

No hay Religión más elevada que la Verdad

“Virya”

Apartado 635

Organo Oficial de la Agencia Presidencial de la Sociedad
Teosófica, para Centro América y Colombia

SUMARIO

Editorial	
La Sociedad Teosófica y la Jerarquía Oculto, por	<i>Dra. Annie Besant.</i>
La Fraternidad, por	<i>Dr. F. G. Miranda.</i>
Informe del Presidente de la Logia “Vi- rya”, por	<i>M. L. Coronado.</i>
El Mal Sembrador, por	<i>A. Médez Bolio.</i>
Lo Más Alto, por	<i>Geoffrey Hodson.</i>
La Orden de la Tabla Redonda, por	<i>La Redacción.</i>

LA SOCIEDAD TEOSOFICA

La Sociedad Teosófica fué fundada en Nueva York, el 17 de Noviembre de 1875, por la señora H. P. Blavatsky y por el Coronel H. S. Olcott. Su existencia legal fué concedida el 3 de Abril de 1905, en Adyar—Madras—(India), ciudad en la cual tiene su Sede General y donde reside su actual Presidente, señora Annie Besant.

Esta Sociedad es una agrupación de personas que aspiran a investigar la Verdad y a servir a la humanidad; su objeto es contrarrestar el materialismo y hacer vivir las tendencias religiosas.

Los fines que persigue son los siguientes:

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

2º—Fomentar el estudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias.

3º—Estudiar las leyes inexplicables de la Naturaleza y las fuerzas latentes en el hombre.

La Sociedad Teosófica está compuesta por estudiantes que pertenecen a cualquier religión del mundo, o a ninguna de ellas. Están unidos por la aceptación de los principios más arriba expuestos; y por el deseo de eliminar antagonismos religiosos y de agrupar a los hombres de buena voluntad para estudiar las verdades religiosas, compartiendo con los demás los conocimientos adquiridos.

El lazo que los une no es una creencia, sino la investigación, la aspiración a la Verdad. Están convencidos que la Verdad debe ser buscada por medio del estudio, por la meditación, por la pureza de vida, por la devoción hacia altos ideales y consideran que la Verdad es un premio cuya obtención merece cualquier sacrificio y no un dogma que debe imponerse por la fuerza.

Ellos consideran que la creencia debe ser el resultado del estudio individual o de la intuición, y no de presiones externas; que debe basarse sobre el conocimiento y no sobre afirmaciones. Procuran tener amplia tolerancia para todos, aun para el intolerante, y al practicarlo no creen hacer una concesión, sólo saben que cumplen con su deber. Tratan de concluir con la ignorancia, pero no la castigan.

Consideran cada religión como una expresión de la Divina Sabiduría y prefieren estudiarlas a condenarlas. Su palabra de orden es Paz y la Verdad su aspiración.

La *Teosofía* es el conjunto de verdades que forma la base de todas las religiones y que ninguna de ellas puede reclamar como de su exclusiva pertenencia.

Ofrece la filosofía que hace comprensible la vida, y demuestra la justicia y el amor que guían su evolución. Da a la muerte su verdadera importancia, demostrándonos que no es más que un incidente en una vida infinita, que nos abre las puertas de una existencia más radiante y completa.

Restaura en el mundo la Ciencia del Espíritu, enseñándole al hombre a reconocer al Espíritu dentro de sí mismo, y a considerar su cuerpo y su mente como servidores del Espíritu.

Esclarece las Escrituras y doctrinas de las religiones, explicando su significado oculto, y las hace así aceptables a la inteligencia.

Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades y como teósofos tratan de vivirlas. Cada persona que desee estudiar, que quiera ser tolerante, que aspire hacia lo Alto, que desee trabajar con perseverancia, es bien recibida, como socio, siendo de su exclusivo empeño el transformarse o no en un verdadero teósofo.

LIBERTAD DE PENSAMIENTO

Habiéndose esparcido la Sociedad Teosófica por todos los ámbitos del mundo civilizado y habiéndose afiliado a ella miembros de todas las religiones sin renunciar a los dogmas especiales de sus fes respectivas, se cree conveniente hacer resaltar el hecho de que no hay doctrina ni opinión, sea quien fuere quien la enseñe o sostenga, que de ningún modo puede ser obligatoria para ningún miembro de la Sociedad, pudiendo cada cual aceptarlas o rechazarlas todas libremente.—La única condición precisa para la admisión es la aceptación del primero de los tres objetos de la Sociedad. Ningún instructor ni escritor, desde H. P. Blavatsky para abajo, tiene autoridad alguna para imponer sus opiniones o enseñanzas a los miembros.—Cada miembro tiene igual derecho para adherirse a cualquier instructor o escuela de pensamiento que él desee elegir, pero no tiene ningún derecho a imponer a otros el escoger como él.—A ningún candidato a un puesto oficial ni a ningún elector se le puede negar su derecho a la candidatura o al voto por causa de las opiniones que pueda sostener o porque pertenezca a determinada escuela de ideas. Las opiniones y creencias no crean privilegios ni acarrear castigos.—Los miembros del Consejo Presidencial ruegan encarecidamente a todo miembro de la Sociedad Teosófica que mantenga y defienda estos principios fundamentales de la sociedad y amolde a ellos su conducta y que también ejerza sin ningún temor su propio derecho a la libertad de pensamiento y a su amplia expresión dentro de los límites de la cortesía y de la consideración a los demás.

“Virya”

Segunda Epoca

XVI

SAN JOSE, COSTA RICA, MAYO 1º DE 1928.

No. 57

EDITORIAL

El Editor de la Revista, el Agente Presidencial, señor Acuña, se encuentra ausente del país desde hace algunas semanas, en una gira por la Isla de Cuba en compañía del Obispo Señor Irving S. Cooper. El señor Acuña fué por especial invitación de los hermanos de allá y sabemos que ha dado algunas conferencias teosóficas en distintos lugares de aquella República, con la cual tan estrechamente vinculado estuvo nuestro movimiento durante muchos años y de donde derivamos nuestra fuerza e inspiración para el trabajo en los primeros lustros de nuestra labor teosófica.

El hermano Acuña llevaba de parte de las dos Logias de Costa Rica un mensaje de afecto fraternal para los hermanos de la Sociedad Teosófica en Cuba.

*

* *

Por carta del Vice-Presidente de

la Sociedad Teosófica, el ilustre hermano Sr. Jinarajadasa, sabemos que al fin ha decidido realizar su viaje a las Américas, el cual comenzará con una corta permanencia en California, con motivo del Congreso de la Estrella en Ojai.

De allí pasará a México, probablemente en Junio próximo, para continuar desarrollando su itinerario, que no sabemos si ha sido fijado ya, pero sí indica la mencionada carta que visitará Costa Rica, correspondiendo así a la invitación especial que por nosotros le fué extendida.

Así, pues, ya tenemos la certeza de que a mediados del año disfrutaremos del privilegio de su presencia entre nosotros, con la cual recibiremos seguramente un vigoroso impulso en nuestro trabajo y una fresca inspiración.

Ojalá que, con motivo de la Convención de la Sección Centroame-

ricana de la Sociedad Teosófica que se celebrará en esta capital en los días en que el señor Jinarajadasa sea nuestro huésped, el mayor número posible de Delegados y miembros de las Logias de la Sección pueda visitarnos, compartiendo, por un lado, con nosotros el beneficio de la visita de uno de los más distinguidos oradores y escritores teosóficos contemporáneos, y contribuyendo además con su presencia al interés y provecho de la labor que la Convención realice.

Como ambos motivos justifican sin duda un esfuerzo especial de parte de nuestros hermanos de los demás países de la Sección, los instamos muy cordialmente a realizar ese esfuerzo, del cual habrá de resultar sin duda un positivo beneficio para todos, una intensificación de los lazos fraternales que ya nos unen a ellos y una mayor eficacia de la Convención misma.

*

* *

En la ciudad de Guatemala se ha constituido recientemente una nueva Logia, denominada "Koot Hoomi", cuya solicitud para obtener la correspondiente Carta Constitutiva está en tramitación. La integran un grupo de hermanos activos y estu-

diosos y la acogida que su aparición ha tenido por parte de los demás teosofistas unida a la pujanza que muestra, parecen augurar para la nueva Logia un brillante porvenir de trabajo por los ideales que inspiran a nuestra Sociedad. Con nuestra sincera enhorabuena vayan para la Logia "Koot Homi" nuestros mejores deseos.

*

* *

Concluidas las vacaciones usuales, las Logias de Costa Rica han reanudado sus trabajos con la actividad y el entusiasmo de siempre, habiendo resultado electos para dirigir las en el corriente año los hermanos Doña Carmen N. de Madrigal, Presidente de la Logia "Dharaana" y Don Mariano L. Coronado, de la Logia "Virya".

La Logia "Virya" avisa haber organizado para 1928 un plan de trabajos metodizados, que constituye la continuación del plan desarrollado en 1927, con las alteraciones que la experiencia aconsejó. Entre las actividades de ese plan merece notarse especialmente el trabajo de formación de Centros de Estudio mediante el cual se está dando gran expansión al movimiento en diferentes lugares del país.

La Sociedad Teosófica y la Jerarquía Oculta

CONFERENCIA TERCERA.—Por la Dra. Annie Besant. ⁽¹⁾

Amigos:

En la conversación de esta noche, si puedo, trataré de delinear la tercera etapa de la vida de la Sociedad que nos ha traído al estado actual, y que ha motivado esa carta referente a los deberes de la Sociedad Teosófica, la que ha sido enviada a todas las Sociedades Nacionales, dirigida a sus Secretarios Generales, pidiéndoles su punto de vista acerca de la necesidad de emitir un informe que diga la razón de la existencia de la Sociedad Teosófica.

Ya he mencionado los acontecimientos principales de la vida de la Sociedad que hicieron cambiar su carácter después de la conspiración de Coulomb contra H. P. B., los cuales condujeron, en 1888, a la formación de lo que se conoce como Sección Esotérica, la que se hizo cargo de continuar el trabajo abandonado por la Sociedad, puesto que estaba destinada a hacer lo que la Sociedad no era capaz de ejecutar, según lo dijo H. P. B. Pero no mencioné el hecho de que en 1907, la más alta Sección de la Sociedad fué reconstituida, y algunos de los Maestros volvieron a tomar los puestos en ella que originalmente ocupaban. Este acontecimiento ha sido confirmado reciente-

mente en una carta del hermano Sr. Jinarajadasa, Vice-Presidente de la Sociedad.

La Sección Esotérica, de cuya creación habló H. P. B. en la "Clave de la Teosofía", relatándola también en su revista "Lucifer" en el número de Octubre de 1888, ha sido una asociación de estudiantes que se instruyen bajo muy especiales condiciones; mientras que la Sociedad, como tal, es absolutamente libre en materias de opinión, los que desean entrar en la Sección o Escuela Esotérica, son miembros de la Sociedad que por sus estudios han llegado ya a formarse un concepto definido acerca de ciertas verdades básicas de la Religión. Además, han alcanzado la creencia en los Maestros; siendo la idea general de esta Sección, que al llegar a ciertas creencias definidas y convencerse claramente de las relaciones de los seres humanos con Aquellos que han cumplido ya el destino del hombre y son perfectos en cuanto se refiere a la evolución humana, puede seguramente intentarse un curso de estudios, si se de-

---

(1) La serie de conferencias que termina con ésta, ha sido traducida para la Revista por el hno. F. Vidorreta, del Grupo de Traducciones de la Logia "Virya".

sea desarrollar en sí mismo ciertas grandes virtudes que son necesarias para entrar en el Sendero, si se está dispuesto a someterse a la disciplina de la meditación y de otro género para desarrollar aquellas cualidades que en el actual estado de la evolución del género humano, están latentes. Algunas de estas cualidades serán desarrolladas, y ahora se están desarrollando, en lo que llamamos la Sexta Sub-raza, es decir, la sexta sub-división de la gran Raza a que nosotros pertenecemos. Han aparecido de manera notable en diversas partes del mundo, y los niños poseen cualidades que están señaladas como su característica especial.

* * *

Hay en la Sección Esotérica una regla muy clara, que debo mencionar, porque se refleja fuertemente en la conducta. Los que ingresan a ella, creen, como dije, en la existencia de los Maestros. Reconocen un Jefe Interno, que es un Maestro. Creyendo esto, es claro que al recibir una orden de un Miembro de la Jerarquía, están obligados a acatarla, o salir de la Escuela. Es cierto que es muy raro recibir una orden de esta clase; casi nunca se dá, excepto a aquellos que son expresamente Discípulos de un Maestro, y comprenden las condiciones del progreso en la Vida oculta. La mayor parte del entrenamiento consiste en

la propia educación, en la propia disciplina, sin las cuales poco o ningún progreso se puede obtener en la vida espiritual.

Examinándolo desde semejante punto de vista, os daréis cuenta de que, sin referirnos a órdenes, cualquier indicación de los deseos o voluntad de la Jerarquía, sería atendida por los que creen en ella, con la mayor alegría. Esto sucede siempre, por supuesto, en aquellas personas que creen en la existencia de la Jerarquía, y están convencidas de que puede comunicarse y se comunica con los seres humanos y guía generalmente la evolución del mundo. De aquí, que cuando ellos se pusieron una vez más en contacto con un grupo de estudiantes, organizados por Su Mensajero, que en este caso lo era H. P. B., se produjo naturalmente un notable adelanto, que se hizo pronto aparente en la conducta general respecto de la Sociedad. Una de las muestras de ello, después de la fecha en que la Sección fué reconstituida (1907), fué el movimiento para extender activamente la fraternidad que se había de dedicar a ayudar y mejorar aquellas secciones más desgraciadas de la humanidad; y entonces se estableció la Orden Teosófica de Servicio, siguiendo una indicación hecha en una carta de uno de los Grandes Seres, publicada primero en el "Lucifer" de H. P. B., y repro-

ducida por mí en "The Theosophist" cuando asumí su dirección como Presidenta, para indicar los motivos de la fundación de esta Orden de Servicio.

Durante mucho tiempo, la Orden hizo un trabajo bastante importante, pero en pequeña escala. Su lema era uno que siempre me ha parecido muy hermoso: "Una asociación de todos los que aman para el servicio de todos los que sufren". Y en realidad, ésta ha sido la idea en que se ha inspirado la Orden. Bajo la dirección de su actual Secretario, Sr. Arturo Burgess, bien conocido de vosotros, se ha hecho grande, se ha extendido de uno a otro país, y ha desarrollado varias líneas de trabajo: por ejemplo, se ha establecido un departamento para la enseñanza de la Teosofía a los ciegos, en el que se traducen los libros teosóficos al sistema Braille, para que puedan ser leídos por ellos, y se distribuyen en abundancia entre varias instituciones. Otros esfuerzos se han dirigido hacia la reforma social, con buenos resultados; la protección a los animales con el mejoramiento de las relaciones entre el reino humano y el sub-humano; y se organizó una ayuda especial para varias necesidades, en los últimos años, desde que empezó la Gran Guerra, y sus resultados causaron innumerables sufrimientos por todas partes; trabajó con energía y

gran eficiencia, enviando socorros en metálico y de otras clases a los desventurados, especialmente a Rusia, durante las grandes penalidades que se desarrollaron a causa de los excesos de la revolución, y también tomó una parte muy activa en el socorro de los niños de los países que se decían enemigos, que tanto sufrieron, especialmente en Alemania, Austria y Hungría, por la falta de víveres, produciendo epidemias entre los niños, y amenazando convertirlos en hombres y mujeres décrepitos. Así se ha trabajado.

Con motivo de haber sido fundada por varios miembros una rama para combatir la vivisección, recibí una carta muy curiosa de uno de los miembros de la Sociedad, en la que se me preguntaba si, desde que la Sociedad es neutral e incluye gentes de todas las opiniones, estaría yo dispuesta a autorizar otra rama en la Orden de Servicio para proteger la vivisección. Yo le contesté que si el interesado podía demostrarme que la vivisección es aceptable dentro de la fraternidad, no tendría inconveniente en autorizarla, pues así estaría dentro del primer objeto de la Sociedad. Nunca recibí contestación a mi carta, lo que demuestra que era bastante difícil probar que la tortura de los animales pueda aumentar la fraternidad humana, y con esto quedó terminado el asunto.

Esta tarea, pues, ha aumentado de un modo maravilloso y se está extendiendo por todo el mundo, demostrando así que los miembros de la Sociedad están dispuestos a extender la Fraternidad práctica dondequiera les sea posible.

Después se produjo el Movimiento Educativo, primeramente con mucha intensidad en la India, extendiéndose después a Inglaterra y Escocia. Una de las peculiaridades de este movimiento, como una rama de las actividades de la Sociedad en el desarrollo de la Fraternidad y del sentimiento amistoso entre las Religiones, descansa en el hecho, muy especialmente en la India, de que a todos los niños que asistan a las Escuelas y Colegios Teosóficos, se les enseñe su propia religión.

Ya mencioné en días pasados, refiriéndome al Movimiento Educativo, que en la India, el Gobierno no había podido enseñar religión en las escuelas, porque este Gobierno era cristiano, y aquéllas estaban llenas de niños de Hindús, Budhistas, Musulmanes, Parsis, etc., y sólo una pequeña minoría de Cristianos, y entonces dije que no se podía culpar al Gobierno, porque no podía hacer otra cosa; pero el resultado de la educación dada por el Gobierno, completamente libre de enseñanza religiosa, ha sido la extensión del materialismo entre las clases más

ilustradas. Dominaron a perfección las enseñanzas de los filósofos occidentales, como Huxley y Spencer, e ignoraron completamente los grandes filósofos y sistemas científicos de la India; y así fué poco a poco muriendo el sentimiento religioso. Hice notar especialmente tal estado de cosas en relación al Buddhismo. Ahora bien, en todas las escuelas que dependen de la Sociedad, o mejor dicho, de sus miembros, se ha enseñado religión. Para los niños de cada religión, siempre que ha sido posible, se ha tenido un maestro de su propia creencia, de manera que los niños crecían en las escuelas y pasaban a los Colegios, con un fondo de sentimiento religioso, que elevaba y purificaba su carácter.

Al empezar cada día las tareas de la Escuela, desde que se fundó en 1898 hasta hoy, se celebra un corto servicio para todos los discípulos; y en éste se dice una plegaria de cada una de las grandes Religiones representada en la escuela, recitada por uno de sus miembros. El orden de las plegarias se toma según su antigüedad. Principia la Religión Hindú, cantando uno de los hindús una plegaria en sánscrito. Después sigue un zoroastriano, que canta en lengua zendá una de las plegarias parsis. Continúa un budhista, recitando en lengua pali el Panchasila. El Cristiano sigue después, recitan-

do generalmente el Padrenuestro. Y termina con la gran Religión del Islam, cantando uno de los niños musulmanes una de las plegarias características de su fe, en lengua árabe.

Esto ha producido un efecto maravilloso en los individuos educados bajo tal sistema. Aprenden a reverenciar todas las Religiones, no solamente la suya. Y estudiando y jugando juntos, a la vez que se les enseña su propia religión, se desenvuelve una firme amistad entre los niños y niñas de diversas creencias, que se prolonga hasta la edad adulta: no puedo daros mejor prueba de la amplitud de sus mentes como resultado de esta educación, que poniendo un ejemplo. Un notable Juez hindú de la Corte Suprema de Madrás estableció un premio anual para la Escuela Central Colegiada Hindú, que debía conferirse al niño más servicial de la escuela, por el voto de sus compañeros. Si bien la mayoría de los alumnos de este Colegio son hindús, un par de años después de establecido el premio fué conferido a un muchacho mahometano, declarado por los demás como el más servicial entre ellos, lo que demuestra la amplitud de miras que resulta de una actitud simpática entre los miembros de las distintas religiones. Siempre que encontramos ahora jóvenes que fueron educados por este sistema, lo que

nos sucede con mucha frecuencia, encontramos que son buenos ciudadanos, amplios y tolerantes en su fe religiosa, dispuestos a trabajar con los que no son de su creencia, y entusiastas sobre trabajos de reforma social y política. Esto ha durado ya un número de años, desde 1898, tiempo suficiente para que aquellos que eran jovencitos cuando ingresaron en el Colegio, sean ya hombres de mundo, y prueba viviente de los buenos resultados de su educación. Otro de sus efectos es, que como nosotros no imponíamos castigos, sino que más bien eran prohibidos, el impulso religioso tomó el lugar de toda clase de penas; de manera que nuestros niños y niñas son en general hábiles, alegres y dispuestos siempre a servir, mostrando el tipo de carácter que los Inspectores de Escuelas del Norte y del Sur reconocen como el que suele producirse cuando se educan bajo la influencia de un sentimiento moral y religioso.

Dejando este asunto a un lado, aunque aún tendría mucho que decir, porque es una de las mayores características de la influencia de la Teosofía en el campo de la educación, llegamos a un período de la historia de la Sociedad, que en este caso recibe su impulso principalmente de los miembros que son estudiantes en la Escuela Esotérica, en el que se recomendaron ciertas

líneas definidas de trabajo, para que fueran desarrolladas por los que aceptasen las enseñanzas teosóficas. De paso debo advertir que esta indicación no se hizo pública, sino que consistió en una sugestión hecha por un Maestro a la Escuela de que era Jefe; no era una orden sino una sugestión. Fué sugerida por Aquel que sabemos es el Instructor del Mundo, el Señor Maitreya, el Boddhisattva, el Cristo, pues todos estos nombres le corresponden; y consistía en las siguientes tres ramas de actividad, que debían atenderse y desarrollarse donde quiera que fuese posible.

La Primera fué el Movimiento Educativo, y sus resultados han sido altamente elogiados. Después, en 1916, se estableció la Iglesia Católica Liberal; y a continuación, siguiendo la educación general y esta forma especial de Cristianismo, vino la aprobación del movimiento de la Co-Masonería.

Estas tres ramas de actividad fueron señaladas como de una importancia especial para todos aquellos que se estaban preparando para Su venida, y para los que simpatizaban con cualquiera de ellas; a nadie se obliga jamás a aceptarlas. Sobre el Movimiento Educativo, ya he dicho todo lo que tengo tiempo de decir ahora. Detengámonos un momento sobre la Iglesia Católica Liberal, porque, naturalmente, su

nombre de "Católica" produjo una fuerte oposición, mayor en los Dominios que aquí en Inglaterra, y aun más en Escocia. Como resultado de la historia inglesa, esto era de esperarse, desde que la palabra "católica" ha sido usada siempre en la conversación al referirse a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Griega Ortodoxa también reclama el nombre de "Católica", y lo mismo se dice constantemente de la Siria. No sé hasta qué punto conocéis vosotros esta última, pero en la India nos es muy familiar, porque la Iglesia Siria fué la que en el siglo VI de la Era Cristiana envió cierto número de misioneros al occidente de la India. No deseo tomar parte ahora en la controversia que discute si fué el Apóstol Santo Tomás quien predicó el cristianismo en la India. Hay ciertos lugares, uno de ellos por cierto cerca de Madras, que se llama San Tomé. apelativo que es una corrupción de Santo Tomás, y se supone también que este santo fué martirizado cerca de Madras. Todo se halla todavía en el terreno de la discusión. pero lo cierto es que en el siglo VI se estableció la Iglesia Siria en la parte meridional de la costa oeste de la India, abarcando Travancore y Cochinchina. Desde entonces ha existido siempre, haciendo que prácticamente sea el cristianismo la religión dominante, y se considere

propia de esa región; también se ha extendido bastante alrededor, pudiendo decirse que es indígena, de la misma manera que el islamismo se hizo indígena más adelante. Así es que al pensar acerca del Cristianismo en la India, no hay que suponer que su desarrollo proviene de los esfuerzos de los misioneros modernos. La Iglesia Siria nunca atacó a las religiones del país; era una congregación tranquila, activa y devota, y sus adherentes fueron relativamente pocos.

Este nombre de "Católica", como sabéis, sólo significa "Universal", de manera que resulta bastante tonto, más bien una prueba de ignorancia y prejuicio, según creo, negar que el cristianismo sea universal. En realidad, lo que sucede es que las palabras tienen cierta influencia hipnótica, por lo que al decir Iglesia Católica Liberal, algunos creen que se trata de una especie del "triángulo cuadrado", y que las dos palabras son contradictorias y riñen entre sí, porque no se puede ser a la vez católico y liberal.

Por otro lado, una buena parte de las enseñanzas ocultas del cristianismo habían ya desaparecido de entre las gentes de habla inglesa en el tiempo de la Reforma. Sabemos de las luchas que se originaron aquí cuando empezó a establecerse la Reforma y Enrique VIII se procla-

mó Jefe de la Iglesia; después vinieron las persecuciones en tiempo de la Reina María y las no menos crueles bajo el reinado de Isabel. En verdad, nunca he llegado a comprender, estudiando la historia de ambas reinas, cómo puede ser que a la Reina María, por quemar a los protestantes, la apellidasen "sangui-naria", mientras que a la Reina Isabel, que hizo sucumbir multitudes de católico-romanos bajo montones de piedras, la llamaran "gloriosa". Mas este prejuicio aún subsiste, habiendo muchos ingleses que se llaman "protestantes", olvidando que no es un nombre negativo el más apropiado para designar una Religión tan elevada como el Cristianismo. Sin embargo, semejante antagonismo ha durado hasta nuestros días, siendo, naturalmente, mucho más fuerte en Escocia; así que cuando se trató de establecer la Iglesia Católica Liberal en Escocia, usando los antiguos rituales de la iglesia, con toda su significación oculta, las gentes la tomaron como si fuese la Iglesia Romana, y se opusieron a ella, oposición que tenía su causa en el hecho de presentar por delante la explicación de las partes ocultas de todas las liturgias cristianas. Otros la rechazaban porque suprimió de su liturgia el lado melancólico que domina en algunas de las otras: la actitud que toma un individuo cuando se considera, por

ejemplo, como un "miserable pecador". Yo he oído decir a algunos, y he simpatizado con ellos, que eran pecadores, pero ¿por qué han de ser "miserables" pecadores? Y después está esa idea tan triste de las relaciones entre el hombre y Dios, que ha causado innumerables derrotas al querer dominar el pecado. El temor es la cosa más paralizadora que se puede tener, mientras que lo más activo es el pensamiento. Del hombre se dice en una de las más grandes Escrituras orientales: "El hombre ha sido creado por el pensamiento". Ello es literalmente cierto. Y después afirma la misma Escritura: "Según piensa el hombre, así es". Esto no significa que los pensamientos triviales, que vienen de uno mismo o no se sabe de dónde, puedan ser creadores, sino que los pensamientos firmes y concentrados, crean en uno mismo lo que se piensa. De aquí proviene el consejo frecuente que dan los teosofistas instruidos: "No pienses en tus faltas, sino en las virtudes opuestas". Así, es cierto que al estudiar uno su propio carácter, debemos tratar de formarnos un juicio imparcial. Es necesario darse cuenta de aquello en que seamos fuertes, y no tener la falsa humildad de juzgarnos débiles en ello. También es necesario que veamos cuáles de nuestras cualidades son débiles; reconozcámoslo así, pero una vez convencidos de

ello, debemos acostumbrarnos a pensar en las virtudes que se oponen a nuestras debilidades.

Supongamos que somos tímidos; no nos digamos: "Yo soy muy tímido", sino que debemos pensar en la Fortaleza. Si se es inexacto, como lo somos casi todos hasta que por medio de un cuidado continuo extirpamos esta falta, no nos repitamos a cada rato que somos mentirosos, pensemos continuamente en la Verdad. Y si queremos ponernos en un estado que nos ayude, todo lo que necesitamos es convencernos de que el Dios que está en nosotros tiene todas las virtudes, y decirnos en nuestra oración o meditación de la mañana: "Mi YO es valiente; yo soy YO, luego yo soy valiente". "Mi YO es sincero; yo soy YO, luego yo soy sincero". Y puedo asegurarnos por mi propia experiencia, que si se hace esto regularmente, día tras día, en muy poco tiempo se nota que la debilidad va desapareciendo, y en su lugar adquiere fortaleza la virtud opuesta; de tal modo, que podemos modelar nuestro carácter, una virtud tras otra. No debemos querer ser perfectos de una vez, porque esto es muy vago, y nunca llegamos a lograrlo; pero si nos dedicamos a desarrollar una virtud, y después otra, y persistimos hasta que se convierta en fuerza, nuestro carácter irá desenvolviéndose, con mucha mayor rapidez que si

siempre nos estamos lamentando de nuestras debilidades.

Ahora bien, la Iglesia Católica Liberal tiene como característica la carencia de este continuo lamentarse; sino que, por el contrario, es alegre y confiada, esperando que puesto que el hombre es divino, puede gradualmente desenvolver la Divinidad en sí mismo; por eso no hay una palabra que indique temor de Dios en toda su liturgia, sino que toda ella está saturada de alegría y confianza en Dios. Por lo menos, ha realizado que "El amor perfecto destierra el temor"; y cuando además de este carácter de su liturgia pública, se encuentra que se han conservado las partes ocultas de otras liturgias:—la creencia en los mundos invisibles, en la verdadera Presencia que se invoca de continuo en las liturgias de todas las religiones, y por de contado en las cristianas,—entonces se llega gradualmente a creer en ello, y a comprender que es verdad que estos Seres invisibles son los verdaderos protectores de la humanidad.

Yo sé que lo dicho es una verdad existente en toda religión, pero cada uno debe juzgar por sí mismo hasta qué punto cree en ella. Siempre he creído, al conversar sobre esto con la gente, que a la vez que ruegan a estos Seres invisibles para que les ayuden y tomen parte en sus devociones, es muy probable

que sería mayor su alarma que su alegría si uno de Ellos se hiciera visible en la Iglesia. De lo que resulta una forma muy curiosa de creencia, si me permitís decirlo así, aquella que invoca la cooperación de los Angeles, y lo deja a uno dudando si su presencia sería bienvenida en el caso de que se presentaran en forma visible para los ojos mortales. Y creo yo que el valor de esta forma particular de Cristianismo consiste especialmente en la realidad que poco a poco impone a los corazones y a las vidas de los que toman parte en las ceremonias. Otro de los puntos de importancia vital, es que no excluye a los no-miembros de tomar parte en el gran servicio principal de la Eucaristía. Yo he visto a un hindú arrodillado ante la mesa de la comunión de esta Iglesia. También he visto recibirla a un budhista. Si un hombre, cualquiera que sea su fe, es sincero y devoto, puede ver al Instructor del Mundo realmente a la cabeza de toda religión. El mismo habló hace poco de "Sus diversas creencias". Y el Cristo, cuando estuvo en la tierra dijo: "También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también he de traer y oirán mi voz; y habrá un rebaño y un pastor". Por lo que es cierto que la gran inspiración del Cristo anima a todas las religiones y vitaliza todos los ritos, cuando se cumplen propiamente y

con devoción. El budhista puede seguir siendo budhista, y elevar su corazón a Aquél que vosotros llamáis Cristo, pero que el budhista lo conoce bajo el nombre del "Buddha que ha de venir", o "Bodhi-sattva". Lo mismo puede hacer el hindú, aunque para él el Instructor del Mundo sea el gran "Rishi-Maitreya", el Señor de compasión; de tal modo que no hay nada incongruente para el verdadero teosofista, que cree que todas las religiones provienen de una forma común, del Instructor del Mundo, que viene a su tierra de tiempo en tiempo, siempre que la humanidad necesite un nuevo impulso; nada hay incongruente para el hindú o el budhista, para el parsi o el musulmán, al arrodillarse por lo menos ante un altar de la cristiandad donde se reciben con los brazos abiertos a los hombres y mujeres de toda religión, siempre que lleguen animados por un espíritu de devoción y amor.

Dejando este asunto por ahora, llegamos al tercer Movimiento, que también recibió la bendición del Instructor del Mundo: el Movimiento Co-Masónico; quizás vosotros os halléis aun más sorprendidos de que éste fuera especialmente bendecido por El. Sin embargo, no hay que ir muy lejos para encontrar el motivo. Hablando en general, se encuentran ahora en la Masonería pálidas reproducciones de los gran-

des Misterios de la antigüedad; y digo pálidos, porque están contenidos solamente en símbolos y alegorías y porque para el Masón masculino de tipo corriente es más fácil— aunque no para todos, ciertamente, — referir esta institución a la "Masonería obrera", a los gremios de la Edad Media, algunas veces a los de la antigua Roma. y en ellos se señala su formación. Pero si he de hablar con todo respeto de una Institución Masónica, tengo que decir que en la Masonería masculina se dejan de lado dos cosas que tienen el mayor interés para la vida humana, y otra tercera, que dificulta el desarrollo de las ceremonias, por una razón muy clara. Como muchos de vosotros lo sabéis, porque formáis parte de esa Orden, se prohíben las discusiones políticas y religiosas en las Logias. Creo que el motivo de esta prohibición sea para evitar disputas entre los que se reconocen como hermanos. Sin embargo, estos dos son los asuntos más vitales de la vida humana; la Religión es la vida espiritual de los seres humanos y del mundo, y la Política es el método por el cual las Naciones aumentan su felicidad, su prosperidad y sus rectos sentimientos.

Si la Masonería no promueve una acción recta en Política, ni un conocimiento exacto en Religión, quiere decir que abandona una arma

tremenda, que podría usarse en el servicio de las Naciones.

La tercera cosa que la Masonería deja de lado, es al no permitir el ingreso de mujeres, y aquí es donde aparece la utilidad peculiar de la Co-Masonería. Pretender formarse un juicio exacto de los asuntos humanos tomando en cuenta lo concerniente exclusivamente a uno de los dos sexos, es como querer ver tan bien con un solo ojo como con los dos. La Masonería es un poder que debiera enseñar las grandes lecciones de la igualdad humana de una manera correcta, y no en la forma estulta que con tanta frecuencia la predica la democracia moderna. porque como la enseña ahora no está justificada por la Naturaleza, como puede cerciorarse cualquiera en cuanto comienza a pensar en ello. Los niños no nacen iguales: son todos muy distintos en calidad y en carácter, —uno puede ser criminal y otro un pequeño santo desde la cuna. Ni tampoco nacen iguales en circunstancias o en oportunidades, ni, más importante aún, con el poder de aprovechar la oportunidad cuando se les presenta. Hay, sin embargo, una igualdad que debe ser reconocida por todos: que todos son iguales en la Divinidad de su propia Naturaleza y lo serán hasta el fin, cuando el Guiador Inmortal Interno sea el Maestro de toda Vida.

Hay que tener en cuenta lo si-

guiente en el asunto de la exclusión de las mujeres: que la Nación se compone de los dos sexos, y de otro modo no subsistiría por mucho tiempo, y tiene que resolver muchos problemas que afectan a ambos; por lo que es muy exacto el simil de los dos ojos que acabo de hacer. Porque si tenemos dos ojos, podemos ver un poco más alrededor de un objeto que si tenemos uno solo, ni podemos juzgar o apreciar las distancias con uno solo; los dos son necesarios. De lo que se infiere, que en aquellos asuntos que competen a la vida de las Naciones, y se discuten en sus Asambleas Legislativas, se necesitan ambos "ojos" humanos para poderlos ver de una manera correcta; esto es lo que se ha olvidado en la Masonería.

Sé muy bien que hay ciertas instituciones en las que se hace distinción entre los sexos, justificada por el trabajo especial a que se dedican; mas en la Masonería no se toma en cuenta la diferencia de vocación. Si la Masonería tiene un objetivo, realmente no es otra cosa que el de presentar, por medio del símbolo o de la leyenda, las grandes verdades fundamentales de la vida y de la evolución humanas; y por consiguiente, al igual que en los grandes Misterios, de cuyas formas es el vehículo que aún subsiste, no se permite diferencia de sexos; y en la Co-Masonería, por esto mismo,

se ha llegado a la posibilidad de que sea un instrumento para ayudar a la evolución de la humanidad, tanto en materia de gobierno como en el orden social, conduciéndola a la verdadera Fraternidad Universal que proclama.

La dificultad que se encontró en la Masonería francesa, donde se inició este movimiento (Los Derechos del Hombre), fué que a causa de las diferencias religiosas y la extensión del materialismo científico, se había abandonado aquella base universal de la Masonería, q' consiste en la creencia en el Supremo Arquitecto del Universo. Pero cuando algunos teosofistas ingresamos en la Masonería, siendo iniciados en Francia, como era de ley, dijimos francamente que nada podíamos hacer en Inglaterra a menos que se restituyese esta base, en la que creemos, y como estuvieron dispuestos a aceptarnos con esta condición, fué necesario que se nos diera perfecta libertad para usar Su Nombre en nuestros rituales y para reconocer Su Poder en nuestros trabajos. En esto difiere nuestra Co-Masonería de la francesa; pero tengo entendido que allí hay ya algunos Co-Masones que empiezan a reconocer esta Piedra Fundamental del Templo Masónico. En cuanto a nosotros, nos adherimos al uso inglés, pudiendo afirmarse que ello tiene un gran valor en referencia a

la Política. Nos enseña que es posible reconciliar la igualdad en la Naturaleza con una Orden Jerárquica ;que la Sabiduría es la que tiene el derecho y el deber de gobernar; que la ignorancia no puede dirigir sabiamente los negocios de las Naciones, de la misma manera que no puede cuidar los negocios particulares; y que, por lo tanto, las Naciones deben reconocer esa Orden Jerárquica de las grandes cualidades humanas, que hace a los individuos capaces de ser los guías de su Nación y verdaderos directores de hombres.

Y me parece a mí que la Masonería tiene mucho que enseñar en este sentido a las crecientes democracias modernas, puesto que toda ella se dirige a señalar el valor de la sabiduría, el valor de la fortaleza y el valor de la belleza en la vida nacional. Estas características nacionales son las mismas que nosotros atribuimos en nuestro pensamiento al Gran Arquitecto del Universo; estas mismas características, reproducidas en la sociedad humana, construirán naciones bellas en su conformación, cultas en su pensamiento, firmes en su carácter, desarrollando la sabiduría y la armonía entre sus individuos. Espero que los Masones trabajarán cada día más y más en este sentido; y desde que el movimiento que admite a las mujeres al igual que los

hombres, usa los mismos rituales, tiene obligaciones idénticas y los mismos símbolos, es posible que vuelvan al mundo aquellos grandes Misterios de los tiempos pasados, que eran los inspiradores de la verdadera filosofía, los maestros de la espiritualidad de la Religión, y los Guías y servidores de la humanidad, por el desarrollo de las cualidades que hacen al hombre apto para dirigir y para ser reconocido por sus semejantes como el jefe natural, sabio e inteligente; que podamos ver gradualmente aparecer en nuestra literatura pensamientos espléndidos y profundos, como fueron las grandes escrituras religiosas del mundo; y que el Arte vuelva a ser tan maravilloso en su belleza como los restos que nos quedan de los antiguos, que se custodian en nuestros museos como modelos de gracia, dignidad, belleza y poder.

Solamente el reconocimiento de la Vida Interior del hombre; únicamente por el reconocimiento de que el Divino Arquitecto vive en cada una de las cosas que El ha hecho y derrama su fuerza en aquellos que abren su corazón para recibirla; sólo esto salvará la civilización moderna de la destrucción que apagó las antiguas civilizaciones una tras otra; y el mayor servicio que puede prestar la Sociedad Teosófica, es precisamente el dar su ayuda a estos movimientos, devolviendo a

la civilización moderna lo que tan tristemente ha perdido. Para proclamar estas cosas fué fundada nuestra Sociedad, y es preciso que las atestigüe hoy voluntariamente: y confío en que muy pronto la Sociedad ha de declarar esto como su principal misión, abriendo así un camino amplio y feliz para que lo transiten las Naciones del Mundo.

Apéndice

(De "Lucifer", Vol. III, Nº 14, página 176, Londres, Octubre 15, 1888).

La Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica

Por cuanto un gran número de miembros de la Sociedad Teosófica ha sentido la necesidad de la formación de un cuerpo de estudiantes esotéricos, que sea organizado según las pautas originales estatuidas por los Fundadores "reales" de la S. T., se ha emitido la orden siguiente por el Presidente-Fundador:

I. Se organiza por la presente un cuerpo que se denominará "La Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica", cuyo objeto será promover los intereses esotéricos de la Sociedad, por el más profundo estudio de la filosofía esotérica.

II. Estará a cargo de Madame H. P. Blavatsky, como su Jefe, la constitución y dirección única de la misma; siendo ella la única respon-