todo estéril nuestra acción en ese sentido. Como mejor hemos podido y sabido, hemos tratado de demostrar que las posibilidades de las fuerzas humanas son tan grandes, que las esferas de conciencia son tan distintas, que al despertarse esas fuerzas pueden producir una serie numerosa de fenómenos que en vez de ser clasificados genéricamente de anormales o mórbidos, entran muchísimas veces en la esfera de la supra o de la extra normalidad. Los descubrimientos de la ciencia han venido a darnos razón, pues hoy toda la fenomenología así llamada espirita tiene una surgente netamente humana en cada uno de nosotros, de mayor o menor intensidad según el grado de desarrollo de cada uno y los métodos de cultivo individual. Ha sido precisamente esta constatación la que ha hecho exclamar a muchos hombres de ciencia que para explicar la inmensa mayoría de los fenómenos ultra-normales no hace falta para nada creer en la supervivencia de un alma desencarnada.

Es indudablemente una explicación antojadiza y unilateral, por cuanto en circunstancias especiales, pueden aparecer almas desencarnadas, y demostrar que poseen tales o cuales facultades. Pero ello no quita que debido a las constataciones de los hombres de ciencia no se haya comprobado la exactitud de cuanto afirma la Sra. Blavatsky y lo que saben los orien-

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

tales desde hace miles de años, es decir: que para la producción de muchos fenómenos psíquicos no es necesaria la intervención de los espíritus sino que basta y sobra la voluntad humana. Todas las personas cultas y sinceras reconocen honradamente que los teósofos han hecho un gran bien al espiritismo, depurándolo de todas las exageraciones y supersticiones de la primera hora.

2o. Acción interna. La acción interna de la S. T., la que no trasciende al público, está explicada en pocas palabras: se dirige a hacer de cada miembro una entidad siempre más eficiente para realizar la acción externa.

Cómo se consigue esta eficacia? Mediante prácticas que ya no constituyen un secreto, más que en ciertos detalles para los métodos de desarrollo. Se trata ante todo de realizar el famoso ternario pitagórico, a saber, la pureza en el cuerpo, la verdad en la inteligencia y la virtud en el alma. Para conseguir la pureza del cuerpo el teósofo es vegetariano, se abstiene de bebidas espirituosas y de los manjares llamados tamásicos, evita intoxicarse con el tabaco, las drogas, aún las de la química farmacéutica y mantiene una rigurosa limpieza del organismo interna y externa. Es sobrio en la comida y periódicamente practica el ayuno, en la misma forma que siempre lo han aconsejado todas las religiones.

Para conseguir la verdad en la inteligencia se empieza por estudiar a fondo los métodos que le dan el pleno dominio de sus pensamientos, fuerza poderosa con la que, convenientemente manejada, se pueden obtener poderes extraordinarios comparados con los de la gente normal. Después se preocupa, siempre en el orden mental, de mantener el control de su propia razón y de su propia conciencia sobre todas las teorías que conozca o que se le ocurran, a fin de no dejarse sugestionar por ninguna de ellas, interesándose sólo por las que a su comprensión ofrecen mayores garantías de verosimilitud, es decir, por las que para él constituyen la verdad. El desarrollo de la intuición en las prácticas meditativas constantes, constituye una fase de mucha importancia en ese segundo punto.

Por fin, realiza la virtud en el alma practicando lo que ya ha aprendido y asimilado, es decir, polariza todas sus fuerzas hacia el deseo de no dañar jamás a nadie, ni con actos, ni con palabras, ni con hechos de ninguna especie y sobre todo con pensamientos, y después de haber conseguido esto, realiza la última base de su educación y de su misión dedicándose a hacer el bien siempre e incondicionalmente, sin esperar jamás gratitud ni recompensa alguna y sin mirar si el beneficiado es un amigo o un enemigo. Esta virtud no sólo es la mejor de las virtudes del alma sino que es la virtud misma.

Hay una práctica especial para activar esta educación y desarrollar lo que se llama "fuerzas latentes": es la meditación en sus tres fases, la concentración, la meditación propiamente dicha y la contemplación. El que consigue realizarla con éxito penetra en mundos jamás soñados, sin salir del mundo en que actúa con su cuerpo físico. Comprende entonces desde las alturas cuán grande es el dolor humano y cuán inmensa y hermosa es la labor de atenuarlo y dulcificarlo en la medida de lo posible (sin violar la ley Kármica y sin anular ninguna libertad personal). Capacitado por su personal y persistente esfuerzo, por el sacrificio de sus personales

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : :

deseos y por la renuncia voluntaria a toda satisfacción egoísta, el teósofo ve su alma abrirse como una flor y se constituye en un poderoso canal a través del cual fluyen las energías cósmicas y divinas que se derraman sobre el mundo como una inefable bendición.

---

(1) Eliphas Levy había sido iniciado en la cábala (tradición esotérica) por De Wromsky, un polaco que parece fué oficial de Napoleón. Paul Chacornac ha escrito una biografía de Eliphas Levy en la revista "Le Voile d'Isis", número de Junio de este año.

---

(2) El coronel Henry Steel Olcoot nació en Orange (Nueva Yersey, Estados Unidos de Norte América) el 2 de Agosto de 1832. Encontró a H. P. B. en 1874, abandonó América, en unión de ella, el 18 de Noviembre de 1878 y se instaló en la India con la misma, primero en Bombay (1879) y después en Adyar, Madrás (1882). Murió el 17 de febrero de 1907 después de una penosa enfermedad. Su cuerpo, como el de H. P. B. fué cremado.

---

(3) Citado por M. Roso de Luna: "Una Mártir del Siglo XIX", página 241-2.

---

(4) Sin duda alguna fué muy de lamentar esta actitud de los dimitentes argentinos. Conozco al respecto muchos detalles, algunos de ellos desagradables, pero prefiero callarlos por las razones que se expresan a continuación:

(a) Porque no es conveniente recordar hechos ya pasados y que por lo mismo han perdido gran parte de su importancia primitiva;

(b) porque prefiero ver esa separación a través del beneficio que ocasionó, pues la Rama Vedenta trabajó intensa, desinteresada y cariñosamente en la publicación de muchas obras que contribuyeron a difundir entre nosotros las doctrinas espiritualistas de Oriente;

(c) porque la separación de uno, varios o muchos miembros, por prestigiosos, activos e inteligentes que sean, no ha sido nunca ni será un mal irremediable para la vitalidad de la S. T. cuyos ideales están muy por encima de las actitudes humanas;

(d) porque el viejo encono —hay que llamarlo así— de los separatistas se ha ido lentamente atenuando ante la noble y tolerante actitud de los miembros de la S. T. que, libres de todo fanatismo, siempre les han abierto las puertas de sus logias y de sus corazones.

Ojalá sirva esta lección del pasado para aprender en el presente y en el futuro que no debemos nunca confundir los hechos de los hombres con los ideales que ellos profesan, representan y propagan, porque mientras los primeros —como se dice en Zanoni— son la parte humana del hombre, los segundos representan la parte divina.

---

(5) Numerosos detalles referentes a la fundación y a los primeros años de vida de la S. T. permanecen ignorados para el público, guardándose los documentos en los archivos del Cuartel General en Adyar. Desde hace algún tiempo, sin embargo, empiezan a publicarse ciertos detalles en la revista oficial **The Theosophist.** En la Convención del año 1924 el informe de la Presidencia daba como existentes en el mundo, 1540 ramas con 47.351 miembros.

---

(6) En mi folleto Sinarquía he analizado ampliamente este punto. N. del A.

H. P. BLAVATSKY

¿Es la Teosofía una Religión?

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : : :

PUEDE decirse, sin exageración alguna, que nunca ha habido— por lo menos en este siglo— ningún movimiento social o filosófico más absurdamente interpretadc, o sobre el cual se han dicho más disparates, que el teosófico; ya se mire la Teosofía como código de moralidad, o— más prácticamente, en su expresión objetiva— como la sociedad que usa ese nombre.

De año en año y de día en día, han tenido nuestros oficiales y miembros que interrumpir a los que hablaban del Movimiento Teosófico. Han tenido que protestar con más o menos énfasis contra los errores de llamar a la Teosofía una religión, y de considerar a la Sociedad Teosófica como una especie de iglesia. Pero todavía, a menudo, ha sido llamada aquélla ¡una nueva secta! ¿Es eso prejuicio obstinado, o simple error, o ambas cosas? Probablemente lo último. Por muy mojigata o notoriamente falsa que sea una persona, necesita un pretexto plausible para sus pequeños maliciosos reparos y calumnias, divulgados como si fueran con toda inocencia e ingenuidad. Y ¿qué puede serles más a propósito a nuestros enemigos, que éso de llamarnos una secta o un "ismo"? La gran mayoría sentiría mucho ver su error corregido y tener que admitir al fin que la Teosofía no es ni lo uno ni lo otro. El calificativo les conviene, y fingen no saber que es falso. Pero hay también muchas personas más o menos imparciales que sinceramente incurren en la misma falta. A éstas les decimos: sin duda que el mundo ya ha sido suficientemente afligido con aquellas ideas obscurecedoras de la inteligencia —las creencias dogmáticas— para que se le imponga una nueva forma de fé.

Ya son demasiados los que llevan su fe, según dijo Shakespeare, "como los sombreros que cambian con la moda". Además, la misma raison d'être de la Sociedad Teosófica, fué, desde su principio, protestar en alta voz y luchar abiertamente contra todo dogma, contra toda creencia basada solamente en una fé ciega.

Entonces, ¿qué es la Teosofía? ¿Cuál será la mejor definición de esta su última presentación en los postreros años del siglo diez y nueve?

Diremos, en primer lugar, que la Teosofía no es una de las religiones, y sin embargo, como sabe todo el mundo, hay ciertas creencias filosóficas, religiosas y científicas, tan íntimamente asociadas, en recientes años, con la palabra Teosofía, que el público en general ha acabado por confundirlas con la Teosofía misma. Además, se nos dirá que esas creencias han sido promulgadas, explicadas y defendidas por los mismos que hoy sostienen que la Teosofía no es una religión. ¿Cuál es, pues, la explicación de esta contradicción aparente? Si la Teosofía no es una religión ¿cómo es po-

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías . . . .

sible que se dé ese nombre a un grupo de creencias y de enseñanzas— en realidad una doctrina extremadamente comprensiva— y que estas enseñanzas sean tácitamente aceptadas como teosóficas por las nueve décimas partes de los miembros de la Sociedad Teosófica? La presente protesta tiene por objeto responder a esa pregunta.

Pero primeramente será preciso decir que al asegurar que la Teosofía no es una religión, de ninguna manera queremos negar que la Teosofía misma es religión esencial. Una religión, en su verdadera y única acepción correcta, es un lazo que liga a los hombres unos con otros— y no un grupo particular de dogmas y de creencias. Religión, per se, en su significación más profunda, es aquéllo que forma una sola entidad de todos los hombres, y aun más, de todos los seres y de todas las cosas del universo entero. Esta es nuestra definición teosófica de la religión. Por eso decimos que la Teosofía es el lazo de unión tan universal y tan completo que ningún hombre, ni ninguna particula— desde los dioses y los mortales hasta los animales, las hojas y los átomos— puede quedarse fuera del círculo de su luz. Por lo tanto, toda organización digna de usar ese nombre tiene necesariamente que ser una Fraternidad Universal.

Si fuera de otro modo, la Teosofía no sería más que una palabra añadida a centenares de otras tan sonoras y pretenciosas como vacías de sentido. Desde el punto de vista filosófico, la Teosofía en su obra práctica es como el alambique del alquimista de edad media: transmuta el metal común de todo credo ritualistico y dogmático— sin exceptuar el cristianismo— en el oro puro de los hechos y de la verdad. De este modo es realmente una panacea para los males de la humanidad.

Si se las estudian seriamente, sus doctrinas estimulan las facultades reflexivas, y despiertan la índole superior que existe oculta dentro, pero más allá, del hombre animal. Desarrollan todos los poderes benéficos que dormían latentes en nosotros, y al mismo tiempo la percepción de lo real y lo verdadero en contradicción con lo falso y lo ilusorio. Descorriendo con mano segura el espeso velo que— con interpretaciones formales y literales— ha encubierto todas las escrituras religiosas, la Teosofía científica, versada en el sutil simbolismo de cada época, revela al mofador de la sabiduría antigua, el origen de todas las formas de fe y ciencia del mundo. Abre nuevas vistas más allá de los viejos horizontes de las sectas cristalizadas, estacionarias y despóticas; cambia la fe ciega en una convicción razonada basada en leyes matemáticas— la única ciencia exacta— y al fin demuestra al incrédulo, con aspectos más filosóficos y más profundos, la real existencia de cosas que él, disgustado por la rudeza de la forma exterior de las escrituras en que son expresadas, había relegado hace tiempo al olvido como cuento de niños. A todo hombre o mujer sincera, cualquiera que sea su posición social o su grado de cultura y de inteligencia, le da un objetivo claro y bien definido con que orientar su vida, un ideal para sus aspiraciones íntimas. La Teosofía práctica no es sólo una ciencia, pero sintetiza toda ciencia que se refiera a la vida, moral o física.

Ya hemos dicho que creemos en la unidad absoluta de la naturaleza. Unidad implica la posibilidad de que una entidad, en un plano o esfera de

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

existencia, se ponga en contacto con otra entidad en, o de otro plano. Así lo creemos.

La "Doctrina Secreta" indica cuales eran las ideas de los antiguos respecto a los instructores primordiales del hombre primitivo, y de las tres primeras razas humanas. De ese período data la génesis de la Sabiduría-Religión en la cual creen todos los teosofistas. Lo llamado "ocultismo," o mejor dicho ciencia esotérica, se remonta en su origen hasta esos seres que, impelidos por Karma, se encarnaron dentro de nuestra humanidad, y así dieron la clave dominante a esa ciencia secreta, que innumerables generaciones de grandes Instructores sucesivos han ensanchado desde entonces en todas las edades, y al mismo tiempo han comprobado sus teorías por medio de su propia experiencia y sus observaciones personales.

Una gran parte de estos conocimientos— que ningún hombre es capaz de poseer en su totalidad— es lo que hoy llamanos Teosofía o la "sabiduría divina". Seres que habitan otros mundos superiores al nuestro, tal vez la poseen entera; nosotros sólo podemos conocerla aproximadamente.

Así, el concepto de unidad en todo lo que existe en el universo, implica y justifica nuestra creencia en una especie de conocimientos que sean a la vez científicos, filosóficos y religiosos, y que demuestren la necesidad y la actualidad de la inter-relación del hombre y de todas las cosas que existen en el universo. Y por tanto ese conocimiento viene a ser Religión esencial y en su integridad y su universalidad debe ser llamada por el nombre distintivo de la Sabiduría Religión.

De esta Sabiduría Religión se derivan las varias religiones particulares (erróneamente llamadas así) las cuales a su vez forman ramificaciones y divisiones de ella; y también todas las creencias menores, originadas y basadas, como siempre están, en alguna experiencia personal en psicología.

El hecho de que, en el curso del tiempo, cada una se haya corrompido con la adición de apreciaciones, y hasta invenciones, puramente humanas, debidas a motivos interesados, no impide que en su principio todas fueran puras. Hay algunos de esos credos— no queremos llamarlos religiones— que están ya tan encubiertos con elementos humanos que no se puede reconocer en ellos nada de su divino origen; otros están hoy empezando a mostrar señales de descomposición prematura; ni uno solo ha escapado a la acción del tiempo. Pero todos y cada uno es de origen divino, porque su punto de partida fué natural y verdadero. Sí— lo mismo el Zoroastroismo, el Bramanismo y el Budismo, que la Cristiandad.

Y sin embargo, es un hecho patente que la humanidad no ha progresado en moralidad ni una migaja, y aun es, en ciertos casos, peor que lo que era en tiempos del paganismo. Además, desde la mitad del siglo pasado, desde el momento en que la ciencia y los librepensadores, derrotaron a la iglesia, el cristianismo ha perdido cada año más fieles en las clases educadas que los prosélitos que ha ganado en las clases bajas de los paganos. Por otra parte, más de uno de aquellos que la iglesia perdió, a causa de su tiranía, su imposición de fe forzada y sus dogmas, ha sido rescatado, por la Teosofía, del materialismo y de la ciega desespera-

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : :

ción, y vuelto a convencer con razones basadas en la lógica y la evidencia, de la existencia de un Yo divino y de su inmortalidad. La Teosofía pretende, con razón, ser a la vez **Religión y Ciencia**, porque es la parte esencial de ambas.

El materialismo moderno insiste en creer que hay un abismo infranqueable que las separa, y asegura que en el conflicto entre la religión y la ciencia, esta última ha triunfado completamente sobre la primera. El teosofista moderno rehusa ver tal abismo. Si la iglesia y la ciencia aseguran cada una que no buscan **más que la verdad**, y sin embargo no están de acuerdo en nada, claro es que, o una de las dos se equivoca y acepta mentiras por verdades, o las dos se equivocan. Todo otro impedimento a su reconciliación tiene necesariamente que ser ficticio.

LA VERDAD ES UNA, AUNQUE SE LA BUSQUE POR CAMINOS OPUESTOS. LA TEOSOFIA PRETENDE RECONCILIAR A LOS DOS ENEMIGOS, Y EMPIEZA POR DECIR QUE LA RELIGION CRISTIANA PRIMITIVA Y ESPIRITUAL ES, LA MISMA QUE LAS OTRAS GRANDES Y MAS ANTIGUAS FILOSOFIAS QUE LA HAN PRECEDIDO, LA LUZ DE LA VERDAD, "LA VIDA Y LA LUZ DE LOS HOMBRES".

Pero lo mismo se puede decir de la verdadera luz de la ciencia. Por lo tanto la primera, estando hoy obscurecida por dogmas examinados a través de los vidrios ahumados de la superstición, su luz no puede penetrar y unirse al rayo hermano de la ciencia, que está cubierto de las paradojas y las sofisterías de la época. Las enseñanzas de ambas son incompatibles y no estarán de acuerdo mientras que la filosofía religiosa y la ciencia de la naturaleza física y externa — que es, desde el punto de vista filosófico, una ilusión— insistan en la infalibilidad de sus respectivos "fuegos fatuos". En su lucha, como que ambas son de fuerza casi igual en cuanto a deducciones falsas, sólo conseguirán apagarse mutuamente y producir una obscuridad más completa. Y sin embargo pueden muy bien reconciliarse a condición de que cada cual se limpie, la una de las escorias humanas acumuladas en las épocas pasadas, la otra de las horribles excrecencias del materialismo y ateismo moderno. Y como ambas rehusan hacer eso, lo mejor y más meritorio que se puede hacer es precisamente lo que la Teosofía sola puede hacer y hará, es decir: demostrar a los inocentes expuestos a ser devorados por los dos dragones, uno que devora la inteligencia y el otro el alma, que el abismo supuesto no es más que una ilusión de óptica; en lugar de abismo, no es en realidad más que una pila de basura inmensa erigida por los dos combatientes como fortificación contra sus mutuos ataques.

A. BESANT

La Fraternidad Humana

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

ASI como la religión comienza con la declaración de la Unidad divina, termina con la proclamación de la fraternidad humana. De hecho son inseparables las dos verdades, estando la segunda implícitamente contenida en la primera. Si no hay más que una sola Vida, cada forma por ella animada debe estar ligada indisolublemente a todas las otras formas igualmente animadas por ella. Todas las formas constituyen un único cuerpo del que Dios es la Vida.

Por esta razón han comparado todas las religiones al conjunto de sus creyentes con el cuerpo humano. De la misma manera que la sangre es la vida del cuerpo, igualmente el Cristo es la vida de Su cuerpo: la Iglesia (1). De la misma manera que una herida infligida a un órgano cualquiera del cuerpo, perjudica al cuerpo entero, de igual modo un perjuicio causado a un miembro de la humanidad perjudica a la raza entera... Nadie puede escapar a esta unión íntima; nadie puede mantenerse separado y buscar vivir aislado; nacidos dentro de la familia humana nos es preciso vivir en ella. La fraternidad es un hecho natural al que no es posible sustraerse.

En el grado actual de la evolución, el egoísmo (proveniente del sentimiento de separatividad relacionado con el lado "materia" de la naturaleza), es poderoso en el hombre, y por esto los grandes Instructores de la humanidad, al dar al mundo sus diferentes religiones, se han esforzado en despertar, con un fin de unión, el sentimiento de una vida común, de un yo más ámplio formado por el círculo de los fieles de cada religión. No hay aquí apenas nada de fraternidad universal, pero se insiste mucho sobre la fraternidad restringida que une a los creyentes de una misma religión. Con el tiempo, esta fraternidad debe inevitablemente extenderse a un más ámplio círculo, por que si se reconoce un Dios único, preciso será hacer entrar en su casa a todos sus hijos. Por lo tanto, la semilla está sembrada en el seno de cada religión, y el árbol que produzca extenderá sus ramas por todos los lados.

Es preciso reconocer francamente que, hasta el presente, en la historia de la humanidad, la fraternidad no ha tenido nada de universal y sí solamente de parcial y que los pocos textos que han tenido por objetivo preciso inculcar dicha fraternidad universal han sido considerados más bien como piadosas opiniones que como reglas destinadas a inspirar la conducta práctica de la vida. Constituye, pues, un deber de cada religión insistir sobre esta verdad, cultivar su práctica y hacer caer las barreras de la separatividad. Es preciso comprender que la fraternidad es un hecho natu-

(1) Efesios V., 29, 30.

A. BESANT

La Fraternidad Humana

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

ASI como la religión comienza con la declaración de la Unidad divina, termina con la proclamación de la fraternidad humana. De hecho son inseparables las dos verdades, estando la segunda implícitamente contenida en la primera. Si no hay más que una sola Vida, cada forma por ella animada debe estar ligada indisolublemente a todas las otras formas igualmente animadas por ella. Todas las formas constituyen un único cuerpo del que Dios es la Vida.

Por esta razón han comparado todas las religiones al conjunto de sus creyentes con el cuerpo humano. De la misma manera que la sangre es la vida del cuerpo, igualmente el Cristo es la vida de Su cuerpo: la Iglesia (1). De la misma manera que una herida infligida a un órgano cualquiera del cuerpo, perjudica al cuerpo entero, de igual modo un perjuicio causado a un miembro de la humanidad perjudica a la raza entera... Nadie puede escapar a esta unión íntima; nadie puede mantenerse separado y buscar vivir aislado; nacidos dentro de la familia humana nos es preciso vivir en ella. La fraternidad es un hecho natural al que no es posible sustraerse.

En el grado actual de la evolución, el egoísmo (proveniente del sentimiento de separatividad relacionado con el lado "materia" de la naturaleza), es poderoso en el hombre, y por esto los grandes Instructores de la humanidad, al dar al mundo sus diferentes religiones, se han esforzado en despertar, con un fin de unión, el sentimiento de una vida común, de un yo más ámplio formado por el círculo de los fieles de cada religión. No hay aquí apenas nada de fraternidad universal, pero se insiste mucho sobre la fraternidad restringida que une a los creyentes de una misma religión. Con el tiempo, esta fraternidad debe inevitablemente extenderse a un más ámplio círculo, por que si se reconoce un Dios único, preciso será hacer entrar en su casa a todos sus hijos. Por lo tanto, la semilla está sembrada en el seno de cada religión, y el árbol que produzca extenderá sus ramas por todos los lados.

Es preciso reconocer francamente que, hasta el presente, en la historia de la humanidad, la fraternidad no ha tenido nada de universal y sí solamente de parcial y que los pocos textos que han tenido por objetivo preciso inculcar dicha fraternidad universal han sido considerados más bien como piadosas opiniones que como reglas destinadas a inspirar la conducta práctica de la vida. Constituye, pues, un deber de cada religión insistir sobre esta verdad, cultivar su práctica y hacer caer las barreras de la separatividad. Es preciso comprender que la fraternidad es un hecho natu-

(1) Efesios V., 29, 30.

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: ! ! ! ! ! ! !

ral que tiene por causa la Vida Una de la que todos participamos; que esta fraternidad no la rompe ni el crimen, ni la santidad; que comprende al más vil y al más noble, al más humilde y al más elevado, al pecador, y al santo; que es un derecho de nacimiento, inatacable e inalienable. Por todas las partes en que Dios es inmanente, existe la fraternidad.

En tanto que el hombre se considere como **cuerpo** más bien que como **espíritu**, no podrá realizarse la fraternidad, porque la materia crece penetrando lo que la rodea y apropiándose constantemente de lo que está en su exterior e incorporándolo a lo que ya posee. Las cosas materiales se reducen y perecen finalmente con el uso, y como son limitadas en cantidad y los que las desean son en gran número, se originan las luchas por su posesión. La ganancia, la posesión, son la condición del éxito material.

Pero cuando el hombre comienza a conocerse como **espíritu**, más bien que como **cuerpo**, comprende que participar y dar son las condiciones del crecimiento y potencia. Las riquezas espirituales se acrecientan con el uso y jamás perecen; cuando se hace donación de ellas, se multiplican; cuando se distribuyen, su posesión, su asimilación, se hace más completa. La fraternidad debe tener sus raíces en el Espíritu e irradiar hacia fuera a través del intelecto y de la emoción para afirmarse finalmente en el mundo material. Jamás podrá ser establecida por leyes impuestas desde fuera; debe triunfar por el Espíritu expansionándose desde dentro.

El estudio de la historia puede hacer comprender fácilmente que la fraternidad es una ley natural, a aquellas personas que ceden difícilmente a los razonamientos, por que una ley natural es igualmente experimentada por el que la ignora, que por el que está en armonía con ella. Las naciones, unas después de otras, los gobiernos, unos tras otros, han sucumbido por ignorar la fraternidad. Cuando en una civilización los fuertes oprimen a los débiles, en vez de protegerles; cuando los ricos explotan a los pobres, en lugar de ayudarles; cuando los sabios desprecian a los ignorantes, en lugar de instruirles; el inexorable dedo de la naturaleza escribe sobre tal civilización: **condenada**. Transcurre aún un corto lapso de tiempo y tal civilización desaparece. Tan solo cuando se practique la fraternidad será duradera una civilización.

Conviene llamar bien la atención acerca del hecho de que en los comienzos de cada religión reina un espíritu de fraternidad, que desaparece poco a poco y a medida que envejece esta religión. Las Escrituras hindúes hablan de una edad dichosa, de una nación semejante a una familia en la cual todos eran instruídos, industriosos, amantes y fraternales. Entre los discípulos reunidos alrededor del Señor Buddha reinaba un gran afecto. Los primeros cristianos "poseían todas las cosas en común" y las distribuían "según las necesidades de cada uno" (1). Los compañeros del profeta de Arabia vivían como hermanos, siendo para ellos el Profeta un Hermano Mayor.

La primera expresión de una religión parece ser la fraternidad, que brota, en cada una, expontánea y libremente. Cuando una religión se abraza por convicción y se observa por pura devoción, toma naturalmente la forma de una Fraternidad por que el Espíritu triunfa momentáneamente. Pero siempre se introduce el egoísmo, se empaña el oro puro, y la ambición, la envidia, la avaricia, mancillan el primitivo celo. Sin embargo,

(1) Actas II, 44, 45.

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : :

el sueño, la esperanza de una duradera civilización fundada sobre la fraternidad ha iluminado alternativamente el horizonte de los Santos, de los grandes hombres que han amado a la humanidad. Los profetas lo han señalado, los poetas lo han cantado, los filósofos lo han delineado, los mártires han muerto por él, los Hermanos Mayores de la humanidad, la Gran Asociación de Instructores religiosos del mundo lo establecieron y el Espíritu de Amor que ha mecido la infancia de todas las religiones planeará sobre la madurez de la raza.

CITAS QUE CORROBORAN LO EXPUESTO

HINDUISMO

Teniendo presente el bien del mundo deberás tú cumplir la acción... Así como el ignorante obra atraído por la acción, oh Bharata, así el sabio deberá obrar sin esta atracción, deseando el bien del mundo.

Bhagavad Gita, III, 20, 25.

Los sabios miran de igual manera al Brahmin dotado de saber y de humildad, que a una vaca, a un elefante, y hasta a un perro o a un paria.

Idem. V, 18.

El Yo armonizado por la Yoga, ve el Yo residiendo en todos los seres, y todos los seres en el Yo. Por todas partes ve, él, el Yo.

Idem. VI, 29.

Yo soy, oh vencedor del Sueño, el Yo que se asienta en el corazón de todos los seres.

Idem X, 20

Esto lo ve verdaderamente el que ve al Supremo Señor de todas las cosas, residiendo igualmente en todos los seres, imperecedero en lo perecedero.

Bhagavad Gita, XIII, 27

Para aquel que posee la riqueza de la sabiduría, el mundo que llenan sus mayores, sus iguales, y los que son más jóvenes que él, es un mundo de padres, de amigos y de hijos.

Bála Báhrata, Oudyoga Parva, II, 17.

Aquel que es amigo de todas las criaturas, es llamado un Brahmin.

Manousmritti, II, 87.

El dos veces nacido al que no teme ninguna criatura, éste, liberado del cuerpo, nada tendrá que temer de nadie.

Idem, VI, 40.

Aquél que ve el Yo en todos los seres, realiza por su propio Yo, la igualdad de todos, y alcanza el supremo estado de Brahma.

Idem, XII, 125

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

Este Yo Unico, interior, universal, de todos los seres, llega a ser, para cada forma, un yo separado, individual.

Katha Upanishad, V 10

Aquel que ve todos los seres en el Yo, y el Yo en todos los seres, no odia ya.

Ysha Upanishad, 6

Para el bien de todos los seres fué proclamada la Religión (Dharma). Solo por la religión se engendra el bien. Esto es cierto... Para que todos los seres se volviesen inofensivos fué proclamada la Religión. Lo que asegura la preservación de los seres, esto es la Religión. Esto es cierto. Aquel que es amigo de todos los seres, que tiene presente el bien de todos en sus actos, en sus palabras y en sus pensamientos, solamente ese conoce la Religión.

Mahabhárata, Shánti Parva, LXXXVIII.

No hacer mal a ninguna criatura, tal es la más elevada religión.

Idem. Anonshasana Parva, CXIV.

Sabiendo que el supremo está en todos los seres, los sabios extienden sin desfallecimiento su amor a todas las criaturas.

Vishnu Purana, I, XIX, 9.

ZOROASTRISMO

Si yo he cometido algún pecado contra la ley de fraternidad hacia mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano, mi esposa o mis hijos; hacia mi jefe, los miembros de mi familia y mis amigos, conciudadanos, asociados, vecinos y mis domésticos, yo me arrepiento y pido perdón.

Patet Pashemáni.

Yo loo, yo invoco los buenos, fuertes y bienhechores Fravarshis de los fieles, medito sobre ellos y les ofrezco sacrificios. Nosotros rendimos culto a los Fravarshis de los amos de casa, a los de los señores de los burgos, villas y del país, a los de los Zarathustremas, a los de los que son, de los que serán, a los de todas las naciones y más amistosamente a los Fravarshis de las naciones amigas.

Favardín Iasht, II, 21.

JUDAISMO

Cuando hagáis la recolección en vuestros campos, no lo haréis hasta agotarlo del todo, ni lo espigaréis. Tú no cogerás los racimos dejados en tu viña por los vendimiadores, ni recogerás los granos que hayan caído al suelo. Tú abandonarás esto para el pobre y el extranjero. Yo soy el Eterno, vuestro Dios... Tú no te vengarás nunca, ni guardarás rencor alguno contra los hijos de tu pueblo; amarás al prójimo como a ti mismo... Si un extranjero viene a permanecer entre vosotros, en vuestro país, no le

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

oprimiréis. El extranjero que permanezca entre vosotros será como el nacido entre vosotros mismos y le amaréis como tal, porque vosotros habéis sido extranjeros en el país de Egipto.

Levítico, XIX, 9, 10, 18, 33, 34.

El Eterno nuestro Dios... hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al extranjero y le da comida y vestidos. Por lo tanto, vosotros amaréis al extranjero porque habéis sido extranjeros en el país de Egipto.

Deuteronomio, X, 17, 19.

Si hay en tu casa algún indigente entre tus hermanos, o alguno a tu alcance en el país que el Eterno tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano ante tu hermano indigente, si no que tú le abrirás tu mano y le prestarás con qué proveer a sus necesidades.

Idem, XV, 7, 8.

Tú reunirás en tu fiesta a tu hijo, tu hija, tu servidor y tu sirvienta, al levita y al extranjero, al huérfano y a la viuda que estén a tus proximidades.

Idem. XVI, 14

No atacarás nunca el derecho del extranjero y el del huérfano, ni tomarás en prenda el vestido de la viuda.

Idem. XXIV, 17

¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos ha creado un solo Dios? ¿Por qué cada uno obra pérfidamente contra su hermano?

Malaquías, II, 10.

BUDDHISMO

Todos los hombres tiemblan ante el castigo, todos los hombres temen la muerte. Recordad que vosotros sóis como ellos y, por lo tanto, no matéis ni hagáis matar.

Dhammapada, X, 129

Vivamos, pues, gozosamente, no detestemos a los que nos detestan; permanezcamos sin odio entre los que nos odian.

Idem. XV, 197

Aquel que causando sufrimiento a otro, quiere obtener placer para sí mismo, se liga en los lazos del odio y jamás se verá libre de él.

Idem. XXI, 291.

Yo llamo verdadero Brahmin al que no critica a los otros, sean débiles o fuertes, que ni mata ni hace matar.

Yo llamo verdadero Brahmin al que es tolerante con los intolerantes, indulgente con los que critican a los otros y que permanece en calma entre los apasionados.

Idem. XXVI, 405, 406.

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

Como una madre vela con riesgo de su vida sobre su propio hijo, su único hijo, así cada uno cultive un ámplio espíritu (amistoso) hacia todos los demás. Que cada uno cultive la buena voluntad hacia el mundo entero, un ámplio espíritu (amistoso) hacia arriba, abajo, a través, abierto, sin odio, ni enemistad.

Mettasutta, 7, 8.

CRISTIANISMO

Uno solo es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.

San Mateo, XXIII, 8.

A fin de que todos no sean más que uno, como Tú, mi Padre, eres en mí y yo soy en tí, que ellos sean uno en nosotros... Yo soy en ellos, y tu eres en mí, a fin de que ellos sean perfeccionados en la Unidad.

San Juan, XVII, 21, 23.

Y todos aquellos que, estando unidos, crean, y todo lo tengan en común, que vendan sus propiedades y sus bienes y los distribuyan a todos según las necesidades de cada uno... La multitud de aquellos que crean no ser más que un corazón y un alma. Nadie diga que lo que él posee fué en particular para él, si no que todo es común entre ellos.

Hechos II, 44, 45; IV, 32.

Dios... ha hecho nacer de una sola sangre todo el género humano, para habitar sobre toda la extensión de la tierra... Nosotros somos la raza de Dios.

Idem XVII, 24, 26, 29.

Nosotros que somos fuertes debemos, por lo tanto, soportar las enfermedades de los débiles, y no buscar nuestra propia satisfacción.

Romanos, XV, 1.

Y de este modo el débil perecerá por tu conocimiento: ¡el hermano por el que murió el Cristo! Ahora bien, cuando vosotros pecáis así contra los padres, y herís su conciencia que es débil, pecáis contra el Cristo.

J. Corintios, VII, 11, 12.

Así como el cuerpo no es más que uno, aunque tenga varios miembros y todos los miembros de este solo cuerpo, aunque sean varios, no forman sino un solo cuerpo, así es lo mismo en Cristo. Porque todos nosotros hemos sido bautizados por un solo Espíritu, seamos Judíos, o Gentiles, esclavos o libres.

Corintios, XII, 12, 13, 14, 17.

No hay más Judíos, ni Gentiles, esclavos ni hombres libres, hombres ni mujeres, porque todos vosotros no sois más que uno en Jesús-Cristo.

Galatas, III, 28.

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu.

Efesios, IV, 4.

Que la paz sea con los hermanos.

Idem, VI, 23.

Que la paz de Dios, a la cual habéis sido llamados en un solo cuerpo, reine en vuestro corazón.

Colíseos, III, 15.

Bien amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es Dios, y quien quiera que ame es nacido de Dios y conoce a Dios... Bien amados, si Dios nos ha amado así debemos nosotros también amarnos unos a otros.... Aquel que no ame a su hermano a quien vé ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y nosotros hemos recibido de El este mandamiento: que el que ame a Dios, ame también a su hermano.

San Juan IV, 7, 11, 20, 21.

ISLAMISMO

La justicia consiste en socorrer, por amor a Dios, a los huérfanos, los pobres, los viandantes, los mendigos, los cautivos.

Corán, II, 172.

Ejerced la beneficencia hacia vuestros padres, allegados, huérfanos, pobres, y vuestros vecinos, sean o no parientes; hacia vuestros compañeros, viandantes y los que posea vuestra mano derecha (esclavos).

Corán, IV, 40

No hagas violencia alguna al huérfano, ni persigas en modo alguno al pobre que mendiga.

Corán, XCIII, 9, 10.

Aquel que no quiere a las criaturas de Dios y a sus propios hijos, no será querido de Dios.

Palabras de Mahoma, p. 5.

No es un verdadero fiel quien no desee para su hermano lo que para sí mismo desea.

Palabras de Mahoma, p. 1.

¿Quién es el más favorito de Dios? Aquel por el cual reciben sus criaturas el mayor bien. El mejor de los hombres es aquel que hace más bien a la humanidad. Todas las criaturas de Dios son su familia, y el más amado de Dios es el que se esfuerza en hacer el mayor bien a las criaturas de Dios.

Palabras de Mahoma, p. 7, 8.

Nutre a los que tienen hambre, visita a los enfermos, libra al cautivo injustamente aprisionado. Ayuda a todos los oprimidos, sean o no musulmanes.

Palabras de Mahoma, p. 40.

¿Amáis a vuestro Creador? Amad primeramente a vuestros semejantes.

Palabras de Mahoma, p. 126.

(Del "Compendio de Religión y Moral")
Traducción de J. Pavón.

Consejos de Paramahamsa

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

Tu ¡Oh Cabeza! inclínate con perfecta humildad a los Divinos pies del Espíritu Universal, antes que la muerte inevitable te alcance cuando aún tu alma está llena de pecados.

¡Oyeme nuevamente! No olvides a tu Protector Espiritual; una y otra vez humíllate a sus pies, y pide la luz que te conducirá al Cielo.

A vosotros os digo ¡Oh Ojos! regalaos ahora y siempre con el magnífico espectáculo del Espíritu Infinito. Os recomiendo que no descuidéis este consejo. Puede suceder que vuestro fin no esté lejano y entonces será muy tarde, demasiado tarde.

Sed profundamente piadosos, y cantad himnos de alabanzas al Ser Supremo. Y al hacerlo, dejad que de vuestros Ojos fluyan lágrimas de arrepentimiento. Que esas lágrimas que abundantemente corren de vuestros ojos, indiquen el gran pesar que sentís por vuestros pecados pasados.

Y vosotros ¡Oh Oídos! concentrad vuestro estudio en oir las eternas verdades, las Raharyas, los Misterios Divinos y las palabras sagradas de los Vedas.

Prestad también atención a las instrucciones de vuestro Gurú, de modo que aprendáis igualmente a mantener comunicación con el Espíritu Unico.

Ahora a tí ¡Oh Boca! Ruega siempre al Espíritu Infinito y libértate de los lazos del Renacimiento.

Es tu deber ¡Oh lengua! proclamar altamente las glorias de tu Creador, cantar su santidad y publicar su bondad, misericordia y benevolencia. Es también tu deber exaltar a tu maestro espiritual y darle gracias por sus beneficios.

En cuanto a tí ¡Oh Nariz! que sea tu ocupación oler el aroma de dicha de la Flor Espiritual Universal que reside en tí; seguir sus huellas y llevarte pronto a su Santa Presencia.

Y ahora me dirijo a vosotras ¡Oh Manos! Cruzáos en plegaria ferviente para la causa del Universo; servid fielmente a vuestro Autor Celestial, a vuestro Gurú y a vuestros semejantes.

Es vuestro deber ¡Oh Piernas! caminar en beneficio del Jivan hacia la casa del maestro, de manera que adquiera el conocimiento de los Vedas y del camino que conduce a Moksha.

Y, por último, aunque no la última ¡Oh Mente! fija por siempre tu atención en el Supremo Brahma; no te ocupes de las cosas terrestres, sino trata de alcanzar la Dicha eterna sin mancha.

Un paria que os desea el bien

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : :

La doctrina media del Tathagata

De la ignorancia depende el karma;
Del karma depende el conocimiento;
Del conocimiento depende el nombre y la forma;
Del nombre y forma dependen los seis grados del sentido;
De los seis órganos depende el contacto;
Del contacto depende la sensación;
De la sensación depende el deseo;
Del deseo depende la existencia;
De la existencia depende el nacimiento;
Del nacimiento dependen la vejez y la muerte, la tristeza, la lamentación, la miseria, el dolor y la desesperación. Así surge todo este agregado de miserias.
Pero con el completo desvanecimiento y cesación de la ignorancia cesa el karma;
Al cesar el karma cesa el conocimiento;
Al cesar el conocimiento cesa el nombre y la forma;
Al cesar el nombre y la forma cesan los seis órganos de los sentidos;
Al cesar los seis órganos de los sentidos cesa el contacto;
Al cesar el contacto cesa la sensación;
Al cesar la sensación cesa el deseo;
Al cesar el deseo cesa el apego;
Al cesar el apego cesa la existencia;
Al cesar la existencia cesan los nacimientos;
Al cesar los nacimientos cesan la vejez y la muerte, la tristeza, la lamentación, la miseria, el dolor y la desesperación. Así cesa todo este agregado de miserias.

Del *Samyutta-Nikaya* (una obra búdica) XXII.

***

Una vez que hayamos abarcado plenamente la idea de que la causalidad universal no solo existe contemporáneamente, sino que existió siempre en el pasado, como existirá siempre también en el porvenir, entonces cada acción efectuada en nuestro plano actual vendrá a ocupar natural y fácilmente su debido lugar y se verá en su verdadera relación con nosotros y con los demás. Cada acción egoísta y baja nos hace retroceder en vez de progresar; mientras cada pensamiento noble y cada acto de altruísmo es un peldaño que nos conduce a planos superiores y más gloriosos. Si esta vida fuese el todo de nuestra existencia, entonces sería en muchos una cosa miserable y pobre de veras; pero mirada como preparación para la próxima esfera de existencia, puede ser aprovechada como dorado portal por el cual se pasa —no egoístamente y solos, sino en compañía de nuestros semejantes a los palacios que le quedan más allá.

H. P. Blavatsky.

Helena Petrovna Blavatsky ▣ ▣ ▣ Fundadores de la Sociedad Teosófica ▣ ▣ ▣ Coronel H. S. Olcott
Arriba: las estatuas de los fundadores de la S. T. — Abajo: una vista del cuartel general en Adyar, Madras (India)

Himno Teosófico

Música y letra de la Vizcondesa de Sande

Salve, Blavatsky!
Tu sabia doctrina
El corazón despierta
Y a un nuevo mundo encamina
La triste humanidad,
De los dolores que le oprimen,
Se libertará ejecutando
La ley Divina,
Del gran Amor al prójimo
Que todo mal redime;
Y el alma libertada al fin
Se inundará de luz sublime.

C. JINARAJADASA

Cincuenta años de Teosofía

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

CINCUENTA años hace, que la Sociedad Teosófica empezó sus trabajos. Se ha mejorado el mundo en algo por el trabajo de los teosofistas durante esos años. Yo creo que sin su persistente trabajo el mundo no sería lo que es hoy. Haré notar algunos cambios de los últimos 50 años. No sostengo que todos ellos sean debidos solamente al trabajo de los teosofistas, pero sí, afirmo, que los teosofistas han tenido una gran participación en ellos y en algunos casos tuvieron el primer puesto como inciadores.

I

Cincuenta años hace, el pueblo cristiano dividía el mundo entre cristianos y herejes con la pretensión de que ninguna verdad espiritual o cultural de valor podía fundarse fuera de la tradición cristiana. Hoy los hombres y las mujeres cultas de Occidente conocen el valor del mundo y de la otra mitad de la Humanidad llamada el Oriente.

II

Cincuenta años hace, casi todos los que pertenecían a la raza blanca sin excepción, creían que las razas negras eran razas inferiores porque ellas estaban menos adelantadas en su desenvolvimiento material. Esta creencia no es tan universal ahora y hay una más verdadera comprensión de las palabras Nacional y racial. Los prejuicios de raza, algo fuertes todavía, son ahora reconocidos como una mancha por la alta cultura.

III

Cincuenta años hace, la ciencia tenía una actitud agresiva contra la Religión y cada joven profesor ridiculizaba la religión como una reliquia de la superstición. Ahora todos los grandes científicos miran a la religión como situada más allá del campo de sus investigaciones y sostienen que una opinión científica sobre religión no tiene más valor que una opinión de religiosos o de sacerdotes sobre ciencia.

El hombre puede ahora creer con sus intuiciones sin ser forzado por la ciencia a considerarlas tontas.

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

IV

Cincuenta años hace, la ciencia estaba perfectamente segura de que no había alma y que el pensamiento era el resultado de los cambios químicos del cerebro. "Donde no hay fósforo, no hay pensamiento" era el único dictado de la ciencia. Hoy ese crudo materialismo está casi extinguido.

V

Cincuenta años hace, la ciencia estaba segura de que el hombre acababa con la muerte. Hoy la ciencia, como ciencia no tiene nada que decir sobre este punto.

Este cambio de actitud tiene su orígen en que el pensamiento de los hombres es más libre; ellos investigan todos los hechos que conciernen a su naturaleza física, a sus facultades ocultas y a las posibilidades superfísicas de consciencia.

VI

Cincuenta años hace, la fraternidad era poco menos que un sentimiento. Hoy es uno de los más poderosos ideales. El hombre goza en reunirse en conferencias internacionales porque ahora se está ejercitando para descubrir las ocultas fuerzas que hay en la Fraternidad para la ayuda del individuo y de la comunidad.

VII

Cincuenta años hace, aquellos que necesitaban algo más que la religión exterior no sabían cómo podrían encontrar las fuentes de la vida espiritual fuera de las Iglesias y los credos. Hoy aquéllos que buscan, saben que hay una vida superior y cómo evocarla dentro de sí mismos para la meditación y por la comunión con los Maestros de Sabiduría.

VIII

Cincuenta años hace, el golfo que dividía una clase de otra y castas de castas era más grande que hoy. Parte del cambio se debe a los cambios económicos, pero parte también se debe a una poderosa influencia modificadora que emana continuamente del reconocimiento de que en todos los hombres, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color, hay una naturaleza divina oculta.

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de fraternidad universal de la Humanidad, sin distinción de razas, creencias, sexo, casta o color.

IX

Cincuenta años hace, el hombre pensaba de Dios solamente como existente fuera de él, un eterno Juez entre el cual y el hombre había un golfo infranqueable. Hoy, el hombre conoce también al Dios inferior, la Deidad inmanente en lo más profundo de su corazón.

X

Cincuenta años hace, la educación conocía al niño solamente como una tabla rasa, una página blanca en la cual el Estado podía escribir un carácter. Ahora los educadores saben que un niño tiene un carácter innato y que el rol del maestro no es dar al niño lo que él no es, sino al contrario llamar a la superficie, hacer manifestar lo que él trae consigo desde su nacimiento.

XI

Cincuenta años hace, el hombre pensaba mucho sobre nacionalismo, hoy la tendencia es hacia un internacionalismo en pensamiento y simpatía.

XII

Cincuenta años hace, un hombre culto no podía menos de vivir restringido. Lo que su Religión le decía era incompatible con su ciencia, y sus sensibilidades artísticas no podían correlacionarse ni con su ciencia ni con su Religión. Hoy cada hombre según su deseo puede colocarse en su centro.

Una síntesis intelectual es ahora posible porque hay un más grande esquema para el pensamiento. El hombre puede verdaderamente ser filósofo ahora, deleitándose en la inter-relación de la ciencia y la Religión, arte y ética, con completo ejercicio de las más altas facultades de la imaginación.

Estos son unos pocos entre los grandes cambios que el mundo ha visto en los últimos 50 años. Yo entiendo que los 109.650 teosofistas que han ingresado en la Sociedad Teosófica desde su fundación hasta fines del año 1924 han tenido muchísimo que ver en la realización de esos cambios. La Sociedad, 50 años hace, se propuso conducir a los hombres hacia la Fraternidad y la Sabiduría y al Dios Interno. A esta fecha ya el resultado de sus trabajos es espléndido, más allá de todas las palabras.

¿Qué tendrá que realizar la teosofía más adelante?

Primero, propagar siempre sin cesar, hasta que ellos se vuelvan de

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

minantes, las ideas de Fraternidad e Internacionalismo. Después, llevar al dominio de la filosofía práctica el gran departamento de la política y del arte. La política debe ser mirada en su verdadero aspecto espiritual y el arte como una altísima expresión del más íntimo significado de la vida,,

A lo largo de estas líneas de desenvolvimiento el hombre debe tener presente que todas sus actividades, ya sean religiosas, educacionales, artísticas como también comerciales, son partes del Plan Divino de Evolución. Cuando el rico y el pobre, el hombre culto y el ignorante, el religioso y el científico, el artista y el hombre de negocios, todos sientan que hay alguna cosa vital que a cada uno puede conducir a la Perfección de la Humanidad, entonces la Teosofía será comprendida en su verdadero significado. Por esto es la misión de la Teosofía proclamar, no solamente el Dios externo, sino también el Dios interno, y revelar que el Hombre y Dios, lo animado y lo inanimado, lo visible y lo invisible, son partes componentes de un espléndido Todo, que es aquel Misterio que siempre nos fascina, pero que siempre nos niega sus secretos finales.

EL CULPABLE

Pasó un hombre, y el pueblo gritó contra él: era el verdugo.

Pasó otro hombre y el pueblo se descubrió respetuosamente la cabeza: era el Juez.

—Porqué me desprecias? — preguntó el verdugo.

—Porque matas — contestó el pueblo.

Y el verdugo dijo:

—Yo ejecuto una sentencia del Juez. En todo caso, es a él a quien debéis despreciar.

Y el Juez dijo:

—Si no hubiera leyes que condenaran, yo no dictara sentencias; por lo tanto, á la ley es á quien debeís despreciar.

Entonces, dijo la Ley:

—Si vosotros no me hubiérais formulado, yo no existiría. No la emprendais conmigo, acusaos á vosotros mismos que me habéis dado vida.

Y el pueblo se retiró calladito, pensando que, en resumen, él era el único culpable: porque el verdugo era un instrumento del Juez, el Juez un instrumento de la ley, y la ley un instrumento del pueblo.

R. J. Requena.

WILLIAM Q. JUDGE

Aforismos sobre el Karma

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: investigar las leyes recónditas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

EN su revista, The Path, de marzo de 1893, William Q. Judge escribió lo siguiente:

Estos aforismos, y otros todavía inéditos, me fueron dados por Maestros, entre ellos H. P. Blavatsky. Algunos los recibí escritos; otros me fueron comunicados de otra manera. Se me aseguró que eran tomados de manuscritos hoy inaccesibles al público en general. Cada uno me fué entregado para que lo sometiese al fallo de mi propio juicio y razonamiento; los estudié seria y detenidamente, sin que influyera en mi ánimo su autorizada procedencia; y del mismo modo en que se recomendaron cabalmente a mi discernimiento, espero que merezcan también la aprobación de mis compañeros, para quienes los publico ahora.

AFORISMOS

(1) La existencia del karma presupone un ser para formarlo, o para sentir sus efectos.

(2) El karma es el ajustamiento de efectos que proceden de causas y durante el cual el ser sobre quien y por quien se efectúa, experimenta el dolor o el placer.

(3) El karma es una tendencia invariable e infalible en el universo al restablecimiento del equilibrio; obra incesantemente.

(4) La aparente interrupción en el restablecimiento del equilibrio se debe al necesario ajustamiento del disturbio en algún otro punto, lugar o foco que es visible solo para el yogui, el sabio o el perfecto vidente; no hay, por lo tanto, ninguna cesación; sinó solo una ocultación a la vista.

(5) El karma obra sobre todas las cosas y todos los seres, desde el más diminuto átomo concebible hasta Brahma. Actúa en los tres mundos: el de los hombres, el de los dioses y el de los seres elementales; no hay lugar en el universo manifestado, libre de su poder.

(6) El karma no está sujeto al tiempo; por lo tanto el que conozca cuál es la última división del tiempo en este universo, conoce el karma.

(7) Para todos los demás hombres el karma en su naturaleza esencial es desconocido e incognoscible.

(8) No obstante, su acción se puede conocer deduciendo de la causa el efecto: lo cual es posible porque el efecto está encerrado en la causa, y no sucede a ella.

(9) El karma de esta tierra es la combinación de los actos y pensamientos de todos los seres de cada grado de existencia que estaban relacionados con el precedente manvántara o corriente evolucionaria, de la

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : :

cual fluye la nuestra.

(10) Y puesto que aquellos seres incluyen a Señores de Poder y Hombres Santos, así como a los débiles y perversos, el período de la duración de la tierra es mayor que el de cualquier entidad o raza existente en ella.

(11) Porque el karma de esta tierra y sus razas comenzó en un pasado demasiado remoto para que la mente humana pueda profundizarlo: indagar sobre su principio es inútil e infructuoso.

(12) Las causas kármicas, una vez puestas en acción, deben continuar su curso hasta agotarse; pero esto no permite a ningún hombre que rehuse ayudar a sus semejantes y a todo ser sensible.

(13) Los efectos pueden ser contrarrestados o modificados por los pensamientos del individuo mismo o de otra persona; entonces los efectos resultantes representan la combinación y la acción recíproca del número total de las causas implicadas en su producción.

(14) En la vida de los mundos, razas, naciones e individuos, el karma no puede obrar a menos que se le haya provisto de un instrumento apropiado a su acción.

(15) Hasta que se encuentra tal apropiado instrumento, el karma correspondiente permanece inactivo.

(16) Mientras que un hombre experimenta el karma en el instrumento provisto, su otro karma, inactivo, no es agotado por otros seres o medios, sino que se reserva para futura acción; y el lapso de tiempo, en que no se siente ninguna acción de aquel karma, no causa menoscabo alguno de su fuerza, ni cambio en su naturaleza.

(17) Lo apropiado de un instrumento para la acción del karma consiste en la afinidad y la relación exactas del karma con el cuerpo y la mente: la naturaleza física y la intelectual, adquiridas para uso del ego en cualquiera vida.

(18) Cada instrumento usado por cualquier ego. durante cualquier vida, está apropiado al karma que obra por él.

(19) Pueden ocurrir cambios en el instrumento durante una vida, que lo hacen apropiado para una nueva clase de karma; esto puede suceder de dos maneras: (a) por la intensidad del pensamiento y el poder de un voto; y (b) por cambios naturales debidos al completo agotamiento de antiguas causas.

(20) Puesto que el cuerpo, la mente y el alma tienen, cada uno, un poder de acción independiente, uno cualquiera de los tres puede agotar, independientemente, uno cualquiera de los otros, ciertas causas kármicas más remotas del tiempo de su incepción, o más próximas a él, que las que obran por otros medios.

(21) El karma es a la vez misericordioso y justo. La misericordia y la justicia no son sino los polos opuestos de un todo, y no es posible la misericordia sin la justicia en las operaciones del karma. Las así llamadas misericordia y justicia de los hombres son cualidades defectuosas, erróneas e impuras.

(22) El karma puede ser de tres clases: (a) el que obra al presente en esta vida por medio de los apropiados instrumentos; (b) el que se está haciendo o acumulando para agotarse en el futuro; (c) el karma ahora en

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

suspenso, resultado de una o varias vidas pasadas y que no obra todavía por estar inhibido por la propiedad del instrumento actualmente en uso por el ego, o detenido por la fuerza del karma que obra actualmente.

(23) Son usados por el karma tres campos de acción en cada ser: (a) el cuerpo y las circunstancias externas; (b) la mente y el intelecto; (c) los planos psíquicos y astrales.

(24) El karma en suspenso y el karma actual pueden obrar cada uno o ambos a la vez, en todos los tres campos de acción kármica; o en cualquiera de dichos campos puede obrar al mismo tiempo una clase de karma distinta de la que está funcionando en los otros.

(25) El nacimiento en cualquier clase de cuerpo, para obtener los frutos de cualquier clase de karma, se debe al género de tendencia kármica que predomine.

(26) El dominio de una tendencia kármica influirá en la encarnación del ego, o cualquiera familia de egos, durante tres vidas a lo menos, cuando no se adopten medidas de represión, eliminación u oposición contra dicha tendencia.

(27) Las medidas tomadas por un ego para reprimir una tendencia, eliminar y contrarrestar defectos iniciando causas diferentes, cambiarán el dominio de la tendencia kármica. y acortarán su influjo según el grado de fuerza con que dichas medidas se adopten.

(28) Ningún hombre, excepto un sabio o un verdadero vidente, puede juzgar el karma de otro. De aquí que, mientras cada uno recibe lo que merece, las apariencias externas puedan ser engañosas, y el nacer en la pobreza o el sufrir duras pruebas no sea necesariamente castigo resultante de mal karma; pues los egos continuamente encarnan en un medio ambiente pobre, donde experimentan dificultades y aflicciones que les sirven de disciplina, y que les redundan en fuerza, fortaleza y simpatía.

(29) El karma de la raza influye en cada individuo de esta por una ley distributiva. El karma nacional obra sobre los miembros de la nación por la misma ley más concentrada. El karma de familia rige solo en una nación, cuando hay una mezcla de familias —como ocurre en cada período de kali-yuga— el karma de familia está, por lo general, distribuído por toda la nación. Pero aún en tales períodos, algunas familias permanecen íntegras por mucho tiempo, y entonces los miembros experimentan el dominio del karma de familia. La palabra familia puede incluir varias familias pequeñas.

(30) El karma obra para producir cataclismos de la naturaleza mediante una concatenación de causas que operan a través de los planos mentales y astrales de la existencia. Un cataclismo puede ser atribuído a una inmediata causa física, tal como la acción del interno fuego terrestre o un disturbio atmosférico, pero tal acción o disturbio ha sido inducido por una perturbación creada por el poder dinámico del pensamiento humano.

(31) Los egos que no tengan relación alguna con la porción del globo donde va a suceder un cataclismo, son alejados de la esfera de acción de este de dos maneras: (a) por la repulsión obrando en su naturaleza interior; o (b) siendo llamados y prevenidos por Aquellos que vigilan el progreso del mundo.

El Tercer Objeto

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

DESDE que fueron publicados los tres objetos de la Sociedad Teosófica, sabemos que el último de ellos consiste en investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. Sabemos también que sólo una parte de los M. S. T. se dedica a este tercer objeto. Los demás hermanos han de contentarse con los otros dos objetos de la Sociedad, a saber: formar el núcleo de una fraternidad universal y estudiar comparativamente las ciencias, religiones y filosofías de los aryos y otros pueblos orientales.

¿Quienes son los M. S. T. capacitados para consagrarse al tercer objeto?

¿Los voluntarios que "motu proprio" se crean llamados a penetrar en la escabrosa senda del oculto poder?

¿Los que poseídos de una invencible curiosidad, se sientan atraídos hacia todo aquello que parezca encerrar un misterio?

¿Los que aspiran a justificar una ambición de prepotencia, jactándose de poseer secretos cuyo conocimiento confiera una especie de situación privilegiada o aristocrática dentro de la Sociedad?...

Para penetrar en la oculta senda, no basta en manera alguna el simple deseo de hacerlo, así como para ser un gran poeta o un gran cantante, requiérense dones naturales que la mejor intención del mundo no puede reemplazar.

Y en cuanto a la curiosidad o al empeño por singularizarse, no solamente están lejos de significar un motivo justificado, sino que con toda seguridad formarán una valla inaccesible entre las aspiraciones del candidato y sus probabilidades de éxito.

Dos son las condiciones previas que pueden motivar el llamamiento de un candidato, para prepararlo a una intervención más o menos lejana en los fines esotéricos de la Sociedad. La primera es el sincero propósito de trabajar prácticamente en el mejoramiento propio. La segunda es la firme resolución de aplicar al servicio de los demás, el mayor valor obtenido así por la individualidad.

Pero ni aún la decisión del postulante acerca de estos puntos fundamentales, justifica la osadía de penetrar en dominios desconocidos, cuyos riesgos han sido descriptos y advertidos de mil modos; hasta tanto no haya hallado un Guía seguro.

Desde el momento en que el candidato intenta aventurarse por un sendero inexplorado y peligroso, la más elemental prudencia le aconseja

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : : :

someterse estrictamente a las instrucciones del Guía. De ahí que si en la sección exotérica reina y debe reinar una libertad amplísima, en cambio la más severa disciplina se impone en la sección interna, es decir, cuando se trata de dedicarse al tercer objeto.

La parte de la Sociedad que puede emprender tales investigaciones, es pues aquella que se halla bajo la inmediata dirección de un Guía efectivo y verdadero y está dispuesta a someterse a la disciplina exacta y rigurosa que el guía estime necesaria.

Podrán aparecer contradictorias la actitud exotérica y la esotérica.

Un sencillo ejemplo las explica perfectamente:

En el valle sin abismos ni peligros de ninguna especie, todos estamos en libertad de movernos a nuestro albedrío: corremos y jugueteamos sin temor; pero cuando vamos a ascender por la escarpada cordillera, en una senda que bordea despeñaderos y simas insondables, que atraviesa enmarañadas selvas llenas de asechanzas, es indispensable someternos ciegamente a la dirección de un experto y aquel que en nombre de su libertad, o por alarde de valor, o fiando en cualidades o conocimientos ilusorios, emprenda sin guía el viaje, es un imprudente que no tardará en sucumbir.

Otro ejemplo:

Para cantar "a piacere" dentro del hogar doméstico, a modo de libre y espontáneo esparcimiento, no se requiere haber estado sometido a una disciplina técnica; pero ¡Cuántos individuos maravillosamente dotados por la Naturaleza, han malogrado sus facultades de un modo irreparable, por haberse entregado a ejercicios inconsultos o confiado en pretendidos maestros incompetentes! Es necesario, pues, que aquel que se crea dotado de una buena voz y desee llegar a ser un gran cantante, busque un buen maestro y se someta a su cuidado. ¡Cuántas veces el buen maestro tiene que desechar a un aspirante que se presenta afectado de una corditis crónica originada por los esfuerzos, por las violencias que ha ejecutado de suyo o bajo la dirección de malos profesores; reconociendo sin embargo que podía haber llegado a ser un cantante notable!

Y lo que es verdad en este caso, lo es también en el desarrollo de los poderes psíquicos.

Es mejor que queden "latentes" mientras no se esté absolutamente seguro de haber hallado al Maestro sabio y dispuesto a desarrollarlos con arreglo a la técnica milenaria de la sagrada Iniciación.

La mera decisión de llevar una vida elevada, ya convierte al hombre en preferente blanco de agresiones por parte de las huestes del mal, visibles e invisibles. Pero una rectitud y altruísmo medianos bastan para protegerlo en tanto no haya provocado a las larvas de la sombra. Cuando ésto ocurre —y le ocurre siempre al que logra penetrar sin Guía en el mundo oculto— la persecución astral se intensifica de tal manera que solamente una protección muy manifiesta de grandes fuerzas— protección imposibilitada casi siempre por el Karma— puede librar al audaz, de males infinitamente peores que la muerte.

¿La muerte, cuando es fisiológica y también cuando se produce dentro de la Patología ordinaria, no altera o altera poco la órbita evolutiva que lleva la entidad al través de un ciclo de encarnaciones, ni afecta gravemente a las facultades anímicas, cuyo desarrollo y capacidad son el exponente de las pasadas cosechas evolucionarias.

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

La persecución astral no sólo puede alterar de un modo profundo las facultades, de tal suerte que se requieran varias encarnaciones para restablecer su equilibrio; puede además interponer a la órbita evolutiva de la entidad, algo así como un desvío que la lleve a la catástrofe.

Muy fácil es que se ahogue aquel que se arroja al agua sin haber aprendido a nadar, a menos que lo haga bajo la inmediata vigilancia y protección de un maestro de nado, y a nadie habrá que culpar si quien procede con tal temeridad, es víctima de ella. Comprendamos que el Ocultismo Práctico nos sumerge en un elemento mucho más extraño para nosotros que el agua para un mamífero terrestre.

Pero — se dirá— podemos emprender confiados el camino, pues hay grandes fuerzas benéficas que siempre nos salvarán. El razonamiento, por muy simpático que resulte, no puede ser más irreal.

Estas mismas potencias benéficas y protectoras se han preocupado de hacernos saber tres cosas esenciales al respecto:

1a. No debemos ni proponernos siquiera la exploración del sendero del Ocultismo Práctico, sin estar muy seguros de nuestra idoneidad para ello.

2a. Nos incumbe tratar de realizar esta idoneidad, pero no así el fallo acerca de si la hemos logrado o no, fallo que los mismos instructores ocultos, no se atreven a pronunciarlo sino tras ciertas pruebas, de las cuales conservan una tradición los rituales de las diversas sociedades u órdenes iniciáticas.

Y 3a. Que las Potencias Benéficas, las Fuerzas Ocultas de la derecha, son las más celosas guardadoras de la Ley, y por consiguiente aquel que desoyendo consejos dados tantas veces y de tantos modos, provoque al Karma inherente a la profanación del Ocultismo, nada ha de esperar de ellas, pues sólo muy excepcionalmente se ofrecen condiciones kármicas que permitan su intervención.

* * *

Nuestra razón humana, emanación de nuestra mente finita, es ciertamente incapaz de comprender una inteligencia divina, una entidad infinita; según la lógica exacta, aquello que trasciende a nuestro entendimiento y que permanece por siempre jamás incomprensible por nuestros sentidos, no puede existir para nosotros; luego, NO EXISTE. Hasta aquí la razón concuerda con la ciencia, y dice: — No hay Dios. Pero por otra parte nuestro ego —aquello que en nosotros vive y piensa y siente, independientemente de su vestidura mortal— va más allá de la creencia: SABE que existe un Dios en la Naturaleza; ya que el único e invencible Artífice mora en nosotros como nosotros en él. Ninguna fé dogmática ni ciencia exacta puede desarraigar este sentimiento intuitivo inherente en el hombre, una vez que éste lo haya reconocido completamente en su corazón.

H. P. Blavatsky.

Plenitud

IMPENITENTE SOÑADOR, LLEVABA
FULGURANDO EN LA FRENTE COMO UN ASTRO,
LA HUELLA DEL DOLOR, QUE ILUMINABA
LA ENERGICA CABEZA,
Y EN LA MIRADA TRANSPARENTE, EL RASTRO
QUE DEJARA EN EL ALMA LA EXPERIENCIA,
REVELANDO LA LUZ DE LA CONCIENCIA...!!

DETUVOSE EN LA MARCHA HACIA LA CUMBRE
DOMINANDO A LA REBELDE MUCHEDUMBRE
QUE BRAMABA, SEDIENTA, SUS FURORES,
DE PIEDRA EL CORAZON Y EL ROSTRO HURAÑO...

YO SE—LE DIJO—TU LOCA INCERTIDUMBRE,
LA CAUSA DE TUS NEGROS SINSABORES;
YO SE LA FIEBRE, LA INQUIETUD QUE AGITA
Y AMARGA TODAS TUS MALDITAS HORAS;
YO SE DE TUS DOLORES,
DE TU ANGUSTIA COBARDE E INFINITA,
PORQUE HE SURCADO COMO EL ASTRO ERRANTE
TODA LA ESFERA QUE EL VIVIR CONSTELA
DE ROSAS Y DE ESPINAS...

YO HE HOLLADO LA ESTELA
POR DONDE AHORA EN TU ANSIEDAD CAMINAS
INDECISA Y PROCAZ, POR IGNORANTE;
Y ANTES QUE TU VI LACERADOS
EN LOS ZARZALES DE LA SELVA HUMANA,
SUEÑOS AUGUSTOS QUE AL SANGRAR LLORARON
LA CAIDA MORTAL DE SU ORIFLAMA,
CUAL CORDEROS PASCUALES INMOLADOS
EN OFRENDA MAGNIFICA Y EXTRAÑA...!!

TU ERES TORRENTE QUE ESTALLO EN EL CAUCE
Y SE DESPEÑA TURBULENTO Y FIERO,
SIN PREOCUPARSE AL DESGAJAR EL SAUCE
QUE BORDEABA LA ORILLA, SI EL PARLERO
ZORZAL, PERDIA CON EL SAUCE EL NIDO,
Y CON EL NIDO, EL PORVENIR SOÑADO
TRAS EL RUDO LUCHAR, DULCE Y TRANQUILO...
POR ESO SUFRES CON TUS PROPIAS ANSIAS
DE INSATISFECHO Y MENDICANTE ETERNO,
QUE ACRECES, TORPE, TU DOLOR INTERNO
CUANDO LA DICHA CON LA VIDA ESCANCIAS...

—Y EL ECO DULCE, MODULANTE Y BLANDO,
ACARICIO LOS ROSTROS SUAVIZANDO
LA CRUDEZA DEL GESTO QUE, IMPLACABLE,
ODIOS MORTALES DE CRUELDAD INSANABLE,
DIBUJABA EN LOS ROSTROS COMO BRONCES...—

POR ESO SUFRES CON TUS PROPIAS ANSIAS
DES QUE SURGISTE ESTIRPE Y COMO ENTONCES,
TE DEBATES HINCHADA DE EGOISMOS,
SIN SABER DE LOS RAROS ESPEJISMOS
QUE ENVENENAN TU FE; DE LOS ERRORES
QUE A TRAVES DE LOS SIGLOS, INCLEMENTES,
AMARGAN LAS VISIONES SORPRENDENTES
DONDE IRRADIO EL "AMOR DE LOS AMORES",
LA CARICIA BENDITA QUE EMBELLECE
AQUELLAS HORAS DE FECUNDA CALMA,
EN QUE AL LATIR EL CORAZON, PARECE,
QUE TRANSPARENTA SU PERFUME EL ALMA!!

TU CLAMAS "PAN Y JUEGO", INSATISFECHA
BESTIA QUE BUSCA EN EL PLACER LA TREGUA,
CUAL SI LOGRARAS AL RODAR, DESHECHA,
TROCAR EN DICHAS EL DOLOR Y APENAS,
SI CONSIGUE TU AFAN HACER MAS RECIA
LA ESCLAVITUD MORAL QUE TE ENCADENA...
SI TU SOBERBIA CRIMINAL DESPRECIA
DEL LAZARILLO LA VALIOSA AYUDA;
SI AGUIJONEAS TU DOLOR E IGNORAS
QUE SI EL LABRIEGO SOBRE EL SURCO INCLINA
LA ESPALDA Y CANTA EN LAS BENDITAS HORAS
DE LA SIEMBRA INMORTAL, ES POR QUE SIENTE
LA VOZ QUE ALIENTA SU PATERNO ENSUEÑO,
QUE LE HABLA DE SIMIENTE,
DE AQUELLOS QUE EN SU SANGRE SE ALIMENTAN,
FOCOS DE LUZ QUE AL PORVENIR PROYECTAN
LOS SIGNOS CARDINALES DE LAS RAZAS;...
Y EN LA CICLOPEA GESTA SE PRESIENTE
TRAS MIL GENERACIONES, DIOS CONSCIENTE,
FECUNDO PRECURSOR DEL UNIVERSO,
POBLANDO-MUNDOS CON EL GESTO HUMANO
CON QUE SIEMBRA EN EL SURCO CADA GRANO...

TU IGNORAS EL PLACER DE DARSE ENTERO,
HOSTIA BENDITA, CUOTIDIANA OFRENDA,
ENROJECIDO EL CALIZ POR LA SANGRE
QUE A BORBOTONES, GENEROSA, ENCIENDA
EL ENTUSIASMO DE SABERTE OBRERO
DE UN IDEAL AL QUE OFRENDASTE TU HAMBRE...

TU NO COMPRENDES A ESE SER GIGANTE,
—AZUCENA DE LUZ EN LOS PANTANOS—

QUE NO REPRIME EL GESTO Y SABE DARSE
COMO SE DA EL HERMANO A LOS HERMANOS,
COMO SE DA LA SENDA AL CAMINANTE...

NI TE DETIENES A PENSAR INQUIETA,
QUE CUAL LA FLOR SE OFRECE A LA COQUETA
ABEJA, QUE DESFLORA SUS PISTILOS
Y VUELA SATISFECHA, HAS DE OFRENDARTE
EN LOS ALTARES DEL AMOR SUPREMO,
FECUNDA Y PALPITANTE,
COMO EL MANZANO AL BORDE DEL CAMINO,
CALMANDO SED Y HAMBRE AL PEREGRINO
CON LA JUGOSA PULPA DE SUS POMAS...

Y DAR MAS Y SIEMPRE MAS DE LO QUE TOMAS,
HIRVIENDO EN EL FERVOR DE GENERARTE,
MITOLOGICO FENIX, SIN CANSARTE,
AUNQUE LA ABEJA QUE LIBO LAS MIELES
SE ALEJE INGRATA DE TU SENO EXHAUSTO
PARA VOLAR TRAS FALSOS OROPELES...

¿SABES ACASO DEL MARTIRIO ENORME
QUE GENERA LA OBRA MULTIFORME
DEL LUCHADOR QUE EL PORVENIR PRESIENTE,
RENOVANDO EL ESFUERZO DIARIAMENTE
HASTA SENTIRSE TRIUNFADOR Y DUEÑO,
EN LA SANTIFICA REALIZACION DEL SUEÑO...!

Y LA SUPREMA DICHA DE SOÑAR Y SIEMPRE
SOÑAR Y MAS SOÑAR, VER RENOVARSE
EL VIGOR Y EL ENCANTO
DE AQUEL ENSUEÑO HERMOSO Y SACROSANTO,
INSPIRACION DEL GENIO SOBERANO,
SIN RECORDAR LOS NEGROS DESVARIOS,
NI EL AMARGOR DE TODOS LOS DESVIOS,
NI EL DESALIENTO QUE LAXO LA MANO;
PARA SENTIR LA PLENITUD SUPREMA
DEL FORJADOR NERVUDO QUE, CONSCIENTE,
JOYELA CON ENSUEÑOS SU DIADEMA
Y TALLA EL PLINTO DE LA PROPIA GLORIA
CON LA VISION PRECLARA DE LA HISTORIA...!!

¿SABES ACASO DEL PLACER ENORME
QUE ES TENER PLENA LUZ EN EL CEREBRO,
Y SER, COMO LA RAMA DEL ENEBRO,
SENSIBLE AL RITMO Y AL VIBRAR; SENTIRSE
ATOMO DONDE POLARIZAN SU ENERGIA
LAS HUMANAS PASIONES; DEBATIRSE
EN EL TURBION INMENSO DE LA VIDA,
Y SER ROCA DEL MONTE DESPRENDIDA
DONDE AL CHOCAR LAS OLAS CENTELLEA
EL FLORILEGIO AUGUSTO DE LA IDEA...!!

NO, TU NO LO SABES; TU OBEDECES
AQUELLA LEY CON QUE EL INSTINTO IMPULSA
LA FIERA LOCA DE FUROR, QUE ESCUCHA
EL GRITO DE HAMBRE DEL CACHORRO Y LUCHA
POR ACALLAR ESA HAMBRE,
SORDA AL CLAMOR DE LA INOCENTE PRESA
QUE RECLAMA PIEDAD A SU FIEREZA...

Y SIN EMBARGO TIENES DE AQUEL CRISTO
A FLOR DE LABIO EL CORAZON Y LISTO
EL BESO DEL PERDON Y DEL OLVIDO;
Y HAY LATENTE EN TU ENTRAÑA GENEROSA
AQUEL PRODIGIO QUE ECLOSIONA EN ROSA
LA DELICADA GEMA Y TORNASOLA
SUS PETALOS DE SEDA...

Y SIN EMBARGO, TU ALMA, CUAL LA OLA
LLEVA EN SU SENO FUERZAS POTENCIALES
IRRADIANDO LA VIDA EN SUS RAUDALES
DE LUZ Y DE ESPLENDOR...;
Y GESTAS EN TU ENTRAÑA SOBERANA
EL PORVENIR DEL MUNDO, RUBRICANDO
LOS MILAGROS DEL MUSCULO Y LA IDEA,
QUE EN SU CICLOPEA LUCHA GIGANTEA,
ESCRUTAN EL MISTERIO DEVELANDO
LA INFINITA GRANDEZA EN QUE SE INFLAMA
LA VIDA Y EL AMOR...!!

—Y AQUEL EXTRAÑO SOÑADOR DEL VERSO
SORDO AL APLAUSO QUE AL PASAR PROVOCA,
SIGUIO ASCENDIENDO LA ESCARPADA ROCA
CUAL SI LLEVARA EN SU CEREBRO EL MUNDO,
Y FUERA ALLA EN LA CUMBRE A CONFUNDIRSE
CON LA LUZ INICIAL DEL UNIVERSO...!!

Octubre de 1925.

ARLOS E. KRUGER

Que poca cosa...!

Qué poca cosa somos, Señor, qué poca cosa!
Un dolor que no logra jamás consolación
Y un ansia de evadirnos de nuestra pobre carne,
Nos turban y nos queman el propio corazón.

Qué poca cosa somos, Señor, qué poca cosa!
Nos doblan las espaldas siglos de esclavitud,
Y la carne es tan triste y la vida es tan breve
Que apenas si logramos gozar la juventud.

Qué poca cosa somos, Señor, qué poca cosa!
Quisimos por asalto el mundo conquistar;
Pero llegó el fantasma de la desdicha y puso
La muerte en el camino y todo fué callar!

Qué poca cosa somos, Señor, qué poca cosa!
Polvo, ceniza y humo! Qué más podremos ser?
La vanidad a ratos nos dá su paliativo,
El desengaño, empero, nos hace envejecer!

Aspiración...

Amo la libertad! Del fondo mismo
del corazón que llevo aquí en mi pecho
se alza altiva y soberbia la palabra
que afirma ese derecho.
A través del dolor de muchos siglos,
como un supremo anhelo,
vibra inmortal el ansia
de quebrantar el cepo
que entorpece la vida
y amengua los impulsos del ensueño.
Porque — decid — qué vale
un cobarde vivir, si uno no es dueño
de poder proferir su pensamiento,
y, a vivir de verdad, vive mintiendo?
Es infame la vida
del que se vende, por medrar, al precio
de torcer su conciencia
y seguir el ejemplo de los necios.
El que se siente fuerte
y escucha la verdad dentro del pecho,
tiene por fuerza que decir a gritos
su convicción, su credo!
Sepan, pues, los cobardes y los viles
que más vale el destierro,
la cicuta de Sócrates
y de Jesús el leño,
que no el vivir prestado y deleznable
del que oculta su propio pensamiento,
y, que, a romper con todos los prejuicios,
prefiere, por temor, seguir mintiendo.
La libertad es necesaria al alma
como al ave las alas para el vuelo:
vivir por ella, es merecer a vida;
morir por ella, es merecer el cielo.

Grano de oro

Duerme en tu pecho el secreto
de tu dicha y tu desgracia:
cuando tú lloras, El llora;
cuando tú cantas, El canta.

La sonrisa de tus labios
es la sonrisa del alma;
las lágrimas de tus ojos
una escondida nostalgia...

Saber este hondo secreto,
es ser todo y es ser nada:
el que penetra el enigma
mira la farsa y se calla.

Nada añade y nada quita
lo que no tiene palabra:
se canta, llora y se muere
con una misma esperanza.

Duerme en tu pecho el secreto
de tu dicha y tu desgracia:
cuando lo sepas tendrás
más profunda la mirada.

Yo moriré de un mal...

Yo moriré de un mal que no conoce
la ciega ciencia humana:
la inextinguible sed de lo infinito
me ha enloquecido el alma.

Ascética es la médula que tengo
y ascéticas también son mis entrañas;
el perfume de amor de mis ensueños
me sutiliza el alma.

Vivo el sueño de un sueño que se sueña
con la mirada extática:
tras las pupilas de mis ojos ciegos
divaga el alma.

Tengo un hambre inmortal que sublimiza
mi humilde arcilla humana:
hambre de Dios, que sólo Dios aplaca,
me exalta el alma.

Frente a mis ojos pasarán las cosas
cual si fueran efímeros fantasmas:
un largo sueño, que se sueña siempre,
me hechiza el alma.

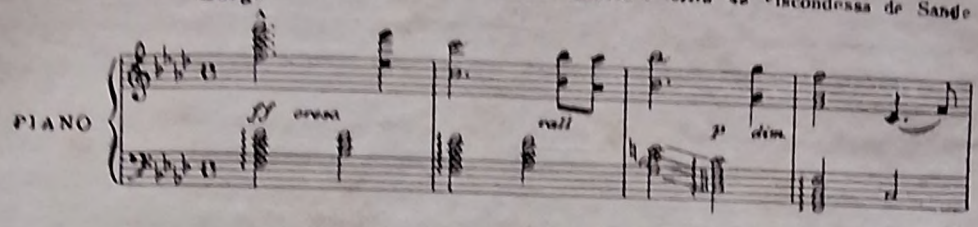
Yo moriré de un mal que no conoce
la ciega ciencia humana:
un fuego azul consumirá mi cuerpo
en holocausto al alma.

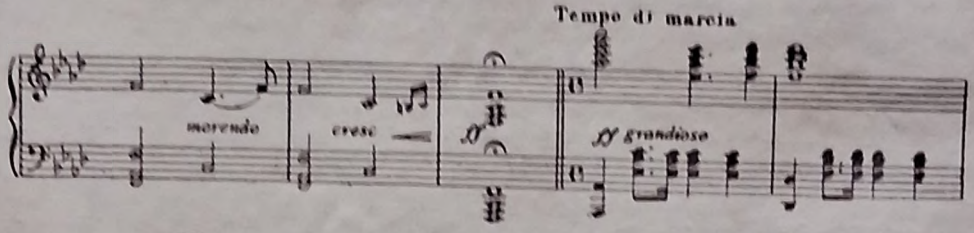
Hymno Theosophico.

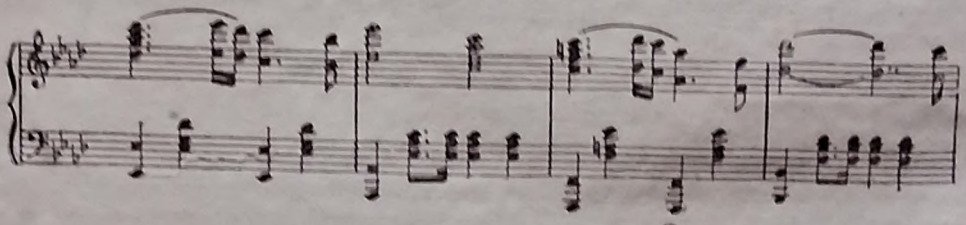
Largo

Musica e lettra da Viscondessa de Sandé

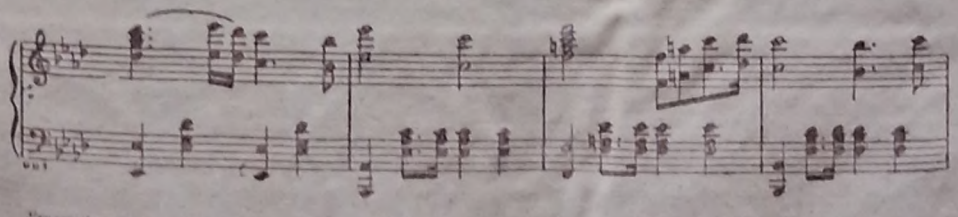

Tempo di marcia

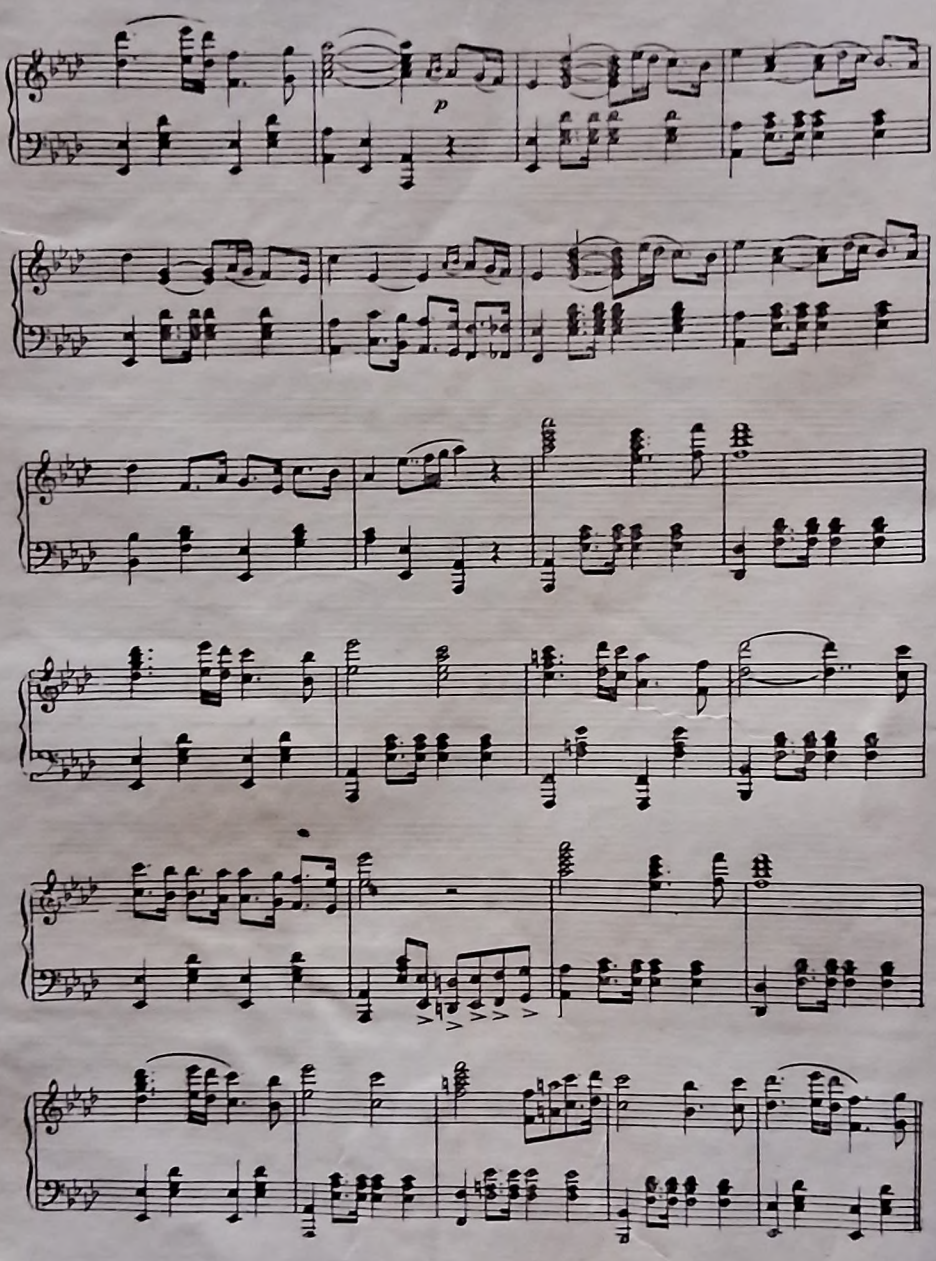

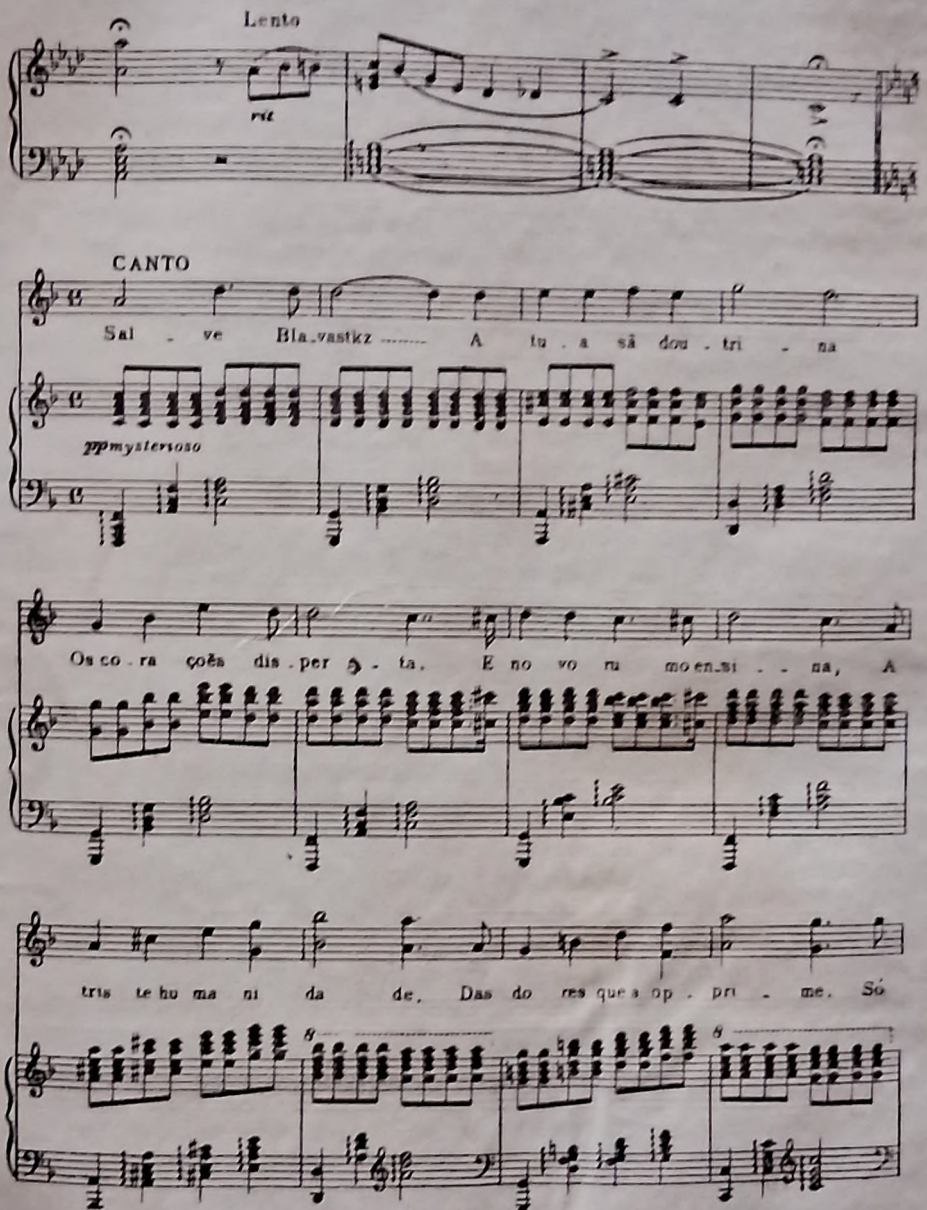

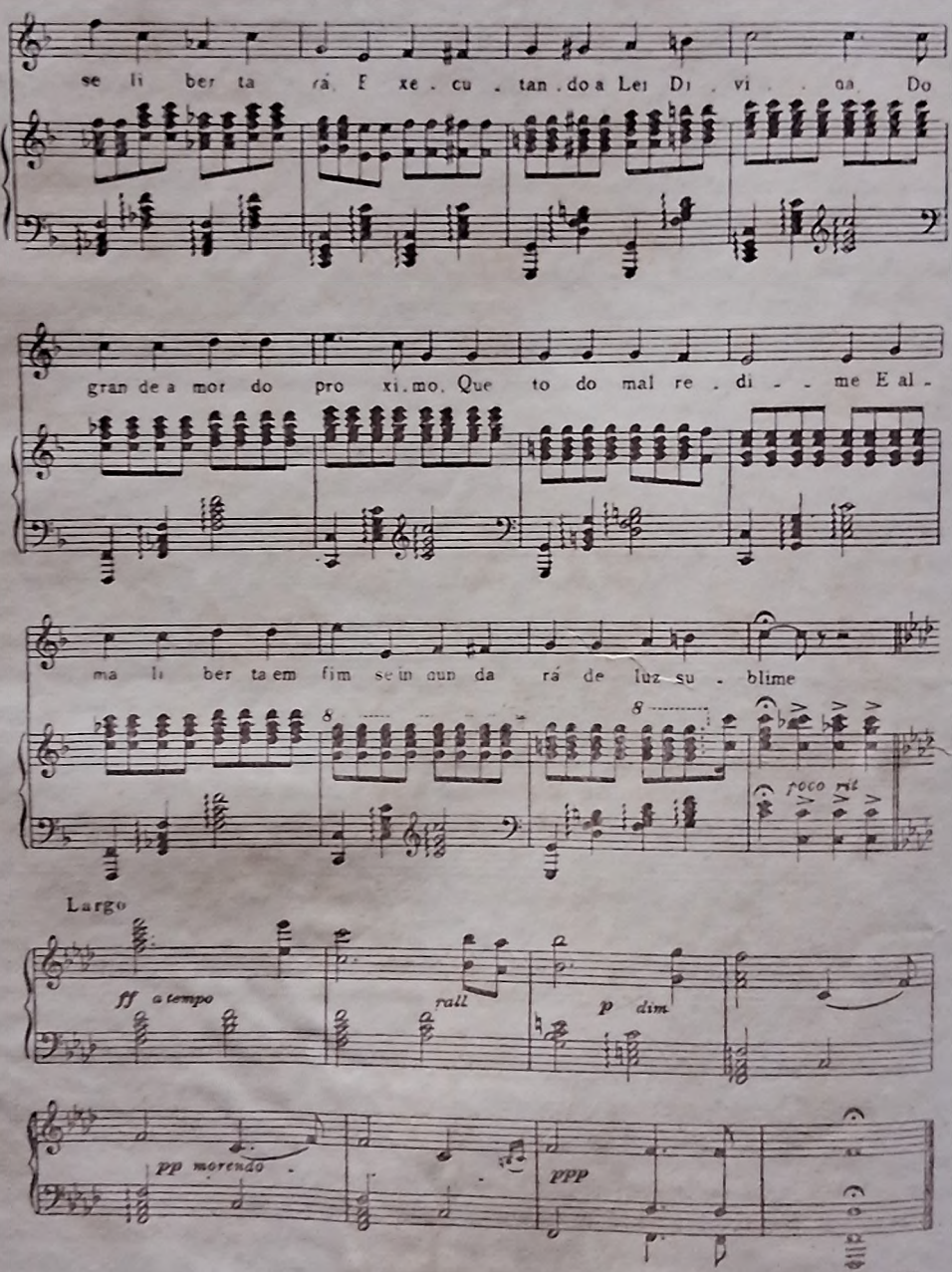

Propriedade reservada

p

Lento
rit
CANTO
Sal - ve Bla-vatskz ..... A tu - a sã dou - tri - na
pppmysterioso
Os co - ra çoẽs dis - per - ta. E no vo nu mo en-si - na, A
tris te hu ma ni da de, Das do res que a op - pri - me. Só

se li ber ta rá E xe . cu . tan . do a Lei Di . vi . na Do
gran de a mor do pro xi . mo. Que to do mal re . di . - me E al -
ma li ber ta em fim se in aun da rá de luz su . blime
poco rit
Largo
ff a tempo
rall
p dim.
pp morendo
ppp

JOTAYTE

¡Yo quiero ser niño!

¡Yo quiero ser niño! ¡Los niños son buenos!
Buscar invisibles amigos de ayer,
Jugar con los sueños, ¡oh sueños amenos!
Y luego despierto, correr y correr.

Juntar florecillas de todos colores,
Tirar a los vientos sus pétalos mil,
Oir a las aves rimar sus amores,
Y ser mariposa que vuela sutil.

Posar en las nubes de rosa y de oro,
Que rasgan ufanas la bóveda azur,
Sentir a los ángeles su divino coro,
Volar para el norte, volar para el sur.

Y luego en el prado, correr ufanoso,
Los blancos corderos que cuida un pastor,
Oir a su flauta de son melodioso
Poblar las campiñas de dulce rumor.

Gustar de los jugos de fruta sabrosa,
Del oro fundido del regio panal,
Y cabe la fuente, calmar la ardorosa
Sed, con su fresco licor de cristal.

Y al irse el señor de los rayos brillantes
Volver al refugio de amor del hogar,
Buscar el regazo y los labios amantes
Que cantan gozosos la gloria de amar.

Dormirme a los ecos del canto materno,
Con rumbo a los cielos subir y subir,
Pedirle al Señor que destruya el infierno,
Que cese la muerte, que cese el sufrir.

¡Yo quiero ser niño! ¡Los niños son buenos
Buscar invisibles amigos de ayer,
Jugar con los sueños ¡oh sueños amenos!
Y luego despierto, correr y correr.

ADRIAN A. MADRIL

Apuntes históricos sobre la S. T. en la República Argentina

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

A todo país le interesa conocer, con la mayor amplitud posible, todo lo que se relaciona con su propio progreso en las industrias, en las ciencias y en las artes así como en su educación e instrucción y mucho más especialmente, en cuanto esas actividades puedan referirse a la elevación de su nivel moral, es decir, a lo que constituye su verdadero valor como entidad espiritual dentro del conjunto de seres y naciones que forman el mundo en que vivimos.

Necesita saber cada vez con mayor precisión estas cosas, porque ese conocimiento, aún cuando no diera lugar, por el momento, a una reacción activa en forma de cooperación para su desarrollo, es suficiente, como simple actividad mental, para mantener más vitalizada la acción de los idealistas que solo se sienten vivir cuando al final de la jornada preguntándose, como enseñaba Franklin, ¿qué he hecho hoy por el ideal, qué he dejado de hacer? puedan contestarse, para dormir tranquilos, que no lo han olvidado un solo instante en el día y que han cumplido con su deber. Es también necesario y muy conveniente que la gente comprenda que lo más grande para el hombre es el Ideal; que hay todavía y cada vez más, muchos idealistas y que pensando en ellos con respeto, aún con curiosidad y mejor con interés, se les ayuda en su obra que es la verdadera obra de perfeccionamiento humano.

El dinamismo del Ideal, que siempre es altruista, por su naturaleza espiritual unificadora es tan grande, que casi es imposible establecer una proporción frente al materialismo, su reverso, y bastaría imaginarse para establecer su importancia dentro de las posibilidades humanas, que este último se mueve en círculos cerrados en forma decreciente y aquél por el contrario se extiende en espiral sin fin, abarcando como en un inmenso abrazo a todo lo existente.

Tres hombres, solo tres hombres, inspirados por el amor a la humanidad y devotos de su ideal, que se reunan, renunciando a su personalidad en una ciudad de millones de seres humanos son suficientes para influir en toda ella e impulsarla hacia adelante, dentro de sus mejores posibilidades, las que de otro modo, permanecerían adormecidas.

El Idealismo, padre del optimismo, es para el hombre, lo mismo que para las naciones, la clave de su poder, de su fé y de su felicidad. Si ha habido algún pueblo materialista grande, ha durado poco tiempo su grandeza y su recuerdo. En cambio, los pueblos y los hombres que han vivido para el ideal no se olvidan jamás.

El desarrollo de la Sociedad Teosófica en la Argentina tiene, por con-

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : :

siguiente, íntima relación con su evolución integral y si bien es posible que los centros teosóficos no presenten una apariencia externa muy brillante y de consideración, el trabajo realizado por aquella en el país, ya en público o en privado, ha sido eficiente en su propósito de informar, de diversas maneras, sobre la existencia de esa renovada forma de pensamiento superior y de influir en la mente colectiva orientándola hacia la libre investigación de las cosas espirituales, que adquieren cada vez más valor, cuanto más libre y profundamente se entrega uno a ellas.

Hay muchos miles de personas aquí, que han oído hablar de teosofía y de la Sociedad Teosófica y todas ellas, con seguridad, saben que se trata de algo serio e importante, si bien no todas se han encontrado con fuerzas y con la suficiente libertad de prejuicios para resolverse a conocer, qué es lo que ella enseña y de qué modo ella influye en el desenvolvimiento de nuestra vida superior. Y esa apreciación primera se impone porque la simple palabra "teosofía" tiene un dinamismo especial, cuyos efectos nosotros hemos podido observar en los muchos años que actuamos como miembros activos de la Sociedad. Es raro que el que la oye por primera vez, por un motivo o por otro, no se sienta inclinado, aunque sea por un momento, a interesarse por ella, si bien es natural que lo haga bajo la influencia confusa de sus propios prejuicios. Entre estos, la primera impresión que se siente es la de que se trata de alguna de las tantas religiones existentes y no cuesta poco trabajo hacer comprender que no es así, porque la generalidad de los hombres piensa que no es posible relacionarse con Dios o la parte divina del ser, sin los intermediarios conocidos en las Iglesias o Templos exteriores, que no son sino simples sombras fantásticas petrificadas del santuario interior, de la verdadera teosofía o Religión de la Naturaleza, en donde el alma se busca y se conoce a sí misma según la enseñanza antigua nunca suficientemente repetida.

Teosofía, significa según unos, Divinidad de la Sabiduría y según otros, sabiduría de los Dioses; sabiduría inmortal; sabiduría oriental; esencia del Ser; el sexto principio o componente de la naturaleza humana llamado en oriente, en sánscrito Buddhi y en occidente Christos.

Todas las definiciones se refieren, como se vé, a la Sabiduría en sí misma, a su más pura esencia de la cual aparecen, es cierto, en las religiones, algunas expresiones diversas y por ello se dice que esa Sabiduría Inmortal, esa Teosofía, es el hilo que las une a todas y se invita a estudiarla como la causa única, la Fuente en donde han bebido todos los Fundadores de Religiones y todos los sabios que en el mundo han existido puesto que se sabe, que solo yendo a las Fuentes, sintetizando, se alcanza con más seguridad el conocimiento.

Otra observación que hemos hecho y tenemos que anotar, es la siguiente: cualquiera que asista a una reunión teosófica o que ingrese a la sociedad, aunque renuncie al poco tiempo sin vincularse aparentemente a ella, no puede ya olvidarla y si se encuentra accidentalmente con alguno de sus ex-compañeros, tiene necesidad de rememorar alguna cosa de la sociedad, que ha conservado, a pesar de todo en su memoria, con cierto secreto respeto.

Es esto también una consecuencia del dinamismo poderoso de las

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías . . . .

fuerzas sutiles de la naturaleza concentradas en las esencias, en los pequeños centros nerviosos, chakras o tattwas, en los núcleos de voluntad, en la palabra, en una idea o sea en un centro invisible. La materia, la gran masa, no hace más que modelarse, según la voluntad del arquitecto constructor, obedecer.

La primera impresión a que me he referido, que en general afecta a los que no tienen ninguna noticia de lo que quiere decir Teosofía, es mayor en aquellas personas que se creen de pensamiento libre, por haberse desatado de las cadenas de los dogmas religiosos y encontrarse alejados de toda relación con Templos de cualquier clase y que no han podido todavía concebir ninguna otra forma de Divinidad en reemplazo del Dios antropomorfo, definitivamente rechazado por todo pensador sincero y libre. El Teo de la palabra Teosofía les produce desagradable impresión, porque inmediatamente y sin reflexionar piensan que se trata de otro Dios antropomórfico como tantos, de otra nueva Religión de las tantas que desde ya rechazan.

Sin embargo, como dijo un distinguido teosofista y otros lo han repetido, el fenómeno religioso, como fenómeno universal de la Humanidad, debe tener más importancia para nosotros y estudiarse mucho más, que lo que preocupa a cierta ciencia, cualquier curiosidad de las abejas o de las hormigas.

Es sensible que muchos, con esa primera impresión sigan su camino indiferentes, perdiendo las muchas ventajas que, con un estudio juicioso y desapasionado hubieran podido alcanzar, aprovechando esa oportunidad.

Por otra parte, aquellos que no se pagan de primeras exterioridades y que llevan siempre adelante su espíritu investigador, aún manteniendo sus ideas decididas, aún siendo ateos en el sentido general de la palabra, encuentran después, un campo inmenso para sus investigaciones y resultan precisamente, como lo dijo H. P. Blavatsky, al fin, los más decididos y nobles teosofistas, porque son verdaderos cultores de la verdad y no se les ha engañado.

La influencia de la teosofía en la mentalidad general de la época puede explicarse hoy mejor que antes, si se miran, comparan y correlacionan algunos descubrimientos modernos, como las ondas hertzianas y la radiotelefonía con el poder vibratorio del pensamiento, que al fin ha de catalogarse en realidad, como la más grande palanca que mueve todo en el mundo, no solo impulsando al músculo a la acción, sino llevando de cerebro a cerebro las ideas que han de servir para regenerar a la humanidad.

La telepatía demuestra que el pensamiento no se circunscribe solamente a las paredes del cerebro que lo emite, ni a una limitación dada, sino que recorre distancias inmensas y vá a alojarse en otros cerebros, con los cuales el pensamiento emitido o el pensador, tienen afinidad por alguna razón difícil de explicar y les lleva un mensaje o una idea, que puede llegar a recibirse aún conscientemente si se han establecido las condiciones necesarias para ello.

En los días que, con motivo de la aproximación de Marte a la Tierra, muchos científicos y hasta Departamentos Oficiales de Estado, se preocupaban sobre la posibilidad de recibir, por medio de las ondas hertzianas aplicadas a la radiotelegrafía, señales inteligentes de los supuestos habitantes de ese planeta, nada puede asombrar a nadie y bien puede lle-

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

gar a decirse, que así como una longitud de onda tal o cual con los aparatos de radiografía puede uno comunicarse con una u otra Estación con la cual se desea hablar, mañana podrán los hombres, sin aparato alguno, comunicarse entre sí cuando lo quieran y puedan establecer la forma cómo con el maravilloso aparato mental, el pensamiento pueda ser transmitido inteligentemente desde un polo hasta el otro donde haya otro aparato mental dispuesto a recibir la comunicación.

"La Nación", importantísimo diario de Buenos Aires, refiriéndose a esa posibilidad que cree todo lo remota que se quiera, pero posibilidad al fin, dice: "En estos siglos de realizaciones, después de la conquista del aire y del aprisionamiento de las ondas desconocidas, que antes vagaban libres por la atmósfera, ya nada puede parecernos imposible, ni aún la misma invasión de los marcianos imaginada por la rica fantasía de Wells".

Serán verdaderamente memorables para el mundo los días 21, 22 y 23 de Agosto de 1924 en los que se hizo por nosotros silencio en el espacio a la espectativa de una posibilidad tan remota como maravillosa!

Sin embargo, ocurre preguntar: ¿sabemos nosotros cuál es el alcance de los poderes de la mente en sus manifestaciones más sutiles, más quintaesenciadas? ¿Sabemos en qué consiste el conocimiento de la Unidad Universal? ¿Sabemos cuáles son los límites de las fuerzas espirituales que se generan en el alma humana cuyo desenvolvimiento ha sido aconsejado siempre e invariablemente por todos los místicos y sabios?

No hemos encontrado en ninguno de esos Maestros precursores o florescencias de la humanidad, incitaciones a buscar relaciones exteriores con los planetas o soles del espacio, porque seguramente que nuestro problema está mucho más cerca de nosotros que el más cercano satélite o habitante planetario del espacio y aún que el más próximo de los prójimos.

No niego, no obstante, que ese descubrimiento como tantos otros pudiera tener alguna influencia relativa en el desenvolvimiento de nuestra vida, pero sí, pienso que muy cerca nuestro y aún en nosotros mismos hay mucho ignorado, que descubierto, quizás pudiera darnos mayores y más útiles sorpresas que aquél. Las naciones orientales antiguas que han meditado miles y miles de años sobre esos problemas, que tienen archivos de observaciones astronómicas admirables; que han dejado monumentos que son maravillosas manifestaciones concretas de su trabajo evolutivo y de perfeccionamiento, nos dicen, al fin, que el hombre es la más grande maravilla de la Naturaleza y repiten "Hombre, conócete a tí mismo" en todos los tonos pero conócete bajo todas las formas físicas, psíquica, mental, mística y espiritualmente. Tú eres Aquello. ¡Los Dioses han sido o serán hombres!

Está probado que una mente cuando intensifica su trabajo en cualquier sentido y llega a la meditación profunda abismándose en lo que quiere saber, al extremo de olvidarse de todo lo demás que le rodea y hasta de las necesidades más apremiantes de su propio organismo por amor a un conocimiento o sea a la Sabiduría; llega a identificarse con ella por completo resultando un genio en la especialidad de su dedicación.

Materializando ahora estas cosas, en cierto modo y relacionándolas con las ondas, hoy tan en boga, podríamos decir que, intensificado el tra-

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

bajo mental en una longitud de onda determinada, podría nuestro aparato receptor, recibir todos los pensamientos que vagan o existen en el espacio en su propio plano sobre la especialización que nos preocupa y que hayan sido emitidos por todas las mentes o aparatos mentales que han existido desde la primera de tiempos fabulosos e inmemoriales, hasta la última del momento actual, ya que también están en el espacio en una o en otra forma como estaban las ondas antes de ser descubiertas. De ese modo descubriríamos nosotros lo que hay de trascendental y de verdadero en las cosas, es decir, pensando, meditando profundamente.

Y ahora, agregaremos que hay otros aspectos superiores del maravilloso aparato humano relacionados no con la mente, sino con el corazón, que nos llevan a otras formas de experiencias espirituales sintetizadas en los conceptos de Adoración y Compasión que también existen en su propio plano desde que existió un corazón o el Corazón y que, sensibilizando la parte correspondiente de nuestro ser, nos harían participar de las más altas emociones espirituales de unión esencial con todo, desde lo más alto de la devoción pura hasta las más simples conmociones de la más sencilla vitalidad.

Finalmente diremos que las experiencias elevadas, tanto mentales como emotivas se complementan y se influyen recíprocamente, convirtiéndose en una unidad sintética superior desde donde se domina todo lo demás del panorama de la vida en todos sus aspectos.

La Sociedad Teosófica, que fué constituída en el año 1875, hará pronto 50 años, que por medio de sus centros, establecidos hoy en 40 países civilizados y en miles de diversas localidades de los mismos, lanza al espacio en todos los momentos el mensaje de la teosofía que se ha propuesto dar al mundo y ya no hay, en todos esos países ningún pensador que no haya oído la clarinada vibrante y la haya catalogado entre las cosas dignas de atención.

Ese mismo mensaje ha sido dado además por medio de miles y miles de libros de todas clases que se han venido imprimiendo en todos los idiomas también desde hace 50 años, en todo el mundo. No es raro, entonces, que nuestro país haya sido afectado por esas ideas en diversas formas.

Efectivamente, podemos establecer que en la República Argentina llegó a cristalizarse ese mensaje de la Teosofía con su primera Rama que fué llamada "Luz" hace 35 años. Prehistóricamente, había llegado con seguridad a algunas mentes mucho antes, pero es un hecho difícil de constatar. Quizás fuera posible encontrar sus rastros en los trabajos de algunos poetas de aquellas épocas o en algunas meditaciones de algunos escritores tal vez ignorados que escribieron con asombro de ellos mismos, cosas consideradas ráfagas fantásticas o simples sueños locos, que habían recibido en su mente como tenues inspiraciones y que no eran más que esos pensamientos e ideas nuevas lanzadas al espacio por los centros teosóficos, conciente o inconcientemente, y que vagaban como peces en el mar hasta que hubo quien los pescara.

La Argentina tiene en consecuencia 30 años de vida espiritual teosófica y bien vale la pena que demos forma a estos apuntes históricos que

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

han de servir tanto para teosofistas como para el público en general siendo una rememoración y estímulo para unos y una novedad para otros, a la que no están sin duda, muy acostumbrados ya que llamaremos su atención hacia un nuevo mundo maravilloso muy superficialmente conocido, que ha convivido dentro del viejo mundo vulgar durante tantos años, siendo apenas vislumbrado y que hoy quiere trascender algo más porque así debe ser por la propia gravitación de las cosas; por la menor densidad del medio circundante que como niebla más rarificada permite que los rayos de luz se vean mejor y porque se ha cumplido un ciclo y un impulso nuevo viene para que demos un paso más en la larga carrera de los tiempos.

La Argentina ha sido el centro del movimiento Teosófico de Sud-América, porque si bien es cierto que la Sección Argentina, tal como hoy existe fué fundada el 6 de Julio de 1919, los trabajos teosóficos en este país se iniciaron oficialmente en el año 1893 con la fundación en Buenos Aires de la Rama "Luz" a la que siguieron "Ananda" y "Rosario" en 1899 y "Aurora" y "Vi Dharma" en 1901 continuando después la creación de muchas otras Ramas en Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil como una irradiación de la primera y simbólica Rama "Luz" de Buenos Aires.

Tres épocas bien definidas ha tenido en su desarrollo la Sociedad Teosófica en la Argentina que concuerdan perfectamente con los tres principales órganos de publicidad que se fundaron para la difusión de sus doctrinas, titulados respectivamente "Philadelphia", "La Verdad" y "Teosofía en el Plata."

El primero nació con las primeras Logias y fué exponente de los primeros entusiasmos por las nuevas ideas que en Buenos Aires congregaron a los mejores intelectuales y pensadores del país como Federico W. Fernández, Alejandro Sorondo, Leopoldo Lugones, José Ingenieros, Rodolfo Moreno, Alfredo L. Palacios, Joaquín V. González y otros, que de un modo o de otro influyeron en los trabajos de las primeras Ramas, dejando en la primera Revista "Philadelphia" la ofrenda más pura de su idealismo y marcando para la sociedad Teosófica Argentina una tradición honrosa ya que podremos decir siempre, que los primeros teósofos de nuestro país fueron de lo mejor.

"Philadelphia" tenía como lema el siguiente verso de Carlos Enciso:

"Más allá de la vida de las formas
Está la vida de la eterna idea.
Más allá de los mundos que perecen
El infinito que los mundos crea."

Esa primera revista teosófica Argentina se inició presentándose con las siguientes palabras que son un exponente de las ideas que en esos momentos dominaban entre los fundadores:

"Al incorporarse al movimiento iniciado en el mundo entero por la Sociedad Teosófica, de cuya Rama Argentina será el órgano "Philadelphia", ésta envía su más cariñoso saludo a todos aquellos generosos soldados de la causa de la fraternidad y del progreso, que en época tan escasa de ideales levantados, como la presente, en la que predominan las tendencias hacia los goces materiales sobre las nobles impulsiones del espíritu, se atreven a alzar con persistencia su voz, mostrando a los hombres el camino

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

seguro que abandonan para correr detrás de fuegos fatuos que, como los que aparecen al borde de los sepulcros, solo conducen a la corrupción y a la muerte. Corrupción en las ideas, muerte en los sentimientos, tal será el legado de ese estrecho positivismo que hoy todo lo invade, todo lo perturba, alimentando las pasiones y los apetitos sensuales de las personas; es decir la parte de nuestro individuo que nos acerca al bruto y que más lejos nos coloca del centro a que debemos aspirar.

Philadelfia seguirá en su propaganda las huellas trazadas por sus demás hermanas de causa; feliz, si como ellas, consigue con sus páginas atraer hacia las filas de la Sociedad Teosófica, elementos dispuestos a sostener, con el estudio y con el ejemplo, los hermosos propósitos que ésta persigue.

El nombre que ha adoptado —pseudónimo detrás del cual se oculta la inteligente cuanto infortunada fundadora de la Rama Teosófica Argentina, a cuya memoria esta rinde así cariñoso homenaje— expresa fielmente el motivo que la lanza a luz y el sentimiento que siempre palpitará intenso en sus columnas.

No persiguiendo sinó un fin altruista, no procura ni necesita favores, sabe todo el valor de la riqueza que posee en las enseñanzas de esta vastísima filosofía que el Oriente hoy nos revela, y que no hay problema para la mente humana que no lo abarque; de esa ciencia vieja como el mundo, que se designa con el nombre de Teosofía o Sabiduría Divina, en la que se iniciaban los sacerdotes de la antigüedad, conservándola en el secreto impenetrable de sus templos, que ninguno podía descubrir sino a costa de su vida; y la irá entregando en sus páginas al examen de los que quieran conocerla, quienes, si son movidos por un espíritu investigador y desprevenido, encontrarán allí un inmenso campo de acción y nuevos rumbos para su inteligencia, que encaminarán a ésta hacia el único objeto que le da razón de ser: el que le indica el sentimiento.

Tendrá por colaboradores a todas aquellas personas que desde las filas de la Sociedad Teosófica se han dedicado o se dedican con verdadero conocimiento a la difusión de esas enseñanzas repartidas, por el esfuerzo de ellas, en un sinnúmero de libros y revistas especiales. Procediendo así, cree que será más fácil en su propaganda y que llenará mejor el propósito que la atrae a la vida."

Además de la Revista, el Comandante Federico W. Fernández bajo el pseudónimo de Lob-Nor, publicó. "La Muerte y el Más Allá" y varios otros folletos interesantes en los que se daban las primeras nociones de teosofía y Alejandro Sorondo bajo el pseudónimo de "Neme y Lanú" publicó también varios trabajos siendo esos los primeros esfuerzos entusiastas de los primeros tiempos.

Para ver cómo influyeron las doctrinas orientalistas en nuestro sabio compatriota Doctor Joaquín V. González basta leer su traducción de los "Cien Poemas del Kabir" y su prólogo a "La Cosecha de la Fruta" de Rabindranath Tagore donde se presenta como un verdadero místico moderno.

Formados los primeros grupos, esa primera época se concentró en el estudio, es decir, casi puramente en el segundo objeto de la Sociedad y basta

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

hojear "Philadelphia" para darse cuenta de ello. Allí encontramos notables trabajos de Lugones, Ingenieros, Moreno, Sorondo, Palacios y otros más de ese primer núcleo distinguido de teosofistas argentinos.

Como detalle que caracteriza el amor e interés que ese grupo selecto tenía por las nuevas enseñanzas teosóficas recordaremos que Leopoldo Lugones, gran literato y estudioso tuvo la constancia de leer la Doctrina Secreta de la Blavatsky obra abstrusa y extensa, siete veces seguidas para conocerla en toda la amplitud posible. Después, Lugones escribió "Fuerzas Extrañas" libro en el que, en forma de cuentos, parece aplicar algunas de las ideas raras que alcanzó a percibir en "Doctrina Secreta".

En Setiembre de 1901, como consecuencia de ese entusiasmo de los primeros tiempos, se obtuvo que el Presidente Fundador de nuestra Sociedad Coronel H. S. Olcott viniera a Buenos Aires en viaje especial de propaganda y permaneciera diez días dando conferencias que fueron muy interesantes a pesar de la dificultad de su idioma inglés, acontecimiento que sirvió para vitalizar más los trabajos de esa época.

Al mismo tiempo que en Buenos Aires se estudiaba y trabajaba con entusiasmo, en Rosario, la segunda ciudad de la República, Don Julián Moreno, un humilde vendedor de paños, fundaba la Rama "Aurora" y sembraba las ideas teosóficas a todos los vientos gastando altruístamente todo el producto de su modesto trabajo en imprimir folletos que él mismo distribuía gratuitamente por todas partes.

Norberto Miranda también por ese tiempo fundó otra Rama en Rosario y hoy continúa su labor al frente de otra Rama en Buenos Aires.

Julián Moreno editó en la forma que hemos dicho "Recopilación de Fragmentos Teosóficos", "Compendio de Teosofía", "Cartilla Teosófica", "A. B. C. de la Teosofía", "Vida Natural" y otros por muchos miles de ejemplares, Rosario pues, tiene también otra génesis honrosa en la obra teosófica y se puede agregar que sus sucesores han tratado siempre de no hacerse indignos de ella.

Ya en esta primera época había también en Montevideo un buen núcleo de teosofistas entusiastas que trabajaban con amor: J. Fernando Carbonell dió su interesante obra titulada **"El Misterio de la Vida a la Luz del Orientalismo"** que se editó con la ayuda de los compañeros de Buenos Aires en la Librería de Emilio De Marsico y F. Díaz Falp, su **"Cartilla Teosófica"** que fué editada en Rosario por Don Julián Moreno. Ese grupo de hermanos se dedicó también a la propagación del vegetarianismo y el Naturalismo como formas de regeneración individual, alcanzando mucho éxito.

La segunda época se caracterizó por la Revista "La Verdad' fundada en 1905 y el establecimiento en Buenos Aires de los Agentes Presidenciales de la América del Sud como consecuencia de la visita del Coronel Olcott.

Fueron Agentes Presidenciales, el primero Don Luis Scheiner en 1902 continuando después Don Luis J. With, Don Federico W. Fernández, Don Adrián A. Madril y finalmente Don José Melian en 1919 que lo fué muy poco tiempo, pues el mismo año se fundaron en Sud América las Secciones Argentina, Brasileña y Chilena quedando de hecho suprimida la Delegación.

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

El Leader de esta segunda época lo fué el Comandante Federico W. Fernández, activo Delegado Presidencial fundador, director y propietario de la Revista "La Verdad" que le requirió muchos sacrificios personales para sostenerla como interesante portavoz de nuestras enseñanzas a las que les dedicó durante muchos años, por completo, todas sus actividades.

En 1905 se pretendió formar una Sección Sud Americana pero la tentativa no tuvo resultado porque en Adyar se creyó más propio esperar a que cada país, a su tiempo, formara su Sección Nacional.

La especialidad de esta época fué la propaganda; ya los trabajos de la Revista "La Verdad" fueron más populares por el aumento en las Ramas, de miembros de todas las clases sociales que colaboraron, y ellos también aparecieron ya influídos por el estudio de los fenómenos psíquicos que tanto interesaron al mundo entero y aun hoy interesan porque todavía estamos muy lejos de haber dicho la última palabra a su respecto.

"La Verdad" se publicó hasta el año 1912 es decir siete años durante los cuales se constituyeron muchas Logias en América debido a su inteligente propaganda. Contribuyó también muy eficazmente a la consolidación de esos trabajos la visita que, a invitación del Comandante Fernández hizo a América del Sud el conocido y sabio Teósofo español Doctor Mario Roso de Luna cuyas interesantísimas conferencias hicieron comprender una vez más a los científicos reacios que la teosofía es algo digno de la mayor atención, más aún de los sabios e inteligentes, para los que tiene un mensaje superior, que los de los ignorantes o simples a quienes solo puede dar nociones de moral, si bien siempre superiores a las morales convencionales de todos los tiempos.

La visita del Doctor Roso de Luna será recordada siempre con interés en estos países porque dejó una estela de luz cuyas irradiaciones se mantienen vitalizadas hasta ahora y se mantendrán por mucho tiempo, porque no será posible olvidar la Sabiduría, la bondad y la espiritualidad que lo caracterizan y de que nos dió pruebas acabadas.

Para el Brasil, especialmente, Mario Roso de Luna fué el propulsor principal del desarrollo de los trabajos teosóficos y allí en todos los aniversarios de su visita, así se reconoce y se le dedican en la revista teosófica Brasilefia cariñosas palabras de agradecimiento y de admiración.

Después del Comandante Fernández prosiguió los trabajos en Sud América como Delegado, Don Adrián A. Madril ejerciendo el cargo durante varios años hasta completar los preliminares de la Sección que finalmente vino a constituirse con la cooperación y ayuda especial del Señor Don José Melián, teósofo español de larguísima actuación, de paso accidentalmente por éste país en cuya oportunidad ocupó el cargo de Delegado Presidencial.

En Uruguay, Chile y Brasil se activaron también los trabajos intensamente. En Montevideo se publicó la revista "Faro Oriental" que tuvo mucha difusión y que fué muy interesante conservándose en todas las Bibliotecas teosóficas como un elemento de estudio al que se puede recurrir con mucha ventaja. Se editaron también varios libros y folletos destacándose "Ciencia Unica, Sendero de Salvación", por Jyotis Pracham. En Chile se publicó la revista "Arundhati" de la Rama del mismo nombre de

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

El Leader de esta segunda época lo fué el Comandante Federico W. Fernández, activo Delegado Presidencial fundador, director y propietario de la Revista "La Verdad" que le requirió muchos sacrificios personales para sostenerla como interesante portavoz de nuestras enseñanzas a las que les dedicó durante muchos años, por completo, todas sus actividades.

En 1905 se pretendió formar una Sección Sud Americana pero la tentativa no tuvo resultado porque en Adyar se creyó más propio esperar a que cada país, a su tiempo, formara su Sección Nacional.

La especialidad de esta época fué la propaganda; ya los trabajos de la Revista "La Verdad" fueron más populares por el aumento en las Ramas, de miembros de todas las clases sociales que colaboraron, y ellos también aparecieron ya influídos por el estudio de los fenómenos psíquicos que tanto interesaron al mundo entero y aun hoy interesan porque todavía estamos muy lejos de haber dicho la última palabra a su respecto.

"La Verdad" se publicó hasta el año 1912 es decir siete años durante los cuales se constituyeron muchas Logias en América debido a su inteligente propaganda. Contribuyó también muy eficazmente a la consolidación de esos trabajos la visita que, a invitación del Comandante Fernández hizo a América del Sud el conocido y sabio Teósofo español Doctor Mario Roso de Luna cuyas interesantísimas conferencias hicieron comprender una vez más a los científicos reacios que la teosofía es algo digno de la mayor atención, más aún de los sabios e inteligentes, para los que tiene un mensaje superior, que los de los ignorantes o simples a quienes solo puede dar nociones de moral, si bien siempre superiores a las morales convencionales de todos los tiempos.

La visita del Doctor Roso de Luna será recordada siempre con interés en estos países porque dejó una estela de luz cuyas irradiaciones se mantienen vitalizadas hasta ahora y se mantendrán por mucho tiempo, porque no será posible olvidar la Sabiduría, la bondad y la espiritualidad que lo caracterizan y de que nos dió pruebas acabadas.

Para el Brasil, especialmente, Mario Roso de Luna fué el propulsor principal del desarrollo de los trabajos teosóficos y allí en todos los aniversarios de su visita, así se reconoce y se le dedican en la revista teosófica Brasileña cariñosas palabras de agradecimiento y de admiración.

Después del Comandante Fernández prosiguió los trabajos en Sud América como Delegado, Don Adrián A. Madril ejerciendo el cargo durante varios años hasta completar los preliminares de la Sección que finalmente vino a constituirse con la cooperación y ayuda especial del Señor Don José Melián, teósofo español de larguísima actuación, de paso accidentalmente por éste país en cuya oportunidad ocupó el cargo de Delegado Presidencial.

En Uruguay, Chile y Brasil se activaron también los trabajos intensamente. En Montevideo se publicó la revista "Faro Oriental" que tuvo mucha difusión y que fué muy interesante conservándose en todas las Bibliotecas teosóficas como un elemento de estudio al que se puede recurrir con mucha ventaja. Se editaron también varios libros y folletos destacándose "Ciencia Unica, Sendero de Salvación", por Jyotis Pracham. En Chile se publicó la revista "Arundhati" de la Rama del mismo nombre de

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

Santiago y en Brasil también aparecieron algunas publicaciones para difundir los nuevos ideales.

En los cuatro países Argentina, Uruguay, Brasil y Chile influyeron grandemente las notables conferencias del Doctor Roso de Luna despertando las actividades que llevaron directamente a un franco progreso el desenvolvimiento de nuestros trabajos.

Llegamos a la tercera época con "Teosofía en el Plata" y la constitución de la Sección Argentina en 1919 que fué el coronamiento natural de todos los trabajos preliminares de organización de las dos épocas precedentes y la declaración oficial de nuestra verdadera mayoría de edad y con ella el reconocimiento de que somos capaces de asumir los deberes y responsabilidades inherentes a toda emancipación.

El primer Secretario General de la Sección lo fué el Dr. Federico Vallés Vargas siguiéndole después Don Mario Martínez de Arroyo, Don Alfredo N. Escardó, Doña Annie Mennie Gowland que fué reelegida y Don Adrián A. Madril últimamente electo por dos años.

Antes de "Teosofía en el Plata" como revistas teosóficas de la Argentina tuvimos "La Cruz del Sur" que siguió por poco tiempo a "La Verdad" y "Ondas Búddhicas" que fué la primer revista de la nueva Sección Argentina transformada después en "Teosofía en el Plata."

Actualmente todos los trabajos tienden a la consolidación de la Sección por la propaganda y el aumento de Ramas que es la preocupación de todos sus dirigentes y se lleva a efecto por medio de viajes, conferencias, folletos y demás medios convenientes.

La Sección comprende actualmente además de la Argentina, a las Repúblicas del Paraguay, Perú, Ecuador y Bolivia que están adheridas como países no seccionalizados, pero podemos asegurar, que Uruguay, Perú y Paraguay no tardarán mucho en formar cada uno su Sección independizándose como lo hicimos nosotros en otro tiempo. Tendremos pronto pues en Sud América seis o siete Secciones y entonces o antes quizás se formará la Federación Teosófica Sud Americana para lo cual ya se realizaron trabajos por iniciativa del Señor Adrián A. Madril en ocasión de encontrarse en Río de Janeiro con los Secretarios Generales de Brasil y Chile Señores General Raymundo P. Seidl y Dr. Armando Zanelli en el año 1922 cuando se festejó el Centenario de la Independencia de ese país.

Ello será una consecuencia de nuestro trabajo de armonía y unificación que se inicia en la formación de Logias, sigue en las Secciones y pasa a las Federaciones hasta culminar en la realización más completa del ideal de la Fraternidad sin distinción de credos, castas y naciones.

El porvenir de la Sección Argentina es grande como es grande también el porvenir del país y está fundado, el de la Soc. Teosófica, en los antecedentes honrosos que dejo expuestos, que seguirán concordantes con los del país, en cuya génesis política no se encuentra ningún hecho grave que pudiera afectar Kármicamente su destino, por el contrario toda la nacionalidad ha sido construída a base de nobles ideales sin dominio violento de nadie y sin despertar odios ni rencores de ninguna clase, abriendo sus brazos a todos los hombres de buena voluntad del mundo que quieran habitarla.

De la primitiva Rama "Luz" hoy tenemos en América, como natural expansión de sus reflejos 18 Ramas en la Sección Argentina, 25 en la del Brasil, 11 en la de Chile y 8 en Uruguay, que trabajan con actividad y entusiasmo habiendo, al presente, muchas perspectivas favorables de un importante aumento.

Cartas de los Maestros

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : : :

A CABO de entrar. He recibido tantas cartas que no sé cómo contestarlas —exceptuando la vuestra. Como no tengo nada de particular que decir me concretaré a ocuparme de vuestras preguntas; tarea al parecer fácil, pero que no lo es en realidad si recordamos, que, como en la divinidad descripta en los Upanishads, a vuestras preguntas "les gusta ser numerosas y multiplicarse". Sin embargo, la sed de conocimientos nunca ha sido considerada como pecado, y siempre me encontraréis pronto a contestar a las preguntas, cuando sea posible.

Ciertamente estoy de acuerdo en que, como nuestra correspondencia ha sido entablada para bien del mayor número, sería de muy poca utilidad para el mundo en general si no refundiérais bajo "forma de ensayo", las enseñanzas y las ideas en ella contenidas, no solamente sobre la concepción oculta de la creación, sino también sobre todas las demás cuestiones. Cuanto antes comencéis vuestro "futuro libro", tanto mejor será; pues, ¿quién puede responder a los incidentes inesperados? Nuestra correspondencia puede ser súbitamente interrumpida, por venir el obstáculo de aquellos "que saben más aún". Como lo sabéis, la inteligencia de ellos es para muchos de nosotros un libro cerrado que todas las "artes mágicas" no podrían abrir. Otros "auxilios para la reflexión" vendrán, sin embargo, a su hora, y lo poco que estoy autorizado a explicar será, así lo espero, más comprensible que la "Alta Magia" de Eliphas Levy. No es extraño que encontréis nebulosa esta obra pués nunca ha sido destinada para lectores no iniciados. Eliphas ha estudiado manuscritos rosacruces de los que sólo quedan tres ejemplares en Europa.

Estos manuscritos exponen nuestras doctrinas orientales según las enseñanzas de Rosenkreuz, quien a su regreso del Asia, los revistió de un manto semi-cristiano destinado a proteger a sus discípulos de la venganza del clero. Hay que poseer la clave y esta clave constituye una ciencia por sí misma. Rosenkreuz daba sus enseñanzas oralmente. Saint Germain anotó la buena doctrina en un lenguaje cifrado, y su único manuscrito descifrado quedó en manos de su fiel amigo y protector, el buen príncipe alemán, de cuya casa y en cuya presencia partió para su último viaje...

Puesto que estamos tratando de este asunto, quisiera hacer comprender a vuestros amigos de Londres, ciertas grandes verdades que ellos tienden demasiado a olvidar, aún cuando se les ha repetido muchas veces. La Ciencia Oculta no es de aquellas cuyos secretos pueden ser comunicados de un solo golpe, por una comunicación escrita o aún verbal. Si así fuese, los Hermanos no tendrían más que publicar un Manual

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

de este arte, que pudiera ser enseñado en las escuelas como se enseña gramática. Es un error común el creer que nosotros nos envolvemos voluntariamente en el misterio, tanto nosotros como nuestros poderes; que deseamos guardar nuestro saber para nosotros mismos y que nos negamos voluntariamente, alegre el corazón y deliberadamente, a comunicarlo. La verdad es que mientras el neófito no alcanza el estado requerido, para el grado de iluminación a que tiene derecho y para el cual se prepara, la mayoría de los secretos si no todos, son incomunicables. La receptividad debe ser igual al deseo de enseñar. La iluminación debe venir del interior. Hasta entonces, ni la prestidigitación de los encantamientos, ni las bufonadas llevadas a cabo por medio de objetos materiales, ni las conferencias o discusiones sobre metafísica, ni las penitencias voluntarias, pueden dar esa iluminación. Esos no son más que medios que se toman con un objeto determinado y todo lo que nosotros podemos hacer es dirigir el empleo de los medios que la experiencia de los siglos ha hecho descubrir empíricamente que conducen hacia el objetivo deseado. Y esto, desde hace miles de años no es un secreto. El ayuno, la meditación, la castidad en el pensamiento, en la palabra y en la acción, el silencio durante determinados períodos de tiempo para permitir a la naturaleza que ella misma hable al que vaya a interrogarla, el dominio de las pasiones e impulsos animales, el completo desinterés en la intención, el empleo de determinados inciensos y humos con fines psicológicos, todas estas cosas han sido públicamente indicadas, como algunos de esos medios, desde los días de Platón o de Jámblico en occidente, y desde los tiempos —mucho más lejanos— de nuestros Rishis hindúes. La forma en que estos medios deben ser puestos en práctica, según los temperamentos individuales, es evidentemente una cuestión que se deja a la experiencia de cada uno y a los cuidados vigilantes del tutor o Gurú. Estas cosas en efecto, forman parte del programa de disciplina, y el Gurú o iniciador no puede más que ayudar al neófito con su experiencia y su voluntad, pero no puede hacer nada más hasta la última y suprema iniciación. A mi juicio, muy pocos candidatos se imaginan las molestias— y aun los sufrimientos y los males— a que el dicho iniciador se somete para el bien de su alumno. El estado físico, moral e intelectual de los neófitos, así como el de los adeptos, varían grandemente como es fácil de comprender. Así es que en cada caso, el instructor debe adaptar su estado al del discípulo, y la tensión es terrible, pues para tener éxito es necesario que nos pongamos en completa relación con la persona sometida al entrenamiento. Y como mientras mayores son los poderes del adepto menos simpatiza con la naturaleza del profano, quien a menudo viene hacia él saturado con las emanaciones del mundo exterior— emanaciones animales de la muchedumbre egoísta, brutal, que tanto tememos nosotros mientras más tiempo el adepto ha permanecido separado de ese mundo, más puro se ha ido volviendo y más árdua es la tarea que él se impone. Además, el conocimiento no puede ser comunicado más que gradualmente; y algunos secretos de los más elevados, si fuesen formulados aún a vuestro oído bien preparado, podrían pareceros una jerga desnuda de sentido, a pesar de toda la sinceridad con que aseguráis actualmente que "la confianza absoluta desafía todo malentendido."

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

Esta es la verdadera causa de nuestras reticencias. Esto es porque hay personas que se quejan tan a menudo, y con razón aparente de que no les dan ningún nuevo conocimiento, aún cuando han trabajado para conseguirlo durante dos, tres o más años. Que aquellos que realmente deseen aprender lo abandonen todo y vengan a nosotros, en lugar de preguntarnos o de esperar que nosotros vayamos hacia ellos. Pero ¿cómo puede hacerse esto en vuestro mundo y en vuestra atmósfera?

"Me encontraba triste al despertar en la mañana del 15" (cuando la carta del Sr. Sinnett a la que contesta el maestro K. H.) ¿De veras? Pues bien, paciencia, mi buen hermano, paciencia. Ocurrió una cosa aún que no habéis conservado conciencia del suceso; pero dejemos esto a un lado. Además ¿qué otra cosa pudiera yo hacer? ¿Cómo pudiera yo expresar ideas para las cuales todavía no poseéis palabras? Las personas más refinadas y más receptivas reciben, como vos, más que otras, y aún cuando reciben un pequeño suplemento éste se pierde por falta de palabras y de imágenes para fijar las ideas flotantes. Quizás— y sin duda— no sabéis a qué hago yo alusión. Lo sabréis algún día, paciencia. Es un peligroso experimento darle a un hombre mayores conocimientos de los que todavía puede recibir; y además, otras consideraciones contribuyen a detenerme. La revelación de hechos que sobrepasen mucho el nivel normal es en muchísimos casos fatal, no solamente para el neófito, sino también para los que lo rodean. Es algo así como si se entregara una máquina infernal o un revólver cargado y montado el gatillo, en manos de una persona que jamás hubiese visto uno. Vuestro caso es exactamente igual....

¿Tenéis curiosidad de conocer el objeto de mi viaje, de saber algo más sobre mi gran trabajo y mi misión? Si os lo dijera no adelantaríais nada. Para poner a prueba vuestro saber y vuestra paciencia, no tengo inconveniente en contestaros esta vez. Ahora vengo de Sukkya-Jung. Este nombre no tendrá ninguna significación para vos. Pero repetidlo delante de "Old Lady" y observad el resultado.

Volvamos a nuestro asunto.

Teniendo que dar con una mano al mundo el arma necesaria aunque peligrosa, y con la otra mantener apartados a los Sharmars (el mal que ellos han producido es inmenso ya), ¿no pensáis que tengamos el derecho de vacilar, de retenernos y de sentir más que nunca la necesidad de la prudencia? En resumen, el mal empleo que de sus conocimientos hace el alumno, reacciona siempre sobre el iniciador; y sin duda no sabéis tampoco que, al compartir sus secretos con otro el Adepto, por una ley inmutable, atrasa su propio progreso hacia el eterno Reposo. Posiblemente lo que ahora os voy a decir pueda ayudarles a obtener un concepto verdadero de las cosas, y a apreciar mejor nuestra mutua situación.

Vagar a lo largo del camino no es el medio para llegar pronto al final del viaje. Y para mí debe ser la evidencia misma que cierto precio ha de ser pagado por alguien por toda cosa y por toda verdad; y en este caso somos nosotros los que pagamos. Nada temáis; yo acepto el pagar mi parte, y se lo he dicho a los que me han hecho la pregunta. Yo no me abandonaré, así como tampoco dejaré de mostrar más espíritu de sacrifi-

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : : :

cio que la pobre mortal gastaba que nosotros llamamos "Old Lady". Lo que se acaba de decir debe quedar entre nosotros. Cuento con que habréis de considerar esta carta como estrictamente confidencial, pues no se destina ni a la publicación ni a vuestros amigos. Quiero que seáis el único que la conozca. Sin embargo si todo esto fuese más generalmente conocido por los candidatos a la iniciación, tengo la certeza de que serían más agradecidos, más pacientes y menos propensos a irritarse por lo que ellos consideran como reticencias y vacilaciones nuestras.

Pocos poseen vuestra discreción; menos numerosos aún son aquellos que saben apreciar en su justo valor los resultados obtenidos. Vuestras dos cartas a S. M. no obtendrán absolutamente ningún resultado. El permanecerá inquebrantable y vuestro esfuerzo, vano. Recibiréis de él una carta llena de desconfianza y de observaciones poco caritativas. No podréis persuadirle de que X sea un Hermano vivo, pues ya se ha tratado de hacerlo y... ha fracasado, a no ser que lográrais convertirlo al lamaismo popular exotérico, que considera como Lamas o espíritus desencarnados a vuestros "Byangtzyoobs" y "Ychang-chubs" (Hermanos que pasan del cuerpo de un gran Lama al de otro). Recordad lo que dije en mi última carta respecto de los Espíritus planetarios. El Ychang-chub (Adepto que debido al poder de su sabiduría e iluminación de su alma ha alcanzado la liberación de la maldición de las trasmigraciones inconscientes) puede a voluntad y repetidas veces, reencarnar durante su vida, si le place, en vez de hacerlo después de la muerte del cuerpo. Tiene el poder de escoger nuevos cuerpos, tanto en este planeta como en cualquier otro, mientras conserva su vieja forma, que él generalmente deja que siga subsistiendo para fines de los cuales él sólo puede juzgar.

Leed el libro de Khintee y encontraréis esas leyes. Ella (H. P. B.) podría traduciros algunos párrafos pués se los sabe de memoria. Podréis leerle la presnte.

¿Qué si yo a menudo me "río" de vuestra impotencia cuando andáis a tientas en la oscuridad? Ciertamente que no. Ello sería de mi parte tan malo y tan tonto como si os burláraís del mal inglés que hablan los hindúes en los distritos donde vuestro gobierno no quiere enseñarles el inglés a los indígenas. ¿De dónde os viene tal pensamiento?... ¿Y de dónde ese deseo de tener mi retrato? No he sido fotografiado más que una vez en mi vida, una lastimosa prueba en ferrotipo sacada en los días del "Gandeamus" por una fotógrafa ambulante (alguna parienta, supongo, de las bellezas de café, barras donde se toman bebidas) de Munich, que habéis entrevistado últimamente y de cuyas manos tuve que rescatarla. El ferrotipo está aquí, pero la imagen se ha borrado; la naríz ha desaparecido y uno de los ojos también. Yo no tengo otro retrato que poderos ofrecer. Yo no me atrevo a prometer porque jamás falto a mi palabra. Sin embargo pudiera ser que yo tratara algún día de procuraros uno.

¿Una cita de Tennyson? En verdad no podría darla. Algunas líneas sueltas recogidas en la luz astral o en el cerebro de algunas personas y conservadas de memoria— yo nunca olvido lo que haya leído o visto una sola vez. —Es una mala costumbre tanto más cuanto que a menudo y de modo inconsciente reuno en oraciones, palabras y frases sueltas que

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

se presentan a mi vista y que han podido ser empleadas hace centenares de años o lo serán dentro de varios siglos con respecto a un asunto del todo distinto. Esto por haraganería y falta de tiempo. "Old Lady" me calificó el otro día de "saqueador de cerebro y de plagiario" por haber empleado una frase de cinco líneas, que estaba ella convencida, había sido sustraída por mí del cerebro del Dr. Wilder ya que tres meses después él la reproducía en un Ensayo sobre la intuición Profética. Jamás he echado un vistazo sobre las celdas cerebrales de ese viejo filósofo. ¿Habré yo encontrado las frases en alguna parte de la corriente boreal? No lo sé. Esto lo escribo para vuestra propia edificación, suponiendo que es asunto nuevo para vos. Así sucede que los rasgos de un niño pueden guardar un parecido singular, con los de un individuo que viva a millares de kilómetros de distancia y que no tenga ningún parentezco con la madre, y jamás haya sido visto por ella; pero cuya imagen flotante se ha impreso en la memoria de su alma durante el sueño, o aún la vigilia, y se ha reproducido en la placa sensible que es la carne viva que ella lleva en sí. Sin embargo, creo que las líneas en cuestión, han sido escritas por Tennyson hace muchos años, y han sido publicadas.

Yo creo que estas reflexiones y explicaciones interrumpidas, les serán perdonadas a quien ha permanecido nueve días a caballo sin cansar.

De la lamasería de Ghalaring Tcho (lugar donde vuestro "Mundo Oculto" ha sido discutido y comentado) el cielo me protege; debéis pensar me he trasladado al territorio de Harpa Pa La, la "región inexplorada de las tribus Turki", dicen vuestras cartas, ignorando que no hay tribu alguna en esos lugares. Y de allí he regresado a casa. Si, estoy cansado y voy pues a dar fin a esta carta.

Fraternalmente vuestro. — K. H.

* * *

El individuo no puede separarse de la raza; ni la raza del individuo. La ley del Karma se aplica a todos por igual, bien que todos no estén igualmente desarrollados. Al contribuir al desenvolvimiento de los demás, el teosofista cree que no solo ayuda a estos a cumplir su karma sino que cumple él mismo, en el sentido más exacto, el suyo propio. Es el desarrollo de la humanidad —de la cual tanto él como aquellos son partes integrantes— lo que siempre tiene en mente; y sabe que cada vez que él deja de corresponder a lo más elevado de su ser, tal fracaso retarda, no su propia marcha progresiva solamente, sino la de todos. Mediante sus acciones, puede o dificultar o facilitar el logro de parte de la humanidad del próximo plano superior de la existencia.

H. P. Blavatsky.

Dra. A. Besant
Presidente de la Sociedad Teosófica

C. Jinarajadasa
Vicepresidente de la Sociedad Teosófica

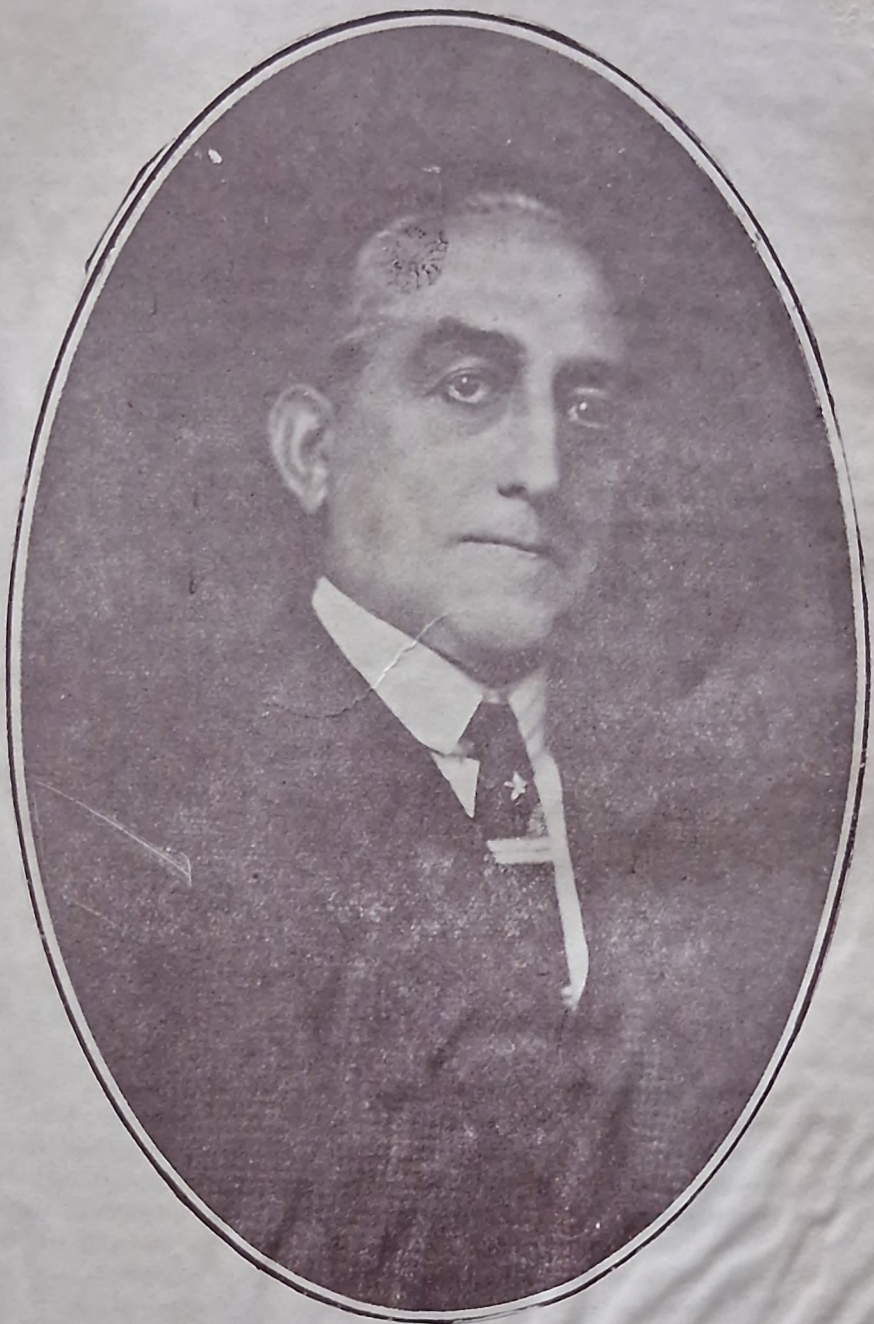
Krishnamurti
Jefe de la Estrella de Oriente

C. W. Leadbeater
Jefe de la Iglesia Católica Liberal

La primera página de los cuatro órganos oficiales de las Secciones Sudamericanas de la Sociedad Teosófica

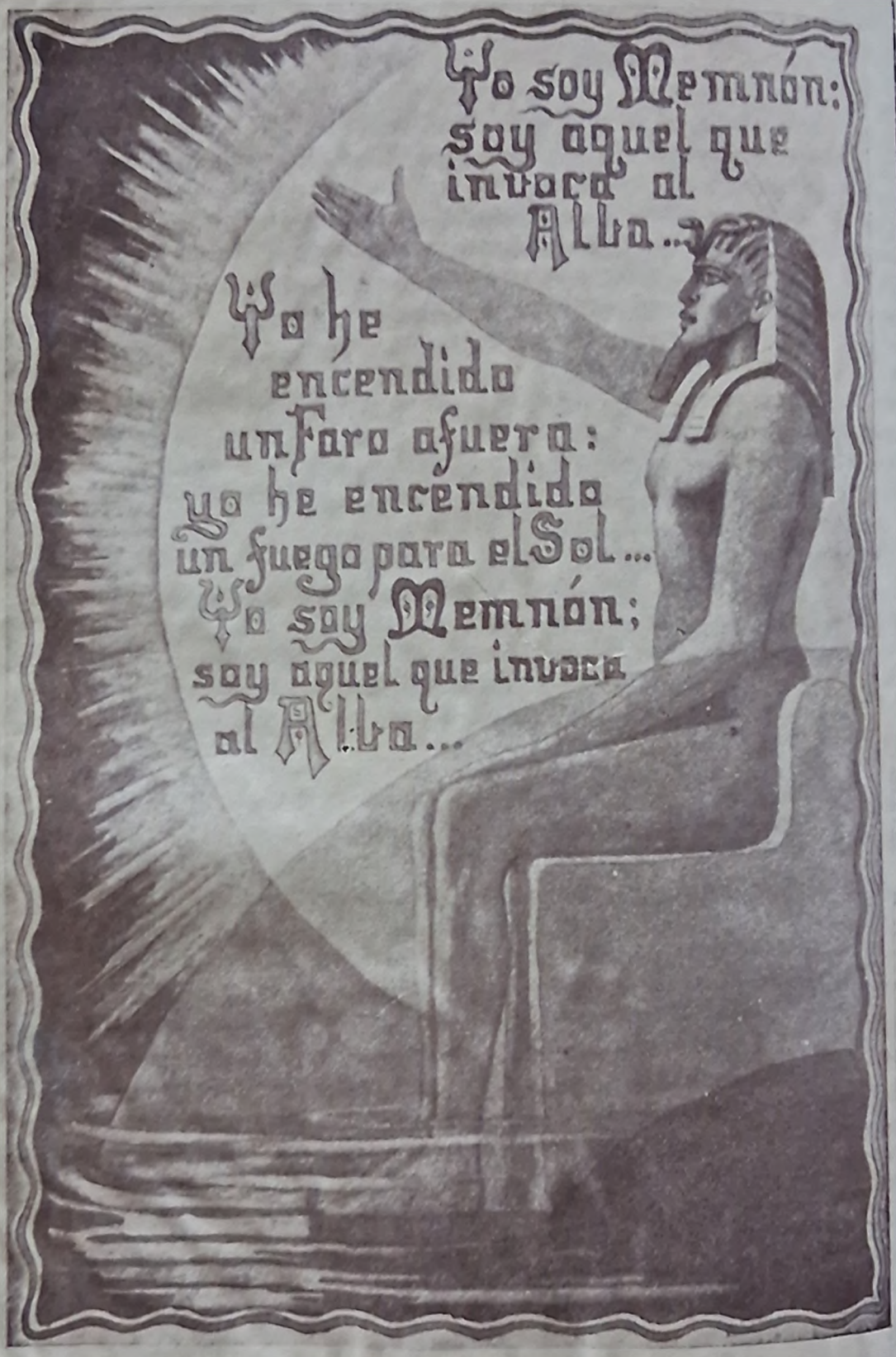
Argentina
Chile
Brasil
Uruguay

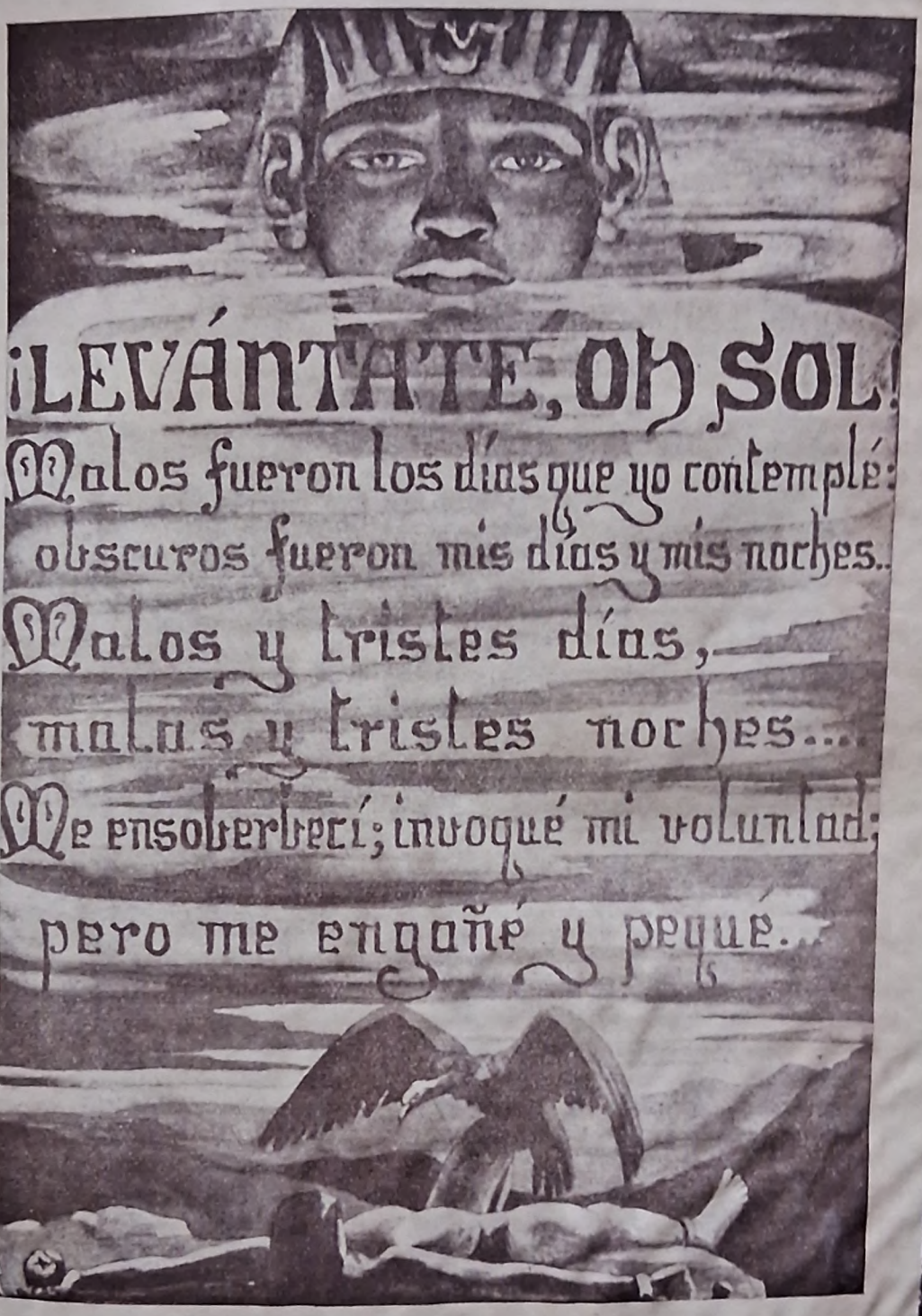

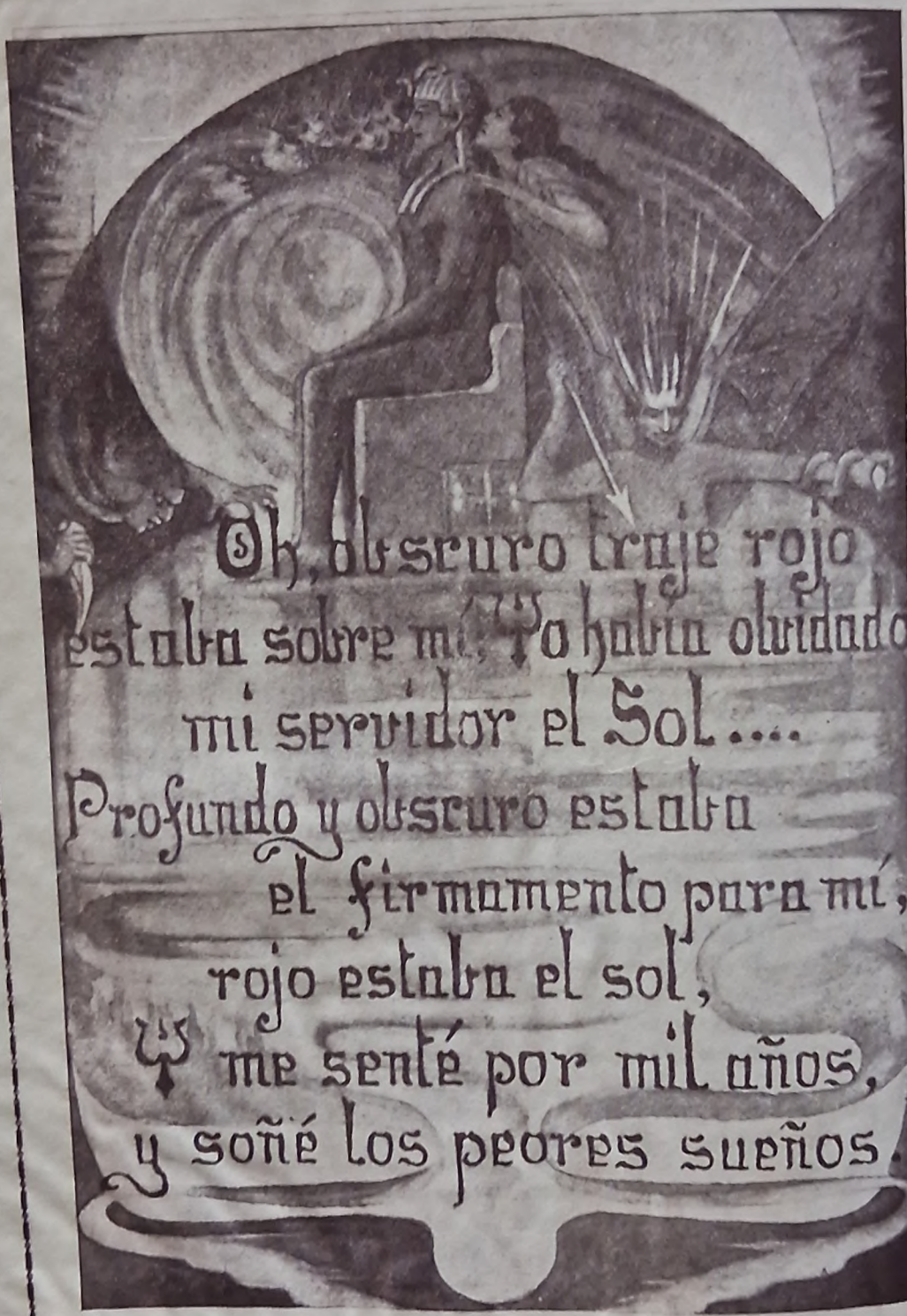
Don Adrian A. Madril

Secretario General de la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica

Actualmente en Adyar representando a las secciones Argentina y Brasilera en el Jubileo de la S. T.

Yo soy Memnón:
soy aquel que
invoca al
Alba...
Yo he
encendido
un Faro afuera:
yo he encendido
un fuego para el Sol...
Yo soy Memnón;
soy aquel que invoca
al Alba...

¡LEVÁNTATE, OH SOL!
Malos fueron los días que yo contemplé:
obscuros fueron mis días y mis noches..
Malos y tristes días,
malas y tristes noches...
Me ensoberbecí; invoqué mi voluntad;
pero me engañé y pequé...

Oh, obscuro traje rojo
estaba sobre mí. Yo había olvidado
mi servidor el Sol....
Profundo y obscuro estaba
el firmamento para mí,
rojo estaba el sol,
me senté por mil años,
y soñé los peores sueños.

Después de la noche
viene el día;
después de las tinieblas
el alba.
¡Levántate,
oh Sol!
Sé obediente a mí,
oyendo las palabras
de mi voluntad.
¡Yo soy Memnón!
¡Yo soy el que invoca al Alba!
Yo no me conmuevo: soy impasible:
Yo, el eternamente fuerte;
Yo, cuya voluntad es el mundo;
Yo, cuyos pensamientos son las estrellas;
Yo, cuyo servidor es el Sol;
¡Paz! ¡Paz! ¡Paz!

¡Yo soy Memnón!
Yo soy el que invoca el Alba!
He encendido un Faro afuera:
He encendido un fuego para el Sol:
Me he acordado de mi servidor el Sol:
Me he levantado y sentado en mi trono:
Yo soy Memnón: el que invoca al Alba!
¡Paz!
¡Paz!
¡Paz!

GRAL. RAIMUNDO P. SEIDL

Mensaje de Fraternidad y Gratitud

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

AL pasar por esta ciudad, en su viaje hacia Adyar, a fin de tomar parte como Representante de la Argentina y Brasil en la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la fundación de la S. T., el Sr. Adrián A. Madril me recomendó enviara una colaboración para el número de Noviembre de la apreciada Revista TEOSOFIA EN EL PLATA y con la mejor voluntad cumplo con esa orden fraternal del querido hermano. Aprovecho la oportunidad que un buen karma me ofrece para rendir una vez más un homenaje de gratitud a los teósofos de la Argentina a cuya influencia tanto debemos nosotros los teósofos del Brasil.

En efecto, no obstante existir antes de 1902 algunos estudiantes de Teosofía en nuestro país, entre los cuales se destacó el esforzado idealista DARIO VELLOSO, la primera Logia teosófica brasilera nació bajo el influjo de aquel gran obrero de la idea teosófica, que lo fué el Comandante Federico Washington Fernández.

A la iniciativa de este mismo generoso y abnegado hermano, debemos también la visita que en 1910 hizo a Río Janeiro el elocuente apóstol Dr. Mario Roso de Luna, cuya palabra de fuego fertilizó el terreno donde surgió en esa ciudad, la Logia teosófica PERSEVERANCIA en Abril de aquel año.

Con las cuatro conferencias que dió aquí el Dr. Roso de Luna, de las cuales no se supo qué admirar más, si la belleza fascinante de la forma o la admirable profundidad de las enseñanzas vertidas, conferencias que con las pronunciadas en Chile, Argentina y Uruguay fueron publicadas en el libro "La Teosofía en la América del Sud", el eminente orador abrió brecha en nuestro medio intelectual. La obra de aquellos que en la propaganda hablada, o escrita le siguieron se tornó más fácil desde entonces y las ideas teosóficas más accesibles.

Después de "Perseverancia", surgió la Logia "Jehosua" el 25 de Diciembre del mismo año y después sucesivamente "Alcyone", "Albor", "Paz", "Jesús Nazareth", "Loto Blanco", "Pytágoras", "Annie Besant", "S. Paulo", "Helena Blavatsky", "Arjuna", "Maitreya", "Henry Olcott", "Orpheo", "Unidad", "Krishnamurti", "Damodar", "Nueva Krotona", "Bazavá", "Gautama", "Hamsa", "Rosenkreuz" y "Annie Besant" (de Pelotas).

El 17 de Noviembre de 1919 las Logias brasileras se organizaron en Sección Nacional. La simiente lanzada en la tierra del Brasil con el valioso concurso del Comandante Fernández había germinado, había crecido

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : : :

abatido. El inestimable servicio prestado por el hermano Federico W. Fernández, causa de nuestro progreso espiritual jamás será olvidado, y cuanto más crezca ese bendito árbol que él ayudó a plantar, tanto más apreciaremos la importancia del servicio prestado. No sé lo que el futuro guarda para estas dos naciones hermanas: Argentina y Brasil; pero sé que mucho más que lo que los políticos hacen para la paz y el progreso de ambos pueblos, hacen aquellos que trabajan para la fraternidad, enseñando que existen motivos más poderosos y profundos que sus límites y sus intereses económicos, para que las dos naciones confraternicen y se auxilien mútuamente.

Esos motivos arraigan en el conocimiento de la verdadera teosofía; en la unidad de origen y de la finalidad de todos los seres; la Ley del Karma, la reencarnación y la evolución que nos lleva a nacer en un país o en otro, conforme las lecciones que tendremos que aprender en cada vida.

El patriotismo a la luz de estos conocimientos deja de ser extrictamente nacionalista para ser universal. La Patria de la humanidad en este manvántara es la Tierra; los mares, los ríos, las montañas no separan nunca las naciones, sino que las unen. Tales conocimientos proceden de la Teosofía y si hoy no es inmenso el número de las personas que los aceptan, éstas crecen constantemente. Algún día estarán en condiciones de influir en la política internacional y tal vez esté ese día más próximo de lo que podríamos imaginar y así lo esperamos.

En esta gran fecha, 50° aniversario de la Sociedad Teosófica, place a mi corazón proclamar los grandes beneficios que a mi Patria han prestado mis hermanos de la Argentina, sirviendo para las almas brasileras de canal a las enseñanzas traídas al occidente por aquellos dos excelsos seres conocidos bajo los nombres de: Helena Petrovna Blavatsky y Henry S. Olcott.

---

* * *

Han surgido muchos hombres que han tenido vislumbres de la verdad, y que creyeron poseerla toda. Algunos de ellos fracasaron en la buena obra que intentaran llevar a cabo, y que pudieron haber llevado a cabo, si su excesivo amor propio no hubiese hecho que se interrumpiese entre sus secuaces y la oculta entera verdad, *su exagerada personalidad. El mundo no necesita iglesias sectarias, sean de Buddha, Jesús, Mahoma, Swedenborg, Calvino o de otro cualquiera. No hay sino una Verdad Unica; por lo tanto, el hombre no ha menester que una sola iglesia: el Templo de Dios dentro de nosotros, cuyos muros, si bien son formados por la materia, sin embargo son penetrables al que pueda encontrar el camino;* los de corazón puro ven a Dios.

H. P. Blavatsky.

FAUSTINO BOCCA

Influencia de la Teosofía

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

EL 17 de Noviembre del corriente año se celebrará el Jubileo o Quincuagésimo Aniversario de la fundación de la Sociedad en Nueva York por la Princesa rusa Helena P. Blavatsky a quien cupo el gran honor de ser elegida por los verdaderos "leaders" de la humanidad para traer a la moderna y progresista civilización los conocimientos olvidados y quizás para nosotros ya perdidos sobre la única ciencia que no tenia Cátedra Oficial, la Ciencia de la Vida. Los siglos XIX y XX tan fecundos en búsquedas y descubrimientos científicos con su florescencia mental asombrosa, colocaron cimientos sólidos y profundos para el conocimiento, la elaboración y el manejo de todos los materiales que el universo les ofrecía para forjarse sobre la tierra una vida cómoda, feliz y amparada en lo posible.

Los gigantescos progresos de tales ciencias hicieron que el hombre pudiera abrigar la esperanza suprema aunque lejana de ser el dueño y señor de este ambiente en el cual vive. Pero, los sabios de estos siglos parecían estar completamente despreocupados con respecto al problema fundamental de que todo el esfuerzo titánico que ellos realizaban en pro de una mejor vida de la especie solamente seria justificado suponiendo que se hubieran obtenido de antemano algunas garantías científicas de que esta especie seguiría existiendo— hecho este que si bien se daba por descontado— nadie habría podido afirmar científicamente.

Antes bien, nuestros científicos lo habían implícitamente negado porque desde que asignaban un principio no muy lejano a la aparición del hombre en la tierra, lógico era suponer que lo que tuvo un principio próximo tuviera o pudiera tener también un próximo fin y entonces todo el bello edificio de su saber y de su póstuma felicidad estaría basado sobre las arenas movedizas de tal penosa incertidumbre. Y aún no siendo así con respecto a la duración de la existencia humana, no teniendo el hombre concepto alguno profundo y seguro de la Ciencia de la Vida, no le era posible discernir si la orientación que la Ciencia llevaba nos conduciría a un resultado concluyente con los fines de la existencia misma, en cuyo solo caso era posible afirmar que la Ciencia trabajaba para nuestra futura felicidad.

Hoy, feliz o desgraciadamente son varios los hombres y los científicos que están en condiciones de discernir y todos ellos están contestes en que muchos de los hallazgos de la Ciencia han sido una maldición para los hombres y especialmente los que se han ofrendado a los ídolos monstruosos de la guerra y del egoísmo humano.

Que el esfuerzo que debemos exigirnos los hombres es aquel que debe llevarnos a la felicidad, nadie lo duda; pero la felicidad a la cual debe-

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

mos aspirar debe ser una felicidad real y duradera y no un fuego fatuo que se nos esfuma cuando estamos por asirla, una ilusión que se retira a medida que avanzamos. Para que la felicidad sea real debe ser una Felicidad de la que inmediatamente se participe aunque sea en proporción a su progreso.

Tal felicidad debe ser una concurrente espontánea de la finalidad de nuestra existencia, lo que equivale a decir que la verdadera felicidad debe brotar de la vida misma, debe ser un producto de la vida y no depender la vida de la felicidad y tener que preguntarnos primero "si somos felices" para decidir arbitrariamente después si vale la pena de vivir la vida.

Es por esto sin duda que en los cincuenta años pasados el despertar de la inteligencia no ha producido más que suicidas, desde quien se ha suprimido con el hierro y fuego hasta el que ha realizado el más completo suicidio anímico, por el egoísmo, la envidia, el orguullo o la degeñeración.

Si bien es cierto que la vida se afirma por sí misma ya que a pesar de todo muchos siguen viviendo, no obstante en seguida surge una pregunta: "Si la vida es verdaderamente un poder espontáneo de carácter eterno y divino y si lo que es divino debe producir la bienaventuranza, ¿por qué son muchas de sus vidas infelices?

La ciencia por excelencia, la Eubiosis, la Ciencia de la Vida, afirma que la vida es felicidad y que si una vida no es feliz es porque no es una vida real y aún no siendo la S.T. la única que se ocupa con fundamentos del asunto, entre otras sociedades cupo a la misma y muy especialmente a su fundadora H. P. B. el honor de vulgarizar esta ciencia en la civilización occidental siendo la S. T. la única sociedad profana que, con sus argumentos, su filosofía y su iniciación ofrece al devoto de sus enseñanzas la suficiente expansión de conciencia para descorrer el velo que durante tantos siglos ha velado con el misterio el problema de la vida y con el terror el problema de la muerte.

Debemos decirlo hoy que está próximo el Cincuentenario de su fundación, que pocos todavía conocen el inmenso valor de la enseñanza esparcida, el enorme beneficio que ha aportado a los hombres la S. T. Debemos proclamarlo muy alto, para que los que no están familiarizados con estas verdades, sepan que, abrazar el lema teosófico: "No hay religión más elevada que la verdad" y penetrar con amor en el espíritu de sus doctrinas es dar a nuestra mente anchura, es alimentar nuestro corazón de amor puro y verdadero, es alcanzar la conciencia de lo verdaderamente humano, es llegar a ser por fin un hombre de verdad, un hombre que, al alcanzar la conciencia de su misión, por más difícil que esto le parezca aprende finalmente a ser verdaderamente humano.

No os alarméis, señores, vosotros los que sois ajenos a estas enseñanzas, ni penséis que es esta la voz del fanático alucinado por un mirage o alentado por una fé ciega; la voz del Teósofo es la de la conciencia experiente que no proclama una utopía sino el resultado de su valeroso esfuerzo.

Es el desperezarse del Titán sepultado bajo la montaña de la inercia, de egoísmos, de intereses creados, de deseos siempre insatisfechos. es el cíclope que aún a manotones o dando saltos hace volar esa montaña

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : :

de prejuicios en pedazos y empieza a respirar el aire puro de una verdad que no será ya disputada, empieza a ver con ojos que no engañan, a tocar una substancia que no se deteriora, y a probar el néctar vivificante de una paz, de una felicidad que nadie ni nada podrá perturbar jamás.

No creáis vosotros los profanos que es la pobreza del criterio, la insuficiencia en el análisis o el orgullo lo que nos hace afirmar que sólo los verdaderos teósofos empiezan a ser verdaderamente humanos, porque nadie es más equidistante y cauto en sus apreciaciones, nadie es tan sereno en la investigación, ni tan lleno de amor para los otros, ni más humilde que el verdadero teósofo.

El teósofo sabe que su primer deber es tener para todos un amor tan grande como sincero, sentir una compasión infinita por las miserias y sufrimientos de sus hermanos en humanidad y alimentar un deseo ardiente de realizar, a cualquier precio, el esfuerzo de actualizar el amor universal, la luz del conocimiento y el bálsamo de la paz para todos; y si alguna vez el grito desesperante de una palabra acerba, surge fustigando a los retardatarios, no es un grito de ira sino de dolor y de angustia, y se escapa de su pecho frente a la apatía de los muchos para disfrutar de los tesoros que al alcance de las manos les brinda el supremo poder del Amor detrás del velo de la Naturaleza.

La Teosofía, develando, como Jesús lo hacía hace dos mil años a sus secuaces, el asiento de la fé verdadera que viene del conocimiento, con la certeza de la experienciación y el secreto del poder que surge del ejercicio mismo del poder, ha arrancado la venda que cubría los ojos de sus neófitos colocándolos en el lugar que en la Naturaleza les corresponde como una cuerda en su nota en aquel lugar desde el cual se percibe cómo desde cada forma, desde cada ser se eleva dulce y pura la vibración de un cántico solemne a la Vida, a la Conciencia, al Amor Universal. Es entonces cuando la Naturaleza, descubriéndose toda en su casta hermosura abre, como dicen las escrituras místicas "de par en par las puertas de sus recintos más secretos y desnudos presenta ante los ojos los tesoros ocultos en las profundidades mismas de su seno puro y virginal y no profanado por la mano de la materia. Muestra sus tesoros únicamente al ojo del Espíritu, al ojo que jamás se cierra, al ojo para el cual no existe velo alguno en todos sus reinos."

Los que no han podido evocar desde el fondo de sus corazones la vibración avasalladora de ese Amor Universal que hace al hombre solidario con todo el resto, derecho tienen de dudar de la realidad de la Vida porque en efecto su vida se parece a la de un fantasma que muere a la primer estocada que la razón le infiere. Una vida que depende de un deseo satisfecho, de la renovación de una sensación, del placer; una vida que esté a la merced de la miseria, del dolor y de la muerte, de un destino cuya clave no poseemos en verdad, no tiene más consistencia que una nube a la merced de la primer corriente de aire. Ni la felicidad ni la paz podrán afianzarse jamás en ese mundo donde la ignorancia corre en persecución del azar.

Nadie mejor que el Teósofo sabe que este mundo de Myalba es un mundo de ilusión, es un símbolo representativo de una verdad y en lugar

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

de despreciarlo todo, separa delicadamente la corteza para contemplar y para gustar del fruto sin desconocer con cuánta Sabiduría y con cuánto Amor la Naturaleza ha preservado bajo la grosera cáscara la pureza de aquel dulce zumo.

También el hombre es un admirable fruto de la naturaleza que, bajo la corteza de una existencia personal efímera y separada, esconde el néctar y el perfume de la espiritualidad y de la unión, pero es el hombre un fruto tan maravilloso que hemos quedado encantados al solo contemplar su cáscara. Es la Teosofía la que ha roto ese encanto enseñando al hombre que mientras no venza al hechizo de lo externo no podrá penetrar en las profundidades de su ser para conocer el misterio de su realidad esencial.

Así como la semilla oculta en su interior eterniza al fruto y lo hace el producto más noble de la planta, así la esencia del ser, oculta en nuestro yo, es la que eterniza al hombre y lo hace el producto más noble de la Naturaleza.

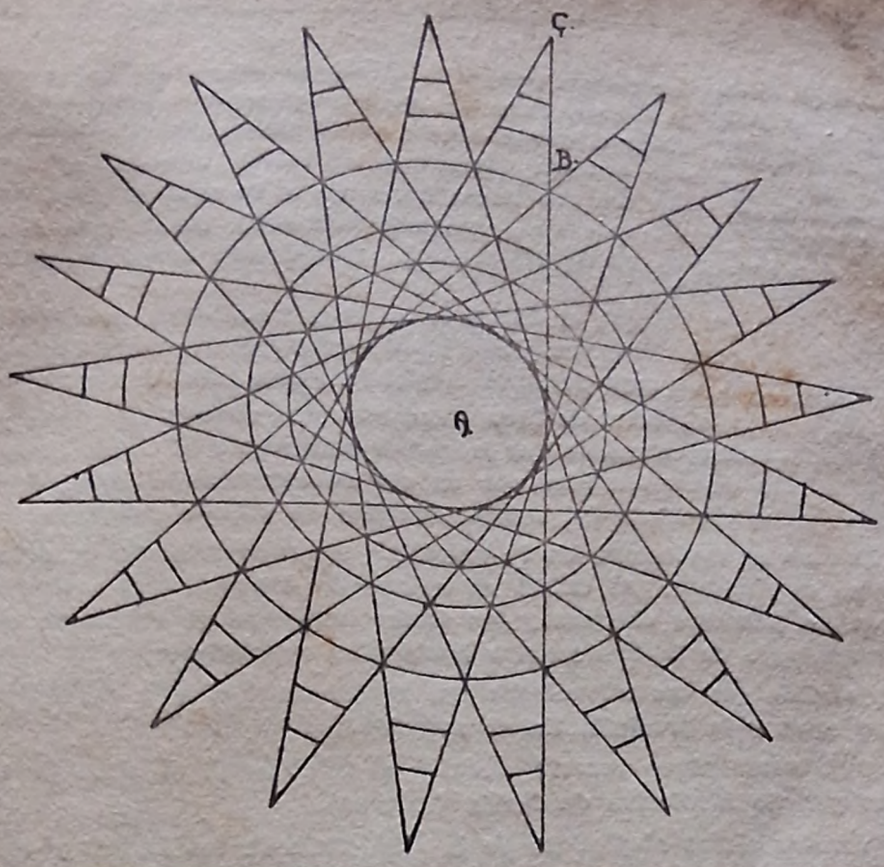
Así como la semilla vence a la destrucción en el vegetal, así el Yo real y esencia de vida en nuestro ser vence al cambio y a la muerte en nuestra raza.

Es así como la Verdad, cuando se hace consciente en el hombre le otorga la inmortalidad.

El hombre, como su símbolo el Cristo, puede decir "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida."

El error de muchos estudiosos y sinceros buscadores de la Verdad está en buscarla en el exterior porque allí siempre encontraremos solo la representación jeroglífica de la Verdad. El valor de un número no está en el jeroglífico arábigo que lo simboliza y la naturaleza es sólo un gran libro escrito en ideografía cuyo valor real es la idea que en ella encarnó. Es la Teosofía la que nos entregó esa valiosa clave de todos los misterios de que el hombre también es un símbolo, de una verdad que en él ha encarnado, por eso en él está el camino de esa verdad que es su vida y sostén, una e idéntica con la Vida Universal más allá de todo cambio y transformación, más allá de la muerte, más allá, donde la vida es ley y fuerza que se desarrolla con matemático e invencible poder de manifestación empalma con el destino que es nuestra meta, más allá, donde la felicidad está en la paz del equilibrio perfecto entre el ser y el no-ser. Ser yo sin ser mío, ser uno sin ser yo, dominar sin mandar, ser Dios sin quererlo, he ahí el Sendero Teosófico de una felicidad imperecedera.

Unidad y Separatividad

Glosando el misterio de una fantasía geométrica

Al querido hermano José Marsal, quien guió sabiamente mis primeros pasos en el Sendero.

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

El tema, por de pronto, me sugiere una interrogación: ¿Existe realmente la separatividad? Yo no creo en su existencia real y la concibo únicamente como uno de los aspectos de la Unidad, de cuyo centro y punto de partida, la separatividad se encuentra en cierta época excesivamente alejada.

Glosando este dibujo, trataré de aclarar el concepto. Como se vé en él, todas las líneas nacen y se funden en el círculo central (A).

A medida que las líneas, salientes de puntos cercanos, se alejan del centro, se va acentuando entre ellas la separatividad.

Llamemos este alejamiento y la precipitación de las líneas hacia puntos cada vez más distantes del centro, involución.

Observamos, entonces, que durante la involución nacen en las líneas las tendencias separativistas, que, después de cierto período, forman entre ellas distancias al parecer insalvables, que aumentan gradualmente a medida que las líneas se precipitan hacia puntos cada vez más alejados del centro, hasta llegar a un punto (c) donde termina el período de involución y comienza la ruta del retorno al centro.

Observando la posición de las líneas en el período de retorno, que

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : :

podríamos llamar de evolución, vemos que en el mismo punto (B) en el que durante el período involutivo, al traspasar el cuarto círculo, se va acentuando la separatividad con carácter alarmante, al volver, aquellas se entrelazan con sus líneas hermanas y su gradual acercamiento es cada vez tanto más acentuado, cuanto más se acercan al círculo central, fundiéndose completamente en él.

Y ahora, puesto que el dibujo es altamente simbólico, substituiremos sus líneas con almas humanas y surgirá al conjuro de esta substitución una hermosa alegoría, en cuyo misterio resplandece una bella Verdad.

En el círculo central de hermandad absoluta, morada de Dioses y aspectos más ámplios concebido por la mente humana de la Causa Unica, inconcebible esta en su totalidad por un ser de constitución física, reposan las almas en el santuario del Logos, fundidas en infinito Amor.

Mas no se evoluciona en la quietud. Es necesario vibrar, agitarse, iniciar un movimiento. Al entrar en actividad, las primeras vibraciones producen los primeros choques y las almas hermanas se embarcan en un largo peregrinaje de lento descenso hacia planos inferiores.

A medida que las vibraciones son menos sutiles, más sensibles son los rozamientos y la precipitación se acrecienta.

En el cuarto plano (cuarto círculo) el intuicional, el alma pasa por su último período involutivo de fusión fraternal.

Siguen las almas alejándose de la residencia de los Dioses y con esto la precipitación hacia planos gradualmente densificados; entonces se van apagando en las almas las claras nociones de Hermandad y Amor, dando lugar al nacimiento de principios egoístas: envidia, rencor, odio, etc.

Llega el alma al último plano de inferioridad, al físico. Necesitando de vehículo físico para actuar en este plano, puesto que en cada plano el alma se sirve de vehículo adecuado, se desarrollan junto con la sexualidad los sentimientos más densos, cuya intensidad depende en cada uno de sí mismo.

Este es el punto más alejado del centro, después del cual comienza para el alma el retorno, período de evolución, de gloriosa ascención hacia el Padre.

Como el hijo pródigo, después de mil penurias vuelve el alma al círculo central, estancias luminosas de Amor y Sabiduría, morada de los Dioses.

Llegan las almas pletóricas de experiencia, purgadas por intensos dolores de los desvaríos del camino y Allá, en las celestes regiones de bienaventuranza se disgregan y se funden, formando parte electrónica de los planos inefables de la eterna Alegría.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

PEPITA MAYNADE Y MATEOS

El Teósofo y el Ceremonial

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

DICEN los ocultistas que un marcado influjo de bendición (oleada en la eterna ley cíclica), protege ahora la práctica del séptimo rayo llamado del ceremonial.

Y siguiendo esta benéfica corriente espiritualmente protectora, muy señaladas figuras pertenecientes a la Sociedad Teosófica han especializado sus labores en el mundo en algunos ramos de pía consagración.

Y como sea que tal proceder ha provocado algunos cismas latentes en el seno de nuestra amada Sociedad, suscitando la protesta de algunos, desconocedores, sin duda, del profundo valor del hecho, la filiación incondicional de otros (muchísimos, y esto es lo peor, no respondiendo a su dharma íntimo) y la indiferencia de la mayoría, desprovista a nuestro ver también de ajustada actitud, intentaremos hoy, en la medida de nuestras escasas posibilidades, luego de expuesta una conjunta visión crítica de ello, ensanchar la vía del ceremonial, con el buen deseo de que todos, ritualistas y no ritualistas, puedan sentirse canales directos y propicios de esta magna oleada de oculta protección.

Ante todo, debemos afirmar (y para tal afirmación evocaremos el criterio de los Maestros en Teosofía y en Verdad), que para el teósofo, o sea, para el que ha despertado al influjo de la blanca luz unidora del espíritu de la humanidad sin distinción de raza, sexo, clase o creencia, o en otras palabras, a la sabiduría que trasciende los dogmas (escuelas, al fin, que ayudan al común de los hombres a escalar tal estado), para el teósofo, pues, de libre pensamiento y de transcendental mirada, no hay ceremonia necesaria.

"Sabed que no hay ceremonias necesarias" dijo el Maestro por boca de Krishnamurti.

"El ceremonial es el laberinto do se elimina la espiritualidad", dice Jinarajadasa.

"No hubo ni puede haber más que una religión universal, porque sólo una puede ser la verdad referente a Dios. Esta religión universal es a manera de inmensa cadena cuyo eslabón superior (alfa) emana de la inmanifestada Divinidad (in statu abscóndito, como dicen las primitivas teologías) y dilatándose por la superficie de la tierra, toca en todos sus puntos antes de que el último eslabón (omega) se enlace con el inicial en el punto de emanación. Esta divina cadena engarza todos los simbolismos exotéricos cuya variedad de formas en nada afecta a la substancia y sobre cuyos conceptos del universo material y de sus vivificantes principios permanece inalterable la inmaterial imagen del esencial Espíritu". Enseñó Blavatsky.

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

"Mejor es, en verdad, la sabiduría que la práctica constante", versicula el inspirador del Bágávad Gita.

Y por último, una nota de la transcendental obra "Primitivas enseñanzas de los Maestros", reza textualmente:

"De las diez trabas del Sendero de Liberación, las tres primeras son: 1a., Sakkayaditteri o ilusión del yo. 2a, Vichikichcha o duda. 3a., Silabbataparamasa o creencia en la eficacia de ritos y ceremonias."

Se trata, pues, en verdad, de un principio inequívoco y, por lo tanto, muy digno de puntualizarse con alteza de miras y desapasionadamente.

Si el primero y principial objeto de la S. T. es formar un núcleo de fraternidad universal, no enfocaremos seguramente, por ley consecuente, nuestras energías en lo que separa, sino en lo que unifica a todos los hombres. Y un dogma, cualquiera él sea, fragmenta y subdivide la fé en el Espíritu Uno, degenerándolo en creencias. Jamás los hombres alcanzarán el sublime ideal de la universal fraternidad, si no sobreponen a las miras de su mental y astral, la unísona amplitud de la visión búdica.

El segundo aspecto de la S. T. es el de fomentar el estudio de las religiones comparadas. Invertir este primario y alto concepto teosófico es practicar el ritual de una religión determinada. Una cosa es el estudio comparativo y muy otra la sujeción a un dogmático precepto. El primero trasciende, el segundo ata. ¿Cómo es posible hallar el hilo áureo que enlaza todas las religiones si nos limitamos a la práctica de una sola, proclamándola como la mejor y verdadera?

Realmente, muchos teósofos no hemos vislumbrado aún el tesoro que entraña ese sagrado don de la Teosofía, cuya misión ante el mundo se nos ha conferido.

La Teosofía abre horizontes nuevos. Todo amanece revestido de divinidad a su ingente luz. ¿por qué, pues, volver a los viejos cauces, cuando uno solo lleno de sublimidad abarca todos los aspectos de la vida toda? Su sonrisa ilumina por igual a todo el que la mira, como aquella gigante simbólica Athenea de oro y de marfil que en la cima de la sagrada Acrópolis era guía y señuelo de las veleras naves helenas y de la eterna ciudad, emporio y refugio de todos los pueblos y de todas las creencias.

Si queremos empequeñecer el ideal de la S. T., no debemos hacer más que reducir sus inmensurables horizontes a la estrechez de un dogma. ¡Cuánto ha impedido la mutua comprensión y el mutuo querer de los hombres la sectaria idea religiosa separativa!

No negamos, nó, el beneficio kármico que para el mundo ha sido en el pasado y aún para muchos en el presente el ideal visto al través del distintivo cristal de cada iglesia. La gloria del hombre, en cierto estado de su evolución, estriba en ser sectario. Un ideal demasiado ámplio ahogaría el estímulo personal que necesita para hacerlo suyo, aquello de que mi religión es la única y verdadera y por su ciego predominio lucha y labora.

Teosóficamente, el efecto de la ceremonia no transciende más allá de la consciencia psíquica. Así es en verdad, ya que el plano verdaderamente espiritual es aquel en el cual permanece, desnudo de fórmulas, el sentimiento religioso de toda la humanidad.

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : :

Al llegar las elevadas corrientes vibratorias a este plano (búdico), no tienen ya color determinado de credo alguno.

Todos los credos son escuelas de religiosidad, pero el principio esencialmente místico subyace en el santuario de la vida interna, cuando se abre el alma a la armonía de la verdad libre, despojada de fragmentados ritos.

Si nuestra acción se limita a propagar determinado credo, alzamos indirectamente una valla, establecemos un apartamiento entre nosotros y los profesantes de otra religión.

Los tiempos urgen. Es preciso que nos revistamos del transparente cendal de las verdaderas fuentes teosóficas, que seamos fieles transmisores de la verdad eterna, inconmovible al través de las edades. Haremos mayor bien a la humanidad lanzando doquiera los conceptos de reencarnación y de karma, que abren al hombre el sendero de su propio espiritual destino, que propagando un credo cualquiera que siempre limita y separa.

La Teosofía tiene una gran misión que cumplir: la de exaltar la parte divina del hombre por medio de la misma vida. No hay otra. Hará muchísimo más un individuo desde el punto de vista del plano de la realidad, irradiando pensamientos de unión y de pureza, emociones de amor y entusiasmo, actos de belleza y de bondad, por ínfimo que su grado sea, que asistiendo a una ceremonia sacerdotal.

¿Que en los templos se puede influir sobre el aura de los asistentes, que la magia del rito sacerdotal atrae las altas potestades?

¿Y acaso no se puede influir en los hombres en todo momento (si es que estamos en condiciones para ello), en el hogar o en la biblioteca, en la vía pública o en el teatro, en el concierto o en el tranvía, en la reunión o en el campo, cuando de todo lugar hacemos sagrado templo de reverencias? ¡Hartas y magníficas oportunidades ofrece a porfía la vida al que quiere y puede dar!

Además, en estas libres y continuas oportunidades, no excluímos los otros reinos hermanos que a nuestra vera evolucionan, los elementos y sus habitantes, las plantas, los animales... ¡Unir el cielo y la tierra en una sola visión amorosa! ¡Bendecir desde las cimas de las montañas las hormigueantes urbes con el pensamiento y la mirada, bendecirlo todo, abriendo el raudal oculto de nuestro corazón a toda vida, que es para el teósofo todo un símbolo de eternidad!

Emular en nuestra ávida pequeñez las gestas divinas de Cristo en el Monte Olivete bendiciendo a Jerusalén bajo las lumbres crepusculares; a Buda ante Kapilavastu la blanca; al joven Zarathushtra ante los sabios mobeds; a Orfeo hermoso cantando entre las fieras sumisas en la inhospitalaria selva; a Pitágoras junto al templo de Juno en la paz de la estrellada noche jónica...

¿Necesitaron ellos ceremonias y templos establecidos para conmover el alma de los hombres y de las cosas, para penetrar su beso ardiente en las cerradas honduras de sus limitaciones y hacer allí la luz, para que las angélicas potestades descendieran de su celeste morada y rodearan a los que hicieron también de un hueco de la tierra mísera, su mansión divina?

Si queremos ser verdaderos teósofos, traslademos la nominal religión de los templos al palpitante corazón de la vida. No hay más ceremonia

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

que la recta conducta. No hay más magia que el acendrado amor (y ¡cuán milagrosa es!); no hay más pompa que aquella que nace por gala, sin preceptos ni admoniciones, como nacen en la gaya estación las flores... No debemos enseñar a los hombres formas, sino espíritu. No intensificar lo que separa, sino revivir lo que unifica. No hablemos de religiones, sino de Religión. No elevemos fronteras al pensamiento. Una nueva oleada de unidora verdad se impone... ¡Libremos el camino!...

Hagamos llegar amorosamente a los dogmáticos aquello que haga menos dogmático su dogma. La evolución no obra por saltos. Ahí se circunscribe la misión del teósofo: ayudando a cada cual en su propia esfera. Y su gran fuerza estriba precisamente en no aparentar color alguno determinado (a menos que no se haya podido despojar de las creencias religiosas que practicó reverentemente en la primera fase de su vida), para ser cristiano con los cristianos; budista, con los budistas; ateo, con los ateos (el nombre no hace la cosa), y evocar así el prototipo mental de cada hombre, de acuerdo con su propio dharma.

La misión del teósofo es en verdad ardua y sutil, y sobre todo, de renunciación de todo cuanto afecte a la personalidad. ¿Y acaso no es toda práctica (a no ser la que nos impone nuestro deber común para con la naturaleza) atañente sólo a la personalidad?

Donde empieza la vida impersonal acaba toda práctica sectaria y separativa para abrirse al candidato las áureas puertas que han hollado y hollarán los hombres, por los siglos de los siglos.

Precisa que todo teósofo recapacite en su interno fuero sobre el problema palpitante, discierna por sí y obre en consecuencia. Pero desde el momento en que determinamos una acción, porque tal o cual sabia personalidad de la S. T. la emprende, cesa la cualidad teosófica por excelencia, el discernimiento, del mismo modo que cesa cuando lo ofuscamos con el impremeditado ataque.

Pero no debemos vituperar a los que tales dogmas predican ni a los que se consagran al saneamiento de los claudicantes ritos, infundiéndoles una chispa de verdad.

¿Qué sabemos nosotros de los ocultos designios individuales de esos seres consagrados al bien de los necesitados? Allá ellos con su responsabilidad y facilitémosles a ser posible, la eficacia de su labor divulgando su enseñanza, si es que intentan sanear un dogma, entre los dogmáticos que necesitan de la práctica todavía, para que les sea dable remontarse un punto sobre su cerrada condición exclusivista; que si no aciertan a reconocer aún la esencia divina de todas las religiones, puedan vislumbrar un poco más al menos al través de la suya.

Pero no escribiríamos estas líneas si no hubieran llegado a nosotros varios ecos crédulos de Ms. S. T. en estos parecidos términos: "Me he adherido a tal iglesia, porque parece ser que por su medio se llega más pronto a la iluminación" Nada más erróneo.

El teósofo que tal hace, aquel que con este fin transgriede la recta ruta que emprendiera un día de cara a la alta divisa de la única religión de la Verdad, se expone a un peligro cierto, y el Hado de la luz prístina no alumbrará ya con luz blanca su senda verdadera. Una cosa es servir

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

de transmisor de algo beneficiante para los demás, y muy otra amoldarse a su práctica íntima. Anverso y reverso, luz y sombra.

Según se determinen las labores conjuntas de nuestra Sociedad, lo mismo pueden, purificando en lo externo, como consecuencia de su interna labor, todos los colores de las religiones positivas, cumplir su misión antidogmática y espiritualista, que diversificar su congénita actuación confundiendo los medios con el fin. Y es confundir los medios con el fin, por ejemplo, crear Ramas destinadas a la práctica de un determinado dogma, sea el que fuere. Porque en una Rama de la Sociedad Teosófica, deben caber siempre individuos de distinta raza, CREDO, sexo o clase, pues, de lo contrario, no es una Rama teosófica.

La S. T. debe obrar de abajo a arriba, es decir, desde los planos a la unidad. La práctica religiosa es el ideal invertido.

No puede haber nadie absolutamente que en normal y lógica evolución se abra primero al sol de luz única, la Teosofía, trascendiendo todo credo, y luego se afilie a las prescripciones de una determinada iglesia, practicando su dogma.

Ha tiempo leí las manifestaciones de una muy reconocida personalidad de la S. T., quien, ante las protestas de algunos miembros contra la práctica de una iglesia en el seno de nuestra Sociedad, vertía este concepto justificativo: "A quienes se quejan de que tal iglesia oficia en el local de la S. T., digo: Yo quisiera que toda religión, católica o protestante, budista o mahometana, tuviera en él su capilla correspondiente."

Si tal cosa llegara, ¿en dónde estaría el ideal de estudio trascendente de la Sociedad Teosófica fundada por la Maestra Blavatsky? Nó; el ideal de la S. T. no será nunca ostentar en sus locales una feria de capillas. La Teosofía debe permanecer siempre en el interior de la S. T., su directo canal, despojada por completo de color dogmático. Su misión es evocar el orígen de la luz divina que une las religiones hermanas, pero jamás diseminar sus altos principios en el laberinto sin fin de los populares ritos.

Sin darnos cuenta cabal de ello, invertimos el plano de básica actuación que une a los teósofos. Debemos permanecer unidos, no en el plano do tienen efecto los ritos normales, sino en aquel remontado donde trascendidas las formas, se unifica la espiritualidad de los hombres, creando la única religión del Amor.

En el mundo objetivo toda verdad está limitada, y por lo tanto, no puede ser patrimonio de toda la humanidad. Así, pues, Blavatsky, la fundadora de la S. T., respondía, cuando le aconsejaban que creara una escuela propia: "El fracaso de la gran misión de la S. T., que se me ha encomendado, estribaría en hacerla, de este modo, sectaria."

El alto y primario móvil de nuestra Sociedad no puede, pues, transgredirse ni mistificarse.

Fuera de la Sociedad Teosófica caben todas las prácticas, pero en su seno ninguna, porque sus principios dan la esencia, la luz blanca que sin ser ninguna de ellas, las sintetiza todas.

Ya que el deber del teósofo se circunscribe preferentemente a la indagación de la esotérica verdad de las cosas doquiera se halle, nos ocupa-

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

remos abusa del develo etimológico de la desvirtuada significación del genuino concepto del ceremonial.

El error de la actuación de muchos no estriba más que en haber trocado el primitivo y ámplio concepto de la palabra, en una derivada práctica dogmática, según la común y errónea aplicación actual.

En las escuelas iniciáticas de la antigüedad se entendía por ceremonia la ofrenda a la diosa Ceres, de **céreris**, genitivo de Ceres, y munus, ofrenda, consagración.

En tales ocultos centros, cumbre del esplendor pagano, Ceres latina, sinónima de la más antigua Demeter griega, no era la popular diosa protectora de la campiña y del viñedo, de la labranza y del pastoreo, sino la gran Madre Naturaleza, el principio femenino del universo, la segunda persona de la arcaica trinidad, la eterna Virgen, hermana y sucesora de la hermética Isis egipcia y de la antecesora Maya aria.

Suprema deidad de los helenos fastos, se consideraba a Demeter madre de Perséfona, símbolo del alma humana, y los iniciados en los áticos misterios la reconocían como la divina inteligencia, señora de los dioses cosmogónicos.

He ahí, pues, que la teosófica definición de la palabra ceremonial dista mucho de la vulgar definición degeneradora, hoy admitida.

En síntesis, ceremonial es la ofrenda o acto rendido, consagrado a la Naturaleza, siempre virgen y siempre madre, la perpetua creadora, la Vida trascendente, la madre del Hombre.

Los misterios eleusinos eran el ariádnico hilo que conducía al neófito especiante por entre el laberinto del símbolo de las criptas, imagen de la subyacente realidad de las almas peregrinas de su propia liberación, al triunfo final del Hombre sobre el hombre.

Trascendiendo el neófito predispuesto al culto popular, se lo iniciaba en el verdadero culto de la Vida o reconocimiento de la senda del discipulado, o sea de la consagración de su alma a Ceres, la Naturaleza superior y divina.

Por esto, en el umbral del santuario del valle tranquilo dedicado a Koré (Perséfona), las hierofántidas de albos peplos y de brazos desnudos dirigían a los aspirantes estas frases moduladas en cansina melopea:

"El sueño que os rodea de una zona de tinieblas, lleva vuestros ensueños y vuestros días en su flujo, como los restos flotantes que se desvanecen a la vista. Pero al otro lado se extiende una zona de luz eterna. Que Perséfona os sea propicia y os enseñe a franquear el río de las tinieblas y a penetrar hasta Demeter Celeste" (1)

Y estas palabras significaban para la vida del aspirante el fin del culto externo y el comienzo de la verdadera ceremonia.

Así vemos, pues, que cuanto menos ritual y menos pompa exterior, más nos acercamos y vivimos el ceremonial verdadero.

La vida sencilla y recta, la vida de los grandes santos y de los grandes héroes, ha sido siempre la más ejemplar ceremonia porque es la que más se ha acercado a la Madre Naturaleza en completa y continua ofrenda.

Para el teósofo consciente, la ceremonia no debiera ser en momentos determinados y a horas fijas, revestidos de púrpuras y asumiendo dignidades sino con la sencilla túnica de Cristo que rozaron los ángeles en el ámplio

(1) Schuré.

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

templo azul y verde cuando el sermón de la montaña, elevando los actos todos a ofrendas puras a la Madre de toda manifestación.

Parodia de la verdadera ceremonia es, para el teósofo, el ritual dogmático,. La ceremonia real es aquella que unifica a todos los hombres cuando alzan la mirada al infinito. Ceremonia la más santa es el bien cumplido, siendo el umbral del templo de la verdad hollado.

Esta es la ceremonia del hombre que obedece a la prescripción única de su Yo interior, que elige el instante y el lugar precisos para la digna y eficaz ofrenda. Entonces se convierte a un tiempo en dios, sacerdote y creyente, bendicente y bendecido, fuente y canal, rayo y sol.

Sol, porque en los momentos de suprema devoción se unifica el hombre con el espíritu infinito, eterno dador de gracia.

Entonces, todo se alza, consagrando el ceremonial sublime para el que reconoce el templo de todos en la vida diaria y en la vida cercana. Ceremonia deviene el brotar de las hierbas, el reír de las flores, el grito alegre de los pájaros libres, el verdear de las frondas, el retozar de las bestias; ceremonia, la emergencia espléndida del sol, su regalada lumbre y su despido; ceremonia, la vitalizante lluvia cantarina y el aura que da frescura; la nube pasajera y la fuente que mana, porque todo ello es también pura ofrenda a Ceres, el alma de la Naturaleza.

En aquel momento se consuma en los altos mundos la sagrada eucaristía, la fusión del alma del hombre con el alma del mundo.

Y los mil cantos se unifican en el órgano de este universal concierto. Las altas potestades descienden, y la paz de los cielos cobija la tierra.

Al vislumbrar todas estas cosas empezamos a reconocer que la más alta ceremonia del hombre es aquella que más plena y bellamente le consagra a la Vida, porque es la que más le acerca a la Verdad.

Y para aquel que vive en verdad abre Natura sus ocultos arcanos de sabiduría y le convierte en mago. Entonces de los ojos internos del hombre cae un velo y su vida deviene un puro ceremonial. Y el influjo del séptimo rayo desciende para el elegido.

Pido a los dioses llegar a ser uno de los que sin oro y pompa consagran a todas horas a la gran Madre Ceres practicando el ceremonial sencillo de la virtud y que postrados ante la Deidad suprema del Templo Unico, en silencio la adoran.

---

* * *

Verás que en cuanto a lógica, consecuencia, profundidad filosófica, misericordia divina, y equidad, esta doctrina de la Reencarnación no tiene par en la tierra. Es la creencia en el progreso perpetuo de cada ego encarnante, o alma divina; en una evolución desde lo externo hasta lo interno, desde la materia hasta el espíritu, llegando, al fin de cada etapa de su peregrinación, a la absoluta unificación con el principio divino. De una fuerza a otra mayor, de la belleza y perfección de un plano a la mayor belleza y perfección de otro, obteniendo en cada ciclo accesiones de nuevas glorias, nuevos conocimientos y nuevo poder —tal es el destino de cada ego, el cual viene a ser así su propio salvador en cada mundo y en cada encarnación.

H. P. Blavatsky.

El Sendero

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

LA base de todo conocimiento es la distinción entre lo Verdadero y lo Falso. Entre lo que Es y será siempre y lo que Existe y pronto o tarde, aunque sea dentro de infinitos años, dejará algún día de existir. Por lo tanto en el concepto nunca bastante meditado de la diferencia que existe entre SER y EXISTIR estriba la clase del discernimiento, de la Unica e indestructible Verdad que es sin duda el anhelo confesado profesado o subconsciente de todo ser humano en el que la chispa de humanidad no se haya acabado de extinguir.

Lo que Es, nunca dejará de Ser; lo que Existe debe dejar de existir. No es mi propósito comprobar o discutir el principio negado solo por los materialistas escuetos de que La Seidad debe ser la base de la existencia y no lo contrario, porqué la cualidad de la existencia depende de la percepción y por más sutil que podamos imaginar un receptor, siempre cabe la posibilidad de una sensibilidad superior que deja campo para una existencia aún por percibir, mientras que la idea de Seidad es absoluta, porqué lo que es, lo deja de ser por el hecho que aún no se haya llegado a descubrirlo, o a manejarlo.

Esta es una cuestión espiritual, no es cuestión religiosa ni científica, ni la religión ni la ciencia como tales son suficientes para manejar esa clave de la inmortalidad que nos abre la puerta más allá de estos anchos abismos de la Materia. La prueba está en que tanto la ciencia como la Religión cuando empiezan a estimarse únicas depositarias de la Verdad, es decir cuando pierden la espiritualidad, se encuentran siempre con desagradables sorpresas primero, con papeles ridículos que desempeñar, después cuando no son papeles repugnantes; y finalmente con la decadencia y la muerte, el único premio reservado a lo que no siendo por si mismo, está destinado a no dejar de no ser.

La mente es el aspecto superior que la eterna vida despierta en el alma humana, por eso creo que la base de la distinción de lo Eterno y Verdadero de lo que no lo es, depende de una recta condición mental, y por eso me he propuesto hablar de la ACTITUD DE LA MENTE QUE PROPICIA LA VENIDA DEL MAESTRO o el NACIMIENTO DEL CRISTO o DEL HOMBRE VERDADERO dentro de nosotros, porque es y será ese Niño-Dios que espera nacer en nosotros, el único que será capaz de reconocerle cuando EL venga; quiero decir de reconocerle espiritualmente y no en su mera forma externa, porque lo externo solamente afecta lo exterior y yo, suponiendo que su misión es Espiritual, opino que solo aquel que lo reconozca espiritualmente podrá ayudarle en su verdadera Misión, y llamarse un colaborador.

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : :

Creo que toda la Sabiduría actual puede resumirse en una palabra: "KARMA", porque karma significa ACCION, y como el aspecto Divino de que participamos directamente es el tercer aspecto del Logos o sea Su Aspecto Actividad, por eso es que lo efectivo en nosotros, en otras palabras NUESTRA FUERZA, ES LO QUE HEMOS HECHO. Yo creo que nosotros hemos hecho este mundo irreal, y por eso hemos sembrado en él el impulso o la fuerza necesaria para nuestro futuro ascenso; pero hemos caído tan al exterior, que apenas recordamos ser el CENTRO DE ESTA IRRADIACION.

Por eso todo es Karma; pero nosotros, al dejar escalonado este Karma o Acción previa, lo hemos convertido en EL SENDERO, que es lo contrario de la Acción, es decir es la REACCION; el verdadero Sendero, por lo tanto, se recorre EXPERIMENTANDO LA REACCION. Para recorrer el Sendero si es Experimentación, es entonces imprescindible que SEPAMOS QUE RECORREMOS EL SENDERO, eso es lo que se llama convertirse en el Sendero mismo, y estimo que es una utopía creer que estamos en el Sendero, porque quien está en el camino es consciente de ello, porque debe Saber cuándo está experimentando LA REACCION o cuando, por el contrario, equivocadamente se vuelve a confundir con LA ACCION o sea KARMA. Acción es Karma que nace. REACCION es el Sendero de dolorosas pruebas que agota el Karma.

Pero para eso también hay que discernir, es decir: es necesario el recto estado de la mente.

Hay más: nosotros, aún ejercitando la acción en el descenso, no hemos sido Acción pura, porque el ser en sí es Voluntad y una voluntad que se expresa, implica Conciencia, o Sabiduría o Amor; por eso, aún desde el cieno en que se apoya esta escala de Perfección que llamamos El Sendero, levantamos la mirada hacia la cima que se pierde en el cielo de la plena Seidad— pero podemos estar seguros de que lo involucramos hasta el fin en nuestro interior— como la semilla involucra a todo el árbol, por más gigantesco que deba ser.

Es evidente que como Logos de Acción, hemos dejado el Karma o Sendero escalonado en tres aspectos, porque Karma profundizado, se manifiesta de Tres Modos a saber: Como Voluntad es la LEY CICLICA; Como Sabiduría es la Ley Kármica propiamente dicha; o constitución: septenaria, como Acción es la LEY KAMICA o de deseo, son las leyes fundamentales teosóficas que se estudian como Ley de causa y efecto y como reencarnación. Así entiendo yo cómo, en su descenso o distanciamiento de la Causa Primera, el ser se ha envuelto en una enorme capa de materialidad y se encuentra hoy en el vórtice de una serie de fuerzas que debe vencer y dominar para restituirse a su pristina pureza, que permitiéndole reconocer, o mejor aún CONOCER su origen, le haga divino. Porque fuerza y materia son una sola cosa, y tanto da decir: dominar la materia, como adquirir el poder. Pero la materia domina y el Hombre es esclavo de fuerzas desconocidas toda vez que en lugar de reconocerse como aquél que las despertó para su uso, llega a suponer que es él mismo esas fuerzas o esos múltiples cuerpos, pues hay entre estas envolturas algunas que son muy bellas y llenas de poder, pero ninguna es aún el Ser, el Cristo o el Hombre perfecto que a todas sobrepuja y gobierna.

Allí veréis cuán necesario para esa gloriosa jornada es tener hasta

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

el fin la verdadera actitud de la mente. Sería muy bello salir en excursión por esos mundos de maravillas y habría muchas consideraciones que hacer discerniendo, pero eso es el trabajo de los siglos y voy a entrar a considerar por lo tanto en qué consiste esa condición de la mente que es tan necesaria.

Debo considerar en primer término que, como condición debe estar sujeta a cambios, es decir, en línea recta sujeta a una infinita gama de extensión y profundidad; pero consideraremos el aspecto inmediato que necesitamos nosotros, los que recien abrimos los ojos ante lo maravilloso positivo.

Karma, la Ley Cíclica que cubre y descubre todas las cosas, también periódicamente cubre y descubre la verdad a los ojos de los hombres, y así hemos comprendido que, cuando Karma descorre el velo, un Maestro de Sabiduría debe venir para descifrar los jeroglíficos que han permanecido mucho tiempo como letra muerta.

Karma es también la Ley que en esos días pone en mayor actividad el terreno o septenario; es el ácido que revela los estratos profundos del alma para que la elección sea posible; es esa función el Gran Tamizador que separa la escoria de la harina para que, fundiendo la escoria, brille el oro donde esté próximo a relucir y quede el resto en espera de mayor disolución prévia.

Karma, como Ley Kámica, es el deseo y disposición para la reencarnación purificadora, es el aspecto inferior sobre el cual únicamente trataré de aplicar la verdadera actitud de la mente.

El Maestro vendrá; pero él respetará lo más precioso que cada ser posee y esto es la propia independencia, por eso El no hará nada por nosotros... Somos nosotros los que decidiremos primero si queremos hacer o nó algo por El; después a los que han elegido trabajar por él en cualquier forma, él indicará el camino. Pero El ya no tiene personalidad, por lo tanto los que deseen hacer algo no lo conseguirán si creen trabajar para su persona. El es la humanidad y la humanidad, es Su Sendero, así que los que piensen en otra cosa que no sea el Sendero no podrán ayudar al Maestro Interno ni al Externo cuando El venga.

Hay que pensar en lo que antes dije, es decir RECORDAR AQUELLO QUE SOMOS EN LO ETERNO y pensar que el Sendero es VOLVER A NUESTRO VERDADERO ESTADO DIVINO; hemos de hacernos inmortales para ganar la inmortalidad, este es el TRABAJO.

La verdadera actitud de la mente es el interés hacia aquello que es invisible. Si deseáis otra cosa, todavía estáis debajo del puño de hierro de la Ley Kármica, ni siquiera tendréis aún el derecho de reencarnar porque estáis obligados a reencarnar.

El único deseo es ya indicio de que el Niño-Hombre está en gestación; hay que alimentarlo áuricamente, este se llama fé con el entendimiento. Si todos los deseos mueren ante aquel uno, entonces es el momento de TENER CONFIANZA, es solo cuestión de tiempo o espacio medido, ahora la clave está en NO MEDIRLO, porque el tiempo o espacio medido no existe, es eterno, y entonces viene la gran lección de la paciencia. Este es el porqué de las tres condiciones para los miembros:

La Devoción, la Constancia y la Mansedumbre. La actitud de la

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

mente concentrada en lo esencial es lo que se llama el Sacrificio que no es tal, porque solo se sacrifica lo que no dura para adquirir lo imperecedero. Pero esta idea es la idea del Sacrificio religioso o científico vulgar, un sacrificio con recompensa. El Sacrificio bien entendido es el Amor mismo; el Sacrificio Espiritual no cuesta nada porque la Espiritualidad consiste justamente en eso: en que habiendo comprendido cuál es el Hombre y cuáles son sus pañales se arrojan los pañales y se expone el Hombre desnudo a los rayos vivificadores del Sol para que se haga fuerte, y se hace así porque ya no podría estar en pañales y esto no es sacrificio sino que el sacrificio para el Hombre espiritual sería justamente el volver a cobijarse en sus pañales naturales.

Pero tened cuidado y paciencia, pues el Sol espiritual es muy ardiente y vuestra piel es muy tierna; esta es la verdadera actitud de la mente, pero la prudencia estriba justamente en medir bien las fuerzas y después no volver atrás!

Acostumbraos paulatinamente a ese Sol hasta que ya no queme ni ciegue, entonces es vuestra hora! Si verdaderamente estáis dispuestos a morir en todas las formas, esa es vuestra Hora. Pero es muy raro; nada debe ser capaz de haceros volver la cabeza! Para acostumbrarse es necesario especialmente esta actitud de la mente. Mirad todo desde el punto de vista del Maestro y esforzáos en obedecerle antes de verlo, porque, cuando estéis seguros de vuestra obediencia es solamente cuando podréis presentaros sin entristecerle.

Mirad todas las cosas impersonalmente, porque aunque tenga forma, EL no tiene cuerpo y no entiende el lenguaje del egoísmo, ni vosotros le comprenderíais.

Mirad todas las cosas con calma sin emotividades y sin tener en cuenta las conveniencias personales, sin rencores y sin compromisos. Para esa elección es que no tenemos padre ni madre, ni afectos ni obligaciones, ni tentaciones ni placeres; no hay razas, ni credos, ni castas ni condición, ni sexo.

Todas estas cosas pertenecen a los elementos. La naturaleza cobija ciertas vidas en evolución que para su desarrollo necesitan ciertas vibraciones, que cuando nos afectan las llamamos con dichos nombres; pero aunque la Naturaleza es en ese sentido nuestra madre y podemos cooperar con ella, en cuanto al crecimiento de otros seres, hermanos menores nuestros, nosotros debemos cultivar aquella actitud de la mente que no nos confunde con la Naturaleza.

La actitud de la mente inferior es lineal; propio aspecto geométrico de lo que saliendo de un punto debe culminar en otro punto, y en la necesidad de personificar se ha hecho unilateral; en general solamente nos determinamos en una sola dirección: unos viven sólo para el dinero, otros solamente para su familia, otros sólo para sus sensaciones, otros viven sólo para sus ideas; todas esas cosas ellos las retienen por la falsa actitud de la mente que las considera como únicas, o bien como de su propiedad y las retienen como vida o como posesión resultando en realidad poseídos. Todo eso es el falso Yo y es ilusión, porque nuestros cuerpos todos, hasta el más glorioso, nuestra alma toda, la vibración y hasta nues-

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : : :

tro espíritu con sus poderes, todo pertenece a la Naturaleza y llega el día en que ella lo reclama; ¿con qué nos quedaríamos muchos de nosotros entonces?

Esto se puede contestar a algunos que nos preguntan: ¿A dónde váis? Todo lo natural es destinado a desaparecer, solamente lo divino es el eterno espectador que siempre es y mira el eterno pasar de los mundos que aparecen y desaparecen de acuerdo con Su Ley; por eso Dios está bien representado como un OJO en el centro de un triángulo.

El primer soplo espiritual barre con todo en la naturaleza, y Ella como protectora cuando sopla ese viento, recoge sus criaturas y reclama lo mismo nuestro cuerpo, nuestra sensación, y nuestra mente y los que aún crean ser esto o aquello su verdadero Yo como gérmenes espirituales, quedarán reabsorbidos en la latencia de la que realmente nunca salieron, así como semilla guardada dentro de un cajón, porque la semilla sólo germina en tierra propicia y lo espiritual solo germina en lo que no tiene forma ni substancia, más allá de toda ilusión.

La verdadera actitud de la mente sirve para aferrarnos a aquello que no tiene forma ni substancia y es real, entonces esa verdadera actitud es el terreno propicio para el crecimiento espiritual.

Si sois incapaces de hacer esto es necesario que un protector os ampare hasta que sepáis manteneros firme contra todos los vientos; entonces nos adherimos fuertemente a un Hermano Mayor de nuestra raza, un Maestro de nuestra Humanidad para que nos guie como la madre al niño hasta que es capaz de mantenerse de pié y andar. A esto viene el Instructor del Mundo, a indicar mas no a hacer el trabajo.

Pero yo entiendo que su impulso llegará a cada plano natural en la misma naturaleza del plano; o sea que el Instructor físico hablará sólo al Mundo físico. El Cristo en la Cruz, muerto, agitó esencialmente los corazones dando una gran lección de piedad, pero solo el Cristo inmortal, el que Resucitó, fué el que habló a los verdaderos discípulos.

Si no hemos despertado en nosotros lo espiritual podremos reconocer al Instructor físico y, quizás el Instructor ético podrá ser reconocido, pero el Instructor místico pasará desapercibido; y como esto es lo real y verdadero, creo que sin habernos preparado para EL SENDERO, no estaremos en condiciones de ayudarlo, porque si podremos reconocerlo quedaremos seguramente imposibilitados para SEGUIRLO.

Yo estimo que lo que EL desea ofrecernos es LA INMORTALIDAD, el único bien que no se pierde ya nunca, pero solo podrán seguirlo en esa ruta luminosa, aquellos, por decirlo así, que tengan aquella actitud de la mente recta, que nos permite SENTIRNOS YA INMORTALES ANTES QUE EL VENGA!

F. T. B. CLAVEL

El Número Siete

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

LOS antiguos tenían la más alta idea de perfección del número siete o septenario; los primeros griegos le llamaban **septas** o venerable. Cicerón afirma en su **Sueño de Escipión** que apenas existe algo en el mundo de lo que ese número no sea el nudo que lo enlace, y según Platón, en él está encerrado el origen del alma del mundo. Los planetas son en número de siete; la luna; que ocupa el séptimo lugar entre las esferas, se halla sometida a la acción del siete. Su propia y verdadera revolución la termina en veintiocho días, total de los siete primeros números adicionados, y sus faces principales son cuatro, cada una de siete días. El inmenso océano cede igualmente a la influencia del número siete, porque en el flujo y reflujo sucesivo de sus aguas sigue ciegamente las revoluciones de aquel astro. El sol y la luz etérea también se someten a la acción del mismo número. Según el septenario, se arreglan las series todas de la vida humana, su concepción, su formación, su nacimiento y desarrollo. Siete días después de la concepción, el gérmen, casi fluído, se envuelve con una vejiga membranosa, en la que permanece encerrado como el huevo en su cáscara. A los siete meses, el infante se halla en estado de poder vivir; pasados cuarenta y nueve días, o siete veces siete, ya mira fijamente los objetos. Su primera dentición comienza siete meses después de nacido. A los siete años, sus dientes tiernos y delicados se reemplazan por otros, adecuados a triturar otra clase de más sólidos alimentos. Su pubertad comienza a los catorce años, o dos veces siete. Otros tantos después cesa de crecer y principia a salir el bozo. A los treinta y cinco, o cinco veces siete, se encuentra en la plenitud de su fuerza muscular, y a los cuarenta y nueve, o siete veces siete, llega al límite de su desarrollo intelectual. Siete órganos interiores se cuentan en el cuerpo humano: la lengua, corazón, pulmón, el bazo, el hígado y ambos riñones. Siete substancias constituyen el espesor del cuerpo, desde el centro a la superficie, que son: la médula, los huesos, nervios, venas, arterias, carne y piel. Colocados los sentidos en la cabeza, desde donde ejercen sus funciones, guarecidos en ella cual una fortaleza, dan sus órdenes y reciben las impresiones de afuera por siete huecos o ventanas exteriores: la boca, los dos ojos, la naríz y los dos oídos. Por último, siete son igualmente los movimientos exteriores del cuerpo, y así éste camina o adelante o para atrás, a derecha o a izquierda, arriba o abajo, o girando sobre sí mismo. Fuera de estas propiedades del septenario, los antiguos reconocían muchas otras, y así contaban siete clases de metales, siete colores primitivos, siete notas o puntos y siete tonos de música.

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

De todas las particularidades o analogías del número siete, las que han producido más símbolos son todas las que tienen relación con el sistema planetario, con la constelación de las siete pléyades y la de las siete estrellas de la Osa Mayor y Menor. En este sentido se deben entender especialmente los siete manous de los indios; sus siete dioses planetarios; los siete mares que rodean el monte Merou; los siete anillos proféticos de los brahmanes; los siete kamis, príncipes o espíritus celestes de los japoneses; las siete clase de ángeles que conocen los siameses; los siete amschaspands o compañeros de Mitra; las siete gradas para subir a la escala de los misterios de aquel Dios; las siete piras de sus adoradores; los siete pilotos de Osiris; los siete caños de la flauta del dios Pan; los siete hijos de Rea; los otros tantos de Astarté; las siete pirámides de Laconia; las siete puertas del templo del Sol en Heliópolis; los siete cuerpos o tramos de la torre de Babilonia; las siete torres sonoras de la antigua Bizancio; los siete escalones del templo de los destinos y las siete hojas de su libro; las siete vocales que pronunciaban los paganos al invocar a los siete planetas; las siete villas del cielo de los escandinavos y las siete flores de la visión de Gylfe en el Edda; las siete hendiduras del ídolo de Moloch; los siete arcángeles de los caldeos y su dios; las siete horas que Adán y Eva permanecieron en el Paraíso terrestre; los siete pares de animales que se encerraron en el arca de Noé; los siete meses de la duración del diluvio; las siete gradas de la escala mística de Jacob; los siete días consagrados por los hebreos a llorar la muerte de este patriarca; las siete vacas gordas y las siete flacas del sueño de Faraón; los siete años de abundancia y otros tantos de esterilidad profetizadas por Josef; las siete plagas de Egipto; las siete torres de Jericó combatidas por Josué, y las siete veces que los levitas hicieron resonar sus trompetas para echar por tierra los muros de aquella ciudad; los siete días de las fiestas de los tabernáculos; los siete ojos del Señor; las siete columnas de su casa y los siete patios o mansiones del templo de Salomón; los siete años empleados en la construcción de aquel suntuoso edificio; el candelero de siete brazos que se hallaba en su recinto; los siete años que permaneció Jesús en Egipto; las siete palabras que pronunció el Salvador en la Cruz; los siete dolores de nuestra Señora; los siete sacramentos; los siete pecados capitales; los siete salmos penitenciales; las siete iglesias y otros tantos candelabros del Apocalipsis; las siete estrella que rodean al hijo del hombre; los siete ángeles; las siete trompetas; las siete lámparas; los siete truenos; las siete cabezas del dragón; los siete cuernos y los siete ojos del cordero; el libro de los siete sellos; los siete cielos de los gnósticos y las siete inteligencias que, según ellos, en los mismos residían; los siete hijos de Jaballaoth entre los ophitas, los siete durmientes de los árabes; los siete cielos de los Madecasse.

ANGEL FRAGAPANE

Fragmentos

1o. CONOCETE

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color:

AISLATE de toda vibración externa. Enciérrate en lo más profundo de tu ser. Despierta tu sinfonía latente. Escúchate a tí mismo.

Así descubrirás el "porqué" de tu vida, y conocerás tu camino.

Entonces vé sonriente por el mundo. Y cumple tu destino, con la confianza del que sabe dónde vá, y cómo ha de llegar.

2o. TODO ESTA EN TI

Búscalo todo en tu interior. Allí está tu sendero y tu luz.

Sé libre.

No esperes que alguien guie tus pasos.

No pretendas que los demás vivan según tus deseos.

Cada uno ha de ir adelante, por su propio esfuerzo y por su propio camino.

Todo lo que hagas por agena influencia y nó por convicción propia deformará, retardará tu propia vida.

Realiza sólo todo lo que sientas en tí, y lograrás ascender.

3o. VIVE TU VIDA

Vive tu vida, en toda su plenitud.

Que tu espíritu vibre intensamente al contacto del mundo, y despertarás el infinito que dormita en tí.

Que nada turbe la serenidad de tu corazón, y lograrás la armonía interior, indispensable a todo conocimiento y progreso.

Cumple tu Deber con sencillez.

Todos tienen un mensaje para tí. Tú también tienes un mensaje para todos.

No desperdicies ni un segundo de tu existencia. Vive alerta.

4o. NO MALDIGAS EL DOLOR

El espolón del Dolor tiene por objeto encauzar nuestros pasos, pues solo entra en acción al quebrantar las Leyes de la Vida.

Por eso el sabio, al descubrir que la Vida es una eterna Alegría, di-

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

rige sus pasos por el sendero del Deber, y el Dolor se aparta de él.

Pero los que aún no saben, se dejan arrastrar por sus pasiones y sus instintos. Y al desviarse, el Dolor, se enseñorea de ellos.

Entonces reniegan de la Vida, cuando les envia el Dolor, para que reaccionen y busquen el Conocimiento.

Cuida tu existencia, para que, siempre armonice con la Vida, y la Felicidad anidará en tu corazón.

5o. AMA TODAS LAS COSAS

Tu corazón es una lira. No dejes que se atrofie en el silencio.

Mientras no vibre al influjo del amor, estarás en tinieblas.

El rencor emponzoñará tu existencia y a cada instante, tropezarás en las asperezas del camino.

Purifica tu corazón, y ama todas las cosas por igual.

En todo momento, busca la nota que vibre en armonía con cada ser.

Todos esperan que el Amor ilumine tu corazón, para fundirse contigo, y volcar en el tuyo, el tesoro de sus corazones.

En ese eterno intercambio de Amor, irás comprendiendo y asimilando siempre más.

Tu espíritu cada vez más radiante, percibirá la unidad del Todo. Y en su goce será semejante a un Dios.

6o. LA VIDA

En su eterna ascención, los seres van descubriendo en su mundo interno, las sucesivas leyes morales, siempre adecuadas a sus diversos grados y modalidades.

En las horas solemnes del recogimiento, se elevan al espacio, los cantos de los que hallaron su senda:

—Vivir es soñar!

—La vida es Amor!

—Vivir es perdonar!

—Comprender!

—Libertad!

Y a través del Infinito, la inmensidad afirma:

—Lo esencial es vivir! Seguid cualquier camino; siempre avanzaréis. Ensayad cualquier sistema; siempre contribuiréis a la Armonía Universal!

7o. EVOLUCION

Todas las posibilidades, están latentes en todos los seres.

Conforme se evoluciona, van germinando deseos, sentimientos, poderes; siempre de los inferiores a los superiores.

Lo que llamamos mal, odio, dolor, tinieblas, fealdad, disonancia, son aspectos inferiores del bien, del amor, del placer, de la luz, de lo be-

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

llo, de la armonía. (Así el cuerpo es el aspecto inferior del alma, y ésta del espíritu.)

Cada aspecto o eslabón de la cadena infinita, entra por turno en acción.

Conforme actúa, deja la experiencia y el conocimiento necesario, que capacitan al ser, o a la sociedad, para alcanzar el aspecto o eslabón superior.

No huyas, pues, de ninguna manifestación. Aprende en cada circunstancia, la lección del momento.

Pero no te detengas jamás. Avanza siempre, dejando a tu paso, la estela luminosa de tu ascensión.

8o. ARMONIA

Todo se relaciona y se complementa; desde lo más grosero a lo más sutil.

Cada cosa, ocupa un lugar adecuado en el conjunto.

Lo que parece despreciable o superfluo, llena una necesidad, cumple una misión.

No despreciéis ninguna cosa, ningún ser.

Vislumbra y comprende la infinita diversidad de la Vida.

En la Sinfonía Universal, caben todos los sonidos, todos los tiempos, todos los matices.

Armoniza pues, el bien general, con tus aspiraciones más sinceras.

Llena tu vida, sencillamente, con lo más elevado que logres despertar en tu interior.

9o. ACCION

Eres surco, semilla y labrador.

Que tu Voluntad se esfuerce en realizar todos tus ideales.

Todo lo que sientas y pienses, has de traducirlo en acción, si quieres realmente vivir.

Pero recuerda que todo reacciona inevitablemente sobre su autor.

Así, vigila tu cerebro y tu corazón. Domina tus actos.

Sé util y agradable.

Que lo noble y lo puro se identifiquen contigo, para que ninguna reacción te hunda, en el dolor y el arrepentimiento.

Encauzado en la línea recta del Deber, no temas la hora de la cosecha.

Porque entonces, todo será motivo de goce. Tendrás la satisfacción del deber cumplido, habrás contribuído al bien general, y estarás capacitado para seguir adelante.

10o. REALIZACION

Fluya sobre todos los seres, la dulzura de tu corazón.

Sé justo, sencillo y puro. Vive en constante actividad. Así tus facultades, siempre en acción, engendrarán al perfeccionarse, más ámplias capacidades para ascender.

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : : :

Elévate sin cesar, hacia la paz del Conocimiento.

A la luz de tu espíritu de artista, descubre y muestra a los demás, las infinitas bellezas de la Vida.

Exalta y fomenta las virtudes y los anhelos, que laten en todos los seres.

Comprende y realiza siempre más la Fraternidad Universal.

Consigue y no turbes jamás, la paz interior. Así vibrarás en armonía con el Infinito, y serás un centro de Luz y Actividad.

Irradia constantemente Serenidad, Energía y Alegría.

No derroches tu existencia en vanos ensayos. Afirma tu personalidad. Define, encauza tu acción. Entonces, no vaciles por nada del mundo. Persevera en el esfuerzo inicial. Atento al fin propuesto no des reposo a tus facultades, hasta que el triunfo sea completo.

Así cada jornada de tu vida, será un nuevo motivo de felicidad y elevación.

11o. CONCIENCIA

No admitas ni niegues nada, sin antes analizarlo serenamente.

Es preferible la duda, antes que la fé ciega o la negación sistemática.

Razona y discierne siempre. No importa quien sea el que quiera enseñarte.

Acepta solo lo que armonice con tu ideal, o te inspire otro más elevado.

Medita, Escucha tu voz interna. Solo ella sabe, puede y debe guiarte.

Sigue el sabio consejo: "En la duda abstente."

Tu obra ha de reflejar lo más puro y lo más sincero de tus aspiraciones.

No seas tímido ni impulsivo.

Permanece siempre sereno. Sé dueño absoluto de tu conciencia libre.

12o. SABIDURIA

Saber es vivir, actuar, realizar.

Toda la sabiduría teórica, se desvanece ante un buen ejemplo.

El goce de hacer es superior al de saber.

Si crees que tu ideal es indispensable a los demás realízalo en tí mismo, y después en tu radio de acción más inmediato.

Así habrás sembrado, con el ejemplo, la semilla necesaria. Y con la experiencia, adquirirás la claridad y persuasión necesaria para hacerte oir con respeto.

Después, te sigan o nó, avanza tranquilo.

La semilla fructificará por sí sola, y buenas o malas ya recibirás las consecuencias.

Así irás dominando la ciencia de la vida y marcharás con paso seguro hacia la meta.

13o. ASCENSION

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

La Vida avanza en una eterna transformación ascendente.

Toda manifestación, tiende a convertir lo inferior en superior, a realizar lo mejor.

Dirige a ese fin todos tus esfuerzos y acciones.

El encadenamiento universal, obliga a los que van delante, los que saben, a que avancen siempre.

Todos debemos marchar al unísono.

Un solo eslabón que se detuviera, paralizaría toda la cadena.

La solidaridad, nos obliga a levantar al caído, alentar y hasta arrastrar al rezagado.

Este es el fin primordial del Amor y de la Fraternidad.

Jamás te creas solo, ni aislado.

En cualquier lugar o circunstancia, todos esperan y confían en tí.

No hagas que el desprecio o la conmiseración obliguen a los demás a cargar contigo.

Debes bastarte a ti mismo, y ser útil a los demás.

14o, ALQUIMIA

Aprende la sublime alquimia del espíritu.

Busca siempre la luz.

No te quejes de nada ni de nadie.

Si algo te parece malo, tienes tu Voluntad Todopoderosa para transfigurarlo.

Debes convertirlo todo en luz, y en recompensa, todo iluminará tu senda.

Si aún no sabes, o no puedes, no te lamentes en vano.

Esfuérzate en capacitarte. Toda ascensión necesita de tu concurso.

No te abstengas jamás de colaborar en el conjunto.

En la acción dirigida al bien, tu espíritu irá conquistando nuevas cumbres, nuevas verdades.

15o. SELECCION

Así como el Todo influye sobre tí, tú influyes sobre el Todo.

Pero la Ley de Armonía dirige y modifica, de acuerdo al Plan Cósmico, toda relación de sér a sér.

Cada cosa atrae su semejante y repele su contrario.

Desarrolla en tí lo más elevado y solo él influirá y dirigirá tus pasos.

Selecciona siempre.

Tú mismo debes buscar y realizar tu Sendero.

Elige los medios más fáciles y adecuados.

Discierne y sigue siempre lo mejor.

Así allanarás tu camino, y ascenderás radiante y feliz.

16o. RENOVACION

Cualquier cambio social, (o individual) para que resulte efectivo y duradero, debe ser provocado por la educación racional.

Todos deben ir desarrollando y asimilando el Amor y la Fraternidad.

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

hasta que nadie provoque, tolere ni permita ninguna infracción a esas Leyes Morales.

Cuando el afán de justicia despierte tu instinto de rebeldía, recuerda que toda renovación violenta provoca, tarde o temprano, reacciones dolorosas, desengaños fatales.

Para alejar y disipar el Mal, basta la sola presencia del Bien..

Aprende y enseña que cada ser, tiene todos los poderes para realizar el Bien.

Sé un brazo más que ayude a la Humanidad en su ascención.

Contribuye al despertar del sentimiento de solidaridad.

Irradia tu Amor en los cerebros y en los corazones, despertándolos a la Realidad.

Y todos los nobles ideales, se irán realizando, con el impulso consciente de los que sepan sentirlos.

17o. CONFIANZA

Todos venimos del mismo Punto y vamos al mismo fin.

Pero cada sér avanza por un camino distinto.

Cada uno tenemos un ideal propio, un concepto diverso sobre cada cosa, de acuerdo al camino recorrido y al punto de vista en que nos colocamos.

La Verdad está un poco en cada sér, en la medida de la elevación alcanzada.

Todos tienen su razón personal para pensar y obrar a su manera.

Así, sé tolerante en el más ámplio sentido.

No temas la crítica motivada por la incomprensión.

No busques el aplauso de los que el entusiasmo ciega.

Séa lo que concibas como lo más adecuado a tus capacidades y posibilidades.

Siempre que vislumbres algo mejor, avanza tranquilo.

Ten confianza en tí mismo.

El triunfo es de los que osan y perseveran.

18o. BONDAD

Al sentirte capacitado para ser útil, sé todo corazón.

Adquiere la sencillez del niño y la perseverancia del sabio.

Con bondad infinita, inclínate hasta el mismo plano donde actúen los que quieras ayudar.

Sé uno con ellos.

Al armonizar, elévate poco a poco.

Jamás seas brusco ni impaciente.

No pretendas imponer. Ilumina y guía.

Así lograrás que asciendan contigo, hasta realizar el ideal propuesto.

Al proceder así, todos creerán que si han avanzado, se debe a su propio esfuerzo. Más vale así.

Porque no reconociendo tu ayuda, no pensarán en aplaudirte ni en

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : : :

criticarte. Y ni el orgullo, ni el temor te harán peligrar en tu puesto de acción.

Cumple tu Deber, por la íntima necesidad de ser útil y no por afán de grandeza.

Por este camino, adquirirás energías para abarcar el infinito y podrás sembrar el bien a manos llenas.

19o. CONSTANCIA

Si el desaliento te abate, medita . La serenidad confortará tu espíritu y te hará más sabio para el futuro.

Si la calumnia te muerde, no te alteres. Pon en la herida un poco de Bondad y castiga al culpable— pobre niño!— con toda la ternura de tu corazón.

Si el odio quiere alcanzarte, sonríe y perdona. Tu Amor ha de ser todopoderoso.

Si la envidia pretende trabar tus pasos, elévate y vuela por sobre ella.

Si la indiferencia te rodea, ten calma. Amplía tu espíritu en un anhelo de comprensión. Y tu palabra logrará penetrar hasta lo más íntimo de tus hermanos.

Si el dolor se ceba en tí, transfórmalo en luz de experiencia. Y tropezarás menos.

Si un laurel te alcanza, alerta. Permanece sereno. Sé aún más sencillo. El orgullo, destruirá tu obra.

Si el mundo te aturde con sus banalidades, apártate un poco. La soledad te dará alientos para volver y proseguir tu labor con tranquilidad.

Si el silencio resuena a tu paso, alégrate. Es el triunfo.

20o. TEURGIA

Deja que el Mal vaya hacia tí.

Todo el mal que recibes, es una oportunidad que se te ofrece para que hagas una obra de amor, convirtiéndolo en bien.

Recuerda que tú mismo sembraste las espinas, que te lastiman al pasar.

Así, no guardes rencor al que te perjudique. Es una deuda que se te cobra. No la aumentes con la ruín venganza.

No trates de descargar sobre otros, tu carga de dolor. Sonríe siempre, ante los demás, aunque sufras. Haz, en lo posible, la felicidad de los que te rodean.

Aprovecha toda circunstancia para hacer un bien.

Descubre siempre el mejor aspecto de la Vida, para que sereno, puedas ascender libremente.

Toda materia, tiende a ser espíritu. Toda tiniebla luz.

Sé el Taumaturgo que convierte lo inferior en superior por el empleo consciente de sus facultades más elevadas.

Rodea con todo el amor y la ternura de tu corazón, todo lo que esté a tu alcance.

Haz siempre lo más y lo mejor que puedas.

Y ante todo, haz sólo lo que sepas que es un bien.

21 ALEGRIA

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

Que tu vida sea una perenne alegría.

Elévate por sobre todas las apariencias y todas las ilusiones.

Al contemplar la Vida desde arriba, percibirás la armonía del Todo.

Sentirás la Divina Esencia que actúa en cada sér, y el goce más puro fluirá de tu corazón.

La alegría que buscas y necesitas, surgirá en tí, cuando adquieras la Serenidad incorruptible del Conocimiento.

Aprende a descubrir a tu redor, aquella Luz Oculta que sólo espera la llamada del Amor, para surgir.

Vive en un constante anhelo de comprensión. Abre todo tu sér al influjo de la Vida Universal, que te capacitará para la felicidad.

Sé un atento buceador de la Vida. Desciende a todos los abismos. Escala todas las cimas.

Al templar tu espíritu, será la Paz en tu corazón. Y dondequiera fueres, irá contigo la Alegría del vivir.

22 BELLEZA

La belleza está en todo.

Es la energía divina que impulsa todas las cosas.

Cada átomo, sér o mundo, es un centro de belleza en mayor o menor actividad, que aspira a realizarse plenamente.

La Vida tiende siempre al goce estético. El Amor es su más perfecta realización.

Vive en un constante anhelo de perfección, para que tu existencia sea una contínua emanación de belleza.

Que tu amor más puro se pose en todas partes, para que la belleza oculta apresure su manifestación.

Desarrolla la infinita energía que reside en tí. Contribuye a que los demás descubran y utilicen sus propias energías.

Y tu espíritu, fortificado en el goce divino de la realización estética, adquirirá el impulso necesario para ascender siempre más.

23 ARTE

El Arte es la plasmación de lo Divino.

Lo Divino es la Belleza Suprema, fuente y razón de toda existencia.

Al descender la Vida para su manifestación, siempre lo hace en la mejor y más bella forma posible, de acuerdo al ambiente y al plan a realizar.

Desarrolla, purifica tus sentidos. Intensifica tu sensibilidad, por el empleo de tu Voluntad consciente.

Que tu organismo, en completa armonía con tu espíritu, sea un vehículo por donde fluya en toda su pureza e intensidad, la Energía Cósmica.

Así podrás hacer de tu arte, una magia divina.

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

Rechaza lo que exalte o fomente lo inferior. Busca y realiza lo que hable directamente a los más puros y elevados sentimientos.

El arte es la religión del espíritu.

Que tu arte eleve los seres hasta su fuente de orígen, les haga sentir su divinidad, impulse su evolución.

24 INTUICION

Despierta la intuición.

Ella es la luz del espíritu, el conocimiento real, el contacto con lo Divino.

Analiza, estudia. Elévate, después, por sobre todos los aspectos y suposiciones.

Por un esfuerzo de tu Voluntad, por un acto intenso de amor, confúndete con lo que desees conocer. Y su esencia real, su corazón, se te aparecerá.

Así irás, alcanzando lo Inmutable, lo Eterno.

Trascenderás lo Transitorio, lo Ilusorio.

Tus deseos se transmutarán en anhelos superiores. Tus ansías y tu goce sin par, consistirán en conocer el Plan Divino y entregarte todo a Su servicio.

Mientras se acerque ese día feliz, vive aumentando tu caudal moral.

Dalo todo, para que nada te estorbe al ascender.

"Sólo se posee realmente, aquello que se ha dado."

Cuanta mayor actividad despliegues en el Servicio Divino, más luz y energía te serán dados para que cumplas cada vez mejor tu Deber de Sacrificio.

Sé uno con el Corazón Universal.

Así, al sentir la Vida en su Realidad, sabrás colaborar con ella.

Y tu existencia, en plena actuación consciente, tomará la Via definitiva que te conducirá a la Liberación.

25 PLENITUD

En cada sér y circunstancia, tienes una oportunidad para aprender o enseñar algo.

Sé discípulo y maestro. En el mundo interno y en el externo.

Siempre avanzarás en la medida del esfuerzo que hagas para ensanchar el círculo de tu acción, intensificar tu aprendizaje y tu labor.

Esfuérzate para que cada día disminuyan tus limitaciones inferiores y se abran nuevos horizontes a tu espíritu.

Realiza tu Vida por la Compasión, la Unión y la Devoción .-+

Y en la radiante plenitud de tu existencia, te irás identificando con el Infinito Todo ◯ y lograrás ser uno △ con El.

RICHARD BLASIUS

La Locura del Dr. Kaith

Traducido por Ladislao de LATINOVITS

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : : :

DELANTE de su escritorio de diplomático estaba sentado el Dr. Sophus Kaith, el brillante folletinista, el crítico sagaz, de quien se decía con admiración que emitía los conceptos más preciosos, el ensayista más versado de la ciudad universitaria, cuyos escritos contra todo lo que se llama religión eran traducidos a todos los idiomas del mundo civilizado, el varón que desde muchos años estaba a la cabeza de la lucha de ideas como una autoridad indiscutible, venerado por sus partidarios y temido por sus contrarios como un adversario peligrosísimo.

Aquello de no tener enemigos personales, a pesar del gran número de sus adversarios, era una prueba de su táctica habilísima. Siempre fué un enemigo leal, un hombre que guiaba su pluma con la convicción más íntima y se abstenía del uso de palabras odiosas e hirientes, pero por esa misma razón era más peligroso.

Sentado como estaba, con el mentón apoyado en su mano izquierda, apenas se advertían los sesenta años que contaba. Su barba, en punta, bien cuidada, no dejaba entrever ningún pelo cano, sino un débil resplandor gris. Lo propio se observaba en su tupida cabellera. A través de uno de sus quevedos su vista estaba dirigida, con expresión absorta, hacia una calavera que yacía sobre su escritorio, montada sobre una plancha de ébano.

No hacía mucho tiempo que a través de esas órbitas miraba el mundo con sus ojos penetrantes su mejor amigo, Ludwig Tauchnitz, el zoólogo.

Ludwig Tauchnitz, su compañero de armas durante decenas de años, su fiel camarada en las luchas. ¿Y ahora? un puñado de cenizas en alguna parte y aquí un resto de sus huesos descoloridos. Esto es el hombre!

De pronto un sacudimiento estremeció el cuerpo del estudioso. ¿Qué era esto? Su mirada se tornaba más fija. Sus rasgos se endurecieron por un asombro repentino. Sus ojos desmesuradamente abiertos se fijaron en la calavera. ¿Qué sucedía con aquella?

Un velo gris, grisáceo, ondeaba alrededor de ella como una neblina vaporosa. Esta se condensaba poco a poco, rodeaba los huesos, rellenaba las oquedades de los pómulos como arcilla blanda, se coloreaba con una epidermis viva y caliente.

¿Y las órbitas?

De pronto se cubrieron de párpados y los párpados con pestañas largas y relucientes como la seda.

Sophus Kaith, el positivista sobrio, que estaba acostumbrado a desterrar todo lo sobrenatural, relegándolo al reino de las alucinaciones, con la palidez de la muerte en el rostro, miraba de hito en hito la aparición.

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

Un horror helado se apoderó de él. El terror le oprimía la garganta y no podía proferir una palabra.

Ahora se levantaban los párpados y de los ojos grandes y oscuros irradiaban las miradas punzantes de su amigo. Ah! una voz gutural salía de la garganta del horrorizado! Esos ojos eran, sí, los del difunto. El estremecimiento le hacía tiritar como una hoja sacudida por el cierzo. ¿Qué querían esos ojos? Jamás había visto miradas de tanta seriedad y que infundieran tanto espanto. Con una penetración cruel e inexorable lo penetraban, cual si quisieran arrancar de su cerebro los pensamientos. Una amonestación harto severa se alzaba desde el fondo de esos ojos. Y, a pesar de no moverse la boca, sintió Sophus Kaith que aquellos ojos, penetrando con su mirada en lo más íntimo de su cerebro, le decían:

—"¡Vete a Damasco!"

De golpe el Dr. Sophus Kaith se levantó. Un puñetazo dado con su diestra destrozó la calavera fantástica. Y con respiración profunda se pasó la mano por la frente y contemplaba la calavera despedazada. Terminó la aparición. Entonces se echó a reír nerviosamente y prendió las luces. La claridad inundaba su aposento y vencía las sombras grises del crepúsculo.

El anciano se paseaba por su cuarto de estudio con pasos largos de un extremo al otro.

Ir a Damasco! Convertir en Pablo a un Saulo! ¿Cómo llegaba él a tales alucinaciones? La aparición, ¿cómo podía haber ocurrido, aunque fuera por mera debilidad? ¿Una amonestación del más allá? Se detenía frente a un gran espejo y sonreía divertido con su propia imagen. El Dr. Sophus Kaith recibe visitas de espectros. No faltaría más que componer poemas líricos en estado de trance. ¡Qué idea excelente propia del adormecimiento!

Disgustado murmuraba: "Sophus, ¿por qué te dejas engañar por tus palabras? Sabes muy bien que las empanadas de alondra no te sientan". Y, en esto, sus ojos se detuvieron en la calavera fragmentada. "Tonterías". Disgustado, siempre meneaba la cabeza. Volvió a reírse y siguió murmurando: "¡La indigestión como espiritista!".

* * *

Transcurrieron algunos meses desde este acontecimiento. Entonces un frío intenso obligaba al viejo estudioso a guardar cama. No tenía familia. ¿Cuándo hubiera tenido tiempo en su vida Sophus Katih para casarse? Así que esta vez también tenía que conformarse con los cuidados de su mucamo Jacobo, que estrictamente hacía todo lo que podía, aunque no era del todo suficiente. La obstinación y testarudez del enfermo le impedían pensar en un peligro inminente, y, el criado acostumbrado a la obediencia, no pudo obligar al enfermo a observar el cuidado de sí mismo, como lo hubiera hecho un enfermero conocedor de su obligación. El anciano no creyó que la muerte estuviera tan cercana. Hizo colocar su cama, ya que ésta lo tenía preso, en su cuarto de estudio. ¿Cómo podía él morir ahora? Todos estos pensamientos, por ridículos, los rechazaba enérgi-

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

camente. Allí encima del escritorio yacía el manuscrito aún no terminado: "El cuento del más allá", cuyos primeros pliegos ya estaban en la imprenta. ¿Cómo podía morir Sophus Kaith sin haber antes legado este libro completo a las futuras generaciones? El, que en el hombre no veía más que un animal más desarrollado, daba sin embargo a su obra tanta importancia que, en este caso, creía que podría subordinar las leyes de la naturaleza a su voluntad. Y, si no era consciente de esta contradicción, eso sucedía porque ni se le ocurría reflexionar sobre el particular, sino que creía simplemente en su misión. La misión del Dr. Sophus Kaith, he allí su único ídolo. De modo que él también tenía un lado flojo que hacía cojear su lógica. Y, un día, a pesar de la convicción ciega del Dr., los diarios dieron la noticia del fallecimiento del viejo y belicoso investigador, no obstante seguir su obra incompleta sobre el escritorio.

* * *

Sophus Kaith, con su acostumbrado movimiento enérgico, se pasaba la mano por la frente. ¿Qué era eso? ¿Había dormido tanto? ¡Si él estaba enfermo! Pero, no, la enfermedad se fué, ya todo había pasado. Se sentía sano y vigoroso, más vivo que nunca. Con la vista recorría su estudio. La cama no estaba allí. Diantre, ¿qué había ocurrido? ¡Inexplicable! Oh, ya se aclararían las cosas, pensaba. Por el momento se alegraba de la actividad y nitidéz de sus pensamientos. Daba gusto la facilidad y fluidéz con que se sucedían sus ideas. Sin ningún esfuerzo dominaba los problemas, cuyos rodeos en otros tiempos tanto le fatigaban. Estando así sumido en sus cavilaciones, ya estaba otra vez en medio de la obra, de aquella obra que estaba llamada a desterrar para siempre las fábulas sobre el más allá.

¡Pobre, pobre Dr. Kaith! Sumergido enteramente en sus cavilaciones, iba de un lado al otro. Perspectivas nuevas, apenas presentidas ensancharon de pronto su pensar y lo cautivaron. Se sentó a su escritorio para anotar los pensamientos. Extendía la mano para tomar la lapicera. ¿Qué ocurre? No era capaz de aprehenderla con sus dedos. Otra vez intentaba y fracasaba. Pero, diantre, ¿qué es lo que pasa con su mano? La tenía a la vista, sin embargo no podía levantar la lapicera de madera, porque ni siquiera sus dedos la palpaban. ¡Caracoles! Irritado por su fracaso, quiso golpear con ira la cubierta de su escritorio; pero sus cabellos se erizaron de espanto. Loco y desorientado de asombro, profería voces inarticuladas. Su mano sin encontrar la más mínima resistencia, atravesaba el escritorio. Con los ojos desmesuradamente abiertos miraba con fijeza. Sí, estaba frente al escritorio de roble lustrado de negro. Con mucho cuidado, muy suavemente quiso tocarlo con el índice. Efectivamente, no sentía ni lo más mínimo. Un apretón muy débil, apenas perceptible y su dedo se hallaba introducido en la madera, como si fuera algo fluído. Entonces una carcajada sacudió todo su ser. Ah, ya estaba en el secreto: estaba soñando. Sí, estaba soñando. Ocurre que muchas veces se experimentan cosas absurdas durante el sueño y se sabe que se sueña. Lo más prudente era esperar. Ya vendría el despertar. Y así, esperando y esperando, transcurrieron las horas. No sabía de fijo cuánto tiem-

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : :

po llevaba esperando. Pero, claro está, el despertar llegó.

Impaciente se paseaba a lo largo de la pieza. ¿Qué sería eso sino un sueño? Se paró frente a su espejo alto para ver cómo el espanto desfiguraría su rostro. Dominado otra vez de terror se retiró. En el espejo no se reflejaba ninguna imagen. Se movía de derecha a izquierda, pero todo resultaba vano.

Otra vez dió en andar de un lado a otro. "Delirios de la fiebre"! Sí, eso es. Claro, si estaba enfermo. Así que la fiebre lo atolondraba con el juego extravagante de las fantasías. Otra vez logró dominar su excitación. Pero no pudo substraerse al dominio de las cavilaciones.

Qué extraño era eso de experimentar esos terrores bajo el imperio de la fiebre y que esas fantasías se parecieran tanto a la realidad misma. Si reparaba en la claridad de sus pensamientos, no podía hacer más que maravillarse de ello al extremo de no encontrar una explicación que le satisfaciera. Pero no, no era eso lo que él quería, porque abandonar el propósito de hallar una explicación significaría algo terrible, algo espantoso: dejar de pensar. Y esto era... Pero nó, no sólo no pensar más.

Llamaba a su mucamo una, dos, tres veces. En vano. Nadie contestaba, nadie se hacía ver. Llamaba otra vez, siempre más agitado. Un silencio mortal pesaba angustiosamente sobre su alma. Y nuevamente buscaba una explicación en su mente. Nadie le había oído, lo cual significaría que no había llamado. Esto también habrá sido una simple imaginación, un escamoteo de la fiebre. ¿Pero cuánto tiempo duraría ésto? Le parecía ya que de todos los rincones le miraba el fantasma de la demencia. ¡Callar, callar esa palabra! La locura no podría apoderarse de su cerebro. Eso sería lo más horrible. ¿No era más sencillo y más lógico suponer que Jacobo no estaba en casa? En el acto se convencería.

Se acerca a la puerta, extiende la mano hacia el picaporte y, otra vez la sensación horrible. Su diestra no encuentra resistencia alguna en el pestillo de bronce, sino que sigue bajando atravesando el metal y sin que Sophus Kaith sienta el menor contacto. Temblando de miedo retrocedió. Se encontraba encerrado y obligado a esperar hasta que alguien abriera la puerta. No resistían más a su excitación las teorías del sueño y se desvanecían los delirios febriles descubiertos con tanta sutileza. El miedo extendía ahora su soberanía sobre él. Sentía un escalofrío intenso, como si la sangre empezara a helarse en las venas. Todo lo que hasta ahora había llamado aparición, se parecía a la realidad misma.

Ante todo era indispensable salir de allí. Necesitaba hablar con los hombres sobre su estado extraño y aclarar su situación. Pero, ¿cómo salir? El espanto lo sacudía mientras corría sin cesar de un extremo al otro de la pieza. Corrientes heladas y candentes azotaban su cuerpo alternativamente. Su excitación crecía cada vez más hasta que una hoguera de ira impotente y de furor desesperado amenazaban con darle un acceso de verdadera rabia. Apretaba los puños, alzaba los brazos para golpear la puerta con furiosa desesperación, pero su mano no encontraba nunca resistencia. Y, a causa de un ímpetu ciego, se precipitó contra la puerta y pasó a través de ésta.

Ahora ya no pudo dominarse. El horror lo enloquecía. Su voluntad

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

estaba amordazada. Se incorporó y cruzó corriendo su habitación, siempre atravesando puertas cerradas y paredes.

Y encontró todo en su lugar acostumbrado; pero Jacobo, su mucamo, no estaba en ninguna parte. Entonces, sentado junto a su escritorio se entregó a un quebradero de cabeza sordo e irreflexible. Ya no pensaba más en hallar una explicación a su terrible estado, sino que se dió por completo a la desesperación. Pero, de pronto, se irguió asustado. Acababa de abrirse la puerta y entraba un señor, cuya aparición produjo en el Dr. Kaith un grande alivio. Era Edgar su sobrino y único pariente. Iba ya al encuentro de éste, pero, cosa extraña, el recién llegado miraba también en dirección al sitio en que se hallaba su tío, sin tomar nota de su presencia.

Sophus Kaith sentía un sudor frío en la frente. ¿Le ocurriría con este hombre lo que con los objetos que le rodeaban?

—Edgar!

Un grito de desesperación brotó de su garganta. Por la actitud de Edgar Weller pudo inferir que éste no había percibido voz alguna. Se sentó al escritorio sin alterar su aire y hojeaba los libros que hallaba a mano.

El Dr. Kaith quiso posar su mano en el hombre del joven. ¡Otra vez el mismo fenómeno al que no hallaba explicación! Su mano pasó a través del cuerpo de su sobrino. Gritaba, rugía, hasta que su voz se convirtió en un sollozo histérico.

Su sobrino, sentado al escritorio, se estaba tranquilo, sin preocuparse de nada, como si alrededor de él reinara el silencio más absoluto.

Ahora la multitud de sus sensaciones adquiría una furia salvaje. ¿El espectro terrible que le amenazaba con sus ojos saltones se había alojado de veras en su cerebro? Todo lo que le rodeaba era una pura apariencia, un espejismo de sus sentidos descarriados.

¡Demente! Aullaba como un animal prisionero, como la víctima en manos de su verdugo.

Luego huyó profiriendo voces terribles y fieros sollozos. Nada podía detenerle en su frenética desesperación. Iba cruzando puertas y muros, casas, templos, fábricas y palacios. Por calles y avenidas, plazas y cementerios, jardines y lagos, seguía su carrera, atormentado por angustias mortales. Su carrera vertiginosa se parecía a un resbalar contínuo. Con un vuelo rápido como el mismo pensamiento pasaron por ante sus ojos casas y árboles, personas y animales, de modo que todo eso se parecía a una cinta cinematográfica que fuera pasada con una velocidad furiosa. Nada podía distinguir con claridad.

Pero ahora descubría a su lado bultos espantosos que corrían y volaban con él. Ojos malignos le atisbaban. Fachas torcidas, con hocicos desmesurados le azuzaban con voces irónicas. Era una jauría de mónstruos espantosos y jamás sospechados que le perseguían. Rendido de fatiga y próximo a la muerte, según él pensaba, se desplomó en el piso bajo de una obra en construcción. Perdía rápidamente el conocimiento.

Al recobrar de nuevo el uso de sus sentidos, se halló tendido sobre un montón de cascotes y recién después de largo rato pudo darse cuenta

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

cabal de su triste situación. Entonces reanudó otra vez su caminata, pero ya no con la prisa febril y vertiginosa de antes. Cada paso que daba le era penoso. Sentía sobre sus hombros un peso enorme del que no podía librarse. Estaba envuelto en la oscuridad, mas ésta no era la oscuridad de la noche. La atmósfera era una nube parda y sucia y los edificios se destacaban con un color oscuro. Se encontraba con individuos con cuerpos y rostros grotescos cual si fueran personajes de pintores futuristas. Al principio los esquivaba y hasta notó con sorpresa que éstos al pasar solían atravesar su cuerpo. Al experimentarlo sentía náuseas. Rara vez, al encontrarse con un hombre, distinguía un débil resplandor que éste irradiaba en la oscuridad. Pero cada vez que uno de éstos pasaba junto a él, sentía menos peso sobre sus hombros y respiraba más libremente.

Así siguió arrastrándose. De los contornos sombríos de los edificios percibía que se aproximaba al centro de la ciudad. Cuanto más se adelantaba, más experimentaba ciertos movimientos y sacudimientos bruscos y contínuos. Eran como descargas eléctricas. Tenía la sensación de estar a bordo de un vapor sacudido por las pulsaciones de la hélice. Era el pulsar de las pasiones de miles de hombres que entre los muros estaban dedicados a sus tareas diarias.

Al lado de una obra, en una calle estrecha, hizo el primer experimento de comunicarse con personas. Había allí tres figuras. Les dirigió algunas palabras sin importancia, pero no obtuvo respuesta. De pronto tenía una sola frente a él, sin haber experimentado la partida de las otras. Luego de querer conversar con ésta, observó desconcertado que se hallaba completamente solo y que estaba dirigiendo sus palabras a un muro negro que tenía enfrente. Lleno de angustia, reanudó su camino. Ya aparecían otra vez las formas vagas de las fachas siniestras, pero logró dominar el sacudimiento de sus emociones. Sólo una sensación profunda de desaliento le dominaba. Al reponerse, intentó una vez más reflexionar sobre su inexplicable situación.

No había duda: la locura se había apoderado de él. Esto era un hecho indiscutible. ¿A qué, pues, seguir atormentándose? Quizás también se podría aceptar con resignación ese estado. Mientras sus sentidos trastornados le hacían creer que corría por las calles, atravesaba las paredes y veía las cosas más extraordinarias, quizás ya se encontraba, sin percibirlo, en una celda bajo el control de un psiquiatra.

¡Ah, qué triunfo para sus adversarios! ¡El ateo Sophus Kaith estaba loco! Qué cuentos de niñeras saldrían de este castigo del cielo.

Siempre ahondaba más en sus pensamientos. Entonces se disipó algo la oscuridad hasta aparecer a la vista una calle, aunque a través de un vidrio empañado. Estaba en una encrucijada importante, donde acostumbraba desde muchos años atrás esperar el tranvía. Aterrado distinguía uno que otro conocido entre los transeuntes. ¿Pero era esto locura? ¿Eran estas cosas simples imágenes del recuerdo? Se echó a reír con desesperación. ¿Cómo podría un loco comprobar su estado mental?

Con toda la fuerza de su voluntad quiso apartar de sí estas imágenes del mundo exterior, ya que las consideraba engaños de sus sentidos. Cerraba los ojos; pensaba en cualquier cosa, mas cuando los abría

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : : :

veía que la vida y el movimiento continuaban a su alrededor. Entonces determinó no permanecer un minuto más en el sitio donde aparecían entre la multitud muchas caras conocidas para las cuales él no parecía existir.

Tan pronto como podía dejaba la ciudad, pero no ya con la premura de antes, mas sin descansar y sin pararse. Cuanto más se alejaba, más sensible era el debilitamiento de la tensión de la atmósfera que le agobiaba.

Sin volver el rostro, corría y corría, sin conciencia de la duración, hasta desplomarse y perder otra vez el conocimiento. ¿Permanecería así durante minutos, días o meses? No lo sabía.

Cuando despertó, se halló en una región del todo desconocida, envuelta en las sombras crepusculares. Un silencio de muerte le rodeaba. ¿Pero dónde estaba? En los alrededores más lejanos de la ciudad, no conocía paisaje alguno de una desolación tan enorme. Hasta donde alcanzaba su mirada con esta luz precaria, todo era una llanura yerma. Ni un árbol, ni una planta, ni una casa o colina interrumpían la monotonía. No se percibía ser viviente alguno. Y, por sobre este silencio e inmovilidad angustiosa se cernía esta luz fastidiosa de crepúsculo. Y por más que Sophus Kaith atormentara su cerebro, no podía darse cuenta de lo que le ocurría. ¿Quién era él? ¿De dónde vino y dónde estaba? Su memoria estaba paralizada. Sólo sabía una cosa: que él era un demente y que acababa de entrar en un nuevo período. Un nuevo tormento, una pena horrible, la de no conocerse a sí mismo le carcomía. En vano buscaba puntos de apoyo para hacer deducciones. El sueño no le traía confortación. Se arrastraba cansado por el suelo sin hallar una explicación a su situación. Poco a poco fué, no obstante, recobrando la memoria; pero su estado no mejoraba. Por encima de su cabeza se extendía un manto de nubes, es decir, no era eso, sino una sola nube con rigidez de lámina de acero. Aguzaba su vista por descubrir el horizonte; pero su capacidad visual era muy débil, a duras penas divisaba a una distancia de cien metros. No existía ningún objeto que pudiera servir de término de comparación para calcular la distancia. Sólo un suelo llano como de asfalto se extendía bajo sus piés y la bóveda plomiza por sobre la cabeza.

Un aburrimiento terrible le atormentaba. Hubiera podido caminar y más caminar sin llegar a ninguna parte. ¿Para qué le servían ahora al pobre Dr. Kaith los principios finos y sutiles en que fundaba sus demostraciones y los argumentos que esgrimía en sus célebres polémicas? Nadie vendría ahora a escucharle.

Y vagando de este modo durante días y noches, y semanas enteras según la cronología humana, cuya medida empero le faltaba en absoluto, ya que no había día ni noche, hubo de llegar a la conclusión de que los pensamientos del cerebro humano no alcanzaban a agotar todo y que más bien sirven de moneda de cambio entre hombre y hombre; pero que no determinan el valor real de la personalidad del hombre. Se sentó entonces sobre el suelo helado y empezó a meditar: no habrá algo que sea más profundo que la facultad intelectual y que libera al hombre de las cosas del mundo externo y se baste a sí mismo. En esta soledad terrible llegó a ser esta meditación un anhelo exigente, un deseo vivo. De pronto percibió

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

una luz pálida que se acercaba. No sabía de dónde venía ni adónde iba. Una sola cosa sabía: que era la salvación. La aparición se acercaba cada vez más. Ya estaba frente a él. Era una figura alta, envuelta en un vestido largo y tocada con un sombrero de alas amplias que dejaba entre las sombras los rasgos del rostro. Esa figura irradiaba un resplandor muy débil que inundaba al pobre Dr. Kaith de un sentimiento de paz espiritual.

—¿Quién eres? — preguntó levantando del suelo sus miembros ateridos.

La figura, en vez de responder, se descubrió.

—Ludwig Tauchnitz —exclamó Kaith sobresaltado.

—Soy yo, desdichado —respondió entonces la voz sonora del amigo. Sophus Kaith miraba fijamente y con aire incrédulo al amigo. Y, después de todo, no había equivocación que valiera: era el mismo, su amigo muerto.

El Dr. Kaith se incorporó poseído de un furor salvaje. Nunca cesaría esa fantasmagoría. Si Ludwig Tauchnitz no existía más, ha muerto, por consiguiente ha desaparecido para siempre de la existencia.

—Quítate de aquí, imágen engañosa! —gritaba.

Mas la aparición, meneando la cabeza, miraba al desesperado con ojos llenos de bondad y aún de profunda tristeza.

—No soy ninguna quimera y tú no estás demente, pero sí poseído de una ilusión maléfica" —empezó por decirle el amigo con tono suave— Vengo a socorrerte. Pregunta, que yo responderé.

No era la primera vez que esos ojos con la misma seriedad penetrante le escudriñaban el interior. Sí, era posiblemente el principio. Bajo el dominio de esos ojos murmuraba medio inconsciente: ¿Dónde estoy?

—En el camino de Damasco — respondió el amigo.

Las palabras claras y lentamente pronunciadas penetraron como un acero agudo en el alma del interrogado.

—¿Qué significa ésto? — gemía.

—Vén y verás.

El amigo le cogió de la mano y en el mismo instante desapareció la laxitud plomiza de sus miembros. Se alejaban juntos con paso lijero, hasta que Sophus Kaith creyó encontrarse flotando en el viento. Y el crepúsculo sombrío empezaba a iluminarse. El horror que inspiraba la soledad quedaba atrás de ellos.

En la lejanía se distinguían las torres de la gran ciudad, a la cual se aproximaban con vuelo vertiginoso. Le parecía que sólo necesitaban un segundo para ese viaje, habiendo empleado para el mismo una peregrinación tan dura y prolongada.

Se detuvieron en un jardín público. A través del ramaje traslucía un edificio alto, de una blancura deslumbradora. Esparcidas entre el follaje aparecían lápidas y columnas de mármol con inscripciones de letras doradas. Se adelantaron lentamente por un camino blanco y pedregoso. Su conductor le enseñaba un pequeño pórtico. Y ahora ya sabía Sophus Kaith dónde se encontraba: en el columnario del crematorio. Allí, en los nichos de la galería estaban las urnas y las lápidas, colocadas en la pared, llevaban los nombres de los incinerados. Allí sus ojos huraños y llenos de espanto vieron en las letras grandes y doradas una lápida que decía:

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

"Al meritorio investigador Sophus KAITH".

Un sacudimiento terrible conmovió su cuerpo. Una voz inarticulada salió de su garganta apretada por una angustia mortal. Sus miembros temblaban de espanto.

Su acompañante se apartó de él un trecho. A pesar de la excitación de sus sentidos, pudo Sophus Kaith articular esta pregunta: ¿Qué significa ésto?

—Que estás muerto — replicó su amigo.

Con movimiento brusco volvió su rostro hacia el amigo y le contempló fijamente con los ojos muy abiertos.

—Confía en mí, que para decirte ésto fuí enviado—dijo con seriedad.

—¿Por quién?

Una sonrisa vaga y maliciosa movió los labios del interrogado.

—De los que te enviarán también a tí en pos de los desafortunados cuando halles tu Damasco como yo.

Sophus Kaith estallaba en una risa salvaje y chillona. Con furia rabiosa se precipitó sobre el amonestador, mas al punto cayó como fulminado por un rayo. Mas se incorporó al punto.

—¡Muerto! ¡Muerto!

Repitiendo sin cesar la misma palabra gritaba con voz ronca, dando fieros saltos, bramando y gimiendo angustiosamente hasta caer vencido de cansancio y sin sentido. Cuando recobró el conocimiento, recordó como si hubiera retornado con su acompañante en un vuelo rápido. Efectivamente, la soledad horrible en la semi-oscuridad difusa se extendía a su alrededor. El mismo se encontraba sentado en el suelo en la misma posición que ocupara antes de la llegada de su amigo. Entonces se cubrió el rostro con ambas manos y empezó a sollozar amargamente. La furia de la desesperación había pasado, mas no la desesperación misma, ésta había tomado otro aspecto: el reconocimiento de la absoluta impotencia.

El investigador Sophus Kaith vió derrumbado el edificio de su pensamiento. Piedra por piedra lo había construído. Decenas de años de seria y constante labor había consagrado para realizarlo. Y, ahora, si quería ver clara su situación, no le quedaba más recurso que reconocer los argumentos de sus adversarios, a los que impugnaba con tanta sutileza y tenacidad. Solo así podía explicar su situación actual.

Lloraba. Las lágrimas se filtraban a través de sus dedos. Temía quitar las manos de sobre sus ojos por no ver la perspectiva espeluznante que le rodeaba.

—¿Así es que mi vida fué inútil?—preguntábase lleno de contrición.

—No.

Clara y precisa sonaba en sus oídos la respuesta.

Sorprendido levantó la vista. Tenía otra vez a Ludwig Tauchnitz en frente. La expresión severísima de su mirada se había tornado alegre. ¡Y qué felicidad! El desierto había desaparecido. En vez de tanto horror, distinguía ahora colinas con arboledas, praderas y arroyos. El cielo sembrado de nubes se extendía arriba. El gris monótono se había desvanecido.

—Sophus Kaith — dijo su amigo con voz tranquila — en la tierra he pensado como tú pensabas. He sufrido también al morir. Solo que yo tuve más suerte por haber encontrado más pronto socorro. Fuí enviado a tu lado porque sabía con tristeza cuánta desdicha encontrarías aquí. Ya

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : :

en la tierra me acerqué a tí una vez para amonestarte. Ahora deja las lamentaciones y sé fuerte. Tu vida no ha sido inútil. Estabas sumergido en el error, mas la intención era buena y sería. Los dos hemos aprendido una lección que nunca olvidaremos. Que seamos en nuestro nuevo pensar tan serios y fervientes como lo fuímos en el que era falso.

Y el despertado, asido de la mano de su amigo, emprendió viaje hacia el reino de la verdad.

* * *

Nada como estos modernos inventos, el gramófono, la cinematografía, las comunicaciones inalámbricas, dejan presumir y alentar no muy remotas posibiladades de afirmaciones científicas en materia de investigación, hasta ahora sospechosas de ilusionismo o superchería.

Es de advertir la coincidencia de que T. S. F., Telegrafía sin Hilos, sea en su fuga de vocales, lo mismo que Teosofía. ¡Quién sabe si de todos estos juguetes científicos no vendrá la confirmación de verdades presentidas por espíritus superiores, anticipos, —los anticipos son siempre retornos— de verdades perdidas!

¡Quién sabe si la vida entera del Universo no será una gran película ya revelada, de la que nosotros sólo podemos ver lo que a nuestra parte de vida corresponde!; pero, por delicada percepción de su espiritualidad, algunos grandes iniciados, ya pueden ver, anticipándose a su desenvolvimiento, para asombrarnos con predicciones, que nosotros pondremos en duda, pero tal vez, con la admiración de los venideros, lleguen a confirmarse.

Jacinto Benavente.

* * *

Si el peligro (de la degeneración de la Sociedad Teosófica en una secta dogmática) es prevenido, entonces la Sociedad vivirá a través del siglo vigésimo. Irá permeando y elevando gradualmente la gran masa del pueblo pensador e inteligente con sus poderosas y nobles ideas acerca de la Religión, del Deber y de la Filantropía. Despacio pero seguramente irá rompiendo y dividiendo las férreas cadenas de los credos y de los dogmas, y de los prejuicios sociales y de casta; destruirá las barreras y antipatías de raza y nacionales, y abrirá el camino para la realización práctica de la fraternidad de todos los hombres. Por medio de sus enseñanzas y de la filosofía que ha colocado al alcance de la mente moderna, el Occidente aprenderá a comprender y a apreciar al Oriente en su verdadero valor... Si nuestra Sociedad alcanza éxito superior al que han alcanzado sus predecesores, entonces entrará a existir como un cuerpo organizado, viviente y sano, cuando llegue el tiempo para el esfuerzo del siglo vigésimo. La condición general de las mentes y de los corazones de los hombres habrá sido aumentada y purificada por la amplitud de sus enseñanzas y, como he dicho, sus prejuicios y sus ilusiones dogmáticas serán removidos en alguna extensión por lo menos.

H. P. Blavatsky.

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : :

medio y fin. La década era símbolo de lo universal, porque en ella veían contenidas todas las categorías del sér. El número no era para ellos elemento cuantitativo, fracción del espacio, sino la medida de lo dinámico, la fórmula de un valor irreducible, el movimiento rimado y monístico de lo múltiple.

Filolao combina la noción pitagórica del número con la noción del sér Uno de Parménides; de esa suerte se aparta por completo de lo que pudiéramos llamar el esteticismo pitagórico, para entrar al terreno fácil de la escolástica de las ideas formales; sin embargo, conserva al Uno matemático su carácter inferior del Uno absoluto; lo coloca, en su tabla de oposiciones, como uno de sus diez términos: el contrario de lo múltiple. Entre el uno y lo múltiple reconoce la acción del principio superior, de la armonía que los une. Esa manera de fusión de las cosas en la armonía, es el concepto capital del pitagorismo. Para descubrir este lazo íntimo que asimila los dos órdenes de existencia, el mundo y el yo, el sujeto y el objeto, los pitagóricos partían del sentido de orden y ritmo innato en la conciencia. Si bien es cierto que nos hablan de la composición de los objetos externos, y de su movimiento condicionado al número, la ley que dan a ese movimiento, la norma de la escala musical, no la han descubierto analizando los objetos, sino oyendo dentro de sus propias almas y comprobando después que así como interiormente, por fuera también el mundo es ritmo.

* * *

Según Aristóteles, el "alma de los pitagóricos es un número que posee movimiento propio, y como la esencia del número es la esencia de las cosas, creyeron descubrir una similaridad radical entre números y cosas". Ahora bien, el número, como hemos visto, quiere decir el ritmo; y como la noción del ritmo es interna, subjetiva, resulta que, al hallar su comprobación en las cosas, descubrieron, en el mismo instante, el lazo que liga a la conciencia con las cosas. Afirmaron la afinidad rítmica de las dos corrientes paralelas, la de la vida interna y la de la naturaleza exterior. Pitágoras quizás no llegó a notar que el ritmo del espíritu, en realidad, es opuesto al ritmo natural de las cosas; no supo lo que después dijo Plotino: que el movimiento de las cosas es hacia abajo y el del espíritu hacia arriba. Pero sí comprobó, el primero, que las cosas suelen asumir en la contemplación estética el ritmo del espíritu, independientemente del que les es propio. Dejó establecido que el ritmo del espíritu es aplicable a las cosas; y de esta observación es ya fácil deducir que la belleza se produce cuando las cosas adaptan su expresión al ritmo del alma humana, o lo que es lo mismo: en la facultad estética del yo reside el secreto de la comunión con las cosas. Así es como opera el espíritu sobre la materia, mediante la ley de belleza, bajando hasta las cosas para infundirles aliento y aspiración superior: la visión del artista redime lo feo; la virtud del santo norma y corrige lo malo; y el filósofo, interpretando el conjunto, es

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

un artista en grande.

¿Cuál es la ley de ese ritmo? Considerándolo en sus elementos metafísicos, podríamos definir el ritmo como el enlace en la existencia de los elementos del tiempo con los elementos del espacio o cantidad. Lo que sea la sustancia absoluta, nos es desconocido; pero lo que percibimos como esencial del cuerpo externo, tiene afinidades con lo que nos parece la esencia del yo individual. Esta sustancia, aparentemente idéntica, no se halla quieta, sino que posee una perpetua movilidad, no de correr uniforme, sino de curso alternante, imprevisible, misterioso, la volubilidad extraña de ese movimiento es lo que llamamos el ritmo libre.

Y desde luego se nos presenta la necesidad de establecer una distinción entre dos movimientos que, dentro de la existencia general de las cosas, parecen contradictorias. La ley de los fenómenos todavía no era conocida de los pitagóricos en la uniformidad determinada que hoy le asignamos al reconocer en todos los cambios la proporción entre la causa y el efecto, la conservación general de la energía. Ellos no conocieron estas regularidades; por eso su concepto filósofico del mundo coincide con las percepciones del arte, con el instinto estético, aunque no con la realidad de la experiencia sensible. Actualmente juzgamos la naturaleza con dos criterios: el racional o científico, y el estético; con la razón pura y con el juicio estético, que, a semejanza del imperativo categórico de Kant, nos dice: así es lo bello, así se encuentra: no comparando y aquilatando cualidades externas, sino haciéndonos la voz secreta de las cosas, dándoles el hálito que les falta, tomándolas dentro de nosotros, como si fuéramos el conducto por el cual todo lo que en la naturaleza es no-sér, aspira al sér completo. Si contemplamos toda cosa sin fin alguno de utilidad o de goce, con desinterés perfecto, el mundo externo nos deja de ser extraño, se contagia con nuestro interior, se acomoda a él, y sucede como si el espíritu eligiese entre todas las posibilidades del movimiento fenomenal, para formar, por el interior del dinamismo físico, pesante, de la materia, una contracorriente mucho más ágil, desinteresada, afín de la del sér consciente, y misteriosa como él, en su correr indefinido.

Caracterizar el ritmo de lo subjetivo, el desinterés que lo distingue del movimiento condicionado, interesado, finalista de la materia, así como el alcance de su poder, sería materia para toda una estética, cuyo punto de partida, implícito en el pitagorismo, podría expresarse en estos términos: la belleza es una coincidencia rítmica entre el movimiento natural del espíritu y el movimiento ya reformado de las cosas, ya no casual, sino acomodado a lo interno, convertido al espíritu. Acaso es esto lo que pensaban los pitagóricos cuando decían: "un mismo ritmo mueve las almas y las estrellas."

* * *

¿Por qué decir ritmo y no armonía? Se objetará: Pitágoras usa la palabra armonía, y Filolao la define como el enlace de lo Uno y lo múltiple. Pitágoras la aplica al equilibrio móvil y uniforme de los cuerpos celestes, al concierto único de los sonidos en la octava, a la proporción y

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

medida invariables de los actos de la virtud. Pitágoras, se puede insistir, no pretende que el espíritu cambia la ley de los cuerpos; más bien enseña identidad armónica entre lo objetivo y el alma, al grado de que cuando le falta un mundo para completar las exigencias de su sistema, inventa uno e imagina la Antitierra, que completa la década formada por el sol y la tierra y los ocho planetas de su cosmografía. Cumple así el propósito de elaborar una norma, la norma matemática, que encierra en sí el mundo y el espíritu, sumisos ambos al concepto formal.

Indudablemente que entre los pitagóricos hubo muchos que de esta suerte discurrieron; pero vuelvo a hacer notar que en esta tesis nos encontramos, una vez más, con el prejuicio formalista que cree explicar algo porque lo cuenta o lo subdivide, o, como diría Bergson, toma por explicación la figura que describe el movimiento y descuida el valor del movimiento mismo. Es este otro caso en que el símbolo desvirtúa el concepto, en que la percepción equivoca el ritmo por el número, la progresión matemática por la orientación estética.

La armonía dá idea de equilibrio condicionado, completo; es un ennoblecimiento de la forma fatal y genuina de una naturaleza llegada a perfección. Pero es la cristalización máxima de una naturaleza entregada a sus propias leyes, sujeta a su orden recurrente, a su dinamismo en círculo. No es el ímpetu del espíritu, siempre inconcluso, cuyo ritmo huye lo estático y constantemente ensaya y construye porque la armonía y la forma le resultan cárceles que la emoción desgarra, hastiada de concierto y decidida a avanzar, aunque tropiece con lo discorde; resuelta a desenvolverse irregular en perpetuo acecho y en exploración constante. Porque el mundo y la vida distan mucho de estar concluidos, y si lo están, nada pueden ofrecer que merezca la eternidad de la armonía; por eso no es la armonía concepto definitivo. Jámblico, que para las cosas del espíritu tiene mucho más instinto que buena parte de los sabios modernos, nos transcribe la fórmula juramental de los pitagóricos: "Juro por quien reveló a los hombres la tetrarquía sagrada, la causa y raíz, la fuente del fluir perpetuo de la naturaleza.". Este fluir indefinido y denso es lo que Pitágoras percibía, y lo que suelen expresar, en momentos de inspiración, los grandes músicos, Beethoven, Schopenhauer y Nietzsche, especialmente el segundo, cuya voluntad de vivir es una especie de ciego ritmo, explorador de todas las potencialidades del sér.

Pitágoras no debe haber encerrado el flujo universal dentro de los límites de la octava, lo comprendía proteico: se adelantó, como esteta teórico, al arte de los compositores modernos, que crean música sin más orientación que las leyes misteriosas del gusto, es decir, interpretando la potencialidad ilimitada de los ritmos estéticos, nativos en cada sér. En la música moderna se realiza la intuición pitagórica de un ritmo libre que no halla en la forma expresión, porque no es banalidad que en la forma se satisface, sino poder que liberta a la forma de su esclavitud concreta poniéndole alas que le devuelvan la divina movilidad e infinitud. Todo lo contrario de lo que Walter Pater, en su estudio de Platón, afirma del pitagorismo, cuando dice que su esencia reside "no en lo infinito, ni en eternidades, y abismos, sino en lo finito, controlador eterno del infinito infor-

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : : :

me,— la expresión frente a la no expresión". Volviendo sobre esta última frase de Pater, diríamos que el pitagorismo es la post-expresión: por ejemplo, en la estatuaria griega, el arranque y vuelo de las figuras, no la línea que fija el contorno; y en música, la melodía que investiga y ahonda, jamás la armonía, que es conformidad transitoria de lo incompleto.

Ocurre en seguida una reflexión: el principio creador ¿cómo trabaja, si no es mediante la realización de formas sobre la masa informe, de vida sobre lo inerte? Vivir, en cierto sentido ciego, no es sino realizar expresiones; la expresión es la meta; lo inexpresado no existe aún, y espera la mano del arte que lo anime y cumpla, o el soplo efímero y vacilante de la mera actividad fisiológica. A esto sólo se puede responder que la forma no es más que un aspecto de la existencia, no su esencia: variedad incontable de símbolos que sólo valen por un contenido que jamás reproducen y sí muchas veces desfiguran. Cada forma, cada acto, cada realización, es huella en los senderos del tiempo, momento indestructible, ligado para siempre con todo el resto de cuanto existe, pero nunca el fin verdadero de tendencia alguna.

Y el ritmo, ¿no es una forma? Indudablemente que sí. Si por forma se entiende toda realización material o ideal— más ampliamente—, toda expresión, el ritmo es todavía forma: la más libre y la menos concreta de todas las formas, la última en que se organiza y manifiesta la corriente inmaterial de la vida. Pero, por su mismo carácter, no nos detiene en lo concreto, sino que nos lleva consigo, nos hace ambicionar lo infinito.

La aspiración de encontrar ritmos esenciales debe haber sido constante en el arte pitagórico; por eso se equivoca Jámblico cuando nos cuenta que Pitágoras usaba la música de la lira y proscribía la flauta por "indolente y sensual". La lira no debe haber sido, para Pitágoras, más que acompañamiento de un pensar con que él sustituía el són grueso de la flauta, remedo sagrado del flujo creador, eco inconfundible de la obra de Pan en el universo: síntesis de un estado en que la armonía es sólo brillo y aureola de algo profundo que pasa. Pitágoras, en realidad, no era hijo de Apolo, como cuentan las leyendas irreflexivas; su tronco paterno era el de Dionisos. Así lo atestiguan su doctrina y el nombre del libro perdido, Las Bacantes, de Filolao, donde las ideas pitagóricas ostentan el blasón de la estirpe misteriosa.

* * *

De que el ritmo era la noción pitagórica, y no la armonía, existe otra prueba, aún más importante: la fé religiosa de Pitágoras: su doctrina de la transmigración.

La mayor parte de los autores modernos establecen una división infranqueable entre la doctrina filosófica de Pitágoras y lo que tratan como sus supersticiones religiosas. Zeller se excusa de estudiar el credo de la transmigración, profesado por los pitagóricos, afirmando que no se relaciona con los conceptos filosóficos de la escuela. Sin decirlo, supone a Pitágoras en el estado, completamente moderno, de ciertos pensadores ortodoxos cuya ciencia choca con un dogma que es profesado aparte, por deber re-

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

ligioso. Y es el mismo Zeller quien enseña que en la edad pitagórica no existía divorcio entre razón y fé ni siquiera oposición entre materia y espíritu.

Si la metafísica de Pitágoras era progresiva, su estética debe haberlo sido igualmente. En tal caso, es inconciliable la armonía pitagórica, rigiendo ad eternam todas las cosas, con la creencia, también pitagórica, de la metempsicosis, que es destino envolvente de las almas, su progresión perpetua desde el no-sér hasta el sér pleno. El concepto de armonía dista mucho de este dinamismo indefinido, y más bien parece una noción correlativa de los desarrollos formales de la doctrina del número: reflejo estético de las hipótesis racionalistas del mundo. Seguramente, para Pitágoras las cosas eran pluralismo acordado a la ley de hermosura: concierto polifónico en cuyo fondo se desenvuelve el ritmo amorfo y perenne de un devenir inefable.

La estética de Pitágoras no se aparta, por lo mismo, de su creencia religiosa; por el contrario, coincide y se une a ella con singular acuerdo. Al observar que el ritmo del espíritu es aplicable a las cosas, y que la belleza se produce cuando concuerdan lo interno y lo externo, no supone que tal es el fin supremo de todo esfuerzo; dá el secreto de la unión con las cosas, pero no el derrotero final del ser. Unicamente ejercita un instinto melódico, que ensaya encontrar: el ritmo hondo, el ir misterioso de la vida universal. La música, para el pitagórico, es la expresión auditiva de una especie de ritmo íntimo, común a las cosas y a la conciencia: la voz de las cosas, cuando se mueven fuera del curso de la ley de necesidad y se igualan al actuar desinteresado de la conciencia. De esta suerte la música enseña el secreto del arte, el cual consiste en libertar a la materia del imperio de la necesidad, imprimiéndole, en la contemplación, un movimiento de ritmo irregular, inverso del que impone la mecánica natural. El músico dá a la materia, a la tripa vibrante, al tubo de caña, la entonación y el aliento de la cosa móvil, casi temblante, que llevamos en el fondo del yo humano; humaniza la materia, la convierte al ritmo propio del alma, y también purifica al alma, apartándola del contagio de la ley causal y necesaria y soltándole sus propias alas.

En la música, como en todo arte legítimo, la materia adopta ritmos opuestos al newtoniano y similares al pitágórico; y toda esta oscura doctrina del ritmo estético me parece clara si decimos: La naturaleza se gobierna, en el orden fenomenal, por la ley de causalidad, y en el orden del espíritu por el ritmo pitagórico de lo desinteresado y bello. Lo newtoniano y lo pitagórico son los dos polos necesarios de toda cosa pensable: el orden material de la necesidad, y el orden espiritual de la belleza..

LUIS LAMARQUE

Para ser felices

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

LA Humanidad quiere, debe y puede ser feliz.

Se puede afirmar rotundamente que todo movimiento en todas las criaturas, lo mismo el primer vajido del niño que nace como el último suspiro del anciano que agoniza; lo mismo el movimiento tentacular de los primeros seres de la escala biológica, como la concentración de la retina del sabio adusto; lo mismo las contracciones rítmicas de la medusa como las guerras internacionales, no son más que formas distintas del supremo ideal en busca de la Felicidad por que todos suspiran, sea el mercader contando calderillas grasientas en el fondo de la caja de hierro, sea el astrónomo revelando las leyes maravillosas de la mecánica celeste, sea la novicia conventual desgranando rosarios de Padres Nuestros en demanda de perdón para pecados que no ha cometido.

¡Ser feliz! He ahí el más elevado desideratum de la especie humana.

Buscando la felicidad en forma de pan para los hijos y hogar para la esposa, perece el minero aplastado en las oscuras profundidades subterráneas.

Buscando la felicidad en forma de progreso y de gloria, perecen estrellados los aviadores, sin arredrarles el número de desastres— ya espantoso— que los amenaza. Sus vidas, ofrendadas en aras de la Ciencia, son el tributo más noble y más tierno que la Humanidad paga a esa esquiva Felicidad que busca ansiosa.

Tras la felicidad van, sin encontrarla jamás, los avaros impenitentes. Tántalos de la dicha, que se mueren de miseria entre los destellos del oro de sus repletas arcas.

Tras la Felicidad creen ir, dejándola detrás, los Conquistadores, pensando encontrarla asentada en la cúspide de la inmensa pirámide de huesos que marca Solimán a su paso por el mundo.

Van tras ellas los misioneros y los mártires que llevan la luz de la Fé o de la Ciencia hasta las remotas oscuridades de las selvas salvajes; va la niña inocente cuando al brotar a la vida de la pubertad, cree hallar esmaltado de rosas el camino de la vida.

Va tras la Felicidad Tropman u Orsini, creyendo —¡pobres equivocados!— que puede haber Felicidad salpicada de sangre; que la Dicha y el Crimen pueden vivir en contubernio.

Va tras la Felicidad el que muere aplastado por los elefantes sagrados de Bombay.

Va el indio que adorna su cintura con cabelleras de blancos.

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : : : : :

Van esos genios asombrosos que partiendo de nimiedades, han conmovido al mundo con sus portentos: Guttemberg, por ejemplo, cuando inspirándose en la repetida impresión que dejara en el barro la pata de un caballo, dá al Progreso el impulso formidable que con la imprenta marcó una nueva Era para la civilización moderna; Franklin, con una débil cometa retando al rayo, que dúctil al reto, queda desde entonces aprisionado, y la legendaria "ira del cielo" se ve sometida desde entonces a la vigilancia de una humilde punta de platino; Galvani, con el auxilio de una infeliz rana muerta, desintegrando y reintegrando los átomos metálicos, haciendo así que la electricidad grabe, como Daguerre hace que la luz pinte, como Edison hace que el sonido escriba, y como Marconi hace que el éter hable.

Tras la Felicidad van todos ellos. Va Bernardo de Palissy, quemando sus muebles, porque la Felicidad era para él poder elevar la temperatura del horno que le iba a permitir obtener la porcelana, como lo fué para Jacquard el telar mecánico, para Hanemann la homeopatía, para Jenner la vacuna o para Newton descubrir, mediante la caída de una manzana madura, las leyes admirables y asombrosas de la gravitación universal.

La modesta marmita de Papin, mil veces más poderosa que todas las riquezas de los Médicis, porque encerraba en embrión la riqueza del comercio del mundo, fué la Felicidad, tras la que corriendo Fulton, llegó ante Napoleón (que también corría tras ella sembrando de cadáveres las estepas rusas y las llanuras de Marengo y Solferino), para ofrecerle su invento prodigioso. Napoleón no quiso conceder al inventor de la navegación a vapor los cinco minutos que le pedía para ofrecerle el vapor, absorto y feliz en su idea de invadir a Inglaterra con barcos de vela.

Va tras ella Lesseps, haciendo imposible en Suez la linda leyenda del libro santo de los Profetas, que pone el dedo de Dios ante las huestes faraónicas que invaden el Mar Rojo, y enlazando, tras cuarenta siglos de olvido, al Siglo de Sesóstris, con el siglo de Víctor Hugo.

Va Colón, cuando en su loca aventura abre un nuevo horizonte a la Historia del mundo, y abre un nuevo mundo al horizonte de la Historia.

Van también— ¡oh, desdichados!— los que asesinan pueblos por ambición o por gloria, persiguiendo gabelas que sólo porque van amasadas con el dolor de la doncella burlada, del amigo traicionado, de la madre abatida, de la esposa ultrajada, darán más tarde frutos amargos de maldición.

Hernán Cortés, Pizarro y Torquemada que arrasan imperios y ahogan el pensamiento para ser felices, no quedarán impunes. Guatimotzin, y Atahualpa, y Huáscar, y Caonabo sacrificados, y Hatuey quemado vivo, quedarán santificados más tarde en Cavite, y en el Caney, cuando el tronar de los cañones americanos despida para siempre de América al imperio multisecular que en Santiago de Cuba se hundió en un abismo de fuego.

Para ser feliz va Atila arrasando pueblos. Creyendo ser felices perecen dos millones en Las Cruzadas haciendo bueno el deseo de Calígula que quería que el pueblo romano no tuviera más que una sola cabeza, con la sana intención de cortársela, y para ser felices los Borgias asesinan a sus amigos, Sócrates toma la cicuta, Nerón incendia a Roma, Alejandro conquista a Persia, destruye a Tiro, invade a la India, como Aníbal invade a España, como a Bretaña, César a quien, para hacerlo feliz su pueblo lo

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

nombra Cónsul, y Dictador, y Censor y Emperador y Pontífice Máximo, todo lo cual no impide que Bruto lo asesine buscando también al frente la felicidad de Cicerón y de su pueblo.

Porque tal es la cuestión: Tal es el afán constante y la aspiración suprema de todo y de todos; sea Budha desde el misterio, legando al mundo la raíz de todos los modernos códigos de moral universal; sea el débil tallo de liana que surgiendo anémico en las profundidades de las selvas, se yergue a solicitar en el beso del sol, la clorófila que es su Felicidad y su vida.

Y así como la planta le pide la Felicidad al sol, el hombre se la pide al oro, al placer, a las religiones, a la esfinge de piedra, a la pira sagrada, a las zarzas ardiendo en Sinaí y al sensualismo de Pompeya; a Homero y a Ossian; a Cristo y a Manú; a la Sibila y al Sacerdote; al falo de Herculano y al eunuco de Bizancio; al Evangelio y a los Vedas; al misterio del infinito atómico; al misterio del infinito estelar; a todos, menos al misterio infinito de su Alma, donde únicamente está, olvidada, obscurecida, negada; pero erguida, inconmovible y radiante para los que, sabiendo ponerse a tono con ella, pueden sentir sus vibraciones, su luz y su calor.

La Humanidad debe y puede ser feliz.

Debe, porque la Creación no es, no puede ser una obra satánica, para el mal. Es una obra buena; es de bien, por el bien y para el bien. No importa que en ella existan el tigre, que es un tirano, y el tirano, que es un tigre. Son las necesarias manchas de claro-oscuro de la gran obra. Pero predominan; al cabo, como Ley de Equilibrio universal, la bondad y el bien, la harmonía y la luz. El sol es un buen padre que lleva vida hasta donde su irradiación alcanza. Y la noche no es, ni en el mundo objetivo, ni en la subjetividad del alma, obscuridad absoluta. En uno y en otro brilla siempre algún destello que viene de lo alto.

Bueno es el cielo, que nos habla de promesas misteriosas y sagradas cuando en la noche serena nos revela, miriadas de mundos refulgentes, la promesa y el testimonio, tallado en diamantes, de futuras bienandanzas en la vida universal.

Buena es la vida, con su primavera de flores, de sonrisas y alegrías; parece así no tener más objetivo que la Felicidad, aunque casi nadie es feliz, y aunque el mundo parece casi siempre un obscuro valle de lágrimas y dolor; una página negra de Doré sobre una visión del Dante; no una visión irisada del Amor, desprendida de un cuadro de Watteau.

Pero sería insensatez y blasfemia pensar o decir que las maravillas estupendas de la Creación fueron creadas para encuadrar la tristeza y el dolor.

La razón niega que haya podido crearse para aflijir al hombre, el espectáculo asombroso y sublime de una salida de sol, admirable entre las admirables maravillas de la Naturaleza, que se repite sin cesar cada segundo sin ser igual en dos momentos en el jamás infinito de los siglos de los siglos; no puede ser bóveda para cubrir añoranzas la comba infinita de lapizlázuli, que desde la Creación acá, está siendo promesa solemne de paz, de dulzura, de amor y de belleza; y no puede la conciencia admitir que hayan sido creadas para la pena y la desdicha, la pupila azul de virgen púber, en cuya retina su amado puede ver a Dios; ni la flor multicolor

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

que en forma de estrellas maravillosas esmalta los prados; ni las mágicas cristalizaciones poliédricas en cuyas aristas se revela la ley universal de cohesión, que es una forma visible del amor universal, ni la misma contemplación muda y silenciosa de la conciencia, cuando, conociéndose a sí misma, se encuentra vibrante y vibrando en afinidad simpática con esa emanación sutil de amor que satura todo lo inmanente.

¿Cómo pueden ser creados para la pena, la harmonía de los cielos, el concierto magestuoso y solemne de los mares, el esplendor sin par de los bosques, la belleza infinita de la forma del color, del sonido y de la luz?

La vida es buena. Pero es el hombre "el único animal que no sabe vivirla", porque esa vida creada para su dicha, ha sido convertida por él en una copiosa fuente de dolor.

Ha creado las fronteras para repeler y repudiar al hermano.

Ha creado los sectarismos religiosos para dividir a los hijos de Dios en castas rencorosas, convirtiendo en enemigos a los que adoran al Padre Universal en el buey Apis de Memfis, y a los que le adoran en el **Hoc Signo Vinces** de Constantino.

Ha creado las armas a pretexto de consagrarlas a defender el conculcado derecho del débil, para utilizarlas destruyendo vidas humanas, que deberían ser lo más inviolable y sagrado sobre la tierra.

Ha creado el vicio para matar por la degradación a los que las guerras dejaron vivos.

Ha creado modas abominables para esclavizar con ellas a los que se atrevan a llamarse libres.

Ha vaciado absinta en la copa del joven elegante para destrozar su cerebro con la explosión del rayo del **delirium tremens.** Ha destruído los estómagos, preparándolos para la dispepsia y el cáncer, con el ácido cianógeno del tabaco.

Ha reabsorbido los mortales humores de deyección del cuerpo, aprisionándolos entre trapos y envolturas elásticas que lo abrigan a expensas de su resistencia a la influencia atmosférica, creando así la hiperestesia que adquieren nuestros nervios periféricos, para que sintamos en toda la intensidad de su dolor la neurastenia que nos tortura en lenta y desesperada agonía.

Ha matado para vivir, creando el sistema casi antropofágico de alimentación de carne; y si matar para vivir, en este caso, puede no ser un crimen ante la Ley Civil, es un crimen ante la Ley Natural que nos castiga, infiltrándonos con la carne que comemos, las torturas del artritismo, que son, en definitiva, el estrepitoso derrumbe del organismo humano, como la más severa expiación por haber transgredido la hermosa Ley Moral que dice: "¡No matarás!"

Ha creado leyes sociales monstruosas, convirtiendo en parías y en señores a los que el beso de una misma madre santificó en la cuna.

Ha condenado a muerte, con los preceptos del Korán, a los que nacían pelirrojos, como condenó al sacrificio, con las Leyes de Licurgo, a los que nacían deformes; ha creado categorías odiosas, convirtiendo en castigo, en oprobio o en deshonra, las funciones amables del trabajo libre y dignificador, debiendo y pudiendo ser bueno, ser puro y ser justo.—"El hombre no

Primer objeto de la Sociedad Teosófica: Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color: : :

es feliz mientras no es justo" — decía Demócrito. He ahí, pues, que el hombre recoge el fruto de su propia obra. Es desdichado porque sembró la desdicha. Es desgraciado porque crea su propia desgracia.

El camino de redención está, sin embargo, abierto a todos los hombres desde el principio del mundo. Krishna funda en él la estructura admirable de su Moral en el Baghavad-Gita. Moisés lo enseñó a su pueblo en dos tablas de piedra; y el Dulce Rubio de Galilea, hace dos mil años que está repitiendo la gran frase de Felicidad universal, resumen y compendio admirable de todas las religiones y de toda filosofía; hace dos mil años que desde la cima luminosa del Gólgota, clavados los brazos, extendidos amorosamente sobre todos los hombres, su clamor amable nos está diciendo: **"Amaos los unos a los otros".**

Y he ahí el camino para ser felices.

ANNIE MENIE GOWLAND

La Teosofía Corazón del mundo

El estudio comparativo de la Mitología ha sido muy útil para probar la afirmación del teósofo, de que todas las religiones del mundo tienen como base las mismas verdades ocultas.

La Trinidad Cósmica, el Padre, Madre e Hijo, con su correspondencia, la trinidad humana— "Atma-Buddhi-Manas", es la base de las religiones, sea cual fuere su nombre.

Como lo dice el Dr. Hartman "La Doctrina de la Trinidad" se encuentra en todos los principales sistemas religiosos: en la religión Cristiana, como Padre, Hijo y Espíritu; entre los Hindúes como Brahama, Vishnu y Shiva; los budistas la llaman Mulaprakti-Prakti-Purusha; los Persas enseñan que Ormuzd extrajo, por el poder de su palabra, la luz de sí mismo.

"Los Egipcios llamaron a la primera causa Ammon, el cual creó todas las cosas por el poder de su voluntad.

En la China, Kwan-Shai-Yin es la Palabra universalmente manifestada, que viene del absoluto inmanifestado, por el poder de su propia voluntad, y es idéntica a su creador.

Los Griegos lo llamaron (Zeuz) **"Poder".** ("Minerva") **"Sabiduría"** y Apolo **(Belleza).**

Los Germanos denominan Wotan (la causa suprema) Thor (Poder) y Freia (Belleza).

Jehová y Alah son Trinidades de Poder, Conocimiento y Voluntad, y aun el materialista cree en la energía, materia y causación.

El tema es demasiado conocido para que necesite mayor desarrollo, cada estudiante de las diferentes religiones conoce bien estas distintas trinidades.

También, en cada religión, Dios se encarna.

La Teosofía habla del "peregrino" que se encarna a través de innumerables ciclos, la divina entidad, que es el Yo humano, aprendiendo por la experiencia sus lecciones en la escuela del universo.

Este Yo, fué el Kristos, crucificado en la materia, el que por su sacrificio voluntario redime a los yoes inferiores que son nuestra animali-

Segundo objeto de la Sociedad Teosófica: Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías : : : :

dad, salvando las partes que pueden asimilársele lo cual consigue entretejiendo en ellas su propia inmortalidad. En los misterios este peregrinaje se representaba dramáticamente al neófito pasando por las iniciaciones, hasta que extendido en forma de cruz, sobre el suelo, o en el altar de piedra, quedaba como muerto, para resucitar después como Hierofante, el "Sol Iniciado", el "Kristos" nacido", el "Cristóforo" o el "Cristo.

En muchas formas esta historia ha sido relatada como un dogma religioso. Pero ya sea como Mitra, Krishna, Buda, Osiris, Cristo, los diferentes nombres no son más que una etiqueta para una antigua verdad. "A Aquel que ellos adoran ignorantemente a Ese proclamamos nosotros."

Los símbolos de los credos son jeroglíficos esotéricos empleados ignorantemente en los tiempos modernos.

La Tau, la Cruz, las aguas del bautismo, el anillo de luz sobre la cabeza de los santos, la serpiente, la Virgen Madre vestida de Sol y con la Luna a sus pies, los "Angeles" y los "Arcángeles", los "Angeles Registradores" y el "Libro de la Vida."

Todo viene de la Sabiduría Secreta del Sagrado Colegio; la cual puede ser leída por el Sabio.

De dónde proviene toda esta igualdad, si no hay identidad de orígen?

Clemente de Alejandría dijo francamente de los Misterios Eleusynos: "Las doctrinas que allí se enseñaban contenían la instrucción completa, como que eran tomadas de Moises y de los Profetas."

Esto es instructivo, pues muestra la identidad de los misterios Judíos, Paganos y Cristianos, aunque los Orientalistas no concedan prioridad a la enseñanza Judía.

Cuando el Teósofo encuentra los antiguos símbolos, decorando los sitios sagrados de opuestos credos modernos, cada uno de los cuales los reclama para sí, no es extraño que él vea en todos estos credos sólo diversas ramas, de un mismo tronco; estas son las verdades enseñadas en los Misterios, conocidas por haber sido promulgadas, y reverenciadas en todos los países, y que ahora están en posesión de diferentes credos o religiones.

Al estudiar el mundo material, notamos la frecuente correlación entre lo relativamente permanente y lo transitorio. Un árbol durará un siglo, cubriéndose cada año de hojas nuevas que caen cuando el dedo del otoño las toca; las hojas pasan y el árbol queda.

Así el tallo del helecho, como el bulbo, dan año tras año, sus brotes o sus flores; estas mueren pasada la estación, pero la planta sigue viviendo.

Según la Teosofía, lo mismo sucede con el hombre.

Como individuo, él perdura durante su período de manifestación dando como cosecha el fruto de innumerables personalidades, que mueren, mientras él continua existiendo como yo espiritual.

Pero se podrá decir que las hojas perecen, ¡ellas no reviven cuando el aliento de la primavera despierta a la naturaleza; ellas se descomponen en el suelo y son nuevas hojas las que cubren al árbol con su gloria.!

Así sucede también, en verdad, con las sucesivas personalidades: ellas perecen sin esperanza de resurrección.

Tercer objeto de la Sociedad Teosófica: Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre: : : : : : : :

Pero así como las hojas, viviendo su período de vida durante la primavera, el verano y el otoño, toman del aire, y sacan de la tierra sustancias que transforman en material para el crecimiento del árbol, que les ha dado vida, así también, la personalidad recoge en sus experiencias el conocimiento del mundo, y lo transmuta en poderes, de manera que cuando la guadaña de la muerte, la separa como hoja del tronco, todo lo que ha cosechado, agregará su cuota de nutrición al Hombre que no perece.

Pero hoy, lo único que deseamos, es despertar el interés para el estudio más bién que enseñar; sugerir, más bien que convencer; y darle una oportunidad a la Teosofía más bien que exponer sus fundamentos.

Si el tiempo permitiera, podríamos seguir así deduciendo por analogía lo invisible de lo visible, escuchando atentamente en las formas, colores y sonidos de este mundo, los murmullos musicales, que son los balbuceos infantiles de las verdades ocultas que se esconden bajo el velo de la Eterna Madre Naturaleza.

De nosotros depende el percibirlas.

La ciencia nos dice que cuando una nota musical cruza errabunda el silencio y toca al pasar multitud de cuerdas estiradas y mudas, sólo aquélla afinada en el mismo tono de la nota que vibra, responde, repitiendo su mismo canto; las otras permanecen insensibles y mudas.

Así las almas humanas, cuando la gran nota de órgano de la Teosofía conmueve el éter resonando en el silencio, como diana de un nuevo amanecer, responden o callan.

Muchas permanecen mudas.

Para ellas el llamado pasa desapercibido, la nota extraordinaria en vano llama a la puerta de sus corazones cerrados y mudos.

Para ellos todo es silencio lo que para los pocos que responden es el verbo que despierta las más profundas fibras.

Para ellos ni hay diana ni hay amanecer.

El llamado musical pasa sobre su sueño como sombra en la noche y se pierde inútilmente en el espacio sin eco.

Pero, algunos responden, algunos despiertan, algunos vibran repitiendo aquí y allá en su alma, con su pequeña luz, la gran nota que vibra clara y potente haciendo resonar los ecos del mundo espiritual.

¡Para ellos se da la nota, para ellos es el llamado!

Que los que pueden oír respondan.

Notas de Redacción

Hermanos que ayudaron. — Aún a riesgo de herir la modestia y de hacernos acreedores a los reproches de los hermanos cuyos nombres figuran en esta nota, no podemos menos que dejar constancia de la entusiasta ayuda que prestaron para la mejor confección de este número, colaborando en su preparación técnica los siguientes hermanos: Srta. L. Cabral da Sylva y los señores F. Bocca, C. Krüger, D. Mutty, F. Chaparro, G. Boljover y E. Priemer.

A todos ellos, la redacción expresa su más profundo agradecimiento.

* * *

Talleres gráficos "La Cervantina". — En el orden material de la confección de este número, deseamos dejar constancia del cariño con que los dueños de los talleres gráficos "La Cervantina" Sres. Luis y Sebastián Romanos trataron a **Teosofía en el Plata** dedicándole durante muchos días, toda su atención. Pecaríamos de injustos si en esta nota no incluyéramos los nombres de los señores M. Montalbán y E. Mascheroni, este último regente de los talleres, que secundaron eficazmente a los Sres. Romanos cuidando atentamente los detalles, que de ambos dependían.

* * *

"La Sociedad Teosófica", del Dr. Arturo Montesano Delchi. — Nuestro distinguido colaborador, que en forma tan eficaz ha cooperado para este número de **Teosofía en el Plata**, enviándonos su notable trabajo, nos pide dejemos constancia que los capítulos de que se compone esta colaboración, "son párrafos sueltos de un esbozo de Historia de la S. T." Al complacer gustosos al autor de "La Sociedad Teosófica", deseamos hacer notar que, más que "párrafos sueltos de un esbozo", estos capítulos, por su carácter de unidad, llegan a crear en la mente del lector una visión exacta y completa de lo que ha sido, es y está llamada a ser con el tiempo nuestra Sociedad Teosófica.

Fragmentos de A. Fragapane. — Parte de estos bellos fragmentos ya se publicaron en **Teosofía en el Plata**; por última vez fueron publicados en Marzo del año 1924. Al insertar los últimos fragmentos llegados para este número especial, hemos creído oportuno incluir los publicados anteriormente y de esta manera dar un espíritu de unidad a estas bellas lucubraciones, cuya importancia ha sido menguada a causa de los lapsos de tiempo demasiado extensos, que separaban la aparición de los distintos fragmentos.

Nuestra carátula. — Es un primoroso trabajo hecho al acuarela por el joven artista Héctor Strada. Se ha buscado que la distribución de los colores en el Sello esté hecha de acuerdo a la pauta de colores, que figura en "Formas de pensamientos" de A. Besant y C. W. Leadbeater. En cuanto a la "Interpretación Sintética del Sello de la Sociedad Teosófica", ella se basa en las más autorizadas y clásicas obras de Teosofía.

Himno Teosófico. — Entre los M. S. T. del Brasil este himno, cuya autora es la entusiasta hermana, Viscondesa de Sande, es muy conocido. Mucho menos conocen este himno los M. S. T. de las otras secciones Sud-Americanas y nada se sabe de él en las restantes treinta y siete secciones de la S. T. Hemos creído oportuno incluir en este número el himno realzado por la carátula del hno. J. Gerbino y por el dibujo simbólico del hno. F. Bocca. El texto está traducido casi literalmente, para que coincida con los compases de la música, aún a costa de algunas deficiencias de orden puramente literario.

* * *

Nuevo administrador de TEOSOFIA EN EL PLATA. — Habiendo renunciado el hno. E. Priemer a la administración de nuestra revista por causas agenas a su voluntad, se encargó de ella el hno. José Medina, abnegado teósofo de muchos años, cuya dedicación a nuestros ideales es notoria.

Al agradecer al hno. E. Priemer por los servicios prestados, nos alegramos haberle encontrado un sustituto que no escatimará esfuerzos para que TEOSOFIA EN EL PLATA siga en continuo progreso.

Teosofía

Organo Oficial de la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CALLE SAN LUIS 953 — ROSARIO DE SANTA FE

Año IV — ROSARIO, OCTUBRE DE 1925 — No. 46

Movimiento Teosófico Universal

ADYAR

Cuartel General

Para organizar debidamente el Jubileo, se han constituído 12 comités, presididos por una sub-comisión de la Ejecutiva, compuesta del Vicepresidente, Secretario archivero y Tesorero.

Los doce comités se ocuparán de: Construcciones, (pues habrá que construir cabañas individuales y colectivas para muchos de los concurrentes), alimentación, higiene, informaciones, transportes, recepción, alojamiento, ornamentación, impresos, recreos, exposición artística y servicio de incendios.

El programa del Jubileo lo fijara la Presidente ayudada por la Comisión Ejecutiva. Las conferencias de la convención se han fijado para los días 24 a 27 de Diciembre; y el 28 de Diciembre se reservará, como es costumbre, para las reuniones de la Orden de la Estrella de Oriente.

Mr. Krishnamurti, Mr. Nityananda y Mr. N. S. Rama Rao se marcharon de la India para Australia. En Marzo último se embarcaron en Sydney y el 24 de Junio, para Ojai, valle de California. Iban acompañados por Miss Rosalind Williams, de Ojai, que ha sido fiel enfermera de Mr. Nityananda, y también por el Doctor John Ingelman, de los Angeles.

Mr. Krishnamurti se marchó de Ojai, después de unos meses y desde Londres se embarcó para Adyar con el objeto de encontrarse allí cuando llegue Mr. Leadbeater con los M. S. T. que deben ir de Australia para el Jubileo.

INGLATERRA

En el espléndido y amplio salón del Hotel Great Central, Wharncliffe-Rooms, tuvo lugar la Convención Teosófica del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda con numerosa concurrencia.

Se había anunciado una conferencia o discurso de apertura por el Dr. Arundale que con sentimiento de muchos concurrentes hubo de suprimirse por haber tenido dicho señor que marchar a Rusia para una importante misión educativa. En su lugar, el Dr. James Cousins y su señora hablaron del Japón y de la India respectivamente contándonos el primero, profesor de literatura en una de las Universidades de aquel país, cómo se fundó la primera logia Teosófica en el Japón.

Por la tarde, a las dos y media, después del lunch, se reunió de nuevo la asamblea, y los represen-

tantes de los diferentes paises dirigieron sus saludos a la Convención. Además de los representantes de Escocia, Irlanda y País de Gales, estuvieron presentes los de Rumania, Suiza, Islandia, Checo-Eslovaquia, Indias Holandesas, Estados Unidos, Austria y Gibraltar.

Este último pronunció algunas palabras en nombre de España.

Después del té, tuvo lugar la llamada conferencia Blavatsky, por Mr. Percy Land. Trató dicho señor en la evolución humana en lo social y en lo individual. Al mismo tiempo tuvo lugar una reunión de la Juventud Teosófica.

A continuación, el Dr. Cousins, inauguró con una corta y amena plática la Exposición Internacional de Artes y Trabajos Manuales.

Había en ella trabajos exquisitos y algunos bastantes raros.

Por la noche hubo recepción y música.

Para el día siguiente, domingo, se había anunciado una reunión devocional en los mismos salones que el día anterior.

A la misma hora se celebraba la ceremonia de la Tabla Redonda en Mortimer Halls a cargo de la Tabla de Letchworth.

A las siete, Mr. Percy Land dió una elocuente conferencia sobre las causas principales de las incorrecciones de traducción e interpretación de las Sagradas Escrituras.

El lunes a las once y media, tuvo lugar una muy interesante reunión. Los señores W. R. C. Conde Adams, W. Doftus Hare y S. S. Ilustrísima el Obispo F. W. Pigott, leyeron discursos acerca de la influencia de la Teosofía en la ciencia, filosofía y religión respectivamente, siguiendo luego una pequeña discusión respecto a algunos puntos, especialmente en las materias religiosas y filosóficas.

Por la tarde la Sra. Cousins habló sobre "música e intuición", preludiando su discurso con una balada de Chopin, que ejecutó maravillosamente en el piano. Seguidamente, tomó la palabra su esposo, el Dr. Cousins, quien comenzó su disertación sobre "El Arte y la Intuición", haciendo graciosamente reir a la concurrencia, pues dijo que si bien su señora ha considerado como la primera de las artes la música, quizás por un prejuicio nacido de su inclinación, hacia aquel arte, él iba a reclamar el lugar preeminente para la poesía, sin perjuicio ninguno.

Digamos de paso que él es poeta.

A las ocho, tuvo lugar la reunión de clausura.

Al día siguiente por la mañana, partieron para Letchworth gran parte de las personas que asistieron a la Convención y muchos de los que habitualmente residen en la metrópoli, para asistir a lo que en la Escuela se conoce con el nombre de Speech Day.

GALES

Se ha recibido la Memoria de la 4a. Convención Anual de la S. T. de Gales la que tuvo lugar los días 23 al 26 de Octubre en Town Hall (Newport) Annie Besant desarrollándose el siguiente programa:

Octubre 23: Lectura "Atlántida y Lemuria" por Mr. Arthur Cheetham.

Octubre 24: Cuarta Reunión anual de los M. S. T. de Gales.

Bienvenida a la Presidente Dra. Besant.—Alocución de la Sra. Annie Besant a los M. S. T.—Reunión del Consejo de la Federación Islas Británicas.—"La Vida del Instructor". Lectura por Annie Besant.

Octubre 25: "La Cultura física en el futuro" con demostraciones personales por el Sr. E. Jack Burton.—Alocución de la Presidente Dra. Be-

sant.—Reunión pública y conferencia sobre "El poder del pensamiento, su utilidad y cultura", por el Rev. J. I. Wedgmood.

Lectura pública "La Jerarquía Oculta" por Annie Besant.

Octubre 26: Gira de Recreo.

LABOR PRESIDENCIAL

Nuestra Presidente Dra. Besant realizó en el Queens'Hall de Londres el siguiente ciclo de conferencias, en las fechas que se indican:

13 de Septiembre: "Examen de las presentes condiciones del Mundo; ¿Cambiarán por la fuerza o por la razón?

20 de Septiembre "El problema de las razas humanas", "¿A quién pertenece el mundo?", "El peso de la civilización".

27 de Septiembre "El problema de la Nacionalidad. ¿A quién pertenece el territorio de una Nación? Moralidad nacional e internacional".

4 de Octubre: "El problema de la educación. Educación y cultura. La necesidad de la belleza en la vida de una nación".

11 de Octure "El problema del capital y del trabajo. La organización de la producción y su distribución".

18 de Octubre "El problema del gobierno. Autocracia, democracia; derechos y deberes. ¿Orden o caos? ¿Fraternidad o muerte?"

EL PODER DEL IDEAL

La hija de un Almirante inglés, Miss Madaleine Slade, entusiasmada con el ideal predicado por Gandhi, va a abandonar su familia para ir a la India a seguir al gran místico y cooperar en su misión. Está dispuesta a sacrificar su bienestar y toda la altivez orgullosa de su raza; ha estudiado el Indostani y ha aprendido a hilar en rueca para enseñarlo a la mujeres de la campaña.

Lo que la ha atraído es que la ley de paz que practica Gandhi es la misma que la del Cristo. Pero según ha contestado al redactor de "El Cuotidano", que la ha interrogado, hay más aún: según ella Gandhi ha encontrado en la filosofía oriental, en el Bhagavad Gita y los Upanishads, por ejemplo, un ideal mucho más elevado que el del Viejo Testamento de los hebreos donde hay tanta violencia, orgullo y espíritu mercantil.

Gandhi, afirma ella, no es solamente un nacionalista hindú, es sobre todo un apóstol de la humanidad. En la India está por nacer el ideal que salvará al Mundo. Este ideal es el del Amor.

Cuando muchas muchachas y jóvenes hayan comprendido la religión del Amor, como Miss Slade, los grandes problemas que trastornan a la humanidad, habrán encontrado solución.

UN CONGRESO DE JOVENES

Cuarenta grupos de las "Juventudes" pertenecientes a todas las ideas políticas y religiosas se han reunido en Congreso, en Londres, el mes de mayo último bajo la presidencia de M. G. Arundale.

Comunistas y fascistas, cristianos y libre pensadores han discutido en común las grandes cuestiones espirituales y sociales que deben servir de base a las reformas que reclaman los tiempos próximos.

Ese Congreso, que representa cuarenta corporaciones de jóvenes envía su saludo fraternal a toda la juventud del mundo, y la invita a unirse en una activa lucha por la Fraternidad Universal sin distinción de raza, nacionalidad, credo, casta o clase.

Se ha decidido entre otras cosas: Que los jóvenes deben, por el estudio y la acción favorecer la renovación física que es parte indispensable de un Renacimiento cívico e intelectual.

Que cada sujeto debe ser tratado desde el punto de vista mundial y que la idea de evolución debe ser puesta en evidencia en todas las ramas de la actividad humana.

Que los puntos siguientes formen la base del minimum de conocimiento elemental que cada ser debe poseer: 1o. Evolución de la vida sobre la tierra. 2o. Evolución de toda producción económica. 3o. Evolución de los principales sistemas y creencias religiosas; 4o. Las reglas sencillas de la salud y de la higiene del sexo.

El Congreso condena la guerra, cualquiera que sea su causa, como un ultraje a la civilización e invita a todos los jóvenes del mundo a rehusar el tomar parte en cualquier manifestación de belicosidad y menos aún intervenir directamente en una guerra, en calidad de combatiente.

FEDERACION DE JOVENES TEOSOFOS

Esta Federación organizada hace poco tiempo, cuenta en la actualidad con cuarenta y nueve logias y mil miembros habiendo recibido últimamente 825 nuevas solicitudes de ingreso.

SUIZA

La cuarta convención Suiza tuvo lugar del sábado 30 de Mayo al lunes 1.o de Junio. Algunos teosofistas de Lausana se especializan en el servicio social constituyendo: La "Unión de Mujeres" clínicas, hospitales y aislamientos".

En La Chaux de Fonds tratan de vivir las enseñanzas teosóficas, plegándose a la lucha contra el alcoholismo, a la propaganda del vegetarismo y a la protección de animales.

Constituyó un acontecimiento de este año, la aparición el 11 de Julio, de un "Magazin de "L'Etoile", subvencionado por un miembro de la Sección inglesa. Gentes de todas las nacionalidades, clases y religiones han franqueado el umbral y han recibido consciente o inconscientemente el mensaje de la Estrella.

El ambiente es de una exquisita simpatía comprensiva y de eclecticismo artístico. Gran cantidad de libros seleccionados representan allí el pensamiento contemporáneo, en lo que tiene de más elevado y creador.

NORUEGA

Comunican de la Secretaría general de la Sección Noruega de la S. T. que la Convención Anual de aquella Sección efectuada a fines de Agosto obtuvo el mayor éxito habiéndose reelegido por tercera vez a la activa teosofista Mme. Agnes Martens Sparre, para ocupar el importante puesto de Secretario General de la Sección Noruega por el término de tres años, período de 1925-1928.

Felicitamos a la Hna. Agnes Martens Eparre, por su nueva reelección, cuyo hecho pone de manifiesto los sentimientos cordiales, que ha sabido captarse entre los M. S. T. de Noruega.

ESPAÑA

Comunidad Teosófica "Alcait"

La comunidad Teosófica "Alcait" organizada recientemente en España, por varias familias de teosofistas, para desarrollar en la finca adquirida, una forma de vida que se

acerque en lo posible a las prácticas y a los ideales teosóficos, solicita el envío de ejemplares de todas las revistas españolas y americanas de Teosofía, Naturismo y cultura general.

El lugar apartado donde la inmensa finca se halla situada, excluye toda relación de los miembros de la comunidad excepto la del libro, revista y correspondencia. La dirección: Colonia EL ALCAIT Ibi. (Alicante, España).

La simpatía que la rama "Alcait" ha despertado en todos los centros espiritualistas, es el mejor augurio de que su deseo, será ampliamente satisfecho.

"Teosofía en el Plata", desde ya la anota entre sus lectores y responde al llamado de los hermanos de "Alcait", enviándoles varios ejemplares de este número.

Con respecto de la renuncia del Doctor Mario Roso de Luna, quien tiene tantas y tan arraigadas simpatías entre los M. S. T. de la América del Sud transcribimos las siguientes líneas de "El Loto Blanco" de Barcelona:

"Como feliz resultado del asunto de la dimisión del Dr. Roso de Luna de la Sociedad Teosófica, transcribimos unos párrafos relativos a ella del ilustre Vicepresidente de la S. T. Sr. Jinarajadasa, en carta particular dirigida a un muy querido M. S. T. de "Rama Arjuna".

Dice así: "La Presidente, Dra. Besant, no ha recibido aún la dimisión del Dr. Roso de Luna. Pero ella conoce las labores de ese propagandista y dice sería muy sensible su dimisión. Aunque dimitido de la Sección Española ella aconsejará permanezca adherido a la S. T. de Adyar."

Sentimos inmensa satisfacción por ello y no dudamos de que cada cual en su lugar será consecuente con la noble actitud teosófica contribuyendo a la estrecha unión espiritual de los consagrados a la misma eterna Causa."

PORTUGAL

—Esta sección tenía en Marzo del corriente año 262 miembros inscriptos en sus 13 Ramas.

—A pedido del Secretario General de la S. T. señor J. R. Aria, fué remitida de ésta sección una bandera nacional a Adyar para que figure entre las de las demás naciones que tienen secciones de la Sociedad.

Se solicitó al Consejo de esta Sección nombrara un miembro como delegado en la Comisión Organizadora de la "Liga contra las corridas de Toros" cuya actividad se desea reanudar.

JAPON

El "Young East" comenta favorablemente el propósito de una Universidad internacional en la India para la cual Mr. Krishnamurti solicita ayuda. En consecuencia expresa la utilidad de establecer una Corporación de Estudiantes en favor de los jóvenes teósofos chinos, deseosos de trabajar para la Teosofía en la China a fin de que puedan pasar en la India un año o más teniendo así oportunidad de entrenarse espiritual e intelectualmente para ese trabajo. La idea promete prosperar.

ESTADOS UNIDOS DE N. A.

La logia teosófica de habla española "Mayflower" de Nueva York, eligió nuevas autoridades que regirán sus destinos durante el curso de 1925-26.

Los electos son: Presidente D. Manuel A. Cruzat; Vice y Bibliote-

cario, D. José Tendilla, Secretario y Tesorero, D. Domingo Vila.

Hacemos votos, para que la rama "Mayflower" siga progresando y evolucionando bajo su nueva dirección.

AUSTRALIA

Para dar una idea de la importancia que tendrá la celebración del jubileo de la S. T. en Adyar reproducimos del Organo Oficial de la S. T en Australia una lista de los miembros de aquella sección que posiblemente irán a la India.

El Rev. C. W. Leadbeater; señor y señora J. Mackay, sta. M. R. Clarke, Sra. Forsyt R., Sra. Osborne Wilson, Sta. R. W. Maddox Dr. Mary Rocke, Sra. Kollestrom, Stas. Norma y Edyth Kollestrom, Srta. E. B. Moore, Sr. Harold Morton, Sra. Hilliard, Sra. H. F. Bennett, Sra. Hardbottle, Sra. M. Bright, Sr. N. A. Ingamells, Srta. Barter Capitán y Srta. Shila, Rausoni, Sra. y Srta. Yohn, Capitán R. B. Clarcke, Capitán G. Homsfield Dr. J. J. Vam Der Leeuw, Profesor Wood y Sra. Sr. y Srta. Johan Mazel, Sr. Vander Hell, Sr. Sanford, Sr. Byron Casselbery, Srta. Enid Lorimer, Srta. Elena Ynothe, Srtas. Beety y María Lutiens, Sra. Roberts, Srtas. Ruth y Mónica Roberts, Sr. Erlin Roberts, Sr. David Dear, Sr. Helios Ladberton, don A. Van Gelder, La señorita M. R. Clarcke, Sr. John Mackay y el Dr. J. J. Van Ded Leeuw, miembros del comité Ejecutivo; han sido nombrados delegados juntamente con el Delegado oficial Josefina Rawson, Secretario general de la Sección.

MEJICO

El Secretario General de la sección Mejicana don José Romano Muñóz ha presentado su renuncia del cargo ante el Consejo Nacional y la Convención de Delegados la que le fué aceptada designándose para sustituirlo por el tiempo que falta para que expire el período por el cual fué electo, al señor Agustín Servin, quien nos comunica su elección formulando fervientes votos por la prosperidad de nuestra Sección, los que retribuímos muy fraternalmente.

Asociándose al Jubileo de la Sociedad Teosófica, la revista "Teosofía en Yucatán", órgano del Grupo de Trabajo de las logias teosóficas de Yucatán, organizó un concurso literario con dos premios en efectivo para una poesía y un cuento.

El concurso, cuyas bases publica la citada revista es amplio, pues no está limitado, ni a los M. S. T. ni a los literatos mejicanos.

El resultado del concurso y los trabajos premiados se publicarán en el número de Noviembre de "Teosofía en Yucatán".

HONDURAS

Con fecha 16 de julio se expidió la carta constitutiva de la primera Rama Teosófica en la República de Honduras.

Actúa en la ciudad de Tegucigalpa y tiene por nombre "Subirana, No. 1". Son su Presidente, D. Francisco Buitrago Días y su Secretario, D. Catalino Castro S.; su dirección, calle Norte, 17, B.

Enviemos todos un pensamiento de amor y fortaleza a la recién nacida para que cumpla en aquella república su mensaje redentor.

PUERTO RICO

Por considerarlo de interés general, transcribimos los siguientes puntos de una circular enviada por el Secretario General de la Sección Puertorriqueña, don Francisco Vin-

centy, publicada en el "Heraldo Teosófico", órgano oficial de aquella Sección:

A las Logias y Grupos de la Sección.

Queridos Hermanos:—

Sabido es que el fin primordial de la Sociedad Teosófica es el desarrollo práctico de la Fraternidad Universal. No basta estudiar ni asistir a las Logias. Hay que tratar de llevar a la práctica de la vida social ese ideal de fraternidad, de manera sincera y efectiva. Con este propósito por norma, me permito hacer a las logias las recomendaciones que siguen:

1—Tan pronto como una logia haya hecho entrega del Diploma a cualquier miembro, debe comunicarlo a las demás logias de la Sección, dando su nombre y dirección postal. Cada uno de los hermanos de la Sección que no haya asistido al acto de la iniciación, debería enviar al nuevo asociado un corto mensaje de congratulación, ofreciéndole su amistad y sus servicios fraternales.

2.—Cuando el Karma lance sobre un hermano una de sus duras y dolorosas pruebas, el Presidente o Secretario de la Logia respectiva debe comunicarlo a las demás logias de la Sección, a fin de que haya oportunidad de enviar al hermano apenado mensajes de confortación y paz espiritual, por el mayor número posible de hermanos.

3—Cada vez que se forme una nueva logia en esta Sección, esta Secretaría General lo comunicará a las demás logias, a fin de que éstas lo sepan y puedan enviarle un fraternal saludo de bienvenida al seno de la Sociedad.

4.—Al visitar una población cualqu'era, deberíamos tratar de concurrir a alguna reunión de la Logia local, si hubiere oportunidad para ello. De lo contrario, procuraremos saludar y cambiar impresiones con el mayor número posible de hermanos de la localidad.

5.—Hay que tener mucho cuidado para precaver toda fricción o prejuicio entre los miembros de una logia. Ejercitemos la más amplia tolerancia en las discusiones y el más profundo respeto con las creencias de los demás, no olvidando jamás que la S. T. no tiene dogmas ni imposiciones de ninguna clase, exceptuando el ideal de la Fraternidad Universal.

BRASIL

Por las informaciones que nos han llegado últimamente, sabemos que en el Brasil, los hermanos se preparan para festejar dignamente el Jubileo de la Sociedad Teosófica. En todas las ciudades, donde existen ramas teosóficas se efectuarán reuniones especiales y se desarrollará, por medio de la prensa, una activa e intensa propaganda de difusión de nuestros ideales.

Aparte de esto, el consejo seccional envió a todas las secciones una plausible proposición, que de llevarse a cabo, originaría en la fecha del Jubileo y en una hora indicada, una poderosa corriente mental, que indudablemente sería de positivo y benéfico resultado para todos.

CHILE

A mediados de Setiembre se efectuó en Valparaíso la convención anual de la Sección chilena de la S. T. Concurrieron delegados de todas las ramas de la sección habiéndose caracterizado las sesiones "por el espíritu de fraternidad y de armonía que reinó entre los miembros, y por el profundo interés que despertaron las tres conferen-

cias dadas por los hnos. Armando Hamel, Guillermo Weber y Armando Zanelli". (Revista Teosófica Chilena).

Después de siete años de contínua y profícua labor dejó la Presidencia, el entusiasta hno. A. Zanelli, habiéndose constituído el nuevo Consejo Seccional en la siguiente forma:

Armando Hambel, Presidente Nacional y los hnos. Carlos Parrau, Ismael A. Valdés, Carlos Serrano, Elcira C. de Armengalli, Demetrio M. Salas y Heriberto Sondenmurg, consejeros.

La Convención resolvió enviar un voto fraternal a todas las secciones hermanas, lo que agradecemos por la parte que nos toca, haciendo votos por el contínuo progreso de la Sección Chilena en bien de los ideales de Fraternidad.

La próxima convención se efectuará el año 1926 en la ciudad de La Serena.

En Temuco se constituyó una nueva rama teosófica con el nombre "Olcott". Para los cargos de Presidente y Secretario fueron electos los hnos. Marcos Aurelio Huerta e Hilario Becerra respectivamente.

¡Que el nuevo foco de Luz sea benéfico para los habitantes de Temuco!

Otra rama acaba de solicitar su carta constitutiva.

La nueva rama, con sede en Santiago se llamará "C. Jinarajadasa" y entra en vida bajo la Presidencia del hno. Pablo C. Vergara.

Entre los actos de festejos del Jubileo de la Sociedad Teosófica será uno de los más importantes la aparición del número extraordinario del órgano oficial de la Sección "Revista Teosófica Chilena".

Será una edición de más de cien páginas sobre papel bueno, con muchos fotograbados y en el que estarán insertados los principales trabajos, que fueron presentados al concurso literario de la "Revista Teosófica Chilena".

Según la misma revista anuncia, son trabajos interesantes, que versan sobre distintos temas de orientación teosófica.

URUGUAY

La Sección Uruguaya de la Sociedad Teosófica, una de las más jóvenes ramas del frondoso árbol teosófico desarrolla una vida activa, que empieza a reflejarse en la vida del pueblo uruguayo.

Los hermanos uruguayos desarrollan su labor de difusión de nuestros ideales por medio de conferencias públicas y de la prensa.

El actual Secretario Nacional de la S. T. en Uruguay, Srta. Margarita Grace Thomas, con residencia en la Argentina, hace frecuentes visitas a la sede de la Sección, las que son aprovechadas para reuniones privadas de los M. S. T. y a veces para conferencias públicas.

La librería Monteverde ha comenzado a editar las conferencias del Presidente Nacional de la S. T. en Uruguay, Sra. Annie Menie Gowland.

Las conferencias se editan en elegantes folletos, realzados por artísticas carátulas del hno. Radaelli. Hasta ahora aparecieron "La Teosofía corazón del mundo" y "Las Hadas", anunciándose para en breve el tercer opúsculo que lleva por título: "Lugar de la mujer en el Universo".

Solicitó carta constitutiva una nueva rama con sede en Malvín, forma-

da por hermanos residentes en aquel paraje y en sus vecindades. La rama llevará el nombre de "Jinarajadasa".

Según informa "El Mensaje", órgano oficial de la Sección Uruguaya, uno de los hermanos que componen la rama "Jinarajadasa", donó un terreno para edificar el edificio social.

Lamentamos no conocer el nombre del entusiasta hermano a quien felicitamos por sus sentimientos fraternales.

Asociándose a los festejos del Jubileo, "El Mensaje", editará un número especial, que aparecerá en el día del Jubileo de la Sociedad Teosófica, 17 de Noviembre.

Sección Argentina de la S. Teosófica

NOTAS DEL SECRETARIO DEL CONSEJO

Para la revista "Sophia"

Nos ha sorprendido leer, entre las noticias aparecidas en el número de Setiembre de la Revista "Sophia", una, en la que el Secretario General de la Sección Española lamenta que en este país y en el Uruguay se haya interpretado mal la idea de dar a la propiedad social de aquella sección, el nombre de "Adyar Español".

Nuestra sorpresa se debe a que el Consejo de la Sección Argentina nada sabe de conceptos vertidos en ese sentido ni en forma alguna en cuanto al Adyar Español; suceso que se ha mirado por este Consejo con la mayor simpatía. Tanto es así que, al considerar la noticia en una de sus sesiones, resolvió prestar apoyo moral y aplaudir el feliz acontecimiento, aconsejando a las Ramas de la Sección para que prestaran al nuevo alcázar de la Teosofía, toda la ayuda de que fueran capaces.

Por nuestra parte, y sin tener noticias de si algún miembro ha emitido opiniones al respecto, podríamos parafrasear que es sumamente sensible que, al comprender una obra de tanta trascendencia, animados de tanto amor según se desprende del mismo suelto, se caiga en el lamentable error de preocuparse de la opinión privada de alguno o algunos miembros de nuestra Sociedad.

Si este Consejo hubiera sabido alguna cosa al respecto, ya procediera de España, Inglaterra o América seguramente no la hubiera tomado en cuenta, pues sus miembros, como cuerpo directivo, desconocen absolutamente el factor personal, entendiendo que nada puede preocuparlos más que la Teosofía y la Sociedad y que nada, fuera del ideal tiene importancia alguna.

Por tanto, al dejar constancia de que este Consejo, en su carácter de representante oficial de la Sección, es completamente ajeno al asunto de referencia deseamos que los hermanos de España prosigan con fé altiva y con amor superior y verdadero, su digna obra con la mirada fija y firme en el fin perseguido y en el porvenir, inspirándose en los elevados ideales que fluctúan por encima de este mundo de ilusión en

el cual las pasiones y la mente no pueden sustraerse al flujo y reflujo de la universal Ley de Polaridad.

Nada se sabe tampoco oficialmente sobre la otra especie de que en España se persigan o se anulen los verdaderos valores; esto no pasa en ninguna parte del mundo, no creemos que ningún verdadero valor pueda anularse y menos que necesite ser apreciado.

Renovamos con este motivo, nuestro aplauso y nuestros buenos deseos de prosperidad para el Adyar Español.

Nuevo Tesorero. — El hno. G. Schmidt acaba de abandonar el cargo de Tesorero de la S. A. S. T., que tan eficazmente y con tanto provecho para el tesoro de la Sección desempeñara durante mucho tiempo.

Por unanimidad fué electo para el cargo vacante el hno. F. Chaparro, quien en estos días se pondrá en comunicación con las Ramas pertenecientes a la S. A.

El entusiasmo del hno. F. Chaparro y su deseo de servir hacen esperar una profícua labor de su parte, que a no dudar beneficiará el estado financiero de la Sección.

El Consejo agradeció al hno. G. Schmidt los servicios prestados, pasando dicho hno. a ocupar el cargo de vocal del Consejo.

Integración de la cuota anual. — Los hnos. ya conocen la resolución tomada al respecto por la última convención anual. Después de una laboriosa sesión en la que intervinieron casi todos los delegados y con el objeto de asegurar definitivamente la aparición de nuestro órgano oficial, puesto que la vidriosa eventualidad de las donaciones creaba múltiples dificultades, se ha resuelto aumentar dos pesos a la cuota anual. Este aumento junto con el peso asignado por una convención anterior, formarían la base segura de la revista. El aumento fué votado con carácter retroactivo para liquidar de una vez el déficit que pesaba sobre la revista.

Si bien es cierto que las "leyes no tienen efecto retroactivo", el Consejo se cree autorizado a recordar los hnos. que toda la labor teosófica es una obra de sacrificio y de la misma manera que el Consejo hizo el sacrificio de disponer de una pequeña cantidad de los fondos generales de la Sección para honrar, con la edición del presente número de TEOSOFIA EN EL PLATA el Jubileo de nuestra querida Sociedad, apela a la benevolencia de los hnos. miembros de la Sección Argentina de la S. T., a que envíen cuanto antes el aumento votado.

De esta pequeña demostración de desprendimiento, que en términos de la economía mundana importa algo más de medio centavo por día, depende la aparición regular de nuestra revista.

Jubileo de la Sociedad Teosófica.— Según las noticias que van llegando a nuestra mesa de redacción, todas las Ramas pertenecientes a la S. A. festejarán dignamente el fausto día del Jubileo.

Conferencias públicas, veladas, reuniones íntimas, ágapes fraternales constituyen la manifestación exterior del acontecimiento.

En el próximo número daremos detalles, de los actos más importantes realizados en ocasión del Jubileo.

Nueva Rama en Posadas, (Misiones). — Nos llegan halagadoras no-

ticias sobre las perspectivas de la formación próxima de una nueva Rama en Posadas, (Misiones), donde ya hay concentrado un grupo de hermanos que se reunen dos veces por semana con ese propósito en el domicilio del antiguo e inteligente teósofo Don Juan A. Amado a cuya constancia y dedicación se deberá ese feliz acontecimiento.

Nuevas autoridades de la Rama "Hermes". —La Rama "Hermes" de Concordia, ha renovado sus autoridades en la forma siguiente:

Presidente: Dr. Alejandro Jarcho
Vice Pr.: Leonor R. de Reeves.
Secretario: Alfredo Simonelli
Tesorero: Roger de Lojonquiere
Vocal: Ernesto Pérez

Varios de los nombrados son reelegidos y especialmente el Presidente Dr. Jarcho quien ocupa el cargo desde hace varios años. Nuestros votos por el éxito de sus trabajos.

Nuevas autoridades de la Rama "Dharma". — La activa Rama "Dharma" de la Capital Federal eligió sus autoridades para un nuevo período, cuya constitución de la directiva actual es la siguiente:

Presidente: Adolfo F. Guerra
Secretario: Ricardo Otero
Tesorero: Sra. Jeanne Dorr
Contador: Boris Ficz
Vocales: Gerónimo Reus
Catalina de Laurito
Srta. Irma Panisi
Suplentes: José M. Olivares
José Rodríguez

Hacemos votos para que el Karma sea favorable a las nuevas autoridades y les facilite el desarrollo de sus actividades.

Constitución del grupo "Madril".— Bajo los auspicios del entusiasta hermano Chaparro, acaba de constituirse en Casilda, un nuevo grupo teosófico, que ha tomado el nombre de nuestro Secretario General invocando su valiosa protección espiritual.

Los trabajos que desarrolla el grupo "Madril", son intensos y de orden elevado y amplio, lo que hace esperar, que en breve tiempo el grupo de Casilda, realizando los deseos de sus iniciadores, se convertirá en Rama.

Nuestras sinceras felicitaciones al hermano Chaparro y a los fundadores de la que en breve será la Rama "Madril", cuyo nombre tan sólo ya es un blasón y heraldo de los ideales que sustenta la Sociedad Teosófica.

EL VIAJE A LA INDIA DE NUESTRO SECRETARIO GENERAL

Los actos fraternales organizados en ocasión de la despedida del Secretario General, don Adrián A. Madril, quien a fines de Setiembre se embarcó en compañía de su esposa Doña Julieta Rivademar de Madril, y su hijito Arjuna, rumbo al Viejo Mundo para allí seguir viaje a Adyar, con el objeto de representar el Sr. Madril a las secciones Argentina y Brasileña en la celebración del Jubileo de la Sociedad Teosófica, han puesto de relieve los intensos sentimientos cordiales y los fuertes lazos de fraternidad que han unido a los viajeros con los miembros de la Sección Argentina de la S. T.

Las mismas demostraciones afectuosas que se han llevado a cabo en Rosario, se repitieron en la Capital Federal.

Cumpliendo el deseo, manifestado epistolar y verbalmente por muchos hermanos, que a causa de diversas circunstancias no han podido presen-

ciar estos actos, damos a continuación, una síntesis de ellos.

El sábado, 19 de Setiembre, se reunieron en el Majestic Hotel de Rosario, más de cincuenta hermanos, pertenecientes a las dos Ramas de Rosario.

El salón estaba magníficamente decorado. En la cabecera de la mesa se había colocado el sello de la S. T., con el retrato de H. P. B. en el lugar de la Tau de ambos lados del sello, se colocaron las banderas argentina y brasileña unidas por la Svástica.

Haciendo derroche de buen humor, los organizadores del acto prepararon para esta cena fraternal un menú adecuado, cuyos platos, festejados por todos los presentes, eran los siguientes:

Cena manvantárica, menú mayávico. Mayonesa esotérica, Cazuela de pescado reencarnado. Tallarines astrales. Postres planetarios: Gateaux devachánico y microcósmico Frutas diversas: Kamarúpicas y paranirvánicas. Café Kármico, Jugo de uva espiritualizado, Agua mineral ideológica. Paz a todos los comensales.

La demostración fué ofrecida por el hermano Pedro Sprinberg en los siguientes términos:

Hermanos:

Quiso mi Karma, hoy excesivamente benévolo para con este humilde servidor de nuestros ideales, que sea yo el que ofrezca esta fraternal demostración a los queridos hermanos Madril, en nombre de las dos Ramas rosarinas: Hypatia y Pitágoras.

Confieso que es para mí tarea muy grata y honrosa, aunque no exenta de dificultades, pues entre el núcleo exotéricamente activo de nuestra Rama, soy el de más reciente ingreso. Invoco, pues, con todo recogimiento a mis protectores invisibles, para que me sea dable imprimir la vibración armónica y fraternal, adecuada al sincero fluir de mis sentimientos.

Los hermanos Madril...

Cuántos recuerdos evoca en mí el nombre de los queridos hermanos! Conozco a nuestro digno Secretario General como [illegible] teosofista, aún antes de haber ingresado yo en la Sociedad Teosófica. Recuerdo, en una de las tardes tropicales, cuando yo me impregnaba de Teosofía, al lado del ilustre hermano, Don José Marsal, Presidente de la Rama "DESTELLOS DEL ORIENTE" de Asunción, que este Hno. pronunció el nombre de Madril a raíz del nombramiento del hermano Melián, para sustituir a aquél en el alto puesto de Agente Presidencial. Hubo tanto calor en la defensa que el hermano Marsal hacía de Madril, que a medida que se deslizaban sus cálidas palabras, se iba agigantando inconmensurablemente la figura espiritual de nuestro Secretario General. Sentí, entonces, por primera vez latir en mi corazón un gran cariño hacia este Sr. Madril, que según decía Marsal, desde varios lustros bregaba y luchaba, para difundir entre la incomprensión general y entre el desinterés de la gente el ideal de la bien comprendida Fraternidad. Y tuve en aquel momento la noción exacta, de que detrás de esta aparente casualidad, que me hizo escuchar por primera vez en esta encarnación el nombre de Madril, se ocultaba un indicio concreto, de que tarde o temprano mi Karma uniría, en cierta manera, los hilos de mi vida con las actividades teosóficas de Madril.

Me fuí del Paraguay. La lucha por la vida me tuvo apartado durante cierto tiempo de las activida-

des asiduas de una Rama y hé aquí, que una vez de paso por Rosario, catequizando a un amigo aferrado al materialismo, burilando su mente y su corazón a fuerza de agresividades en el lenguaje y en el concepto, noté de repente que mi amigo se puso pensativo y que su pupila reflejaba un vago anhelo. Inquirí la causa y estas fueron las palabras inolvidables que mi amigo me dijo. "debe haber una fuerza poderosa en esta corriente de ideas; conozco aquí en Rosario una escribanía en cuya oficina están colgados estos triángulos de que Vd. me habla y el retrato de esa Señora anciana, cuya mirada cautiva y subyuga; el escribano, terminó mi amigo, es una bella persona, y hay en su trato algo magnético; un fluído simpático que seduce". Intuí, entonces, que por segunda vez, alguien, se empeñaba en recordarme que a poca distancia había un ser humano, que poseía el secreto de provocar las simpatías generales sin esfuerzo y tal vez sin saberlo siquiera.

Conocí por fin al hermano Madril. Una tarde me recibió por primera vez. En honor a la verdad debo decir, que aquello no fué el recibimiento de una persona a quien no se conocía pocos momentos antes. Eramos buenos amigos desde las primeras palabras y comprendí que simplemente había vuelto a encontrar a un hermano a quien conocía ya de tiempos muy remotos.

Pero aún con más relieve, surge la figura espiritual del hermano Madril de las palabras del Dr. Arturo Montesano Delchi. Cuando el año pasado, este hermano vino por primera vez a Rosario sintetizó de la siguiente manera su admiración hacia los Madril: He conocido por primera vez esta casa y veo con asombro y admiración que estos hermanos han hecho de su casa "la casa de la Teosofía".

Esa es la verdad, hermanos: La casa de los hermanos Madril es la "casa de la Teosofía". Allí, cada aposento, cada rincón está impregnado de vibraciones fraternales y en esto reside el misterio de ese intenso bienestar, de este magnífico ambiente fraternal, que siente quien quiera que sea al traspasar el umbral de la casa Madril. Y esto lo han hecho años tras años y lustros tras lustros de contínua lucha, en lenta ascensión evolutiva los hermanos Madril.

Y qué decir de la admirable hermana, Doña Julieta Rivademar de Madril? Si no es poco ostentar el título de compañera de penas y alegrías de un espíritu como lo es nuestro hermano, Don Adrián A. Madril. Los hermanos hoy reunidos aquí saben bien que a la hermana Julieta le adornan y le sobran títulos propios de dign'sima cultivadora de las letras y de abnegada teosofista, que vé en cada uno de nosotros a un hermano digno de respeto y acreedor a su cariño.

Tal vez no me equivoque al decir que si la hermana Julieta sentia separarse por muchas semanas de sus hijos, que son carne de su carne y sangre de su sangre, también en este pesar hubo una minúscula partícula de nosotros, que somos, en parte también, mente de su mente y vibración armónica reflejo de sus fraternales vibraciones.

Hermanos Madril: mucho ha quedado aún por decir; os lo dirán mejor esa voz del silencio, con que los hermanos acompañan mis palabras; el brillo de las cien pupilas y el ritmo de los cincuenta corazones que laten al unísono del mío y rebosan de simpatía hacia vosotros.

Yo alzo mi copa, arrojo en ella

la perla de mi cariño y la diluyo en la expresión del general deseo de todos los reunidos: Que vuestro viaje os sea provechoso; que los efluvios de nuestros más cordiales sentimientos fraternales resguarden de todo mal a manera de coraza diamantina y volváis pronto al seno de los que tan bien os quieren, impregnados de la alta espiritualidad de nuestros Hermanos Mayores, que sin duda asistirán de alguna manera al primer cincuentenario de su obra de Amor y Sacrificio.

He dicho.

A continuación usó de la palabra el hermano J. I. Caivano, quien resumió su adhesión en un pensamiento, un augurio y un deseo, rematando su breve peroración con las siguientes espirituales palabras:

Señores esposos Madril: Por los mares y países nuevos que visitaréis y en todo lugar en donde os encontraréis, os acompañarán siempre los pensamientos afectuosos de éstos vuestros hermanos, que os enviarán, a cada minuto, mensajes telepáticos de augurios sinceros.

Llevaréis a la suprema Sacerdotisa hermana Señora BESANT el perfume más puro de nuestros corazones, y le diréis que de ELLA esperamos siempre la palabra que incita, que conforta y que alienta. Y diréis también cuánto la amamos y cómo desearíamos encontrarnos con ELLA para profundizar aún más la suprema Verdad.

Y en fin, desearíamos también que el grato mensaje que nos traeréis de aquellos lejanos países, fuera todo un poema de elevación espiritual y de suprema alegría.

Como broche de oro cerró la serie de discursos el Director de estudios de la Rama Hypatia, hermano Faustino Bocca, cuya hermosa y sentida improvisación hemos conseguido reconstruir aunque muy imperfectamente:

Queridos hermanos Madril:

Difícil sería agregar algo más después de las elocuentes palabras que os han sido, con tanto cariño, dirigidas en esta simpática reunión en la que cada uno de los presentes os ha ofrendado su alma, y lo que solo me propongo hacer resaltar es la sinceridad característica de esta demostración de la que bien se podría decir que lo que se os ha ofrecido esta noche es como un manojo de corazones.

Es esto para vosotros y para mí algo que me llena de alegría, ya que en ello contemplo otra de las reales victorias y una verdadera conquista de la Teosofía.

Pocas reuniones tienen tanta espontaneidad como las nuestras y esto lo debemos a nuestro ideal. Acostumbrados como estamos a concentrar nuestra mente sobre lo que alguien llama "esta peregrinación cruel", estamos ya avezados a vivir casi sin interrupción en un mundo donde no existen bienvenidas ni despedidas, donde siempre nos encontramos indisoluble y permanentemente unidos en el eterno presente de los seres y las cosas.

Lo que muchos tienen por sensibles faltas de cortesía es sólo efecto de la constante concentración del pensamiento en un mundo de mayor realidad donde se cimentan los lazos realmente indestructibles de la amistad, del cariño y del amor, capaz de cristalizar en expresiones como la de esta noche.

No hay nada más sólido, más resistente que la espontaneidad. No hay nada tan poderoso como lo natural; he allí el secreto de la emoción que nos embarga, una clave que debemos a nuestras convicciones. La Naturaleza siempre vence

y siempre es invencible solo porque es natural. Una resistencia por más grande que sea, debe tener un límite y está expuesta a romperse; sólo la sinceridad es indestructible porque se sostiene sola, no necesita esfuerzo.

Es este el fruto de vuestro esfuerzo que hoy palpamos queridos Hnos. Madril. Bien recuerdo las luchas, discusiones, estudios que desde hace quince años he tenido el placer de compartir con vosotros y bien recuerdo cómo en aquellos tiempos la India significaba para nosotros la tierra prometida y Adyar tenía los fulgores de la ciudad Santa; hoy, que hemos hallado la prometida tierra espiritual que labrar dentro de nuestros corazones, Adyar os abre sus puertas. Yo no tengo en cuenta las condiciones materiales que os permiten realizar ese anhelo, que son para mí sólo la materia que obedece a la fuerza, yo contemplo en ello el milagro producido por vuestra fé. Solo me resta desearos que en esa tierra santa la patria de los Rishis y de los Vedas, en la sublime India, cuna de nuestra humanidad donde la fé há sido cultivada por milenios, podáis recojer aquél fruto espiritual que tanto habéis ansiado y que nuestra convicción sincera, es que lo merecíis.

Cuando se hubieron acallado los aplausos se levantó el Secretario General. Visiblemente emocionado, el hermano Adrián A. Madril agradeció la demostración, indicando que va a la India para beber en las fuentes prístinas de la Sabiduría Antigua e intensificar su desarrollo del lado emotivo, ya que hasta ahora había desarrollado, tal vez con exceso, la parte intelectual.

Terminó poniendo a disposición de los M. S. T. y del ideal de Fraternidad su casa y su persona.

Solicitada insistentemente por todos los presentes, pronunció breve palabras de reconocimiento la hermana Julieta Rivademar de Madril, pidiendo a los miembros de la Hypatía que mantengan encendido durante su ausencia ese fuego sagrado que con tanto tesón ella y su esposo, el Secretario General, han mantenido durante tantos años.

En el mismo acto fué entregado a los hermanos Madril un pergamino simbólico, primorosamente pintado por el dibujante Héctor Strada y firmado por todos los presentes.

A esta demostración efectuada en Rosario, se adhirieron por cartas y telegramas casi todas las Ramas del interior, destacándose por sus conceptos especialmente afectuosos la "Hermes" de Concordia, "Destellos de Oriente" de Asunción, "Gautama" de Mendoza, "Alcione" de Santa Teresa y "Agama" de Buenos Aires.

En vísperas de embarcarse, los viajeros fueron objeto de otra significativa demostración de afecto en la Capital Federal.

El Presidente de la Rama "Dharma" nos envía el siguiente comunicado al respecto.

"La Rama "Dharma", encontrando que el hermano Adrián A. Madril era digno, por muchos conceptos, y especialmente por su actuación como Secretario General de la Sección Argentina y por sus infinitos trabajos dentro de la Sociedad Teosófica, de un sincero aprecio, realizó en su local una reunión especial en honor del Hno. Madril a la que concurrieron miembros de las demás Ramas de la Capital Federal, con objeto de testimoniarle el afecto de que se había hecho acreedor y se le profesaba, aprovechando para ello la oportunidad de su viaje a la India.

En dicha reunión, realizada en la noche del 24 de Setiembre, se le ofreció un artístico pergamino pintado por la Señora Carolina Molina y Vedia de Vedia, que llevaba la firma de gran número de socios hermanos entre los que se contaban los más destacados por su actuación en esta Capital.

El Señor Madril hizo uso de la palabra para informar a los presentes sobre los propósitos que lo animaban al realizar este viaje y de la labor que pensaba realizar; mereciendo general aprobación y dando lugar a que se formularan votos por su felicidad, los que se hicieron extensivos a su Señora esposa Julieta R. de Madril y a su hijito Arjuna que lo acompañan. La Señorita Ofelia Madril recitó magistralmente la poesía "Dharma" y el Señor A. F. Guerra leyó su poesía "Cristiana".

El punto culminante estuvo a cargo del Dr. Arturo Montesano Delchi, quien en una brillante improvisación puso de relieve los altos méritos morales que adornaban al Señor Madril y la vasta y copiosa labor realizada con todo desinterés y abnegación por la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica, terminando con una sentida invocación a los manes de ese Oriente maravilloso y sagrado, para que fueran propicios a los viajeros que los iban a visitar con una intensa emoción y fervor en las almas y una deslumbrante visión de belleza en el cerebro; viajeros, para los cuales formuló los mejores augurios de felicidad en nombre de todos los teósofos de la Capital Federal. Fué una hermosa y muy interesante reunión."

Labor Teosófica en las Ramas de la S. A. S. T. — Nos es realmente grato dejar constancia del éxito obtenido por la implantación de las planillas de labor teosófica.

Verbal y epistolarmente muchos hermanos nos manifestaron su agrado, considerando adecuada y benéfica esta implantación.

Entre otras dice a este respecto el hno. F. Torregrosa, Presidente de la Rama "Gautama" de Mendoza en carta del 11 de Octubre:

> "En la reunión de hoy ha sido leída y comentada muy favorablemente esta iniciativa, que ha de redundar en beneficio de la propaganda, de la mayor actividad de las logias y en un mayor conocimiento de todo y para todos. Uno, pues, a las de los hnos. de esta "Rama, mis propias felicitaciones".

A continuación pasamos a hacer la crónica de la labor desarrollada últimametne por las ramas, que nos devolvieron las planillas enviadas, con la esperanza de poder informar en el próximo número también de las otras Ramas, que aún no enviaron sus planillas.

"AGAMA"

Belgrano 1108 — Buenos Aires

Esta rama en sus últimas reuniones se ha dedicado a la lectura de capítulos de "El Cristianismo Esotérico" y "Treinta vidas de Alcyone". Las lecturas estuvieron a cargo de los hnos. A. Zanja y P. Taliercio.

"LOTO BLANCO"

Lavallol 3690 — Buenos Aires

Se estudió "¿Qué es lo que se reencarna?".

Para aclarar y ampliar conceptos se leyeron trozos de Judge y An-

derson, comentados acertadamente por los hnos. Domingo y Luz Pita.

"HYPATIA"

San Luis 953 — Rosario

Originado por un pedido de aclaración de parte de una hna., se dedicaron las últimas reuniones al estudio de el "Ocultismo Práctico" de H. P. Blavatsky. Los comentarios fueron hechos en primer lugar por el Director de Estudios, hno. F. Bocca, interviniendo con toda eficacia los hnos. D. Mutti, P. Sprinberg, J. Medina, V. Sdrigotti y otros.

"PITAGORAS"

Rodríguez 657 — Rosario

Las reuniones que efectúa esta Rama tienen carácter de Sesiones de Estudios para miembros y visitantes. Ultimamente se dió lectura a "La Vida Fraternal" y se estudió "Fundamentos de Teosofía".

Esta Rama ha preparado una cena fraternal para sus miembros y respectivas familias en la noche del 17 de Noviembre y una salida campestre el 27 de Diciembre, imitando el festejo que en esa fecha se celebrará en Adyar y conmemorando a la vez la Natividad de Nuestro Señor.

"ELEVACION"

9 de Julio 82 — Tucumán

De acuerdo al programa de labor a desarrollar este año, "Estudio comparativo de Religiones", se siguió leyendo capítulos de la Biblia, que fueron acertadamente comentados por el hno. H. Folquer.

Es digno de hacer notar que "Elevación", es la única Rama que contestó a la 6a. pregunta de la planilla: "¿hubo algún hecho de resonancia mundial o nacional de cualquier índole, que haya provocado el interés general y comentarios de parte de los M. S. T."?

El hecho que llamó la atención de los hnos. de 'Elevación" y que bien merece ser meditado, es el siguiente:

El viaje al Polo Norte, por el explorador Anmundsen. Se comentó la persistencia con que la humanidad persigue la conquista del Polo, y la importancia de éste desde el punto de vista oculto.

"GAUTAMA"

Chile 1768 — Mendoza

Esta Rama desarrolla una intensa labor. Ultimamente se efectuaron numerosas reuniones, leyéndose y comentándose diversos capítulos de la Biblia, "El Mundo Oculto" y "El Plano Astral y Devachan".

Estos comentarios estuvieron a cargo de los hnos. F. A. de Torregrosa, P. Cores y F. Robert.

Por considerar indispensable el conocimiento del folleto "Las logias teosóficas", éste fué leído ante los hnos. por la Srta. Gras.

Dió lugar a una solemne reunión especial la entrega de diplomas a cinco miembros nuevos de la S. T. que se inscribieron en aquella Rama.

En la misma planilla, los hnos. hacen algunas indicaciones muy adecuadas, de las que hemos tomado nota y que agradecemos, por cuanto ellas significan una espontanea colaboración y un marcado interés por la labor general.

"ALCYONE"

Santa Teresa

Los hermanos que componen esta Rama se reunen todos los domingos

derson, comentados acertadamente por los hnos. Domingo y Luz Pita.

"HYPATIA"

San Luis 953 — Rosario

Originado por un pedido de aclaración de parte de una hna., se dedicaron las últimas reuniones al estudio de el "Ocultismo Práctico" de H. P. Blavatsky. Los comentarios fueron hechos en primer lugar por el Director de Estudios, hno. F. Bocca, interviniendo con toda eficacia los hnos. D. Mutti, P. Sprinberg, J. Medina, V. Sdrigotti y otros.

"PITAGORAS"

Rodríguez 657 — Rosario

Las reuniones que efectúa esta Rama tienen carácter de Sesiones de Estudios para miembros y visitantes. Ultimamente se dió lectura a "La Vida Fraternal" y se estudió "Fundamentos de Teosofía".

Esta Rama ha preparado una cena fraternal para sus miembros y respectivas familias en la noche del 17 de Noviembre y una salida campestre el 27 de Diciembre, imitando el festejo que en esa fecha se celebrará en Adyar y conmemorando a la vez la Natividad de Nuestro Señor.

"ELEVACION"

9 de Julio 82 — Tucumán

De acuerdo al programa de labor a desarrollar este año, "Estudio comparativo de Religiones", se siguió leyendo capítulos de la Biblia, que fueron acertadamente comentados por el hno. H. Folquer.

Es digno de hacer notar que "Elevación", es la única Rama que contestó a la 6a. pregunta de la planilla: "¿hubo algún hecho de resonancia mundial o nacional de cualquier índole, que haya provocado el interés general y comentarios de parte de los M. S. T."?

El hecho que llamó la atención de los hnos. de 'Elevación" y que bien merece ser meditado, es el siguiente:

El viaje al Polo Norte, por el explorador Anmundsen. Se comentó la persistencia con que la humanidad persigue la conquista del Polo, y la importancia de éste desde el punto de vista oculto.

"GAUTAMA"

Chile 1768 — Mendoza

Esta Rama desarrolla una intensa labor. Ultimamente se efectuaron numerosas reuniones, leyéndose y comentándose diversos capítulos de la Biblia, "El Mundo Oculto" y "El Plano Astral y Devachan".

Estos comentarios estuvieron a cargo de los hnos. F. A. de Torregrosa, P. Cores y F. Robert.

Por considerar indispensable el conocimiento del folleto "Las logias teosóficas", éste fué leído ante los hnos. por la Srta. Gras.

Dió lugar a una solemne reunión especial la entrega de diplomas a cinco miembros nuevos de la S. T. que se inscribieron en aquella Rama.

En la misma planilla, los hnos. hacen algunas indicaciones muy adecuadas, de las que hemos tomado nota y que agradecemos, por cuanto ellas significan una espontanea colaboración y un marcado interés por la labor general.

"ALCYONE"

Santa Teresa

Los hermanos que componen esta Rama se reunen todos los domingos

efectuándose continuamente lecturas y comentarios de obras teosóficas.

A estas reuniones concurren indistintamente los M. S. T. y los de la "Orden de la Estrella de Oriente".

Las últimas reuniones fueron destinadas a la lectura de "Vida interna", que estuvo a cargo de la hna. R. de Anghileri.

"GNOSIS"

Pringles 150 — Río 4o.

En esta Rama, los hnos. practican una notable distribución de trabajos que creemos podría ser imitada en otras Ramas, con resultado positivo.

Los diversos temas están a cargo de hermanos que los estudian y preparan.

Así los temas religiosos están a cargo del hno. Uhsman, "Evolución, con el corolario de Reencarnación y Karma" a cargo de la Presidente Sra. M. T. N. de Casali, "Desarrollo del Yo", hno. Moglia y "Más allá de la muerte", hno. Villar.

Todos los domingos esta Rama efectúa reuniones públicas y los días 11 y 29 de cada mes reuniones especiales para los M. S. T.

Actualmente está en estudio la obra "Fundamentos de Teosofía" de Jinarajadasa.

CRONICA ROSA

El hogar de los jóvenes hermanos Madril-Solari se ha visto alegrado en estos días por la visita de un hermoso bebé quien recibió los nombres de Federico Ricardo Nasatya.

Nace esta vez el nuevo miembro de la familia Madril encarnado en un cálido ambiente teosófico pues sus padres y sus abuelos paternos pertenecen a la S. T. desde hace muchos años.

Para perpetuar la memoria de un suceso íntimo, el bebé recibió el nombre simbólico de Nasatya.

Al felicitar a los hermanos Madril, transcribimos las siguientes líneas del Glosario Teosófico recientemente aparecido, que se refieren al nombre simbólico del bebé.

NASATYA (Sánsc). — "Verídico". —Nombre del primero de los hermanos gemelos Azvins. El plural (dual) se aplica a los dos.

AZVINS. — Son las divinidades más ocultas y misteriosas de todas, que "han dejado confusos a los más antiguos comentadores". Literalmente son los "Jinetes", los "Aurigas divinos" puesto que van montados en un carro de oro tirado por caballos, aves u otros animales, y "están dotados de muchas formas". Los Azvins son dos divinidades védicas, los hijos gemelos del Sol y del Cielo que se convierten en la ninfa Azvini. (De los dos gemelos uno se llama Dasra, y el otro Nasatya). En el simbolismo mitológico son "los brillantes heraldos o precursores de Uchas, la aurora", que son siempre "jóvenes y hermosos, resplandecientes, ágiles, veloces como halcones", y "preparan el camino para la radiante aurora a aquellos que pacientemente han estado esperando toda la noche". Se los denomina también "médicos del Svarga" (cielo o Devachán), (o médicos de los dioses), por cuanto, así como ellos curan todo mal y sufrimiento, curan así mismo todas las enfermedades. Astronómicamente son constelaciones. Fueron objeto de ferviente adoración, como lo muestran sus epítetos. Son los "Nacidos del Océano" (esto es, nacidos del espacio) o Abdhijas "Coronados de lotos" o Puchkara srajam, etc. Jáska, comentador del Nirukta opina que

"los ángeles representan la creación de los dioses a la luz" — cosmicamente, y podemos nosotros añadir: moralmente, también. Por Luz y Sabiduría se deben inclinados a ver en ellos antiguos "dioses de gran semblante", haciéndose seguramente en la creencia de que "los dioses pequeños a los dioses se les admitidos en un sacrificio, por lo mismo de que ellos no deben estar en semejantes casos familiares con los hombres". Pensamientos, pensar, como lo explica el mismo Dean, "ellos eran santificados con el don y la Luz" son que es por una razón muy distinta. Verdaderamente los hombres son lo mismo que los dioses, "originalmente denominados hombres pero ahora algún ser de cuerpos", que en el transcurso del tiempo se les ha hecho caer a la compañía de los dioses" y ellos con un carácter negativo. "Santificado es a ellos de la luz con la sangre": semejantemente porque de las gentes son, en la Escritura, los Santos—Ejes, los "Principios" que se encuentran en esa naturaleza.

Precisamente hay otro objeto los ángeles son personificaciones de la creación mental y espiritual. Mientras, encontramos a Dones en la segunda acción. Representan el mismo hecho por medio del cual el pensamiento se transmite de alma a alma.

Cumpliendo el propósito de celebrar a intervalos en "Teosofía en el Plata" invitamos a los hermanos a enviar preguntas y temas, a que lo crean, observaciones; éstas y aquéllas serán por todo lo más sintético posible y el publicación dependerá del criterio de la redacción.

Pregunta N°. 1: ¿Se refiere la denominación de Teosofía, que se da actualmente a la enseñanza de la Escuela Teosófica?

Respuesta: Bien: no existencia de filiación de las ideas teosóficas antes de la misma pregunta. En "Segunda" (en año 1875, aproximadamente) el nombre, tomando de "Logos Dios" de la misma época. En el mismo o algún otro mes, fue esta denominación en mención, puesto que "Teosofía es una ciencia, que "a más de estudiar y poner en práctica las teorías, quiere en vez todo el cumplimiento de la Teosofía en todas sus ramificaciones, ciencias, artes, etc. y como tal, que se dirige a todos y por todo."

Una de las que se trata de grandes hombres, como Krishna, Hermes, Buddha, Moisés, Platón, Jesús y otros se puede dar aplicación a esta denominación a los M. E. T., aquí son utilizar (esto se hace con mucha razón, para llegar conocer a todos de nuestros estados de conciencia).

En la manera de ver el Dios de Teosofía con relación relacionado a los grandes directores espirituales del movimiento Teosófico, como H. Dra. A. Besant, Leadbeater, Judge, Krishnamurti y un pequeño grupo más, creo que una gran proporción de nuestros hermanos son el nombre de los M. E. T., que figuran como grandes seguidores de almas de nuestro movimiento, y que se adhieren en una teosóficamente, aunque no muy estimulado a ver lo cierto de nuestras los llamarle Teosofistas y a todos los M. E. T., como maestros que nosotros afiliados a la Sociedad Teosófica se interesan por nuestras doctrinas y simpatizan con los objetos de la E. T., se los da-

maría Estudiantes de Teosofía.

Pregunta N°. 2: ¿Por qué viene el Instructor del Mundo?

Respuesta: Francamente nos parece ingenua la pregunta; mas aún por saber de dónde viene. La Rama que envía la pregunta se ocupa casi especialmente de este tópico y los hnos. de esta Rama saben muy bien que toda la copiosa literatura teosófica y casi toda la literatura espiritualista universal tiende a la explicación de esta pregunta, formulada tan lacónicamente.

Le recomendamos el inspirado artículo "El Sendero" de Osiris, que figura en este mismo número.

PARA CONTESTAR

Pregunta N°. 3: ¿Deben todos los estudiantes de Teosofía aceptar la Iglesia Católica Liberal?

Pregunta N°. 4: ¿Qué garantías presenta la Teosofía para afirmar la realidad de la reencarnación?

Pregunta N°. 5: ¿Qué opinan los M. S. T. sobre la cooperación en todos sus aspectos; si hay muchos que forman parte de cooperativas de carácter económico; si habría ambiente para formar una o ingresar en alguna de las existentes, que sean cooperativas de verdad?

Pregunta N°. 6: Siendo Karma consecuencia de actos correspondientes al pasado, ¿cómo explicar la tortura y muerte de los animales a manos del cazador, el vivisector y el deportista, puesto que si mataron los animales fué para mantener su propia vida, obligados por la ley a ser carnívoros?

Pregunta N°. 7: Según Max Heindel, el hombre cuya sangre se derrama tiene asegurado el progreso espiritual. ¿Cómo relacionar esta teoría con el precepto cristiano: NO MATARAS?

Pregunta N°. 8: Según Max Heindel, el vino fué dado a la humanidad para impulsar su propia evolución. ¿No tendrían el mismo objeto el tabaco y los alcaloides?

Pregunta N°. 9: ¿Está relacionado el principio y fin de los sexos con la teoría de las almas gemelas?

