

LA VOZ DE LA ABEJA *Por Isolda Betina*

Una abejita de rubio color, que de sus patitas colgaban dos diminutas canastitas de amarillo polen, se detuvo un momento para conversar asomada a un pétalo de rosa y me dijo: "Mírame cómo voy cargada, llevo el polvillo de las flores a mis hermanas que esperan por mí esta tarde. Estamos trabajando mucho esta primavera porque el amo nos dio una casa con tres pisos y hay que llenar todos los barrilitos de miel. Después, los cubrimos de blanca cera y además, debemos almacenar provisiones para el invierno. En esta estación construimos cunitas a los bebés que nacerán en la próxima primavera." Ella me miró con sus ojitos de ónix, y señalando el Oriente, continuó diciendo: "Vengo de muy lejos, allá donde el horizonte se estira cual cuerda de guitarra, hay un monte de flores campesinas, aromos y narcisos de dulce almíbar. A nosotras nos gusta recolectar el pólen y el néctar de las flores; miles de diligentes obreras son acarreadoras o aguateras, otras son guardianes que constantemente tienen que luchar con los zánganos, que sólo quieren divertirse y vivir sin trabajar. Cientos de nuestras valientes mueren protegiendo el abejar".

A veces siento nostalgia de parientes que viven más allá del horizonte y vuelo cerca de la costa para mirar los veleros de blancas velas que viajan sobre el mar; pero me consuelo soñando hermosas ciudades de abejas. Cuando el tiempo es caluroso, las datileras destilan deliciosa miel. entonces pernocto bajo sus perfumados frutos, y si el calor molesta, hago vibrar mis alitas de gasa refrescando mi cuerpo.

A siete millas de aquí hay un viejo roble donde vive una colonia ermitaña. A ellas les gusta que les cuente las novedades de la ciudad. A la reina madre no le gusta la civilización. Ella dice que los hombres son abejorros, que esclavizan y racionan la miel. La soberana no permite salir de los linderos del monte a ningún miembro de su familia.

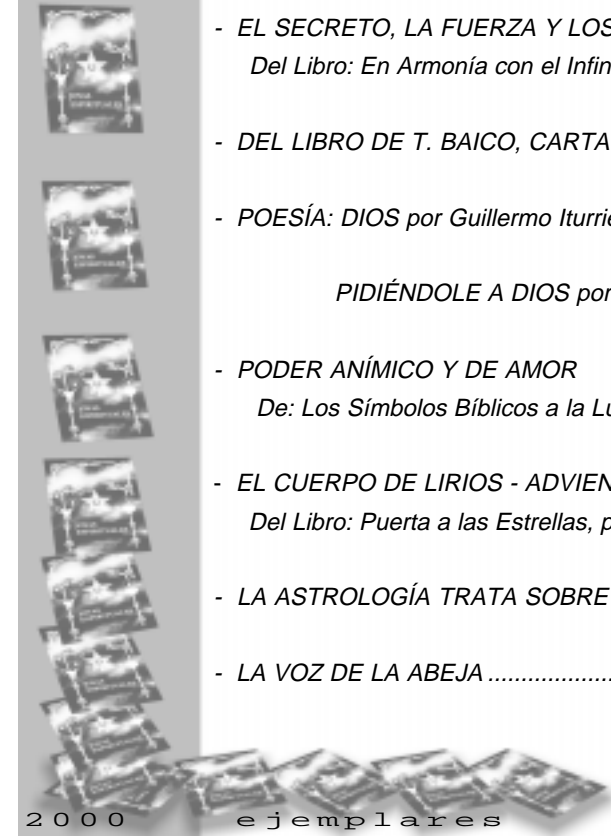
La Abejita de traje de terciopelo, hace zumbiar sus alitas a manera de adiós. Viéndola alejarse me quedo pensando en el dulce trabajo de la abeja, en su labor constante llena de hermosura y de belleza y el pobre hombre insensato que no sabe que trabajar es cumplir una divina ley de la naturaleza para así poder amar la vida y vivirla en plenitud.

T O - 2 0 0 0 2 7 D E A G O S T O

458
458
458

INDICE

	Pág.
- DIÁLOGO.....	2
- ¿QUÉ ES EL CIELO? Del libro de Preguntas y Respuestas, por Max Heindel	6
- EL SECRETO, LA FUERZA Y LOS EFECTOS DEL AMOR (II) Del Libro: En Armonía con el Infinito, por Rodolfo Waldo Trine	9
- DEL LIBRO DE T. BAICO, CARTA NÚMERO 50	13
- POESÍA: DIOS por Guillermo Iturrieta	16
PIDIÉNDOLE A DIOS por Amalio B. García	17
- PODER ANÍMICO Y DE AMOR De: Los Símbolos Bíblicos a la Luz de la Filosofía Rosacruz	18
- EL CUERPO DE LIRIOS - ADVIENTO Del Libro: Puerta a las Estrellas, por Corinne Heline	21
- LA ASTROLOGÍA TRATA SOBRE EL GOBIERNO.....	26
- LA VOZ DE LA ABEJA.....	32

Tiraje :

Diálogo

Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

Siempre que se busque la verdad o se quiera superar un conflicto por medio del diálogo, la actitud primera y elemental debe ser la humildad y erradicar la soberbia.

En los diálogos se necesita mucha humildad para bajar la voz e incluso silenciarnos cuando la discusión entró en la zona de fuego. No tiene que haber sonrisa o gesto despectivo. Absoluto secreto y buena fe.

Las instituciones de enseñanzas deben insistir en la utilización del diálogo porque el diálogo desenlaza todos los nudos, disipa todas las suspicacias, abre todas las puertas, soluciona todos los conflictos, madura a las personas y a las comunidades; es el vínculo de la unidad y de la paz, es el alma y la Madre de la Fraternidad.

El ser humano nació para amar y ser amado. Y sólo comienza a sentirse realizado al desplegar sus capacidades afectivas en contacto con los demás a través del diálogo. Pero si el sujeto, una vez incorporado a la comunidad percibe que los demás miembros no lo toman en cuenta, que lo aíslan, se siente decepcionado, se vuelve irritante y quiere reaccionar contra la sociedad.

Los sujetos difíciles son así porque se sienten vacíos de afecto fraterno. Tienen la sensación de que nadie los quiere. Se sienten solos, marginados. Y entonces, por ese misterioso dispositivo de compensación que es el diálogo, hace falta el acercamiento, el trato amistoso, de hermandad, de afectuosidad para que esa persona no se sienta discriminada.

La esencia misma de la Fraternidad es ser transparente. Vivir en fraternidad significa ir derribando lentamente las murallas que separan a

medio por el cual los seres humanos pueden lograr ciertos beneficios mediante el uso de sus facultades e inteligencia individuales. Cuando es transmitido a través de generaciones en una esfera relativamente limitada se convierte en una "prueba kármica" para los individuos el tomarla y usarla sin hacer esfuerzo por ellos mismos y de ese modo debilitarse, o hace posible una compensación material, de naturaleza kármica, a aquellos que están condicionados a usar sabiamente el mejoramiento, el progreso y el bienestar de ellos mismos y de otros. Sin embargo, un verdadero aristócrata no necesita antecedentes de familia, esto y aquello de linaje, tanta riqueza heredada y tal o cual "posición" para demostrar el refinamiento de su naturaleza y sus inclinaciones. El agracia y embellece cualquier "puesto que Dios haya creído propio para él", su influencia es de refinamiento, en todos los que lo conocen. El gobierno aristocrático que utiliza al público, pero que ha olvidado que él también tiene un patrón de servicio que cumplir al público, traiciona sus mejores cualidades. El tener las ventajas de la educación y no usarlas para mayor bien, tener acceso a grandes sumas de dinero y congestionarse en trivialidades, desdeñar a sus semejantes por diferencia de posición, no es aristocracia: tan solo una sombra de su máscara. Y la máscara sonríe cínica y feamente. La aristocracia da a la humanidad la oportunidad de observar su conciencia colectiva de la separatividad en la acción.

El estudio de gobiernos aristocráticos a través de varios períodos históricos y en diferentes naciones nos dice lo que finalmente ocurre cuando nosotros, por un concepto ilusorio, tratamos de separar de nuestros semejantes, nuestros patrones de destino comunes. Este concepto difundido a través del mecanismo de la religión organizada, Cristiana u otra, ha resultado en algunas de las más terribles causas kármicas porque por su propia naturaleza, trata de combatir aquello mismo que toda religión trata de establecer: el siempre clarificado sentido de la Unidad (de Dios y de la Vida) en la conciencia humana. El padre, separado en su conciencia de su hijo como semejante humano, dice "Haz lo que yo te digo. Yo soy tu padre." No hay nada en una manifestación semejante que apele a la razón o al corazón del niño. Ello sirve para intensificar su sentimiento de diferencia de inferioridad en relación subordinada a su padre en lugar de aumentar la confraternidad.

“persona más débil” de desarrollar sus potencialidades y son en este respecto, no muy diferentes de algunos políticos que prometen darlo todo por un voto. Piense sobre esto en término de las condiciones actuales. Ser prominente y estar altamente colocado, ser llamado maravilloso, grande, bondadoso, generoso, etc., es el todo y el fin de lo que ellos llaman felicidad; y ellos están condicionados -y deseosos- de dar cualquier cosa en pago de esta clase de aprobación. Una familia formada por dos padres semejantes, una nación dirigida por un gobernante tal, lograrán casi los mismos resultados: un hijo parásito, inseguro, por una parte, y una masa de ciudadanos inseguros e irresponsables por la otra.

La polarización de este tipo gubernamental es Capricornio. La vibración de Saturno, símbolo del tipo aristocrático de gobierno. Su palabra clave es Jerarquía: es el primer tipo extendido a mucho más difusión de expresión por muchas clases que, congestionadas e irredimidas, resulta en infamia de casta. Cuando está cultivada ella proporciona la manifestación de la cultura y el refinamiento (externamente, por lo menos) y el ejercicio de la abundancia a través de riqueza para propósitos artísticos y educativos. El vicio de este tipo de gobierno se observa en el énfasis de la superficialidad (ascendencia, antecedentes de familia, el dinero) como normas por las cuales es valorado el individuo. La regla o lema: “Mientras tanto que aparezca bien, ello es bueno”, es típico de la evolución superficial de este tipo. La ambición de lograr un puesto en la jerarquía toma el lugar de la aspiración de realizar el mejoramiento propio; la adherencia a normas cristalizadas formales de conducta, de pensamiento y de creencia, puede designar la identidad de un “miembro en buena reputación”. pero escasamente puede tomarse como la identidad de una persona que está ejerciendo sus valores y capacidades individuales. Saturno, la condensación de matriz, caracteriza este tipo a través de la tendencia de resistir tercamente a los cambios necesarios; el mantenimiento de formas establecidas se convierte en un propósito tan fijo que los adelantos de beneficio para todos son ignorados o desdeñados. La práctica por largos períodos de tiempo, del capital congestionado en puntos específicos de la jerarquía engendra la corrupción, porque desalienta el ejercicio individual. El “fluido” monetario -la sangre vital del cambio práctico- es un

los hermanos, para hacerlos a todos mutuamente patentes y presentes. Para esta finalidad, hay que crear un clima de confianza a través de amistoso diálogo, y para crear ese clima, hay que comenzar por cultivar un gran respeto mutuo.

Suelen decir los sicólogos que una persona movida por una fuerte pasión de amor multiplica su presencia. Eso significa que cuando uno tiene verdadero afecto a una persona, utiliza el diálogo de distintas maneras, prolonga la visita, llama por teléfono, envía cartas, manda saludos. En una palabra, se procura de mil maneras estar presente y siempre unido a la persona para quien se guarda afecto.

Este principio tan utilizado por la psicología humana, deberíamos también utilizarlo para estar permanentemente en contacto con Dios. Consultar con Dios, dialogar con Dios; que nos guíe, nos ilumine, nos proteja, nos encamine para no desviar nuestro recto y limpio proceder.

Pensemos en las relaciones de familia, en tantos hogares vacíos de amor por falta de unidad, por falta de calor de hogar, por falta de diálogo y que a través de amistoso diálogo se superen cualquier tipo de rencillas que quieran alterar la paz familiar y de las naciones.

Muchas personas están desnudas, no precisamente de ropa, sino desnudas de afecto, de ternura, de justicia, de paz, por falta de amistoso y conciliador diálogo.

Nuestras almas, nuestros corazones deben ser como cristales transparentes y micrófonos abiertos para poder dialogar con Dios.

Existe el desalojo no simplemente de una vivienda, sino también el desahucio de querer ser comprendido por los demás a través de un diálogo, que se nos tenga en cuenta, de que alguien en ese instante nos abra el corazón a través de un cariñoso diálogo para sentir un poco de amor, un poco de calor y de ternura.

La Hermana Teresa dijo: “Es hasta hermoso ver a una enferma incurable morir con dignidad, irradiando alegría y amor de volver al lugar de donde vino, donde volverá a dialogar amistosa, amorosamente con el Señor.

Comunidad de fe significa que los hermanos se esfuerzan a través del diálogo para que los sentimientos y los reflejos y la conducción de Jesús sean motivo inspirador en sus reacciones, en la convivencia de todos los días.

Una voluntad, revestida e impulsada por Jesús, debe decidir soberanamente en nosotros por encima de las oscuras fuerzas impulsoras, y así, en lugar de tener una reacción expulsiva, voy a quedar en silencio, como Jesús ante Pilatos; más tarde voy a dialogar con calma y paz, después voy a enterrar los recuerdos ingratos de una desavenencia, y olvidarlo todo generosamente como lo fue Jesús con los suyos.

Al aparecer los lados desconocidos y conflictivos de la vida, es la hora de dialogar con Dios para que se haga presente el verdadero amor. El amor que amansa, amortigua, capea, armoniza, ilumina, robustece, une, engrandece.

Una imagen inflada de uno mismo hace que pretendamos constituirnos en monopolizadores de la verdad, y hace que no se soporte a nadie que disienta de nuestro parecer.

Algunas veces, cuando nos acosan las dificultades, hasta nos hacen pensar en abandonar el camino del espiritualismo; entonces es cuando tenemos que dialogar con nosotros mismos y con Dios y determinar que es preferible morir de dolor que abandonar el camino señalado por el Maestro Jesús.

Por principio no debemos envidiar a nadie. Ellos tendrán sus virtudes, pero nosotros también tenemos nuestras aptitudes.

Para que en un hogar exista siempre amor, armonía, comprensión, tolerancia, hay que dialogar siempre despojándose de todas las escorias que puedan constituir obstáculos para mantener una relación bendecida por el amor de Dios.

Uno de los termómetros que miden el grado de desarrollo de las personas es la capacidad de comprensión y aceptación.

No se puede decir: En algún momento escucharé la voz de Dios. Tal o cual día tal vez pueda escuchar la voz de Dios. Dios está dialogando con nosotros en forma permanente, pero nosotros sólo ponemos aten-

establecido (padres), hogar, iglesia, concepto de nacionalidad, etcétera) para lograr la seguridad. El gobierno que se congestiona en esta función, desalienta el esfuerzo y el pensamiento del individuo; y en ese rumbo se halla el sendero hacia la dictadura, que es "gobierno paternal" que se ha dejado convertir en instrumento para una conciencia de poder negativa, intensamente centralizada (de un individuo o un grupo de individuos o naciones aliados). En tiempos primitivos la gente medraba y progresaba bajo la administración protectora de hombres relativamente sabios; pero el mismo tipo básico de gobierno en manos de personas sin conciencia y sin corazón, convierte la cualidad paternal en tiranía por la cual los residuos colectivos de odios, codicia y crueldades se enfocan en las ansias de poder del gobernador que personifica una nación semejante. Este tipo de gobierno se degenera desde el momento en que el bienestar del pueblo en conjunto es desconsiderado o cuando la iniciativa y la expresión individuales son debilitadas por la prodigalidad. El exceso de protección y liberalidad están tan en desacuerdo con los principios gubernamentales como lo son la supresión cruel y la desconsideración a los derechos humanos. Nadie evoluciona si copia en su vida personal el ejemplo degenerado de malos gobernantes; él simplemente acrecienta poder negativo al "poder para el mal" del gobernante y añade a la colectividad, el mal congestionado de sus semejantes. Aceptar la munificencia nacional o gubernamental como una "asistencia oportuna" y usarla para su propósito (para continuar de nuevo) está de acuerdo con el principio del tipo de gobierno; habituarse a aceptar auxilio del "Gobierno-Padre-Madre" es traicionar los incentivos de uno para el crecimiento, la realización y la madurez. (Padre -gobernantes de sus círculos familiares- ¿alientan ustedes la dependencia de sus hijos? ¿O alientan ustedes el ejercicio de la razón y la habilidad para que sus hijos puedan desarrollar rítmicamente la madurez de la confianza propia?)

En verdad, algunos adultos están tan condicionados que ellos se sienten que no tienen razón de existir a menos que alguien esté recostado sobre ellos; prefieren "sentirse fuertes por la comparación" que tratar de estimular las habilidades individuales del más débil. Ellos están funcionando, subconscientemente, para tratar de compensar un complejo de culpabilidad (responsabilidad incumplida). Ellos resienten cualquier intento de la

representan los organizadores y Coordinadores de las expresiones vitales. "Aquello de donde Aries proviene -como la "cosa encarnada" en este mándala- es paternidad y maternidad por medio de la paternidad o maternidad, la forma individualizada es procreada, sostenida, protegida y alimentada.

Por tanto, Cáncer-Capricornio como paternidad o maternidad arquetípica, es el primer coordinador -gobernador- de la expresión del individuo. El primero de estos, no obstante, es Cáncer el símbolo de la Matriz y el gran símbolo de la fuente seminal. Esto, en términos de grupo, es gobierno para la perpetuación y preservación de las formas; es la forma más primitiva de gobierno de grupo. El ser humano primitivo fue sometido por completo al poder directivo de los jefes de la tribu y su significación no era como un individuo para sí mismo, sino como un factor de la unidad tribal. Su evaluación para la tribu era física; su fuerza, proezas, habilidad combativa y generadora eran las señales inequívocas de su valor para la vida de la tribu. Su identidad era tribal, su virtud constituía la obediencia a los directivos de los jefes. En relación con ese directivo estrecho, él era un "niño" y niño permanecía hasta que, con el tiempo, él empezaba a realizar la conciencia de sí mismo como individuo. Aceptar el directivo externo incuestionable, irreflexivamente, es estar sujeto al principio paternal o maternal de gobierno, secular o religioso. Y esto se aplica a la gente que vive ahora, al igual que a la gente que habitaba las junglas hace miles de años.

Los gobiernos que fomentan tales actitudes en su pueblo como adhesión ciega, irreflexiva, en cualquier forma, a semejante concepto como el de la "Madre Iglesia, patriotismo fanático, dependencia de la opinión grupal y del sentimiento grupal para su guía, prejuicio y odio racial, o propensión habitual a la subvención del gobierno para el sentimiento material, son los que están funcionando como moldes externos de una conciencia muy limitada. Ellos tienen su destino kármico y evolutivo, y Como Tales Ellos Son Buenos. Pero ningún gobierno de esta clase fue, ni puede ser, un patrón permanente para ningún grupo porque su función esencial es coordinar y enfocar un estado primitivo colectivo. La evolución sirve para trascender el estado primitivo en cualquier octava. Cáncer-Capricornio es estructura arquetípica; es el símbolo de la seguridad para el subconsciente de la humanidad. Simboliza "aquello fue", y la gente primitiva (ignorante, temerosa) se apega a un estado externo

ción en las cosas buenas. El lenguaje de Dios no es confort. Es el lenguaje del sacrificio, del servicio a los demás, por eso a muchos no les gusta dialogar con Él. Dios entró en este mundo pobre, escogió una condición pobre, un ambiente pobre, la única manera en que Él nos recompensa es con su gran amor.

Todos los cristianos debemos dar luz al Señor en el mundo, permitirle que se haga vivo en nosotros, dialogar permanentemente con El para recibir sus gestos de permanente amor, sus labios para que siga pronunciando palabras de amor, su corazón para que siga irradiando sobre el mundo su amor.

Que la gente encuentre en su permanente presencia un corazón abierto, sus manos abiertas para bendecirnos siempre.

Sea cual fuere el lenguaje que hablemos, hay que tratar de hablar en un lenguaje que tenga vida y no en lenguaje muerto.

Muchas veces se destruye la unión matrimonial por no saber llevar la carga del matrimonio, que no debería ser carga, sino una bendición y que, con permanente y amistoso dialogo, se pueda superar cualquier inconveniente.

En los matrimonios o en cualquier grupo, no faltan los conflictos. No hay que olvidar que el Señor dijo, cuando aumentaba la tormenta y crecían las olas: APACIGUAOS.

**El Amor es un principio de orientación en mí.
Atrae hacia mi experiencia, relaciones perfectas
y armoniosas.**

**Dios es Amor; quien vive en Amor, vive en
Dios y Dios en él.**

Que se cumpla en mí tu santa voluntad.

Del Libro Preguntas y Respuestas

Por: MAX HEINDEL

¿Qué es el cielo?

Respuesta: Cristo dijo "El Cielo está dentro" y no obstante se nos dice que cuando Él dejó a sus discípulos ascendió a los cielos. Para comprender esto es necesario que analicemos la constitución del planeta, y de acuerdo con el axioma hermético, "como arriba es abajo", la comprenderemos mejor si analizamos primeramente la constitución del hombre.

El hombre tiene en primer término el cuerpo denso que vemos con nuestros ojos, pero el cuerpo denso no es tan sólido como parece; en realidad está compenetrado por cierto número de vehículos invisibles. Dicho cuerpo está compuesto por los sólidos, líquidos y gases de la región química, pero la ciencia nos dice que esos elementos están interpenetrados por el éter, porque el cuerpo humano no está aparte de lo demás del mundo, y en el sólido más denso así como en el gas más sutil, dice la ciencia, y lo dice en verdad, que todos los átomos están vibrando en un mar de éter. Este éter es materia física; una parte considerable la especializa el hombre y forma la exacta contraparte del cuerpo denso, siendo una pulgada y media más o menos mayor que el cuerpo visible. Fue esa parte etérica la que pesaron los médicos en Boston, colocando a personas agonizantes en balanzas. Dichos doctores notaron que cuando el enfermo lanzaba su último aliento el cuerpo perdía peso, y el platillo de la balanza que tenía los pesos bajaba súbitamente. Los repórters anunciaron entonces que los médicos habían pesado el alma pero lo que en realidad pesaron fue el cuerpo vital que está compuesto de éter el que abandona el cuerpo al morir.

El símbolo del gobierno como Ordenamiento Cósmico o Arquetipo es el cuadrado diagonal. Este es el cuadrado simétricamente balanceado, colocado sobre su ángulo inferior. Cada una de sus cuatro líneas es una diagonal simétrica, por lo tanto, cada una combina verticalidad y horizontalidad. Aquí vemos la diferencia, como símbolo de la conciencia, entre este cuadrado y el cuadrado estático. Por lo tanto, se representa un orden rítmico por el recorrido alrededor de su circunferencia. Cuando la cruz de los diámetros horizontal y vertical es incluida en este cuadrado, cada una de las dos líneas biseca un par de ángulos opuestos y la polaridad de cada punto del ángulo es de tal modo objetivada. Por medio de esta bisección cuádruple de los ángulos es exteriorizado el Masculino-Femenino del Varón-Hembra del Inmaduro-Maduro de microcosmos de cualquier arquetipo.

Nosotros estamos interesados en seres humanos como individualizaciones del arquetipo "Humanidad", así que este cuadro diagonal describe macrocósmicamente el gobierno de este arquetipo, y microcósmicamente la "conciencia de gobierno", pasiva y activa, del ser humano individual.

Ahora transportamos este símbolo a la octava del simbolismo astrológico. Coloque el símbolo circular del Sol en el centro (la unión de las dos líneas de la cruz) y los símbolos de Aries, Capricornio, Libra y Cáncer en los puntos angulares izquierdo superior, derecho e inferior, respectivamente. El resultado es el Gran Mándala sin su círculo circundante -el "esqueleto" de la Humanidad como un arquetipo en evolución -no evolucionado- y el ser humano individual como un microcosmo en evolución epigenética. Trataremos sobre los "problemas" de Gobierno de "humanos por humanos" conforme se especializan en los tres tipos básicos de "ser gobernado".

Considerando la esencia dinámica de Aries-Marte con la "personalidad" del arquetipo humano encarnado, nosotros estamos susceptibles a los "medios reguladores" representados por los otros tres puntos estructurales, todos los cuales son, hablando genéricamente, más femeninos que Aries. La polaridad femenina del Cosmos es la que recibe y da forma a las esencias dinámicas. Así como Aries, a través de Marte, "sopla sus energías desde el punto del Ascendente". Capricornio-Saturno, Libra-Venus y Cáncer-Luna

LA ASTROLOGÍA TRATA SOBRE EL GOBIERNO

Del Libro: ESTUDIOS DE ASTROLOGIA
Por: ELMAN BACHER

El gobierno es el "funcionamiento del Universo en conformidad con los Principios Cósmicos". Es el Directivo Único que impele la causa de toda acción creadora y epigenética en el Cosmos y organiza y armoniza sus efectos. Siendo la expresión de la Sola Voluntad, el gobierno cósmico es Autocracia arquetípica; es el patrón raíz por el cual todo Logos ordena microcósmicamente la vida de su manifestación y es lo que en términos humanos designamos maestría. El gobierno, en cualquier octava, es un aspecto del Poder Directivo simbolizado por el Sol; todos los poderes planetarios son derivados de esta Unidad.

El diseño simbólico que llamamos "aspecto de cuadratura" -un cuadrado asentado sobre su base horizontal- es el gran símbolo de congestión comprimida de potencialidades. Está hecho de dos expresiones de la vertical dinámica y dos expresiones de la horizontal receptiva; representa la antigüedad de opuestos diametrales aparentemente en contienda mutua. La congestión tiene un efecto de degradación gravitante, de inhibición, de supresión de posibilidades de expresión y retraso de la acción expresiva y respondiente. Ella pinta una intensificación de la tendencia a la inercia que, después de cierto grado, es la muerte de la forma como vehículo del Espíritu. Esto describe el "reino del Diablo", el dominio de la expresión por la supresión, la sumisión de la "marcha hacia adelante y hacia abajo". El Espíritu Poder Solar, en su expresión doble de Amor-Sabiduría, busca siempre, en la conciencia humana, destronar y desintegrar este "reinado de las tinieblas".

Tenemos además un vehículo aún más sutil llamado el cuerpo de deseos, el que está compuesto por lo que los ocultistas llaman materia de deseos, y cuyo cuerpo pueden verlo (los que tienen desarrollado el sexto sentido) como una nube ovoidal envolviendo completamente el cuerpo denso, así que éste se encuentra situado en el centro del cuerpo de deseos en la misma forma que la yema está en el centro del huevo, con la sola diferencia de que si la clara envuelve a la yema no la interpenetra, mientras que este cuerpo de deseos compenetra al cuerpo vital y al denso completamente. hay aún un material más fino que entra en la composición del hombre, y se llama "materia mental", la que está formada por la sustancia más densa del Mundo Mental, con cuyo material formamos nuestros pensamientos concretos, y esa sustancia envuelve al Ego interno.

El mundo está constituido similarmente. Además de este mundo visible que vemos, compuesto por sólidos, líquidos y gases e interpenetrado por el éter, hay también un mundo del deseo que compenetra todo el Mundo Físico extendiéndose en el espacio más allá del aire y del éter. Además existe el Mundo Mental, y este mundo compenetra también todo nuestro planeta, desde el centro hasta la circunferencia, extendiéndose en el espacio aún más que los otros mundos.

Durante la vida terrestre el hombre vive sobre esta tierra visible, firme, pero después de la muerte, de acuerdo con las obras que hizo mientras estaba en el cuerpo, puede quedarse aprisionado aquí, pues las regiones purgatorias están por todas partes en torno nuestro así arriba como abajo, en el interior de la Tierra. El primer Cielo está también aquí en cierto sentido, pues la materia que lo compone nos rodea, pero el Primer Cielo en sí mismo, el lugar en el que residen generalmente los espíritus liberados, está más allá de nuestra atmósfera. El Segundo Cielo puede decirse que es interno, porque el material de que se compone está aquí y los espíritus que en él se encuentran pueden visitarnos, pero las condiciones y corrientes mentales, etc., generadas aquí obstaculizarían su trabajo y desarrollo. Por consiguiente prefieren quedarse en la parte más externa de nuestro planeta, a donde no alcanzan esas deletéreas y egoístas corrientes mentales.

El Tercer Cielo, es un lugar en el cual muy pocas personas en el actual estado de desenvolvimiento tienen conciencia, porque la mayoría de nosotros estamos guiados en nuestras actividades mentales más por las emociones y sentimientos concernientes a las cosas concretas que por el pensamiento abstracto, que es la facultad especial que pertenece a ese Tercer Cielo. Cuando pensamos en el amor, lo hacemos generalmente relacionándolo con alguna persona: esto es, un pensamiento concreto. Pero pensar en el amor abstracto es cosa que sólo pueden hacer contadas personas. Podemos pensar en una casa, en un animal, etc. pues son cosas concretas, pero nos disgusta pensar en una proposición abstracta, como por ejemplo, que el cuadro de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por consiguiente, la mayoría de nosotros tienen muy poca conciencia en el Tercer Cielo, y por lo tanto muy poca sustancia de ese mundo entra en la composición de este planeta.

Actividades de la FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

LUIS ALBERTO DE HERRERA ESQ. RCA. FRANCESA, tel. (595-21) 206-518

para todas las personas que deseen participar:

MARTES Y JUEVES:

DE 19:00 hs. A 19:45 hs. - REUNIONES DEVOCIONALES
DE 20:00 hs. A 22:00 hs. - ESTUDIOS DE ASTROLOGIA (previo curso de Filosofía)

JUEVES:

DE 20:15 hs. A 21:30 hs. - CONFERENCIAS PUBLICAS (s/Calendario de Conf. año 2000)

SABADOS:

DE 17:00 hs. A 19:00 hs. - ESCUELITA DE LOS NIÑOS y ESCUELA DE JOVENES
DE 17:00 hs. A 19:00 hs. - REUNIONES INFORMALES DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Y DE ESTUDIOS DE FILOSOFIA ROSACRUZ

DOMINGOS:

DE 09:00 hs. A 10:45 hs. - REUNIONES DOMINICALES (Último domingo del mes, Conferencia)

Acceso libre y gratuito ¡ BIENVENIDOS TODOS !!!

tirse en -como realmente es- un Poder del Espíritu. Pues con cada paso inclinado hacia la materia el Amor pierde algo de sí mismo, pero con cada paso inclinado hacia el Espíritu el Amor se recobra a sí mismo y es provisto de alas con fuerza celestial.

San Pablo en su glorioso canto de amor declara: "Ahora allí mora la Fe, la Esperanza y el Amor, pero el más grande de estos es el amor".

En la vida del Discípulo, la Fe, la Esperanza y el Amor no son meras abstracciones sino atributos definidos del alma o Espíritu, manifestándose en la vida iluminada. Así cuando la Fe llega a ser, no una mera abstracción que ocupa el intelecto, sino el "Poder" realizable que emana desde el Espíritu, puede remover montañas como lo enseñó el Cristo.

Pero antes de la posesión de esta Fe que es Poder, el Discípulo debe haber conocido la realidad espiritual de la Esperanza. Hay una profunda verdad en la leyenda de la caja de Pandora en la cual, cuando fueron extraídos todos los vicios y virtudes, una cosa que quedó: la Esperanza, es la primera de las cualidades mentales que debe ser transmutada en un poder del alma utilizable -la Esperanza que es la voz de los ministros angelicales para el alma, la Esperanza que vuelve el alma hacia el sendero que conduce al Cielo poniéndola sobre éste. La Esperanza puede cambiar las condiciones más discordantes y hacer de la vida una nueva gozosa experiencia, pues lleva directamente a la casa del Amor donde el Poder de Cristo le confiere al Discípulo por primera vez el dominio del Iniciado; La Iniciación no es sino un término descriptivo de los poderes poseídos por aquel que ha Cristianizado.

"Y ahora habita la Fe, la Esperanza y el Amor; pero el más grande de éstos es el Amor". Tal es el mantra para la meditación en la Blanca Noche del Alma.

GABRIEL MENSAJERO DEL AMOR

Gabriel es el Ángel de la ternura, la misericordia, la compasión, el amor. Es el Guardián en jefe de las festividades del Solsticio de Invierno, las que son invisibles para los ojos de la carne así como también aquellas visibles para todos; y mientras los himnos navideños hacen eco en las elevadas naves de las catedrales, alguno ve el destello de las alas que son las formaciones áuricas de sus mensajeros angelicales.

En esta época cuando el planeta se ilumina con el Poder de Cristo, Gabriel usa ese Poder para purificar, elevar y espiritualizar las almas humanas a su cargo.

El Poder del cual hablamos -ese poder primario, creativo, ígneo que el Arcángel usa en su trabajo con el Neófito y el Discípulo por igual- es el Amor. Al Neófito le trae la lección de la expansión de la conciencia del Amor más allá de los confines de amigos, familia y bienhechores, para incluir aun a los enemigos y a aquellos que buscan hacerle mal; un Amor que se ensancha para incluir a cada raza, credo y culto, un Amor sin condescendencia porque está basado en una apreciación genuina de la Esencia Divina oculta dentro de cada personalidad humana, no obstante imperfecta. El aprende a decir significativamente que cada hombre en el mundo es su hermano y el mundo entero su hogar.

No es fácil conseguir este Amor impersonal, y el Neófito debe pasar por muchos Ceremoniales de Solsticio de Invierno antes de aprender la lección.

El discípulo, habiendo acabado la ancha base del Amor fraternal está listo para algo superior que, sin embargo, no puede ser ganado excepto sobre la base de ese amor Fraternal adquirido en su noviciado. Esta cosa superior es desarrollar el "Amor como un Poder", bajo la tutela de Gabriel. Para él el Amor debe dejar de ser una simple emoción pasajera o movimiento sensorio; debe ser elevado hasta conver-

EL SECRETO, LA FUERZA Y LOS EFECTOS DEL AMOR -

Del libro: EN ARMONÍA CON EL INFINITO por RODOLFO WALDO TRINE

Por otra parte, si oponéis odio a odio, sólo conseguiréis intensificarlo. Añadiréis combustible a la ya encendida llama, alimentándola y acrecentándola y aumentaréis así la intensidad de las malas condiciones. Nada se gana con esto; al contrario, todo se pierde. Devolviendo amor por odio seréis capaces de neutralizar esta funesta emoción, de suerte que no sólo no os afecte, sino que ni siquiera os alcance. Y aun más que esta; llegaréis tarde o temprano a convertir en amigo al enemigo. Oponed odio a odio y os degradaréis; oponed amor a odio y no sólo os realizaréis ante vuestros ojos, sino ante los de quien os odie.

Un sabio persa dijo: "Siempre opongo la suavidad a la dureza y la bondad a la perversión". El budista dice: "Si un imprudente me agravia le corresponderé con mi voluntario amor. El mal está de su parte, el bien de la mía". El sabio venga las injusticias con beneficios", dice un proverbio chino. "Devolved bien por mal; vence el enojo con el amor; el odio nunca cesa por el odio, sino por el amor", dicen los indostanos.

El hombre verdaderamente sabio no tiene enemigos. Con frecuencia oímos decir: "¡No importa! me portaré lo mismo con él!" ¿Eso quieres? ¿Y cómo lo harás? Puedes hacerlo de dos maneras: pórtate con él como él se porte contigo, pagándole en la misma moneda. Si así lo haces, te pondrás a su nivel y ambos sufriréis. En cambio, si te muestras generoso, puedes devolverle amor por odio, amabilidad por aspereza y de este modo le igualarás a ti, alzándole a tu nivel. Pero recuerda que nunca podrás sostener a otro si no te sostienes a ti mismo; y si te olvidas de ti mismo, te será más valioso el servicio que a otros prestes.

Si tratas a otro tan mal como el te trate, demostrarás que existe en ti aquello que te acarrea el maltrato; mereces lo que te sucede y no debes quejarte de ello. Procediendo de opuesto modo lograrías mejor tu propósito y obtendrías una victoria sobre ti mismo, prestando al mismo tiempo al prójimo un gran servicio de que evidentemente necesita.

De este modo podrás ser su salvador, y él a su vez lo será de otros pecadores y tendrá a su cuidado muchas gentes. Algunas veces la lucha es mayor de lo que podemos suponer, y entonces necesitamos más simpatía en nuestro trato común con los hombres. Por lo tanto, “no nos inculpemos ni nos condenemos unos a otros, pues en el espinoso camino de la vida los pies se fatigan y el corazón se entristece. Pesada carga es la que solos hemos de sobrellevar y casi nos olvidamos de qué contentos estaríamos si nos ayudáramos unos a otros, confortándonos en estrecho y tierno abrazo, dulce como el amor y como la mirada de ojos propios. No esperemos que por gracia inefable se parta el pan de la vida. Las palabras suaves son como maná de los cielos”.

Cuando lleguemos al completo conocimiento de que todo mal y todo error y todo pecado y sus consiguientes sufrimientos proceden de la ignorancia, descubriremos por doquiera y en cualquier forma sus manifestaciones; y si nuestros corazones son rectos, nos compadeceremos de aquellos en quienes se manifiestan. La compasión se trocará entonces espontáneamente en amor, que hará su natural oficio. Tal es el divino método. Y así, en vez de impeler a quienquiera hacia su flaqueza, lo sostendremos hasta que por sí pueda mantenerse y sea dueño de sí mismo. Pero toda la vida crece y se desenvuelve de dentro a fuera y cada cual llega a ser dueño de sí mismo en el grado en que el conocimiento del origen divino de su naturaleza alboree en su conciencia, de suerte que le lleve a la armonía con las leyes superiores, pues por la manifestación de nuestra interna espiritualidad podremos despertar mayormente el conocimiento de estas leyes en la conciencia ajena.

Por el ejemplo y no por el precepto. Por la conducta y no por la predicación. Con hechos y no con palabras. Por el proceder de nuestra vida y no por la dogmática enseñanza de cómo vivir.

Cuando la pureza y el auto-control se han establecido firmemente como norma del Discípulo, la sagrada fuerza vital creativa sube hasta la cabeza, y allí se desarrolla un nuevo órgano dentro del complemento etérico de la cabeza. Este nuevo órgano etérico tiene el contorno de una flor de lirio, su fragante cáliz de blancos y resplandecientes pétalos se extiende desde la laringe hacia arriba, y emite una luz la cual forma una aureola brillante.

Es este órgano etérico, el cual conecta la laringe con los órganos espirituales dentro de la cabeza, el que le da al Adepto la habilidad de pronunciar la Palabra creadora y tomar parte en el Ceremonial Terrestre de la Misa de Cristo. Se requiere de las nueve Iniciaciones Menores para llevar esta santa planta a su pleno florecimiento.

La sagrada fuerza vital creativa es en el hecho literalmente una substancia-luz que alimenta los órganos etéricos del nuevo cuerpo de luz el cual gradualmente está suplantando al denso cuerpo físico que el hombre tiene hoy en día. Este cuerpo interpenetra el cuerpo físico en la época actual, pero aún es como fantasma; sin embargo a medida que madura en el curso de las encarnaciones va “desplazando” en efecto los átomos del cuerpo físico, hasta que el cuerpo de la Sexta Raza se materialice como un vehículo puro y luminoso del ego encarnado, brillante desde adentro por la luz del Espíritu.

Jacob Boehme, el Vidente-Iniciado del medioevo, había visto la visión de la gloriosa humanidad que está destinada a habitar el Nuevo Día, y este es el cuerpo-lirio del cual escribe.

María, también, había percibido esta visión cuando cantó de las multitudes que se levantarían para llamarla bendita, pues ella sabía que era el Patrón que la humanidad de la Nueva Era seguiría para dar a luz una raza nueva y justa sobre la tierra.

Este es el mensaje que Gabriel y sus Ángeles traen a la tierra cada año en Noche Buena, esa blanca noche del alma para aquel que está listo a recibirlo.

La noche Santa es el supremo misterio nocturno del año. Es en la silenciosa y blanca quietud de la mística hora de la medianoche que la música del canto terrestre varía tanto en la calidad como en el tono. Las claras y elevadas cadencias que han caracterizado al reino de Miguel y a sus huestes ministrantes hacen eco una y otra vez suavemente a lo largo de los corredores cósmicos del horizonte a medida que parecen retirarse de la atmósfera terrestre; pues Gabriel y sus Ángeles asumen ahora la tutela de la tierra, el aire resuena con la delicada dulzura de su canto. Es esta música maravillosa la que ha servido de inspiración para todos los arrullos y canciones de cuna que los músicos maestros le han dado al mundo.

El emblema de Gabriel es el lirio que es también el símbolo de la Inmaculada Concepción. Traer este exaltado misterio a la humanidad es el trabajo que corona la misión de Gabriel. La impartió a su primer discípulo, la hermosa María de Belén, su divino secreto, y al manifestarlo al mundo llegó a ser el modelo de las madres y padres principiantes, pero también de todas las almas puras por doquier. En los próximos días de la Era Acuariana la Inmaculada Concepción ya no será el que es hoy, pues muchos lo habrán efectuado. Esto significa el fin de la enfermedad, la vejez y la muerte, porque en la vida del niño concebido inmaculadamente estas limitaciones humanas no tienen cabida. Es de este feliz nuevo día que los poetas, y videntes de todas las eras han cantado: "Un niño pequeño los conducirá".

Se requieren muchos tiempos de vida de labor en el Sendero para alcanzar el lugar en donde se puede ganar el derecho a nacer de una Inmaculada Concepción; una labor en la cual el cuerpo del aspirante se convierte en el verdadero cuerpo-lirio. El lirio es el símbolo de la pureza.

El cuerpo-lirio es el cuerpo del Iniciado avanzado concebido inmaculadamente, en el que cierto desarrollo claramente perceptible ha sucedido; perceptible, esto es, a la visión espiritual, y ratificado también por los poderes únicos que ese desarrollo confiere.

No hay contagio más intenso que el del ejemplo. Se recoge lo que se siembra y cada simiente produce los mismos frutos. No solo podemos matar al prójimo hiriéndole en su cuerpo, sino con pensamientos agresivos; pero al paso que le matamos, nos suicidamos. Alguien enfermó a causa de haberse enfocado en él los homicidas pensamientos de algunas personas; y hubo quien murió de resultas de ello. Si el odio prevaleciera en el mundo, sería el mundo un infierno. Que el amor avasalle al mundo, y el mundo será un cielo con todas sus glorias y hermosuras.

No amar es no vivir, o por lo menos es vivir muriendo. La vida amante de todas las cosas es vida completa, copiosa y sin cesar expalada en fuerza y hermosura. Tal es la inmensa vida de cada vez más amplios horizontes. Los hombres más francos, nobles y liberales son los que mejor comprenden el amor y la amistad; los más ruines son aquellos de raquíca y degenerada naturaleza cuya insolencia se cifra en egolatría. Un alma noble abierta y generosa ha de ser forzosamente altruísta; sólo los hombres de alma ruin, que se consideran como el centro del mundo, son ególatras; pero nunca lo es el hombre de espíritu amplio y elevado. Las almas ruines luchan sin cesar por los bienes materiales; las almas generosas, jamás. Éstas se afanan en servir y amar al prójimo en todas partes y ocasiones; aquellos no se mueven de su concha e intentan que el mundo les sirva y les dé provecho. Unas sólo se aman a sí mismas y las otras aman al mundo todo; pero en este extensivo amor se hallan incluías ellas mismas.

Verdaderamente, el amor más puro es el que aproxima a Dios, porque Dios es espíritu de infinito amor. Y cuando reconozcamos nuestra unidad con este infinito Espíritu, nos henchiremos de tal modo del amor divino, que enriqueciendo nuestra vida, fluirá de ella el amor para enriquecer al mundo entero.

Al reconocer nuestra unidad con Dios, nos pondremos al mismo tiempo en acordes relaciones con nuestros prójimos y en armonía con las eternas leyes, de modo que hallemos nuestra vida al perderla en provecho ajeno. Conoceremos que toda vida es una y que por lo tanto

todos somos parte del todo, comprenderemos que nada podemos hacer a otros sin que a nosotros mismos nos lo hagamos ni perjudicar al prójimo sin que por ello quedemos también perjudicados. Comprenderemos asimismo que el hombre que sólo vive para sí, vive raquítica, ruin y desmedradamente, porque no es partícipe de la amplia y expansiva vida de la humanidad. Quien emplea su vida en el servicio colectivo, la enriquece y acrecienta mil veces, y cada gozo, cada dicha, cada triunfo de los miembros del todo será también suyo porque es parte de la vida universal.

Digamos ahora dos palabras relativas a los beneficios. Los apóstoles Pedro y Juan subieron un día al templo junto a cuya puerta Hermosa pedía limosna un lisiado; pero en vez de darle algo con que remediar la necesidad del día, dejándole sin valimiento para el de mañana, le hizo Pedro un verdadero y positivo beneficio diciéndole: "No llevo plata ni oro; pero te daré cuanto tengo". Y le curó. De este modo le puso en condición de valerse por sí mismo.

En otros términos: el mayor servicio que podemos prestar al prójimo es ayudarlo a que por sí mismo se ayude. El socorro depende de las circunstancias, y cuando se presta sin necesidad es flaqueza; pero nunca lo es ayudar a otro a que por sí mismo se valga.

No hay mejor camino para ayudar a otro a valerse, que llevarle al conocimiento de sí mismo y al reconocimiento de su unidad con Dios.

Cuando trates de ayudar a alguien, no te impacientes por sus debilidades. Éstas son las que te permiten el privilegio de servirle; pues de lo contrario no tendría necesidad de tu ayuda.

J. S.

Arrundale

El Solsticio De Invierno

Del libro: PUERTA A LAS ESTRELLAS por Corinne Heline
Traducido por el Centro Fraternal Rosacruz de Santiago de Chile

MEDITACIÓN PARA GABRIEL EL CUERPO DE LIRIOS - ADVIENTO

La delgada llama de la candela adorna con estrellas la oscuridad de una solitaria rosa;

La flor y la rama de pino perfuman la hora del crepúsculo; en la flama que arroja una aureola rodea a la siempreviva.

Mientras la fragancia que exhala el Nombre Viviente

Del Amor Encarnado todavía invisible

Surgiendo desde el pétalo, el pino y la espina.

María se arrodilla con serenidad,

Del "¡Ave!" de Gabriel ahora consciente,

Preguntándose si bien ha escuchado

"Bendita eres" -aclama el no buscado;

La Inmaculada vasija que la Palabra

Hizo carne podrá brillar en la mañana de Navidad.

Gertrude Farwell

en medio de una era previa a grandes transformaciones y se torna imprescindible que, hasta ella, lleguen los conocimientos cristianos en una nueva fase más evolucionada, capaz de despertarla del casi letargo en que se encuentra.

Esta es la finalidad de la Filosofía Rosacruz que, dentro de un plano público, encuentra en el "Concepto Rosacruz del Cosmos". Aún, es la causa de que elevados espiritualistas la llamen **Heraldo de la Era de Acuario**. De la forma más feliz y explicativa, la Filosofía Rosacruz presenta esta moderna interpretación de la Verdad Cristiana, haciendo suya, también, la responsabilidad contenida en la orden dada por el Señor a Pedro. En síntesis, nuestra Doctrina Cristiana Rosacruz posee el alimento para el progreso del espíritu humano en su evolución, y está lista para hacerlo llegar a los corazones sedientos.

En el trabajo de apacentar a las ovejas del Señor, algún hermano sincero podría pensar que no se encuentra en las condiciones deseadas por él para algo tan importante, entonces, le recordaríamos las palabras proféticas del Cristo, aún a Pedro, en la tarde anterior a la crucifixión:

"Dice también el Señor: Simón, he ahí que Satanás pidió para zarandearte como al trigo.

Mas yo rogué por ti, para que tu fe no desfallezca; y tú, cuando Te arrepintieres, conforta a tus hermanos."

San Lucas, 22 : 31-32

Este es el caso de todos nosotros, los espiritualistas. Debemos tener la convicción de que nuestro Señor el Cristo ruega por cada alma que, sinceramente, se esfuerza por apacentar a sus ovejas. Y, como sus minúsculos colaboradores, -si fuésemos capaces de ser tales- en un renovado empeño, diseminar el Cristianismo Místico, néctar espiritual de que la humanidad está careciendo.

Si llegáramos a suplir las fuerzas que son necesarias para la amplia divulgación de la Filosofía Rosacruz Cristiana, en la ocasión debida, a través de dictámenes superiores, nos veremos como Pedro, jubilosos por la misión cumplida.

Carta Nro. 50

Del Libro de T. Baico

Aprovechamos la oportunidad que nos ha brindado este día, de relativa calma, dentro del cúmulo de nuestros deberes. Proporcionándonos el placer de contestar con prontitud, su amable e interesante carta, de fecha 8 del mes ppdo. Nos enteramos de sus presentes dificultades, que nosotros las conceptuamos pasajeras, y no son posiblemente, más que necesarias lecciones para la experiencia. El hecho de mantener firme a su fe en el Maestro, a pesar de aquellas dificultades, es ya un triunfo; pero con todo, hemos notado en Ud. cierto desaliento, cuando, en el curso de su carta y al referirse a sus luchas por la vida, plantea esta cuestión: "Si tanto he luchado por el bienestar, y sin embargo, no puedo ser feliz, ¿cómo entonces conseguir la felicidad en la Tierra?"

Podemos asegurarle que es esta una cuestión que, quien más quien menos, a todos interesa, y sin embargo, pocos son los que se detienen a reflexionar sobre ella; en primer lugar, nosotros, preocupados constantemente por ese bienestar material, nunca pensamos con seriedad sobre nuestra misión en este planeta.

Cuál es el objeto de la vida en la Tierra? Las enseñanzas derivadas de las dos leyes fundamentales de Renacimiento y de Consecuencia son categóricas a este respecto; el objetivo primordial de la vida dice, no es la felicidad sino la experiencia, esencialmente necesaria para el progreso evolutivo del Ego; y aún agrega, que generalmente, el dolor es la fuente de la experiencia. ¿Se infiere de esto que la felicidad no está en la Tierra? Afirmamos que sí. La cuestión es distinguir la felicidad verdadera de la falsa y encontrar el camino que conduce a ella.

Y es el caso, querida amiga, que estamos acostumbrados a relacionar demasiado la idea de la felicidad con la ilusión de un bien material, asociándolo inseparablemente, ya con la posesión de la fortuna, la

conquista del poder, la satisfacción de los deseos inferiores, la vanidad de la gloria, etc. etc. todo eso, que constituye el afán permanente en la lucha sin tregua del hombre y forma el fondo del inmenso drama humano. Si consideramos la felicidad con ese criterio y nos lanzamos en pos de ella por el sendero del interés, podemos estar seguros que perseguiremos una ilusión; tal felicidad de sentido materialista no existe; es un fuego fatuo que se enciende y se apaga ante los ojos ávidos del hombre. Podrá éste, en algún minuto de su vida, recibir la caricia ilusoria de una momentánea felicidad, pero ella será, tan fugaz, como la visita de la mariposa a la flor, que se posa un segundo para volar, esquiva, inalcanzable para la mano que la quiere aprisionar. Hasta que sepamos mirar hacia adentro, podemos recorrer en vano el universo entero, que la felicidad buscada no aparecerá, puesto que ella se esconde, como la joya en el cofrecillo, en el fondo del corazón. He ahí el secreto. Mientras se vive, se muere, se lucha, recorriendo tierras, revolviendo mares en pos de una ilusión, la **verdadera felicidad** llevamos dentro, como un divino tesoro, en el arca santa de nuestro pecho.

Se ha querido siempre alcanzar la felicidad por medios materiales, sin pensarse que es una planta delicada, una flor espiritual. Cultivemos cada uno nuestra planta con esmero, abonándola con nuestras obras de bien; con servicio desinteresado a la humanidad; con pensamientos de amor, de Generosidad y de altruismo; y la verdadera felicidad florecerá seguramente en nuestro corazón. Sólo entonces podremos aspirar el suave perfume de esa flor y conocer el supremo deleite de la verdadera felicidad, ya como satisfacción del bien realizado o del deber cumplido; ya como tranquilidad de conciencia, como serenidad de espíritu; etc. en una palabra, como una expansión del alma hacia Dios. Pero para ello es indispensable conocernos a nosotros mismos, porque solo conociendo nuestra íntima naturaleza, podremos bajar hasta los secretos del corazón. Y aquí estamos de nuevo ante la importancia de nuestra Filosofía Rosacruz, que al ofrecernos, con las sublimes enseñanzas, el conocimiento de nuestro ser, nos abre el camino para buscar la verdad, y por tanto, la felicidad que llevamos dentro. "Buscad primero a Dios y Su Justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura".

Mientras el materialista se esfuerza en un afán interminable por conquistar lo inconquistable, y tan pronto cree estar en brazos de una

Hablando de un modo general, las instrucciones más importantes de Nuestro Señor el Cristo fueron dadas en la noche de la separación, y, entre ellas, tienen que ser clasificadas las palabras anteriores del Maestro a Pedro, el cual estaba destinado a "fortalecer a sus hermanos", llevando adelante la Obra.

Apacienta mis ovejas! Siendo nuestro Señor el Cristo conocido como el Buen Pastor, y Sus ovejas los que Lo seguían, resulta bien claro, ciertamente evidente, que la exortación de despedida del Maestro fue para que Pedro alimentase las ovejas humanas, o, en otras palabras, para que el pescador de almas (Pedro) promulgase la Filosofía Cristiana en todas las direcciones y en todas las ocasiones de su vida.

Las nuevas enseñanzas del espíritu, o la Doctrina del Cristianismo, fueron, a partir de entonces, la más valiosa alimentación de que se sirvió la humanidad. En incontables momentos, nuestra salud y existencia dependerán del mayor o menor grado de fe y observancia de los principios religiosos evidenciados por el mundo, y, fundamentalmente, por aquellos que se dedicaran a sustentar la bandera blanca y fraterna del Redentor.

La última indicación del Maestro, pues, debe servir de norte a todos los espiritualistas sinceros, que deberán esforzarse hasta el extremo de lo posible para llevar a todas partes la comprensión y la luz del Evangelio. Y, como un incentivo, contemplando el panorama religioso del mundo debemos admirar la fidelidad con que Pedro llevó a cabo el último pedido del Señor.

Es valiosísimo que se observe como la enseñanza del Cristianismo tuvo, en sí dos aspectos marcantes. Primeramente, nuestro Salvador habló para las masas en parábolas, "y, sin una parábola, no se dirigió Él a ellos". A continuación instruyó en las verdades elevadas a los que llegaron más allá de la fuerza mental común. Y esas verdades elevadas que, precisamente, el Señor reveló a los pocos escogidos, ahora, en cierto grado, están siendo develadas para la humanidad en general.

Anteriormente, no existía tal necesidad, y las verdades internas del Cristianismo se conservaban restringidas para los espíritus más avanzados. En el presente, entre tanto, la humanidad se convulsiona

Los Símbolos Bíblicos a la Luz de la Filosofía Rosacruz

Traducido de la revista *Correio Rosacruz* del Centro Fraternal Rosacruz de Río de Janeiro - Brasil

PODER ANÍMICO Y DE AMOR

“Venid a mí todos los que estáis cansados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y encontraréis descanso para vuestras almas.

Porque mi yugo es suave y mi carga es leve”.

San Mateo, 11: 28-30

Pensando en estos sublimes versículos, atraemos, de las esferas celestes, corrientes de poder anímico y de amor que, circulando con vitalizante fuerza por nuestras arterias, nos aportan un increíble aumento de energías, principalmente en auxilio de nuestros propósitos espirituales, extendiéndose hasta los seres que nos rodean más cercanamente y sutalizando bastante nuestro ambiente.

Ser cristiano representa apacentar, permanentemente, las ovejas del Señor, conforme fue indicado a Pedro:

“Dícele por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, tú me amas?.

Simón entristecióse por haberle dicho por tercera vez:

Tú me amas?. Y respondióle: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Cristo dice: Apacienta mis ovejas.

En verdad te digo que, cuando eras más joven te ceñías a ti mismo, y andabas por donde querías; mas, cuando fueres viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará para donde tú no quieras”.

San Juan, 21: 17-18

ficticia felicidad, cae en el hastío y el cansancio si es rico; en el temor y la zozobra si es poderoso: en la disipación y la enfermedad si es amigo del placer; y si el materialista es pobre, se pasa la vida, corroído por la envidia, blasfemando contra Dios y la pobreza. Solo el que ha ingresado en el sendero del conocimiento, para despertar las potencias del alma, podrá recibir el beso permanente de la felicidad, porque sólo él está en condiciones de buscar eficientemente a Dios, y buscándole a Él, vendrá la felicidad por añadidura.

Como se ve, el concepto materialista de la vida es inconciliable con la idea de la verdadera felicidad, y cuando más el hombre desecha de sí la vana posesión de los bienes materiales, tanto más eleva el corazón a Dios, porque donde está tu tesoro ahí estará tu corazón. Suele decirse que el verdadero hombre feliz es el hombre sin camisa; y San Francisco de Asís, cuya mansedumbre rayó a tan gran altura, hasta llamar hermano al lobo, al pájaro, a la flor, etc. hizo de la pobreza el lema de su vida, estableciendo como regla de conducta, esta máxima económica: “Yo quiero poco, y de ese poco quiero poco” y no solo conoció la felicidad sino que la difundió a todo cuanto él tocaba y trataba.

Debemos aclarar, sin embargo, que lo condenable no es la posesión en sí, de los bienes materiales, sino el mal uso y abuso de la fortuna; ella puede traer la felicidad siempre que sea empleada como instrumento del bien. Por otra parte, no pretendemos que nadie descuide deberes ineludibles, so pretexto de buscar la felicidad a manera del santo de Asís; hay deberes cuyo fiel cumplimiento ya se traduce también en felicidad; pero es necesario recalcar, una vez más, que difícilmente llegaremos a la meta de la felicidad, por el camino de las preocupaciones exclusivamente materialistas, desviando el sendero espiritual. Cuando lleguemos al conocimiento de esa dualidad, Espíritu y Materia, que constituye el hombre, así como la cualidad, inmortal del primero y perecedero del segundo, podremos, entonces, discernir a cada uno la importancia que tiene y decir con el Maestro: “Al César lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”.

Terminamos ésta enviándole un fraternal saludo y suscribiéndonos siempre suyos en el Servicio de la Humanidad.

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

D I O S*Por Guillermo Iturrieta*

I

La necesidad de sacar todo el amor que tengo atragantado dentro de mí y hacer que fluya por cada rincón de la pieza, de la casa, del bosque, que suba por los árboles hasta la punta más alta de ahí hacia las estrellas más cercanas y luego directo hacia Dios.

II

*Dios
 Qué es Dios?
 Quién es Dios?
 Dios es el ser perfecto que todo lo puede y todo lo alcanza,
 es el amor unificado en un solo centro de energía.
 ¡Dios no se equivoca!
 ¡Dios no tiene temor!
 Porque sabe que el poder del amor es más fuerte.*

III

*¡Dios, Dios, Dios...!
 Tú sabes cuanto te necesitamos nosotros los seres imperfectos,
 los que luchamos por tratar de ser cada día un poco mejor.*

IV

Aunque no te conozco directamente, pero te siento en cada momento, en cada segundo, en mi trabajo, en mi andar diario, en mis momentos alegres y tristes. Tú estás ahí, compartiendo conmigo, mi ascenso hacia la perfección y el amor eterno.

PIDIÉNDOLE A DIOS*Por Amalio B. García - Paraná, E.R.*

*Pidiéndole a Dios nos pasamos la vida,
 sin hacer siquiera, ni el menor esfuerzo;
 sin cumplir las Leyes que en el universo
 nos están hablando de la fe perdida.*

*Y, cuando esas Leyes nos causan heridas,
 a Dios lo culpamos si estamos inmersos
 en el fango hediondo, que nos es adverso
 porque padecemos de alma pervertida.*

*Si, en vez de pedirle, ¿no sería más noble
 sanear nuestra vida; vivir como el roble:
 derecho, que muestra la serena ruta,
 para dar ejemplo de que los DEUDORES
 dejarán de serlo para que ACREEDORES
 den un mejor designio, Dios nos dé la fruta?*