

THEOSOPHIA

REVISTA DE SINTESIS ESPIRITUAL

CONTINUACION DE
"EL LOTO BLANCO" Y "SOPHIA"

APARECE EL 15 DE CADA MES

FRANCISCO BRUALLA - EDITOR

PRECIO DE SUBSCRIPCION:
DOCE pesetas por año

DIRECCION Y ADMINISTRACION:
Pl. de S. Miguel, 3 - Barcelona - España

Diríjase la correspondencia al APARTADO 543, Barcelona

Vol. III

FEBRERO, 1934

Núm. 2

PRINCIPIOS DE FILOSOFIA

por Jacob Bongren

PREAMBULO

1.- FILOSOFIA es, traduciendo correctamente del griego, no la Sabiduria misma, sinó el amor a ella.

Cuando los primitivos pensadores griegos jactanciosamente se calificaban a si mismos como " SOPHOS", o sabios, Pitágoras de Samos se titulaba a sí mismo simplemente "filósofo", amante de la Sabiduría. Desde entonces la ciencia de pensar se ha llamado filosofía.

2.- SABIDURIA es el nombre de la Verdad inmutable y eterna; a la que, siendo un misterio para nuestra comprension, amamos como a un problema que nos intriga, pero que no podemos resolver por faltarnos datos sobre muchos de los elementos que lo componen, podemos llegar a la Verdad inmutable y eterna como suma total, sumando entre si las relatividades cambiantes y transitorias del mundo del que somos conscientes.

Sabiduria no es sólo el conocimiento de algunas verdades, sino la comprensión de toda la verdad. Obtenemos vislumbres de la Verdad pensando lógicamente, hablando con verdad y sinceridad y por la cooperación con otros.

3.- CONOCIMIENTO es el nombre que damos a las percepciones recibidas y tabuladas por nuestra mente en la esfera de lo siempre cambiante é incons-

tante; de consiguiente el conocimiento es también de la misma naturaleza de lo que percibe y no tiene estabilidad ni permanencia.

Es un error pensar que podemos comprenderlo todo, poseyendo el conocimiento de algo. Pero cuanto más aprendemos acerca del mundo temporal y finito mejor podemos apreciar el valor de la Sabiduría eterna e infinita.

I. PRIMEROS PRINCIPIOS

1.- En toda percepción EL PERCEPTOR es prominente; es el centro del individuo que percibe, fuera del cual nada es percibido. Por tanto, el Perceptor es el principio y fin de la PERCEPCION, que es el instrumento por medio del cual las cosas son percibidas.

En gramática el sujeto tiene la misma prominencia que el Perceptor en filosofía; lo percibido corresponde al objeto. "Hombre, concómete a ti mismo," es un consejo dado por los pensadores griegos. Aquí el Sujeto viene a ser su propio Objeto. "Ser, es ser percibido", dijo el filósofo Sueco, C.J. Boström. "Ser, es percibir", es igualmente verdad. En filosofía hay un punto objetivo y también un punto subjetivo.

2.- Hay dos modos distintos de percepción; el uno es a través de los sentidos y el otro por medio de la mente. Con los sentidos percibimos cosas aparentemente fuera del Perceptor; por medio de la mente las cosas percibidas se recogen de todas direcciones, se convierten en alimento mental, son figuradamente digeridas y asimiladas y vienen a formar parte del cuerpo mental. Lo que asimilamos y retenemos lo llamamos Memoria.

Nuestra percepción de los sentidos nos da impresiones de lo que consideramos como realidades en un mundo externo; pero todo lo que nuestros sentidos recogen y presentan al Perceptor se convierte en una realidad en nuestro mundo interno, en nuestra Memoria. Al mismo depósito transferimos nuestras ideas sobre lo que nuestros sentidos traen al Perceptor.

3.- El Perceptor se representa en palabras por el pronombre personal "yo" a la percepción la llamamos "mi percepción" como cualidad y atributo, relacionado con el Perceptor por medio del pronombre posesivo. A los objetos percibidos se les da distintos nombres a fin de distinguirlos uno de otro.

Los niños no emplean el pronombre cuando empiezan a hablar. Ellos dicen, "Nene ve," "Nene quiere," "Nene sed," etc. De consiguiente se proclaman a sí mismos instrumentos de que el Perceptor no ha conseguido todavía el pleno uso.

4.- El Perceptor no puede ser percibido por ninguno de los sentidos; pero su existencia está clara y distintamente indicada por el hecho de que puede hacer observaciones por medio de los sentidos y que puede relacionar, coordinar y digerir mentalmente todo cuanto percibe.

"Pienso, luego soy" (Cogito, ergo sum). Con esta frase el filósofo francés René Descartes (Renatus Carthusius) fundó su sistema. Una expresión todavía más directa sería: "Pensar es una cualidad del Perceptor". El proceso de pensar es tan invisible como el pensador; pero los resultados de pen-

sar, expresados en palabras, indican que el pensador existe lo mismo que el pensar. " Yo percibo, luego soy" (Percipio. ergo sum) es igualmente verdad. El Efecto indica que existe una Causa.

5.- El Perceptor, el "yo", está seguro de su existencia por su propia percepción. Si a uno se le dice que no existe, no se puede hacer que lo crea, La percepción por ser un instrumento y un atributo es real con respecto al Perceptor, como instrumento y atributo; pero no en ningún otro sentido. Lo que se percibe por los sentidos es real como percepción de lo que cambia por parte de lo que es inmutable.

Percepción es la impresión que por conducto de los sentidos llega al Perceptor. Es subjetiva porque puede expresarse en palabras y llegar a ser objetiva. La trasmisión de las percepciones de los sentidos es imperceptible para estos, como la trasmisión de pensamientos; y se puede hacer objetiva de la misma manera.

6.- La fórmula del Perceptor es la afirmación: "YO SOY." Al parecer hay un diferente Perceptor en cada individuo que percibe; pero la diferencia entre ellos está únicamente en que emplean cuerpos diferentes como instrumentos. De la misma manera que lo que llamamos Vida es la misma cosa en todas partes; pero se expresa por medio de diferentes vehículos.

El Perceptor subjetivo e invisible se dá cuenta de sí mismo y expresa esto por medio de la propia afirmación. La fórmula de identidad dada en nuestras instrucciones sobre lógica, es: "A es igual a A," y no, "A es lo mismo que A." Porque la A en un lugar no es la misma A en otro lugar sino que es la misma letra. Lo subjetivo e invisible se expresa como objetivo y aparente a los sentidos por sus acciones; pero, en sí mismo, permanece siempre subjetivo e inaccesible para los sentidos.

7.- El Perceptor es permanente, eterno; la percepción y lo percibido son transitorios, temporales. La Mente, por ser el eslabón de unión entre la percepción y los objetos percibidos, hace posible la comprensión de la realidad esencial de lo permanente, lo eterno; así como también la aparente irrealdad de todo lo transitorio, desde el punto de vista de lo permanente.

Lo subjetivo nunca se puede transformar en objetivo; ni tampoco desaparece en alguna otra cosa; sino que permanece subjetivo. Tampoco lo objetivo puede llegar a ser subjetivo y desaparecer como objetivo. Ambos son coexistentes en sus esferas propias como ocurre con espíritu y materia.

II. LA LEY UNICA.

1.- Existe en todas partes una Realidad eterna, evidente para la Mente lógica; pero no para los sentidos ilógicos; y existe una realidad temporal en todas partes aparente a los sentidos; pero a menudo rechazada por la mente como irreal, porque cambia siempre. La Realidad es; pero la Irrealidad no. Nada existe más que la Realidad. La nada no está en parte alguna.

2.- Se conoce a la Realidad con diferentes nombres tales como: Espíritu, Vida, Luz, Calor, Amor. Si se habla de la Irrealidad, o Nada, se la postula como opuesto ficticioso a la Realidad actual, como trasfondo para que la Realidad

dad resalte y le damos nombres tales como: Materia, Muerte, Tinieblas, Frío, Odio. No obstante, lo que llamamos Materia es periférico y, a causa de sus cambios, lejos del centro, es Espíritu menos activo; Muerte es periférica y Vida debilitada; Tinieblas es un grado disminuído de Luz; Frío es un grado inferior de Calor; Odio es un grado muy bajo del Amor. No pueden existir dos opuestos realmente absolutos; pero si dos opuestos aparentes y relativos. Son grados diferentes de la misma cosa.

3.- La Circunferencia es aparente, el Centro no. Invisible, inaudible, intangible, oculta a los sentidos, las operaciones de lo inmutable Realidad en la Naturaleza siempre cambiante ponen de manifiesto su existencia por doquiera.

4.- La Realidad se expresa de dos maneras, o modalidades, de acción; como fuerza Centrípeta y Centrifuga; como Atracción y Repulsión; como Crecimiento y Decadencia; como Aceptación y Rechazo; como Felicidad e Infelicidad. Ellas son coexistentes, cooperan y no se excluyen una a la otra. Su diferencia es gradual no absoluta; es temporal no eterna. Son una fuerza expresándose alternativamente.

5.- El aspecto mas elevado de la Atracción lo llamamos Amor, el poder creador que inteligente y gozosamente ordena, y las cosas devienen. En el mundo de cambios y apariencias proceden del inmutable Real no aparente a los sentidos. Todo en ese mundo se renueva. La omnipotencia del Amor proclama su eternidad. Como la primavera que es su correspondencia en la naturaleza, da felicidad a los átomos y moléculas; a todos los seres, en todos los mundos

6.- La Atracción y la Repulsión alternan creando cooperaciones y limitaciones, disponiendo Perihelios y Afelios. La alternación mantiene a los electrones, átomos, planetas y soles a conveniente distancia unos de otros y en cooperación constante. La Atracción y la Repulsión no son dos fuerzas absolutamente opuestas que se anulen una a otra; sino dos expresiones relativas de la misma fuerza de Armonía Eterna.

7.- Por la Atracción la Armonía Eterna une lo que, por la cooperación, crea crecimiento y felicidad; por la Repulsión separa y rechaza lo inútil, lo incapaz de cooperar, lo que no da los resultados deseados; lo que no expresa la idea correcta. AMOR, ETERNA ARMONIA, es la Ley del Universo.

III. LO ABSOLUTO Y LO RELATIVO

1.- Lo absoluto es lo Inmutable, lo Indiviso, la Unidad Indivisible. Lo Cambiante, lo Dividido, la Multitud Divisible es lo Relativo.

2.- El hecho de que se den nombres diversos a lo Absoluto no quiere decir que cambie, ni que esté dividido o sea divisible. Los nombres diferentes expresan algunas de sus características, hasta donde podemos comprenderlas con nuestra mente limitada. SABIDURIA, comprensión absoluta de lo Real, es su expresión en el mundo mental; VIDA, absoluta actividad, es su signo a través de toda la naturaleza; AMOR, o Armonía eterna absoluta, es su ley, tal como se expresa en todas partes; ESPIRITU, o Ser Divino, es su nombre como Existencia Eterna, Omnipresente y Omnisciente.

3.- A lo Relativo pertenecen todos los nombres, atributos y epítetos que no significan lo Absoluto, lo Conjunto, lo Perfecto, lo Inmutable, lo Indivisible, lo Espiritual, lo Eterno, sino algo diferente, un contraste de alguna especie y en algún sentido.

4.- A lo Relativo se le llama así por estar relacionado con el Absoluto como la Circunferencia esta relacionada con el Centro; como la llanta de una rueda lo está con su maza; como un contraste lo está con otro; como lo aparente lo está con lo no aparente; como lo visible con lo invisible.

5.- Lo Relativo aparece como imperfecto, porque es una porción situada en alguna parte en Espacio y en Tiempo; mientras que lo Absoluto excluye a estos completamente.

6.- Lo Absoluto es el origen de lo Relativo, como lo Conjunto es el origen de todas sus partes; las cosas que aparecen en Espacio y en Tiempo son expresiones contrastadas y contradictorias de su fuente constante y permanente que nunca se expresa de ninguna otra manera.

7.- Sin lo Absoluto lo Relativo no podría existir.

IV. SABIDURIA, CONOCIMIENTO Y FILOSOFIA.

1.- La SABIDURIA es infinita, porque ella expresa lo Absoluto, el CONOCIMIENTO es finito, porque expresa lo Relativo.

2.- La Sabiduría nunca puede ser completamente revelada, excepto en símbolos y formas abstractas; el Conocimiento puede ser expresado completamente por medio de palabras concretas, porque se refiere a cosas concretas.

3.- El Conocimiento se recoge con los sentidos y se digiere, asimila y ordena en sistemas, por la mente. Como pertenece a lo siempre cambiante en Espacio y Tiempo, es en sí mismo inconstante y cambiante.

4.- Existe Sabiduría permanente; pero no existe Conocimiento permanente.

5.- La Filosofía, por ser amor a la Sabiduría y utilizando los métodos del Conocimiento, es un sistema de verdades axiomáticas lógicamente relacionadas y fundamentadas en hechos.

6.- La Filosofía, como ciencia y utilizando el lenguaje como vehículo, expresa la fórmula de la lógica del lenguaje. Cuando el lenguaje carece de lógica conjuntiva no tiene valor alguno.

7.- La lógica extracta es el hilo que une las Perlas de la Verdad; el reflejo proyectado en el mundo relativo y finito de lo Arquetípico, lo Absoluto, lo Infinito.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

-e-o-

o

REGLAS DE CONDUCTA MORAL

Por Elisabeth E. Dowden

I - CON RESPECTO AL PENSAMIENTO.

- 1.- Controla tu mente.
- 2.- Purifica tus pensamientos.
- 3.- Convéncete de que la mente es el poder más grande que posees y piensa de acuerdo con este convencimiento.

II - CON RESPECTO AL AMOR.

- 1.- Guarda absoluta fidelidad a tu Luz Interna y al Maestro.
- 2.- Se universal en tu Amor.
- 3.- Ama sin deseo de ser correspondido.
- 4.- Procura comprender lo que verdaderamente es el Amor.

III - CON RESPECTO A LA VERDAD.

- 1.- Crea y cultiva un deseo genuino por la Verdad, a la que has de amar por sí misma.
- 2.- Busca habitualmente la verdad en tí mismo, en las personas, en las circunstancias y en los hechos.
- 3.- Aprende a asumir responsabilidad; Esto exige:
  - a) Valor.
  - b) La máxima sinceridad contigo mismo.
- 4.- Procura:
  - a) Ser veraz en todo;
  - b) Obrar de acuerdo con la verdad;
  - c) Vivir la verdad.

Obrando así, llegarás con el tiempo a encarnar la Verdad.

IV - CON RESPECTO A LA PALABRA.

- 1.- Cuida de tu lenguaje; pues es el instrumento creador más elevado que posees.
- 2.- Ten siempre presente la relación del lenguaje con las tres máximas precedentes, en relación con la verdad.

V - CON RESPECTO A LA ACCION.

- 1.- Sé inofensivo, en el significado más amplio de la expresión.
- 2.- Sé impersonal.
- 3.- Sé concienzudo.
- 4.- Obra en todos los casos de acuerdo con los más elevados principios que seas capaz de discernir.
- 5.- Procura adquirir "habilidad en la acción".
- 6.- Renuncia siempre a los frutos de la acción.

VI - CON RESPECTO A LA VIDA PERSONAL.

- 1.- Procura conocer la ley que rige tu vida personal.
- 2.- Esto desarrollará:
  - a) Paciente persistencia;
  - b) Verdadera humildad;
  - c) Eliminación del resentimiento.
- 3.- Las tres cualidades anteriores son exigidas a todo discípulo.

VII - Rinde tu personalidad al Yo Superior.

VIII - Eleva, a medida que avanzas; así como tu también eres elevado. Sirve con absoluta abnegación; no obstante, pon en ello toda la fuerza de tu personalidad integral.

IX - Ten confianza.

X - Camina en la Luz, sin temor a las tinieblas.

-o-o-o-o-o-o-

-o-o-o-

o-o

-

LAS SIETE SUBDIVISIONES DE LA CONCIENCIA

Por M. H.

(Véase el artículo: "Sobre La Conciencia" en el número de Enero, 1934.)

Una triada, como sabemos, produce naturalmente un septenario, por sus propias relaciones internas, puesto que sus tres componentes se pueden agrupar de siete modos, y de ninguno más. La vida del Logos, a medida que se infunde y dinamiza a la materia, se manifiesta en siete corrientes o rayos. Estos surgen de los tres aspectos de conciencia a que nos hemos referido, y que están siempre presentes simultáneamente en el Logos. Solo necesitamos recordar, que las tres cualidades de: inercia, movilidad y ritmo, pueden cada una estar más fuertemente acusada en un grupo dado de átomos, que las otras dos, a fin de expresar una diferente cualidad predominante, según sea la proporción de las cualidades, en cada tipo. Otro modo de explicarlo, es que las siete corrientes de vida divina, se expresan como siete modalidades de conciencia; y en cada uno de estas, se encuentran las siete clases de combinaciones de materia. También podemos decir, que la materia diferenciada existe en siete estados; que la capacidad de percepción existe en siete aspectos; y que, por lo tanto, cuando se consideran en conjunto las dos proposiciones, tiene que haber siete estados de conciencia que resultan de su mútua relación.

En toda dualidad, a medida que se desenvuelve, siempre hay una dualidad, una triplicidad y un septenario; así: La dualidad es Espíritu Materia, el Yo, el Conocedor, y el No-Yo o campo de conocimiento. La triplicidad se puede expresar; el Yo, o Conocedor, el No-Yo, o campo del conocimiento, y la relación entre los dos. El septenario se forma como antes dijimos. Como ilustración, podemos presentar a los siete rayos que dan cuerpo a la conciencia del Gran Hombre Celeste. El modo de manifestarse los siete rayos, puede exponerse mejor refiriéndonos a los varios reinos de la naturaleza, empezando por el inferior y procediendo hacia arriba.

I - El Reino Mineral.

Este reino muestra facultad selectiva, elasticidad y actividad inteligente. Obtiene la estabilidad de la forma. La penetración de la vida en este reino, es muy limitada. La mánada se abre paso aquí, por el rompimiento de sus formas, para la producción y sostén de las plantas. Las formas minerales perecen, para que las formas de las plantas puedan desarrollarse, con lo cual la ley del sacrificio queda estampada en la forma inferior de la vida, como ley de la evolución de la vida y de la forma. Una transformación correspondiente, tiene lugar en todos los planos.

Las respuestas de la conciencia a los estímulos externos, en el reino mineral, son mayores de las que se supone generalmente, y son suficientes para mostrar un alborcar de la conciencia. Pero esa conciencia, está tan profundamente dormida en esta forma, que la mayor parte de nosotros somos incapaces de apreciar ninguna operación perceptible, desde lo astral a lo físico. La morada del alma-grupo está en su envoltura más densa, en lo físico; pero cuando la vida pasa al reino vegetal, se transfiere al astral.

Respecto al único punto de semejanza con la conciencia humana que puede ser afirmado con certidumbre, está el hecho de que ambas responden a los contactos de las unidades implicadas, durante sus ciclos respectivos.

2. El Reino Vegetal.

Este reino muestra en una forma rudimentaria, la sensación, que es el comienzo de la emoción del amor. Hay presente actividad inteligente y además sensación, o sentimiento embrionario. La morada del alma-grupo, se transfiere gradualmente, desde lo físico a lo astral. La mayor actividad en el plano astral, pronostica el principio de un sistema nervioso.

Mientras el precedente reino mineral responde a la modalidad de energía que es el aspecto inferior del fuego, el reino vegetal responde al fenómeno del agua o la humedad. Por la síntesis de estas dos formas de energía, (fuego y agua), se producen nuevos tipos vegetales. Así como en el reino mineral se expresa el sexo en la forma de afinidad química, en el vegetal se transforma en la semilla, que da la vida a las plantas, y en sus procesos de fertilización. Neptuno, el dios de las aguas, tiene una relación especial con la entidad que es la Vida que anima a la forma del segundo reino, el vegetal.

3. El Reino Animal.

Este reino, el tercero, muestra el embrión de la mente, o sea el instinto. Tiene actividad inteligente y sensación, más el instinto, o mente embrionaria.

La principal diferencia entre el reino humano y los tres reinos inferiores o sub-humanos, consiste en que estos no coordinan y deducen, o reconocen la entidad separada, mientras que el hombre, sí. Hay mucha mayor actividad de conciencia en el plano astral, y esto promueve la construcción del sistema nervioso. Pero la conciencia no puede construir gran cosa en el plano astral, puesto que opera en una envoltura no organizada. La principal obra de organización, está en el plano físico. En este plano se lleva casi a la perfección la obra de construir el cerebro y el sistema nervioso.

El reino animal guarda con el humano, la misma relación que el cuerpo físico guarda con los siete principios. Es el aspecto madre, preliminar al cobijamiento por el Espíritu Santo, que produce la individualización, el aspecto Mente.

El tipo de energía al cual responde el reino animal, no es ni el fuego ni el agua, sino una combinación de los dos. Es el primero de los reinos, en el plano físico, que responde a lo que se llama ruido, (al sonido). El género humano, está llamado a adquirir una comprensión mejor de su responsabilidad hacia el reino animal.

4. El Reino Humano.

La conciencia normal en estado de vigilia de este plano, es la facultad de conocer del hombre en el plano físico; y lo que va desplegando progresivamente al mismo tiempo, es la facultad de conocer en los planos emotivo y mental. El hombre es un macrocosmos para los tres reinos inferiores; se encuentra en el punto medio, que es la auto-conciencia, y la finalidad que ha de al-

canzar, es la conciencia grupal, colectiva. Despliega inteligente actividad, amor, o perfecto sentimiento o realización, y voluntad o designio inteligente.

En los dos primeros reinos, el mineral y el vegetal, solo tienen conciencia de los cambios que ocurren en sí mismos; con el advenimiento del tercero, o reino animal, surge la conciencia de las cosas exteriores al que percibe. El mundo externo se hace realidad, a medida que la conciencia, separándose de él, reconoce su propia separatividad y cambia de un vago "soy" a un definido "yo soy". El reino mineral, desarrolla la conciencia de la forma; el reino vegetal, la conciencia de la sensación; y el reino animal, el comienzo de la voluntad y del designio, (o instinto). En el hombre, estos están sintetizados; pero no llega a ser consciente de sí mismo, hasta que se individualiza, pues se necesita para ello un proceso especial. Lleva ello consigo la transferencia de su facultad de conocer desde los tres reinos inferiores de la naturaleza, a los tres mundos de la personalidad en desenvolvimiento. Con su progreso ulterior, se transferirá de nuevo al planeta, al sistema solar, y finalmente, se hará universal.

Lo subconsciente pertenece al pasado, y lo superconsciente, al futuro. La conciencia física, tal como la poseen los reinos sub-humanos, se ha sumergido grandemente en el hombre, "por debajo del umbral de la conciencia". Se muestra como la memoria de la célula, la acción selectiva de las glándulas, las papilas etc. Es la forma inferior de manifestación de la conciencia; y a medida que el hombre se desarrolla y ya no atraen su atención las operaciones inferiores de la conciencia, tanto más de ellas se convertirá, en lo que llamamos automático.

Debe tenerse presente, que el organismo humano contiene, no meramente órganos atrofiados, como vestigios del pasado en el plano físico, sino también reliquias, transmitidas por la conciencia astral y mental, registradas, vida tras vida, en los rincones del sistema nervioso. Por otra parte, la vida, o mónada, humana, es una agregación de miríadas de vidas, o mónadas, más pequeñas.

El plano físico ocupa el primer lugar en la evolución, y durante largo tiempo continuará siendo así. En el plano físico es donde la conciencia se abre primero, como auto-conciencia. En todo, la conciencia precede a la auto-conciencia; y la evolución de ésta en los planos superiores, procede paralelamente a la evolución de la auto-conciencia, en lo físico.

Una corta cita tomada del "Estudio sobre la conciencia", de la Dra. Besant, será útil:

"Así como el yo reencarnante toma un vehículo tras otro de materia, su poder de ganar conocimiento se circunscribe más y más con cada vehículo adicional; pero, a la vez, más definido. Llegada al plano físico, la conciencia se contrae a las experiencias que pueden recibirse por medio del cuerpo físico, y principalmente por medio de las aberturas que llamamos órganos de los sentidos. Son estas, como cauces por las cuales el conocimiento puede llegar al yo aprisionado, aunque con frecuencia decimos de ellos que obstruyen el conocimiento, cuando pensamos en las capacidades de los vehículos más sutiles. El cerebro físico nos da una

percepción definida y clara; algo así como el pequeño orificio en una pantalla, permite que una figura del mundo exterior aparezca sobre la pared opuesta que, de otro modo, mostrará una superficie en blanco. Los rayos de luz, verdaderamente, no llegan a la pared; pero por lo mismo los que entran pueden formar una imagen claramente definida".

El próximo objetivo de la evolución del reino humano, es la conciencia espiritual, o conciencia Super-Humana. Sobre esto, no es ahora el momento de extenderse. Los que tengan en ello interés, deben leer libros tales como la "Introducción al Yoga" de la Sra. Besant, "El sendero del discipulado" etc. También pueden consultarse las obras de la Sra. Bailey, sobre la "Meditación Oculta" y "La Iniciación, humana y solar".

5. El Reino Espiritual.

Llegar a este reino, implica el desarrollo de la auto-conciencia astral. El centro o foco de la conciencia, cambia de lo físico a lo astral.

No hay muchas personas que hayan alcanzado la conciencia de los planos astral y mental. En estos planos las facultades están vueltas hacia dentro y ocupadas con los procesos mentales y con las emociones; de modo que son incapaces de observar los fenómenos externos de dichos planos. Reconocen ellos cambios en sí mismas; pero no distinguen entre los iniciados por sí y aquellos producidos por impresiones externas, sobre sus vehículos astrales y mentales. Tales cosas, les parecen todavía también cambios dentro de sí mismos.

Cuando la conciencia es capaz de funcionar libremente en el plano astral, el individuo puede ver mucho de lo "pasado" en el plano físico; así como mucho que, para nosotros, pertenece al futuro. Tan pronto como el cuerpo causal se convierte en instrumento de la conciencia, se puede recobrar la "memoria de las vidas pasadas".

El mundo astral es el plano con el que relacionamos todas nuestras sensaciones. Los centros del sentimiento, están localizados en el cuerpo astral; y la reacción de estos centros a las impresiones, da origen a las sensaciones, o sentimientos, de placer o dolor, en la conciencia. Se recordará que las experiencias que causan expansión, dan placer, y que las que causan contracción, dan dolor. Se ha dicho que el placer, es el sentimiento de ser, o tener, más; y el dolor, el de disminución, de ser menos. Así es llevado el hombre a buscar aquellas experiencias que promueven la evolución; en otras palabras, busca la expansión porque produce placer; y así se desarrolla lentamente, como resultado de un impulso desde adentro, si no de un deliberado desig-nio de sí mismo. Otra manera de explicar el asunto, es que de la voluntad de vivir surge el anhelo de experiencia; y este anhelo, aparece en los vehículos inferiores en forma de deseo; deseo de experiencias, que hace la vida más vivida, y que se aparta de todo lo que debilita y deprime.

Cuando la voluntad, en su proceso hacia abajo, alcanza al mundo astral, allí aparece como deseo. El deseo es la voluntad privada de su corona y reducida a ser cautiva o esclava de la materia. Ya no es dirigida por sí misma, sino por las atracciones que la rodean. La naturaleza esencial de la voluntad y del deseo es, por lo tanto, la misma. Son, en verdad, una sola determinación

en diferentes planos; Cuando el Yo, determina la actividad, sin estar influenciado por la atracción o repulsión de los objetos que le rodean, entonces se manifiesta la voluntad; pero cuando las atracciones o repulsiones dirigen sus actividades, entonces aparece el deseo y el hombre es arrastrado aquí y allí por tales atracciones externas, sordo a la voz del Yo, o inconsciente del Guía interno. El deseo es, en una palabra, la voluntad envuelta en material astral.

Las subdivisiones antes mencionadas, cubren el campo de la evolución humana normal; al alcanzar la quinta, el hombre entra en la evolución super-humana. En cuanto a las dos restantes, muy poco es lo que puede decirse. Pertenecen ellas al esquema de actividades cósmicas, no al despliegue de lo humano o lo planetario.

6. La Conciencia Atmica.

Esta es la conciencia del Hombre Celeste, o unidad del sistema solar septenario. En ella toma cuerpo la super-conciencia. Su característica es la auto conciencia en el plano mental.

El aspecto de la voluntad pura, surge como poder del Espíritu, espontáneo auto-gobernado y está en completa armonía con la voluntad divina. Sólo entonces se rompen todos los lazos, y el Espíritu ya no está apremiado por nada, aparte de Sí mismo.

7. La Conciencia de Dios.

Es una síntesis de los seis reinos inferiores, y los incluye a todos. Es la conciencia lógica, que despliega las sucesivas etapas de realización, dentro de la esfera solar.

Una de las mas interesantes afirmaciones que pueden hacerse, respecto de este reino o esfera, es que incluye la conciencia completa de todo lo que ha sido, es o ha de ser, dentro de los límites de su esquema. Todo lo que toma forma en el universo, está representado por cambios en la conciencia del Logos. Los acontecimientos por que pasamos, no son nuestros tan solo, sino que forman parte de la conciencia del Logos. En la medida que podemos penetrar en esa conciencia, tanto más somos capaces de recordar, la porción correspondiente de aquellos acontecimientos en que hemos participado; y esto es lo que llamamos memoria. El recobrar alguna cosa por medio de la memoria, es, por lo tanto, debido a su existencia continúa, en la conciencia del Logos. Se nos han impuesto limitaciones de tiempo y de espacio, a fin de que aprendamos, por la práctica, a responder rápidamente, por cambios de conciencia, a vibraciones procedentes de otros medios; y poder así aprender a distinguir claramente; entrando en contacto con las cosas de un modo sucesivo, es decir, en el tiempo; entrando en contacto con ellas en direcciones relativas a nosotros mismos, y cada una con respecto a las demás, o sea en el espacio; hasta que alcancemos el punto en que podamos conocerlas a todas simultáneamente y en todas partes, o sea fuera del tiempo y del espacio.

Aunque pensamos que el Yo está separado con respecto a otros yoes, debemos tener presente que es inseparable con respecto al Yo Uno, el Logos. Su vida no está apartada de ninguna parte del universo, ni tan siquiera de las más

íntimas profundidades de nuestros pequeños yoos.

Según Pitágoras, todo aprender es recordar. La memoria no es una facultad. Todo acontecimiento, es un hecho presente en la conciencia universal del Logos. Su "eterno ahora". En aquel universo de las ideas, todas las memorias se pueden recobrar, precisamente porque están dentro de Su conciencia. La idea de la memoria individual, es una ilusión; no hay memoria, salvo en la conciencia, siempre presente, del Logos.

Consideramos como objetivos, las cosas que vemos u oímos, y que son también vistas y oídas por los demás; pero si vemos u oímos cosas que otros no perciben, consideramos esas cosas como subjetivas. Si una persona actúa en el cuerpo físico y otra en el astral o mental, entonces las cosas que afectan a quien es consciente en los planos superiores, no afectan a la que tan solo es consciente en lo físico; y es explicable que considere esta que lo que le dice la otra, tan solo son alucinaciones subjetivas.

El "sentido común" solo puede operar en cuerpos similares y dar similares resultados. Este "sentido común" está formado meramente por las formas de pensamiento del Logos en cada plano, que condicionan a toda conciencia que toma cuerpo, y la capacitan para responder a ciertos cambios en sus vehículos. La humanidad corriente de hoy, no ha desarrollado lo suficiente la conciencia en ella residente, para que sea capaz de ejercitar el "sentido común" en los planos astral y mental; y mucho menos en los superiores. En cuanto a las cosas que nos rodean en el plano físico, que vemos del mismo modo, podemos verlas de igual manera porque hemos desarrollado la conciencia completa de nosotros mismos en ese plano. Pero no podríamos hacer esto, si no fuera porque nuestras conciencias, aparentemente separadas, todas son en realidad partes de la Conciencia Única, que anima a todas las formas.

-o-o-o-o-o-o-

El estudiante de los Misterios ha de aprender a ser paciente. Ha de estar dispuesto a laborar durante edades sin recompensa; sin otro estímulo que la satisfacción de una vida de labor bien hecha. El poder del verdadero místico y la percepción del ocultista no son ficticios, sino que han sido desarrollados mediante años, más bien vidas, de servicio abnegado y de propio mejoramiento. En ninguna parte del Sendero Blanco se encontrarán excepciones a esta regla.

EL TRIUNFO DEL ESPIRITUALISMO

Por F. Rolt - Wheeler.

El superior pensamiento moderno posee un caracter totalmente distinto del que preponderaba hace diez años y el hombre que quiera comprender los movimientos sociológicos de nuestros dias debe poseer de antemano un cierto conocimiento de la moderna psicología. El notable distingo entre la psicología de hoy y la de ayer consiste en que en todos los órdenes de la actividad intelectual se admite ya la corriente psíquica como fuerza poderosa y regeneradora.

La ciencia moderna ha dado un paso gigantesco desde 1926. Desde el instante en que abandonó la "material materia" por la " materia atómica " se lanzó a alturas antes insospechadas.

El Espiritismo y las Investigaciones Psíquicas siguen dos sendas llenas de promesas. El Ocultismo levanta un fragmento del velo del Misterio y nos demuestra que las Religiones pueden servir para comprender cada una a su manera, la Religion interior. Del mismo modo la Sociología de nuestros dias se muestra menos orgullosa y más humanitaria que antes porque empieza a comprender que el lazo que une a las clases y a las naciones no es ni sociológico ni político, sino psíquico. Es una base más sutil, pero más cierta.

En la Ciencia la corriente psíquica se muestra plenamente. La fuerza atómica, como hemos dicho, es una corriente psíquica. El torbellino de los electrones en torno de un protón en el átomo y las aturdidoras proyecciones de iones han animado la "materia inerte". Hemos llegado ya a una física psíquica.

En Biología el principio de vitalidad vuelve de nuevo y la misma plasmogénesis no basta a sostener el principio casi abandonado de la generación espontánea. El pedagogo, aún el que mora en los pueblos mas atrasados sabe ahora que la vida es un misterio develado. Hemos llegado pues a una Biología psíquica.

En Astronomía el reconocimiento de la curvatura del Espacio, de los infinitos ciclos cósmicos y de la Via láctea nos indica un Universo infinitamente mas vivo. Hemos llegado ya a una Astronomía psíquica.

Un desenvolvimiento paralelo se muestra en Sociología, la ciencia mas absorbente de nuestros dias, aunque la menos comprendida. Se ve patente que las naciones y aún las civilizaciones y las razas tienen sus ciclos de nacimiento y muerte y que están bajo la influencia de las leyes de herencia étnica y social. Podemos trazar la línea psíquica en la vida de Babilonia, Tiro, Memphis, Heliopolis, Atenas, Alejandria, Roma, Paris, Londres y aún Nueva York. Las tribus, los principados, los reinos, los imperios y las alianzas republicanas no pueden vivir aisladas. El lazo que los une no puede ser un nexo político sino una invisible trama psíquica.

En la " guerra de clases " los paros y las huelgas son indicios de un esfuerzo común para sanar una enfermedad industrial, atacando los síntomas y no el mal en si mismo. Precisa estudiar las honduras de la psicología de las masas para hallar la norma de la armoniapsíquica. En otras palabras: se ha eli-

minado el látigo en prisiones y en escuelas y se trata por todos los medios de corregir y de cultivar mediante sistemas menos brutales. En Criminología hemos llegado a un procedimiento eminentemente psíquico.

En Filosofía y en Religión, la corriente psíquica se muestra predominante. Más que nunca hallamos el despertar del interés hacia la Filosofía Oriental y las investigaciones occidentales. Tomemos la Teosofía y el Yoguiismo. La primera ofrece al mundo occidental este concepto de universal de justicia, que emana naturalmente de la creencia en el Karma y en la Reencarnación. Los Yoguis nos han demostrado, sin lugar a dudas, que el espíritu puede dominar el cuerpo. Las Investigaciones Psíquicas prueban los poderes supranormales, sin que hayan todavía delimitado netamente las fronteras de tales poderes. Las pruebas del Espiritismo han fortalecido las convicciones del mundo en la realidad de la supervivencia del alma y eso dejando de lado la controversia relativa al valor de las comunicaciones con los desencarnados.

En el dominio de la religión los dogmas se debilitan; pero la espiritualidad se afirma y el misticismo se acrecienta. Los ritos tienen menos preponderancia; pero se han incrementado las investigaciones conducentes a una verdadera filosofía religiosa. El anticlerical y el irónico escéptico si todavía existen entre hombres ajenos al moderno desenvolvimiento intelectual, han devenido una minoría insignificante.

Los Librepensadores tratan de convertirse en elementos constructivos, en vez de exclusivamente destructivos y los Francmasones laboran firmemente para desvelar el valor de los principios esotéricos y ocultos de sus hermosos rituales. Hemos llegado a una Filosofía religiosa psíquica.

Precisa poseer un claro concepto de la línea de pensamiento que debemos seguir y es igualmente necesario que ésta línea no se aparte del movimiento contemporáneo que nos imposibilitaría de ayudar a nuestros semejantes. Es preciso avanzar, pero no demasiado precipitadamente. Mejor es saber frenar que obstruir.

Al buscar y elegir los mejores medios para comprender la corriente psíquica en todas las líneas del moderno pensamiento y adaptándonos a los mas bellos vislumbres, cada uno de nosotros se eleva a la altura de su época y su vida se consagra al progreso social y espiritual.

(Trad. de "ASTROSOPHIE" por P.M.)

Por E. B.

La Orden Rosacruz ha sido clasificada como una Sociedad interesante; pero enteramente fabulosa. Es cierto que por largo tiempo y entre las clases más educadas de la Europa occidental dicha Sociedad despertó en unos, el más grande interés y entusiasmo; y en otros gran antagonismo y crítica hostil; pero es sumamente difícil llegar a un conocimiento preciso acerca de esta Fraternidad secreta; aunque se ha podido obtener algunos datos de diferentes fuentes que proyectan un poco de luz sobre ella.

Alrededor del año 1375, según nos dice la tradición, Christian Rosenkreuz, un Caballero de noble familia, retornó a Europa desde oriente, después de haber recorrido diferentes países. A su alrededor se reunió gradualmente un pequeño círculo de estudiantes, ansiosos de saber y de conseguir un conocimiento de los misterios de la vida y de la muerte más profundo que el que se podía obtener en el mundo exterior de aquella época.

Rosenkreuz impartió a sus tres compañeros - pues al principio se limitó a este número - muchos de los secretos de la naturaleza que él había estudiado en sus andanzas por oriente. Gradualmente, a medida que tuvo más confianza en sus pupilos, aumentó su número a siete; el Jefe o Cabeza de la Orden fué titulado Imperator, siendo ocho en todo; y estos ocho constituían el círculo interno. Es muy probable que en adición a este hubo también un círculo externo; pero con un número muy limitado de miembros.

Las reglas que siguen, pertenecientes a la Orden Rosacruz, han sido tomadas de un antiguo manuscrito que data del año 1400 y que ahora está en posesión de un caballero alemán: " Los miembros han de curar a los enfermos sin aceptar remuneración por ello. No habrá un uniforme distintivo para uso de los miembros de la Fraternidad como tales sino que cada uno vestirá de acuerdo con las costumbres de su país. En cierto día de cada año, los Hermanos se reunirán en cierto edificio, destinado para las reuniones de la Orden, y si alguno de ellos no pudiese atender habrá de dar buena razón de su ausencia. Cada uno tenía de elegir una persona digna como sucesor en caso de muerte. Las letras R.C. habían de formar su sello y contraseña..... La Fraternidad debía permanecer secreta durante 100 años."

Estas reglas como veremos fueron cumplidas fielmente. Se dice que la muerte de Rosenkreuz ocurrió en 1460. Su edad según la tradición era de 106 años.

Los restantes miembros de la Sociedad se reunían regularmente una vez al año. El número original de ocho Hermanos no fué aumentado y cada uno al acercarse su muerte nombraba a su sucesor y le exigía el juramento de silencio y de fidelidad a la Orden. Así transcurrieron 120 años.

Más tarde apareció Paracelso en la escena, quien se puso en contacto con los Rosacruces a mediados del siglo XVI.

A fin de comprender la naturaleza de este grande y profundo pensador hemos de estudiarlo como médico y como filósofo; porque en verdad los dos van mano a mano. Paracelso se mantuvo en directa oposición a la ciencia médica y materialista de su época. Deseaba hojear el glorioso libro de la naturaleza

con su propia mano y no seguir las conclusiones de otros hombres; estudiando con una mente libre e independiente por propia observación; porque lo que la ciencia considera como una cura en una generación; puede considerarse como un peligro en otra. No le merecía respeto alguno el mero escolasticismo. Decía él: " Si quieres estudiar el libro de la naturaleza debes caminar sobre sus hojas; estudiar los poderes del sol y de la tierra, de los animales y de las plantas; ¿ De donde obtengo mis secretos ? ¿ De que autores ? Pregunta más bien: ¿ como han aprendido las bestias sus artes ? . Si la naturaleza puede instruir a animales irracionales, ¿ no puede instruir mucho mejor al hombre ? ..... Únicamente la luz de la naturaleza misma me enseñará el camino".

Su profunda intuición le presenta el cuerpo humano solo como una expresión de la Vida que lo anima; la vida que es una con la vida de esta vieja Madre Tierra. Paracelso tenía inmensa confianza en sí mismo. Se sentía uno con la naturaleza y comprendía que la naturaleza es el auxiliar del hombre si este se ajusta a su sabia Ley. Les decía a los científicos de su época, con quienes estaba siempre en desacuerdo: "Quien busque la Verdad que me siga : Venid a mi monarquía; porque yo no voy a la vuestra; tu de Montpellier, tu de Schwaben, de Colonia, de Viena, venid a mi; mía es la monarquía!" ... Vemos en esto la profunda confianza que tenía en sí mismo. Estuvo realmente muy cerca de la naturaleza y de las fuerzas que se expresan a través de ella. " Observa a la manzana ", decía, " lo mismo que el corazón dentro de ella si quieres comprender su desarrollo. Si no estudias la manzana y lo que la rodea; no comprenderás como puede desarrollarse el corazón." Asimismo afirmaba que el hombre, estudiado como unidad física, únicamente, nunca podrá ser comprendido o ayudado. El hombre ha de ser considerado como parte de un gran todo ; parte de la naturaleza; parte de la vida de las estrellas en el cielo. Paracelso no admitía la anatomía, ni la ciencia médica que no estuviera ligada a un conocimiento de la naturaleza, al conocimiento de la astronomía y al conocimiento de Dios mismo.

Este es el hombre a quien los historiadores calificaron como vagabundo ignorante. Paracelso, como hemos dicho, estuvo en íntimo contacto con los Rosacruces; fué elegido Imperator y lo vemos también ostentando el título de Reorganizador. Parece que hizo ciertas alteraciones en la constitución de la Orden y, según H.P. Blavatsky, estaba plenamente preparado para ello.

Más o menos en la misma época fueron miembros de la Orden : Adam von Bodenstein, Michael Toxicates, Johan Hufer, Michael Maier, Heinrich Kuhmrath todos médicos prominentes. Pero hasta 1614 no alcanzaron notoriedad los ideales de los Rosacruces ante el mundo. Alrededor de aquel año fueron publicadas dos obras importantes por el bien conocido médico de Wurtemberg, Johann Valentin Andrea. Quizas sea más propio decir que dichas obras se atribuyen a éste pues hay mucho misterio alrededor de este hombre y de sus obras. Estas fueron: " Fama et Confessio Fraternitatis Rosae Crucis", y " Chemical Marriage of Christian Rosenkreuz". Estos libros causaron gran sensación y fueron traducidos a muchos idiomas. Fueron objeto de mucha crítica hostil de los eclesiásticos; pero esto hizo que fueran mas y mas leídos.... Se supone tambien que Andrea escribió un folleto, sobre el que ha habido mucha controversia, llamado " Reforma General y Universal de todo el Extenso Mundo." Trata en forma muy sarcástica de los pretendidos alquimistas, astrólogos y adivinadores, diseminados en aquella época por toda Alemania; pero trás de mucho es-

crito jocoso y satírico, el autor despertó la admiración de sus lectores por la belleza de las ideas que expuso. Su objetivo realmente parece que fué poner en ridículo las pretensiones ignorantes de la ciencia dogmática y llevar a la gente a un concepto más ideal de la religión. Pero la verdad acerca de Andrea y de sus sentimientos con respecto a los Rosacruces está todavía por desuubrir. Algunos creen que inventó la ficción del misterios Rosacruz como una broma.

Esto me parece muy absurdo. En el año 1620, Michael Maier visitó Inglaterra con objeto de difundir las ideas de la sociedad en aquel país. Estuvo en relación con el filósofo Robert Fludd, el que se interesó mucho dedicándose con celo a la Fraternidad. Otros muchos ingleses prominentes se pusieron en relación con la sociedad en aquella época. En efecto, se afirma que la Sociedad Real de Inglaterra debe su origen a los Rosacruces.

Desacuerdo con sus enseñanzas, tras de todas las formas de manifestación se encuentra la Esencia Eterna de Fuego; esta compenetra y brilla a través de todas las cosas. Todo procede de la vida de esta Existencia - Este Espíritu. De esta Esencia de Fuego procede lo que ellos llaman la luz más pura. Esta Luz difunde la Vida. Las gradaciones entre esta Luz y lo que ellos llaman Tinieblas son innumerables. Cada cosa en existencia está compuesta de cuatro elementos: fuego, aire, agua, tierra. Estos emiten tres Principios, o las tres substancias con las cuales se realiza toda obra de alquimia, a saber: azufre, mercurio y sal. De estos proceden los dos sexos, macho y hembra, o las fuerzas positiva y negativa en el hombre. Estas corresponden al Sol y la Luna que, a su vez, producen la tierra. El Padre Sol y la Madre Luna producen un hijo, u hombre, la Tierra; y este hijo participa de la naturaleza de ambos, Padre y Madre. Cagliostro, en Mayo de 1785, dió algunas explicaciones interesantes sobre los símbolos rosacruces, cuando fué invitado por las Ordenes Masónicas a hablarles sobre simbología. Cagliostro habló de la Rosa como el símbolo mas perfecto de la unidad. Esta rosa estaba en el centro de la Cruz, representando el punto donde se unen dos ángulos rectos cuyas líneas pueden extenderse indefinidamente en el sentido de altura, anchura y profundidad. Este símbolo, decía, estaba hecho de oro, que en ciencia oculta significa luz y pureza, y el sabio Hermes lo llamó la Rosa-Cruz - la esfera del Infinito. Este discurso se encuentra en "Historie de la Magie" por P. Christian.

La Cruz de oro, piedra de toque de la fé, es el símbolo de inmortalidad y representa la vida espiritual, iluminada por la sabiduría. El brazo perpendicular representa el espíritu; el brazo horizontal el principio tierra, penetrado por el Espíritu Divino.

El hombre era considerado como un poder espiritual invisible, que en su manifestación externa aparece como ser humano; un rayo que emana del gran Sol Espiritual, o Fuego del Universo.

La "Tinctura" del Rosacruz, era una substancia etérea, o espiritual; la cual al impregnar otra substancia dotaba a ésta con sus propias propiedades. Esta "Tinctura" era el tesoro más valioso que el hombre podía poseer. Porque, quien comprende un poco de la Verdad Divina no necesita otra cosa. La fama mundana, la felicidad, la riqueza, resultan insignificantes cuando se percibe la vida más grande y más profunda. La enseñanza era de que la naturaleza (cuyo poder proviene solamente de que se ajusta a la Voluntad Divina), decreta que los cuatro elementos ya referidos han de actuar incesante-

mente el uno sobre el otro. Así, el fuego, actuando sobre el aire produce azufre; el aire, actuando sobre el agua, produce mercurio; el agua actuando sobre la tierra, produce sales. La tierra no tiene nada sobre que actuar y produce nada; pero se convierte en el hogar de los tres principios. Es muy cierto que estos símbolos representan una enseñanza elevada e ideal, como ocurre con los símbolos masónicos. Rosenkreuz (y Paracelso despues de él) afirma que obtuvo estos conocimientos de los sabios orientales. Despues de la muerte de Paracelso parece que el íntimo contacto con el Oriente se perdió por algún tiempo. De todas maneras la Orden se retiró del mundo externo durante muchos años. El advenimiento del Conde de S. Germain y de Cagliostro, la hizo salir otra vez a la luz del día en el siglo XVIII. Fué en los años 1756 y 1768 que se estableció un nuevo grado en la masonería llamado de los Caballeros Rosacruces, o Caballeros del Aguila y el Policano. Nunca se ha tenido ningun conocimiento verdadero de la forma externa de este grado y ha sido siempre un cuerpo puramente sectario. Pero ahora, nuevamente y en nuestro tiempo, el movimiento co-masónico está tratando de resucitar algunos de los antiguos ideales que han permanecido dormidos por tantos años. lo cual es una gran oportunidad para los obreros de estas Logias. El trabajo consiste en preparar el campo. La semilla, la verdadera semilla plétora de vida, será sembrada por una mano más elevada.

Por preparar el campo se quiere decir: la creación de una verdadera armonía y buena camaradería y de una reverente mente abierta. Es mucho más fácil adquirir conocimiento que ser armónico. La antigua Fraternidad hizo especial hincapié en la purificación de la naturaleza interna. El corazón y la mente se han de desarrollar sanos, fuertes y espirituales. Un antiguo masón alemán del ultimo siglo, Polack, citando a Horacio en una exortación a sus hermanos , decia: " Conquistad vuestra propia naturaleza, porque, si no la enseñais a obedeceros, os forzaré a obedecerla a ella." Y más adelante, preguntaba: " ¿ Estais libres de emoción, de temor, de ira, de la muerte y de superstición ? ¿ Contais los años de vuestra vida con agradecimiento ? Es más fácil perdonar a medida que uno se hace viejo; porque; ¿ de que te sirve, estando tu cuerpo atravesado de parte a parte con espinas, si solo arrancas una de ellas ? "

El buril y el mallet se han de utilizar muy frecuentemente en la piedra bruta antes de convertirla en el sillar perfecto. Pero debemos mirar nuestras propias piedras brutas y no detenernos en las de nuestros hermanos. Caton decia: "Perdono todas las faltas; las únicas que no perdono son las mias."

La siguiente traducción de algunos de los aforismos Rosacruces nos dará una idea más amplia de sus enseñanzas:

" Este mundo está cobijado por la más elevada Alma Universal, la cual contiene ^{en} sí misma las representaciones, o matrices, de todas las formas que han de ser. Estas representaciones son la cadena de oro que une lo espiritual con lo físico. Cuando un rayo del Alma Universal encuentra un foco, o resistencia, desenvuelve un cuerpo. Todos los cuerpos dependen para su vida de la Super-Alma."

" El objeto del Alma es elevarlo todo a su propio estado."

" El Espíritu es la esencia del principio de vida."

" El Alma del hombre no está limitada por su cuerpo físico, sino que se ensancha en todas direcciones; en efecto, el Alma no está sujeta por ningún cuerpo físico. Cada cuerpo emana pequeñas partículas que arrastran con ellos la influencia del Alma."

En 1801, Karl von Eckartshausen, un bien conocido místico Alemán, recibió ciertas cartas de un Hermano Rosacruz, de los que copio lo siguiente: " Nuestra Comunidad ha existido siempre, desde el primer día de la creación y continuará existiendo hasta el ultimo. Es la Sociedad de Hijos de la Luz; y sus miembros son aquellos que conocen la Luz que brilla dentro y fuera de la obscuridad; entre sus miembros hay habitantes no solo de este globo sino tambien de otros mundos. Nuestra Sociedad está formada por los que buscan la Luz y son capaces de recibirla. Nuestro punto de reunion lo conoce intuitivamente cada miembro y todos pueden llegar a él facilmente no importa donde residan. Está muy cerca y, sin embargo, está oculto de los ojos del mundo. Nadie que no sea iniciado lo encontrará. Nuestra Orden tiene tres grados. El primero se alcanza por el poder de la inspiración divina; el segundo por la iluminación interna; el tercero, el más elevado, por la contemplación y adoración espiritual. Estamos en posesión de los mas grandes misterios, y no obstante, no somos una sociedad secreta; porque nuestros secretos están abiertos para todos los que sean capaces de leerlos. El secreto no se debe a nuestra negativa de instruir, sino a la debilidad de los que piden instrucción. Nuestros secretos no se pueden vender por dinero, ni se pueden demostrar publicamente; son comprensibles sólo para aquellos cuyos corazones son capaces de recibir sabiduria y amor fraternal y no para quienes ambicionan despertar poderes. Existe una sola Religion fundamental y una sola Fraternidad Universal. Las formas externas, los sistemas religiosos, son células en las cuales está oculta una porcion de la Verdad y estas cosas externas son verdaderas únicamente en el grado que representan verdades internas existentes. En el siglo XIX, que acaba de empezar, aparecerá la luz. Cosas ocultas durante edades serán conocidas; se levantarán velos y la verdad que existe trás las formas será revelada."

" ¿ Deseais ser miembro de nuestra Sociedad ? Si es asi, penetrad en vuestro propio corazon. ¿ Deseais conocer a los Hermanos ? Siendo asi, aprended a conocer la Divinidad que se manifiesta en vuestra propia Alma. Buscad en vosotros mismos lo que es perfecto, inmortal y no sujeto a cambio; cuando lo hayais encontrado habreis entrado en nuestra Sociedad y nos conoceréis. ¿ Preguntais donde están nuestras doctrinas ? No tenemos ninguna que proclamar; porque cualquier doctrina que presentáramos no sería más que una opinion dudosa para vosotros, mientras no poseais el conocimiento del Yo. Este conocimiento no se obtiene por medio de instruccion externa; lo habeis de desarrollar dentro de vosotros mismos. Preguntad al Espiritu Divino en vosotros; abrid vuestros sentidos internos a la comprension de lo que El os dice. Este contestará vuestra pregunta. Todo lo que podemos hacer es someter algunas teorías para vuestra consideración. El aspecto externo de la constitución del hombre se puede estudiar por métodos externos; pero el conocimiento de su organismo invisible sólo se alcanza por medio de la introspección y el examen de uno mismo. De consiguiente el consejo más importante que podemos dar es: ¡ Aprended a conocer vuestro propio Yo ! "

Vemos pues que para el verdadero Rosacruz, su Sociedad era una unidad espiritual; un conjunto armónico, independiente de toda organizacion externa.

Ha existido desde el mismo principio del tiempo; habita en el mismo corazón de la naturaleza. Da la bienvenida a todos los que, atraídos por sus enseñanzas, estén dispuestos a aceptar sus elevados ideales. Pero el hombre debe, en nuestros días, como en tiempos pasados, abrir un camino por sí mismo. Ningun guía lo puede conducir al corazón de la SABIDURIA. Lo único necesario es que el hombre se decida con determinación que quiere entrar en el corazón de la vida; penetrar el misterio que envuelve al Universo, con fines altruistas y verá que la naturaleza se le revelará en todos sentidos ofreciéndole su ayuda; a la vez que lo Divino que dormita en cuanto le rodea irá despertando a medida que avance; porque la gran Vida, la Esencia del Fuego, que yace dormida, cristalizada, por así decirlo, en todas las formas, sale al encuentro del hombre evolucionado y lo divino se le manifiesta en su verdadera belleza, resplandeciente y viviente en toda la naturaleza.

(Trad. de "The Theosophist" Vol. XXIX)

- o o o -

APRENDE A SONDEAR DE UNA MANERA INTELIGENTE EL CORAZON DE LOS HOMBRES.

NOTA: Desde un punto de vista absolutamente impersonal, pues de otro modo verías a través de un prisma falso. Por tanto, la impersonalidad tiene primeramente que ser entendida.

La inteligencia es imparcial; ningún hombre es tu enemigo; ningún hombre es tu amigo. Todos son igualmente tus instructores. Tu enemigo es un misterio que hay que resolver aun cuando se necesiten siglos para ello; pues el hombre ha de ser comprendido. Tu amigo se convierte en una parte de ti mismo, una extensión de ti mismo, un enigma difícil de descifrar. Sólo hay una cosa que sea más difícil de conocer; tu propio corazón. Antes de que se hayan aflojado los lazos de la personalidad, no puede empezar a verse este profundo misterio del yo. Hasta que no estés apartado de ella, no será en modo alguno revelada a tu entendimiento. Entonces, sólo entonces podrás usar todos tus poderes y consagrarlos a servicio digno.

(De "Luz en el Sendero")

EL ORGULLO

por Louise B. Brownell .

El orgullo es una de las barreras que entorpecen el progreso espiritual y se manifiesta de muy diferentes formas.

Algunos se enorgullecen excesivamente de sus posesiones; tienen la sensación que están algo por encima del resto de la raza, porque las circunstancias les han colmado de bienes materiales. Esto es especialmente verdad en aquellos que han heredado, en vez de haber ganado la riqueza. Sin embargo, muchos que trabajan por conseguir éxito en el campo comercial, son mucho más amables con sus empleados, o asociados, mientras luchan por conseguir éxito, que después que lo han obtenido; porque se inclinan a creer que hay en ellos algo, superior al resto de la humanidad, que les ha permitido alcanzar la meta. Algunos, hasta llegan a considerarse algo mejores y, que por ello, Dios les ha dado riquezas y dinero que no ha concedido a los demás.

Esto no es la verdad en ningún sentido, porque Dios no respeta personas, y en el esquema de la evolución a toda criatura de Dios se le concede la misma oportunidad. Todos pasan por todas las fases y condiciones. El hombre rico en esta encarnación puede ser pobre en la próxima, según el uso que haga de los dones que Dios le ha dado; mientras que el hombre pobre puede sobrepasar en mucho al rico más tarde o en otra vida. Algunos que son pobres y aparentemente con poco para ser felices en esta vida, son mucho más ricos, en cosas de real valía, que aquellos que se enorgullecen en sus posesiones.

Uno puede ser rico y poseedor de cosas bellas porque toda su aspiración ha consistido en amasar riquezas; pero su naturaleza espiritual puede haberse empequeñecido en el proceso y ser maldecido por aquellos a quienes ha despreciado, perjudicado o desplazado en su ascenso por la escala del éxito, mientras que otro, a quien quizás él desprecia por no haber alcanzado éxito material es infinitamente más rico en valores espirituales y eternos, como parte de su vida y carácter. El último tiene el amor de las muchas almas a quienes ha ayudado en el Sendero, para alegrar su estancia en este mundo y cooperar con él en otro más elevado, para el bien de otros,

El orgullo traza a su alrededor un estrecho círculo a través del cual no puede salir por temor de ponerse en contacto con algo inferior a sí mismo. El amor, en contraste con el orgullo, ensancha continuamente su círculo, sintiendo que todos los hombres son hermanos, con la misma herencia divina; pero algunos algo más viejos y con algo más de experiencia en los caminos de la vida y, por consiguiente, se espera que ayuden a sus hermanos más jóvenes, más débiles, o más ignorantes. El orgullo establece siempre comparaciones en favor de uno mismo. El amor ve similitud, crecimiento y evolución en todo; sabiendo que Dios se expresa a través de todo. El orgullo busca y pone de relieve los rasgos indeseables y los exagera en el prójimo. El amor ve lo más elevado y mejor, y la Bondad Divina compenetrándolo todo.

Algunos tienen el orgullo de la intelectualidad y miran despectivamente a sus hermanos que quizás no han tenido las mismas ventajas u oportunidades que él, ni siquiera el deseo de educarse. Olvidan que el hermano más ignorante, con actos de altruismo, bondad, calma, serenidad mental y contento

por las cosas sencillas de la vida, puede estar mucho mas avanzado en realidades eternas, y en su realización y reflejo del amor Divino y sabiduría, que su hermano mas intelectual.

Algunos están orgullosos de su salud y critican a sus hermanos que son nerviosos, enfermos, o que sufren a menudo por causas mentales no discernibles fácilmente para aquellos que están dotados de una constitucion vigorosa. La salud, para el hombre que no ha despertado espiritualmente, es mas cuestion de lo que él ha construido en el pasado y traído consigo a esta encarnación. Toda debilidad de constitución, mental ó física, aparece en el horóscopo natal mostrando que existe una ley que todo lo gobierna en la vida. Para el hombre de mente vigorosa y sistema nervioso fuerte, es inconcebible que su hermano pueda sufrir de este modo, y llama a su dolencia hipocondria, imaginación o histerismo; pero aquel de quien él se burla hoy, puede que sea más fuerte que él mañana, cuando conozca el poder de la Mente Divina que en él reside capaz de volver a crear sus condiciones mentales y físicas.

Todos los hombres están sujetos a una ley inmutable que los modela para determinado fin, hasta que aprenden la Verdad de su Ser Divino, que los eleva por encima de todo Karma y de las costumbres y condiciones mundanas.

El orgullo, en cualquier forma que se manifieste, inhibe el amor, la cualidad divina, que es el poder mayor del mundo. Aquel que transmuta el orgullo en amor gana una gran victoria.

- o o o -

La Verdad y las verdades

La Verdad es una e inmutable. Es la eterna raiz de todo cuanto existe; aquella que falsas apariencias no ocultan. Nada puede agregarse a la verdad esencial ni de nada puede despojársela.- Ningún empeño de los hombres ni de los dioses la afecta. - Desde la eternidad ha sido y seguirá siendo. Era antes de que se formaran los mundos y continuará siendo cuando estos hayan dejado de ser. Porque la Verdad es la misma vida de Dios.

Y con todo, esta Verdad es tan varia, tan multicolor como las mentes que la perciben, que jamás dos personas podrán percibirla de idéntica forma. - Pero al constatarlo, no olvides que todos estos fragmentos de verdad, que todas las verdades son meramente aspectos de la Verdad única. - No busques, pues, esta o aquella verdad, sino tu propia verdad, la que palpita en las profundidades de tu naturaleza, la única que tu puedes encontrar y cuyo hallazgo constituye el propósito de tu ser.

Porque así como la Verdad es la vida de Dios, tu verdad es la vida de tu propia alma y esa vida constituye tu herencia y tu inmortalidad. Estas son las "aguas vivas", las "aguas de la vida eterna.

Cavé.