

Teosofía en Argentina

Abril - Junio 2010 año XV N° 67

SOCIEDAD TEOSÓFICA

La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York el 17 de Noviembre de 1875. Se trasladó a Chennai (Madrás), India, el 3 de Abril de 1905. Se estableció en la República Argentina el 20 de Octubre de 1892 y quedó constituida como Sección Nacional el 18 de Enero de 1920.

Presidente Internacional: Sra. Radha Burnier
Sede Internacional: Adyar, Chennai 600020, India.
Presidente Nacional: Sra. Silvia Pastore
Sede Nacional: Avda Mitre 557 (5600) San Rafael - Prov. de Mendoza

Los Tres Objetivos declarados de la Sociedad son:

- ✓ Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinciones de raza, credo, sexo, casta o color.
- ✓ Fomentar el estudio comparativo de Religión, Filosofía y Ciencia.
- ✓ Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

Libertad de Pensamiento

La Sociedad Teosófica se ha esparcido por todo el mundo, y miembros de todas las religiones, o de ninguna, se han afiliado a ella, sin renunciar a sus dogmas particulares, a las enseñanzas y creencias de sus respectivos credos, por lo tanto se cree necesario insistir sobre el hecho de que no hay ninguna doctrina, ninguna opinión, sustentada o enseñada por quien fuere, que en modo alguno obligue a miembros de la Sociedad. La aceptación de sus tres Objetivos es la única condición para afiliarse. Ningún instructor, o autor, incluida H.P. Blavatsky, posee autoridad para imponer sus enseñanzas y opiniones a los miembros. Cada miembro tiene el mismo derecho para unirse a cualquier escuela de pensamiento que pueda escoger, pero no tiene derecho a presionar a otro miembro a que lo haga. Ningún candidato a un cargo, ni elector, puede ser declarado no apto para ocupar el cargo o para votar, a causa de cualquier opinión que pueda sustentar, o a causa de su afiliación a cualquier escuela de pensamiento a la cual pueda pertenecer. Las opiniones o las creencias no confieren privilegios ni afectan sus derechos. Los miembros del Consejo General solicitan encarecidamente a cada miembro de la Sociedad Teosófica que mantenga, defienda y actúe sobre estos principios fundamentales de la Sociedad, y por consiguiente, que ejerza con valentía su propio derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, dentro de los límites de la cortesía y consideración hacia los demás.

TEOSOFÍA EN ARGENTINA

CONTENIDO

AÑO XV - N° 67

EDITORIAL	2
DESDE LA ATALAYA - <i>Radha Burnier</i>	4
¡EL VERDADERO TRABAJO OCULTO TEOSÓFICO! - <i>Alfredo Puig Figueroa</i>	9
LAS TRES GRANDES VERDADES - <i>Alfredo Puig Figueroa</i>	16
CONSCIENCIA DÉVICA - <i>Dora Kunz</i>	20
10º CONGRESO INTERNACIONAL DE LA S. T.	24

REVISTA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ARGENTINA - ASOCIACIÓN CIVIL

EDITOR: Silvia L. Pastore
COORDINADOR: Mónica Pastore
DIAGRAMACIÓN: Martín Paz
DISEÑO DE TAPA: Gustavo Cattivelli

AV. MITRE 557 - SAN RAFAEL
MENDOZA (5600) - C.C. 166

TEL/FAX: 02627 - 438838

COLABORAN: Dolly Gremigni, Norma Porcelli, M. Rosa
Dimario, M. Elaine Grazzano, Norberto Cicirelli, Emilse Barrera.

revista@sociedad-teosofica.com.ar
<http://sociedad-teosofica.com.ar>

LOS ARTÍCULOS FIRMADOS, SI BIEN TIENEN LA APROBACIÓN DEL EDITOR, ÉSTE PUEDE O NO COINCIDIR CON ASPECTOS PARCIALES DE LOS MISMOS.

EDITORIAL

«No es lo mismo que vivir, honrar la vida»

Así dice una hermosa canción de Eladia Blázquez y nos da un interesante motivo para reflexionar sobre el vivir, transcurrir, dejarse vivir, estancarse y muchas otras facetas que podemos profundizar en este inquirir.

¿Podemos decir que en todo momento, con nuestra manera de vivir, estamos honrando la vida?

En nuestra vida diaria, cotidiana donde repetimos acciones, actitudes, pensamientos, sentimientos, ¿estamos realmente atentos para que cada pequeño o gran acto sea un tributo armónico a la Vida Universal?-

Nuestras mismas inquietudes y búsqueda espiritual pueden empezar a recubrirse de costumbres, rutinas, búsqueda de seguridad; y ese lento e imperceptible alejamiento de lo real nos puede llevar a hacer «material y personal» nuestra llamada «espiritualidad»

Pero si cada momento se transforma en ese acto de honrar la vida ello puede ser el disolvente de lo personal, lo limitado, lo finito, lo transitorio.

Lo que describimos como personalidad en el conocimiento teosófico, tiende a estatizar, a generar una tendencia a la no innovación, a buscar y encontrar una verdad que nos satisface y aferrarse a ella, porque un nuevo planteamiento de esa verdad parcial nos obliga a cambiar, a renovarnos, a soltar lo conocido. Y muchas veces tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a mirar con otros ojos la verdad aceptada.

Pero el caminante atento no se deja engañar y permanentemente observa sus pensamientos, creencias, condicionamientos y trata de no aferrarse a nada porque cada nueva experiencia, cada nuevo conocimiento, cada nuevo acercamiento a la verdad es apenas un paso en el camino y aferrarse a eso es simplemente dejar de caminar.

Así como el microscopio nos sirve para observar lo pequeño y el telescopio nos permite visualizar lo lejano , así también el desarrollo de una cada vez más aguda percepción nos permitirá entrar profundamente en nuestro propio interior y conocernos cada vez con mas creciente perfección, es el camino hacia el Alma.

Leemos en Luz en el Sendero:

«Cuando hayas encontrado el principio del sendero, la estrella de tu alma dejará ver su luz, y a su claridad advertirás cuán grande es la oscuridad en medio de la cual brilla. La mente, el corazón, el cerebro, todo está oscuro y en tinieblas, hasta que se haya ganado la primera batalla. Pero no por esto dejes que el espanto y el dolor te dominen; mantén tus ojos fijos en la pequeña luz y ésta irá creciendo. Pero haz que la oscuridad interior te ayude a comprender la desolación de aquellos que no han visto luz alguna, y cuyas almas están sumidas en profundas tinieblas»

Que podamos terminar cada día sintiendo que realmente hemos honrado a la vida, con respeto, con admiración, con amor. Y así cada día de nuestra vida será una perfecta y armónica contribución al Bien mayor.

Con fraternal afecto.

Silvia Pastore
Presidenta Nacional
S.T. en Argentina

DESDE LA ATALAYA

RADHA BURNIER

¿Volviéndose más materialista ?

Es evidente que en la actualidad hay grandes dificultades. La vida se ha vuelto más complicada, pero, más que esto, las actividades humanas se tornaron más materialistas. Es importante que no nos dejemos arrastrar inconscientemente por este movimiento tendiente a un mayor materialismo.

Los Aquellos de nosotros que estamos interesados en la Sociedad Teosófica tenemos deberíamos estar conscientes de esta tendencia. Por ejemplo, toda la idea de buscar beneficios está en contra de la vida espiritual. Podemos ganar lo suficiente para vivir decentemente, y puede ser que por suerte venga algo más, pero cuando nuestra meta en la vida es hacer beneficios, a lo pequeño ó a lo grande, entonces se convierte en un obstáculo para la vida espiritual. Pero casi a todos se les enseña a: sacar beneficios. Sería fácil que cada uno de nosotros diga ‘no tengo la mente enfocada en los beneficios’, pero esto quizás no es la realidad. En las cosas pequeñas nos gusta sacar ventaja de las situaciones. Sin embargo las ideas éticas son muy importantes, y tenemos que considerar cuidadosamente lo que es ético y qué no lo es, en este mundo que está lleno de acciones no éticas. Si somos medio-éticos, enton-

ces (quitar entonces) deberíamos sentir que estamos en el buen camino?

Un señor que era Jainista estaba consciente de que la ética es importante, así que en casa él no comía nada que creía que dañaba la vida, porque la vida es una. Pero cuando estaba atendiendo sus negocios, él comía carne porque sus compañeros esperaban que lo haga. De manera que su comportamiento era uno de afuera, y otro cuando estaba con su familia o amigos. Esto podría llamarse medio-ético. La ética es practicada cuando conviene, y si no conviene no se practica. Sin inmediatamente apuntar a esa gente inmediatamente con el dedo, tenemos que ver, en qué forma y hasta qué punto nosotros estamos siguiendo aquellos pasos.

En realidad no existe eso de ser medio-ético, pero tendemos a pensar que sí. En una declaración de HPB (*Lucifer*, enero 1890), citada en el Boletín de la Rama Singapore, ella decía:

Feliz Año Nuevo a todos! Esto parece muy fácil de decir, y todos esperan un saludo como este. Pero, si es probable que este deseo, a pesar de salir de un corazón sincero, se haga realidad aunque sea en el caso de unos cuantos – eso es más difícil de decidir. De acuerdo con nuestros principios teosóficos, todo hombre o mujer está dotado/a, en mayor o menor grado, con

un potencial magnético que, cuando es ayudado por una *voluntad* intensa e indomable, es la más efectiva de las palancas mágicas puestas en manos humanas por la Naturaleza – para desgracia y bienestar sea para desgracia o bienestar. Entonces, nosotros Teósofos, usemos esta voluntad para enviar este saludo sincero y el deseo de buena suerte para el Año Nuevo a toda criatura viviente bajo el sol – incluso a nuestros enemigos e implacables calumniadores.

Tratemos de sentirnos especialmente amables y clementes con nuestros adversarios y perseguidores, los honestos y deshonestos, a fin de que ninguno de nosotros envíe inconscientemente un saludo ‘mal de ojo’ en vez de una bendición.

Es importante que tomemos nota de lo que dice HPB, es decir que envíemos benevolencia buena voluntad?. La verdadera benevolencia no es cosa fácil (pero es fácil hablar de ello), especialmente dirigida a aquellos que de veras no nos gustan y a los seres no-humanos que HPB incluye en este pasaje.

¿Qué es Bueno?

Algunas de las peores cosas en el mundo son consideradas como buenas. Por ejemplo, en una publicación del *Guardian Weekly* (9 nov. 2007) un reporte dice que en Oklahoma, EE.UU., el Director de un Parque mató a un elefante que no hizo ningún daño, le descargó toda una cartuchera llena de droga alucinógena (LSD). El pobre animal no tenía idea de lo que estaba

ocurriendo. El LSD era tres mil veces más de lo que se daría normalmente a un humano. Tan pronto como entraba en su cuerpo, el elefante comenzó a caminar sin rumbo, emitió unos alaridos fuertes, hizo unos movimientos alocados durante unos cuantos minutos y cayó muerto. Esto era un ‘pequeño experimento’ para averiguar si el elefante iba a volverse agresivo o si iba a segregar un fluido pegajoso de sus glándulas.

Constantemente se realizan experimentos de esta índole. Este artículo relata también que unos soldados fueron llevados en un avión sin que se les diga cuál era su destino. De repente el piloto anunció que el motor se había calado, que el mecanismo de aterrizaje no funcionaba, y que iba a efectuar un amerizaje forzoso en el océano. Los hombres estaban casi seguros que iban a morir. Luego se les entregó formularios de una empresa aseguradora y se les pedía que los llenaran. Todo el asunto era un drama teatral; lo habían puesto en escena para chequear cuál iba a ser la reacción de aquellos hombres. En resumen, esta emergencia falsa había ocasionado que ellos sufran un gran estrés. Este artículo cita una serie de experimentos que actualmente son llevados a cabo por personas que piensan que están contribuyendo al progreso de la humanidad. Conocimientos de esta clase, que proporcionan un poquito de información, pueden ser útiles para llegar a conclusiones científicas, pero vale la pena hacerlos?

En la India antigua creían que todo conocimiento llega a la persona cuya mente es capaz de recibir conocimiento. Esto era más importante que en realidad obtener pequeños migajos de información. Nadie puede vivir bastante tiempo como para obtener el conocimiento de todo el mundo o mundos, si queremos pensar en todo el universo. Entonces, qué es lo que vale la pena aprender? En general, el conocimiento de la ética es importante, ó el conocimiento de cómo todo animal, de toda criatura, de todo ser humano reacciona a lo que estamos haciendo?

Si la ética es importante, es decir, el comportamiento y la conducta en la vida rectos, todo el problema se resolverá de golpe. El conocimiento recto no tiene nada que ver con el comportamiento de un elefante cuando se le administra una enorme cantidad de LSD.

Por eso, en la India se hablaba antes del conocimiento inferior, o menor, y del conocimiento superior. El conocimiento inferior/ o menor tiene que ver con las pocas cosas que son importantes en la vida. Pero podemos mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que casi todos nosotros creemos en el conocimiento menor inferior. Cuando una persona tiene mucho conocimiento inútil acerca de varias cosas, pensamos que es una persona especial, que es mejor que otra gente. Pero eso es verdad eso?

Algunas partes importantes del conocimiento son más importantes que todo el conocimiento menor/inferior.

Por ejemplo, para saber qué es ético y qué no lo es, o saber lo que es verdaderamente espiritual o no lo es, esto es importante para el ser humano. Todos estamos viajando en esa dirección. Incluso la gente que se siente lastimada pasa por encarnaciones durante las que se da cuenta que la clase de conocimientos que obtiene no los ayudará. Esto va a ser muy difícil para ellos, porque creen en el conocimiento inferior incluso cuando están muertos. Les toma varias encarnaciones antes de que les llegue una chispa de lo verdadero; cada clase de vida tiene su propio valor. Nosotros mismos hemos tenido encarnaciones en que no estábamos en la misma posición de ahora, y mañana estaremos en otra condición también. Si nos damos cuenta de esto, y no solamente hablamos de eso, entonces haremos aprendido algo valioso. Es muy importante para nosotros, como estudiantes de la vida, de darnos cuenta qué tipo de conocimiento queremos. Pero el conocimiento es ilimitado cuando ganamos algo con el que nos afecta profundamente y cuando sabemos qué cosa rechazar y qué cosa entender.

El verdadero propósito de la vida es el mismo para toda la gente, es decir, abrir lo que está oculto en nuestro interior – la conciencia divina. Esta es la única cosa que importa. Si entendemos esto, todo el resto se concierta en consecuencia. Así que creo que tenemos que deshacernos de una gran parte del pensamiento moderno. Algunas personas han entrado en toda una nue-

va esfera de entendimiento, a través de la ciencia y todo el conocimiento moderno en general, pero el promedio de las personas no lo hicieron. La mayor parte de la gente está viviendo una vida alocada, basada en la idea de que solamente lo físico tiene importancia importa. Nosotros somos diferentes? Si esta pregunta es verdadera, vamos a encontrar la respuesta para el crecimiento humano.

Visión y Acción Claras

En qué consiste la rectitud? Cuando la percepción no es justa, entonces la acción no puede ser justa. De acuerdo con la enseñanza de Buda, existe la rectitud cuando la acción – que puede ser física, mental, o verbal – trae consigo el bienestar, la felicidad, y la sabiduría de la gente. Podemos entender esto a diferentes niveles de profundidad. La enseñanza de Krishnamurti no estaba lejos de lo más esencial de la enseñanza budista: mire, y luego actúe. Esto se refiere a ver las cosas como son en realidad, no de acuerdo con los propios prejuicios, las imágenes en la mente de experiencias pasadas, y otros por el estilo. Esto es difícil, porque significa no solamente ver lo que es visible al ojo físico o mental, sino lo que es la visión más sutil, más pura.

Hay diversas dimensiones en las cosas. Cuando Blake escribió que en un grano de arena está todo el mundo, puede ser que esto sea estrictamente verdad, a pesar de que suena como poesía romántica. Para ver las cosas tan

correctamente como sea posible, es muy importante hacer lo correcto, pero no lo hacemos. Es posible que estemos difundiendo la oscuridad y que creemos que somos soldados de luz. Creemos sobre todo en nuestros puntos de vista, y esto es la manzana de la discordia en muchas disputas. En los desacuerdos religiosos, las creencias religiosas de unos han alejado a muchos de los maestros y de las escrituras, ó contienen la verdad y por eso uno cree que ‘solamente esto es la verdad’. Mucha gente cree, en una forma sutil, que lo que ellos ven es la verdad, y esto se convierte en uno de los problemas.

Cuando consideramos que el sufrimiento es algo que no es causado por lo interior, sino por una o varias circunstancias externas, entonces no tenemos una visión correcta. El mundo entero parece diferente cuando no estamos conscientes de que el veneno está dentro de nosotros mismos. De manera que gran cantidad de nuestro tiempo lo pasamos corrigiendo a otra gente, y a censurarlos y criticarlos. Así que necesitamos tener una completa tolerancia. La verdadera esencia de la enseñanza islámica es la tolerancia, y uno de los puntos esenciales de la enseñanza jainista es nunca concluir que uno sabe, incluso cuando se tiene la mente abierta. Sólo entonces se podrá ver más allá, cada vez más lejos, a niveles más sutiles, y volverse más sensible. La recta percepción es muy importante, porque una incorrecta percepción es una de las causas básicas de la equivocada acción.

"RENDIMOS UN HOMENAJE DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR TEOSÓFICA DE TODA UNA VIDA DE NUESTRO QUERIDO HERMANO Y AMIGO ALFREDO PUIG FIGUEROA, NACIDO EN CUBA Y RADICADO EN BRASIL DURANTE VARIOS AÑOS, DONDE FALLECIÓ A FINALES DE 2009."

¡EL VERDADERO TRABAJO OCULTO TEOSÓFICO!

ALFREDO PUIG FIGUEROA

A través de los años, en algunas ocasiones, se ha escuchado a un miembro nuevo, después de su ingreso, expresar sorpresa al constatar que no se hacía «trabajo oculto» en la Logia Teosófica, como él o ella esperaba.

Frases tales como «hacer un trabajo oculto», «recibir enseñanzas esotéricas», «obtener la clarividencia», «desarrollar el kundalini», «despertar los chakras», etc., representan el reflejo de un anhelo vago e indefinido por encontrar algo misterioso, algo completamente diferente al ritmo de nuestras vidas rutinarias y aburridas. Muchas veces se conciben cuadros mentales con la imaginación, donde se espera participar en ceremoniales especiales, con personajes revestidos con largas túnicas y sentados en círculo, reunidos en alguna gruta secreta y efectuando actos de magia donde vamos a ser «iniciados».

Estas concepciones significan un enfoque erróneo de nuestra parte, cuando estamos persiguiendo la búsqueda de «cosas especiales» que halaguen nuestras ambiciones egoístas. Sin embargo, la mayoría de nosotros algunas veces puede no

darse cuenta de la maravillosa magia colectiva que es posible hacer aquí y ahora, en nuestra propia Logia Teosófica, en favor de toda la Humanidad, si es que verdaderamente queremos hacerlo.

¡Ese es el verdadero trabajo oculto teosófico!

Algo que tenemos que tener presente siempre es que venimos a la Sociedad Teosófica para dar y no para recibir, a diferencia de la actitud común que predomina en el mundo externo. Sabemos que es ley de la vida que dando es como verdaderamente se recibe.

Algunos piensan que tienen poco con qué contribuir, se sienten débiles y hasta desamparados. Si consideramos que cada uno de nosotros es un teósofo sincero que, a pesar de sus limitaciones y debilidades personales, está tratando de superar sus deficiencias y que tiene el propósito firme y sincero de convertirse en un servidor de aquellos Santos Seres que nos han traído a Su Sociedad, entonces nuestro enfoque es diferente y más real.

Recordemos que un grupo de nosotros (a partir de siete miem-

bros) constituye una Logia Teosófica, la cual tiene sus reuniones generalmente una vez a la semana y cuando miramos el huso horario que rige el mundo sabemos que cuando en un país es de noche en otro es de día y como los teósofos trabajamos en grupo, en las respectivas Logias Teosóficas, mantengamos el flujo de una corriente constante de pensamientos, constituidos de vibraciones elevadas de ideales espirituales y de propósitos fraternales, lo cual tiende a mejorar la atmósfera mental del mundo y a elevar a aquellos que son capaces de responder a esta influencia especial.

¿Acaso no puede considerarse una oportunidad y un privilegio el que se nos brinda de contribuir con nuestro «arroyuelo» de pensamientos de buena voluntad a esa poderosa corriente que colectivamente proyectamos sobre el mundo para fortalecer todo propósito noble, todo ideal elevado, toda obra justa?

¡Ese es el verdadero trabajo oculto teosófico!

Tratemos nuevamente de utilizar nuestro poder de visualización e imaginemos el lugar donde se encuentra cada teósofo en el mundo; viviendo una vida de servicio, esforzándose por no hacer daño a nadie, no infligiendo crueldad, socorriendo al desvalido, confortando al atribulado; lleno de amor en

pensamiento, emoción, palabra y obra por propia convicción, no por simple obediencia.

Los teósofos debemos ser personas que nos entreguemos en alma y corazón, con todas nuestras energías disponibles, a una vida dedicada enteramente a los Maestros de Sabiduría y Compasión, como un sacrificio gozoso y un servicio desinteresado y, aunque tengamos diferencias de puntos de vista sobre asuntos determinados, aunque nuestro nivel de desarrollo no sea igual, sin embargo, aquí y ahora, en el trabajo de la Sociedad Teosófica, estamos estrechamente unidos en un poderoso ideal común, el de la Fraternidad Universal de toda la Humanidad.

La influencia que puede irradiarse de un grupo colectivo constituido de este modo, cuando cada uno de los corazones de sus integrantes está impregnado de un ideal de amor, de unidad, de paz y de servicio, se vuelve una fuerza tremenda que el mundo necesita precisamente ahora más que nunca.

¡Ese es el verdadero trabajo oculto teosófico!

Henos estudiados en el libro *El Hombre*; ¿de dónde y cómo vino, adónde va? de la Dra. Annie Besant y el Sr. C. W. Leadbeater, que en la Atlántida, por medio del conocimiento de magia que poseía esa

raza, se crearon deliberadamente poderosos elementales de pensamientos, buenos y malos, y se nos ha dicho que algunos todavía están vivos y se encuentran activos.

Con nuestro egoísmo, odio y crueldad fortalecemos los elementales del mal, que se utilizan como fuerzas destructivas del karma de hombres y naciones.

Con nuestro amor, desinterés y servicio fortalecemos los elementales del bien, que se utilizan como fuerzas constructivas para auxiliar a hombres y naciones en el cumplimiento de sus destinos y contribuyen a «elevar un poco del pesado Karma que agobia al mundo».

Nosotros, como teósofos, en nuestro trabajo colectivo en una Logia Teosófica, creamos en los mundos internos una Entidad de enorme poder, a la que llamamos el Deva de la Logia, quien irradia su fuerza bienhechora sobre todo el Universo. Si imaginamos lo que significaría unir todos los Devas individuales de las Logias Teosóficas del mundo, como para formar el Deva internacional de la Sociedad Teosófica, no es difícil comprender que, a pesar de lo pequeño que somos cuantitativamente, un puñado de miles de hombres y mujeres en un mundo compuesto aproximadamente por siete mil millones de habitantes, sin embargo, cualitativamente somos una fuerza enorme

para el bien, para la justicia y para la fraternidad.

Para eso se requiere, en lo individual, una comprensión plena del poder creativo de que disponemos y, en lo colectivo, un estrechamiento de los lazos de amistad y de unidad que nos unen en el trabajo común de cada Logia Teosófica.

Es menester recordar constantemente el ideal común que todos compartimos, vivir cada día con mayor fidelidad, ajustados a este ideal, para que se refleje cada vez con mayor fuerza aún en las tareas más humildes y sencillas de nuestras vidas diarias, no importa cuan monótonas parezcan ser.

¡Ese es el verdadero trabajo oculto teosófico!

Los miembros de la Sociedad Teosófica tenemos un rasgo característico que nos distingue y es que disponemos de una visión amplia sobre la importancia que representa el primer Objeto: «Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.» Esta visión nos ha llegado por medio de la Teosofía.

Es cierto que algunos de nosotros ya hemos tenido un vislumbre de esta Verdad aun antes de llegar a la Sociedad Teosófica, es posible que incluso la hayamos tenido desde vidas anteriores, lo cual

se manifiesta como la corazonada de percibir una verdad que nos es familiar y ya conocida como tal.

Pero esta visión de comprender el objetivo de trabajar por la Fraternidad tiene que convertirse en un acicate en nuestras vidas, así como en una entrega personal cada vez mayor. En este proceso, si queremos verificar si vamos por el camino correcto, sin desviarnos de la meta que nos hemos trazado, un elemento de la mayor importancia es conocer nuestra motivación. La motivación siempre es muy importante y, en nuestro caso, la motivación debe ser la de dar y no la de recibir.

¡Ese es verdadero trabajo oculto teosófico!

Mientras más nos vamos elevando o adentrando, paso a paso, hacia las grandes verdades espirituales, debemos distinguírnos cada vez más por el hecho de que nos vamos entregando al servicio cada día en mayor y mayor medida, sentir de forma pujante la necesidad de entregarnos completa y desinteresadamente al servicio de los Maestros.

De este modo, vemos que una característica que se acentúa día a día en nuestras vidas es la de olvidarnos de nosotros mismos y de todo lo que nos concierne en lo personal: ambiciones, deseos, descan-

so, etc. En cambio se comienza a destacar, de modo prominente, el sentimiento del deleite que viene a nuestra existencia por nuestra entrega total al servicio, nuestra decisión de colaborar con el Plan Divino.

Por tanto, aún en los niveles inferiores cualquier motivación que contenga algún elemento personal frenará nuestro desarrollo, mientras que toda motivación que comprenda pureza de intención, altruismo total, dedicación abnegada, nos auxiliará en nuestro desenvolvimiento y, por ello, son de una importancia esencial.

¡Ese es el verdadero trabajo oculto teosófico!

Recordemos que el Maestro Hilarion nos señala en una Nota, en el libro *Luz en el Sendero*, de Mabel Collins, lo siguiente: «El artista puro, que trabaja por amor a su obra, está algunas veces más firmemente colocado en el verdadero camino, que el ocultista que se imagina haber apartado de sí el interés propio, pero que, en realidad, sólo ha ensanchado los límites de la experiencia y del deseo, y ha transferido su interés a cosas relacionadas con su mayor expansión de vida.»

Todos conocemos que se puede llegar al camino que conduce hacia la Meta por medio de dos senderos. A uno se le llama el sendero directo y al otro el sendero indirecto.

Voy a referirme brevemente al segundo, al sendero indirecto, que es aquel que recibe al hombre que todavía no es perfecto, que tiene sus debilidades y fallos pero que, sin embargo, es utilizado en cierta medida para el trabajo de los Maestros y que llega a la perfección por el trabajo que hace.

Este es el sendero que muchos han escogido, el Sendero del Discipulado, pero no para llegar al mismo por medio de la contemplación de un ideal de perfección todo el tiempo y de concentrarse solamente en eso, sino más bien poniendo la atención en el hecho de que somos parte de la Humanidad, que ella está necesitada de toda clase de ayuda, por modesta que sea, que nos anima una gran compasión para aliviar el sufrimiento de todas las criaturas y, por ello, a pesar de nuestras debilidades, nos entregamos con amor al trabajo de instruir a los demás con la miel de la Sabiduría Divina, para brindar solaz y consuelo, y para hacer que las tinieblas en el mundo sean menos densas, que brille con mayor fulgor «... la Luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo». (San Juan, I. 9)

Este es el camino de la Sociedad Teosófica y el camino del ocultismo verdadero. Si podemos definir el ocultismo verdadero con una sola palabra, esa es Servicio; porque

el verdadero ocultista es aquel que siempre está trabajando, que tiene ocupado todo su tiempo, que busca todo tipo de enfoque, toda clase de virtudes que puede cultivar, pero siempre con el objetivo de estar cada vez más capacitado para realizar un servicio más amplio y mejor, que en todo momento sea eficiente y satisfactorio.

¡Ese es el verdadero trabajo oculto teosófico!

Ese tipo de trabajo útil y desinteresado, que hemos descrito, es la nota clave de la Sociedad Teosófica. Mientras que usemos esa palabra clave: Servicio, podemos afirmar que la Sociedad Teosófica es como un taller, como una escuela o como un laboratorio, en el cual se nos capacita para que podamos ser más eficientes en todo tipo de trabajo.

Si la palabra «servicio» es nuestra nota clave, debemos añadir que el servicio no se puede efectuar aislada o personalmente, sino preferentemente en grupo, en equipo, y siempre bajo la inspiración de los Maestros, Quienes son los grandes ejemplos de ofrecer un servicio coordinado en favor del mundo.

De manera que una tarea difícil que tenemos que aprender es la de trabajar colectivamente y bajo la inspiración del Maestro, para lo cual la búsqueda del Maestro se

convierte en un elemento esencial de nuestro crecimiento oculto, porque verdaderamente encontramos al Maestro por medio del servicio que realizamos en Su Nombre.

La forma más rápida de ponernos en comunión con el Maestro es tratando de hallar los medios para hacernos más perfectos y más dedicados en el trabajo que debemos desenvolver, para poder cooperar con la parte del Plan Divino que corresponde a cada uno de Ellos.

Cuando efectuamos un trabajo noble y desinteresado, en favor de un gran ideal de servicio, es como si encendiéramos una luz en medio de la oscuridad y el Maestro la distingue en las tinieblas del mundo; y siempre que hagamos un trabajo como una ofrenda en Su Nombre, Él la acepta y la aprecia; El puede ayudarnos más ofreciéndonos una visión más amplia del trabajo que tenemos que hacer y una mayor simpatía a medida que lo hacemos.

¡Ese es el verdadero trabajo oculto teosófico!

Algunas veces la respuesta del Maestro a nuestro trabajo es inesperada, como por ejemplo, cuando hemos completado un buen trabajo, se nos ofrece como premio una tarea aún mayor a realizar, lo cual constituye una lisonja de Su parte.

El puede también responder a nuestro trabajo haciéndonos más fuertes para enfrentar nuestro karma personal. Aunque muchos han luchado denodadamente durante años, a veces les puede parecer que han logrado poco desde el punto de vista oculto. Sin embargo, si han sido capaces de mantenerse firmes en sus puestos de trabajo en las Logias Teosóficas, tal vez llegarán a darse cuenta de que esa firmeza, esa sensibilidad, ese sentimiento de fidelidad, todos esos elementos en conjunto constituyen los resultados de la respuesta del Maestro al trabajo que se ha llevado a cabo.

¡Ese es el verdadero trabajo oculto teosófico!

Otra de las formas en que el Maestro responde a los esfuerzos que se hacen es cuando se nos brinda una visión más amplia de las posibilidades que existen dentro del propio trabajo. Él facilita poder disponer de una imaginación más amplia, de una intuición que indique el camino correcto. Así que cuando se conciben nuevas líneas de trabajo teosófico, cuando uno se siente inflamado de iniciativas en la Logia Teosófica, es que el Maestro ha ampliado nuestros horizontes mentales para que Su trabajo se haga de una manera más eficiente y satisfactoria. Por eso es que ve-

mos fácilmente esas nuevas oportunidades; porque realmente con esa visión llega una ofrenda cada vez mayor de trabajo que viene del Maestro, esa es Su respuesta.

¡Ese es el verdadero trabajo oculto teosófico!

Finalmente, hay estar siempre vigilantes para no procurar ningún tipo sutil de recompensa. Si pudiéramos afirmar que existe solamente un pecado para el teósofo, diríamos que ese pecado es el de buscar alguna recompensa, algún reconocimiento al trabajo que se realiza. No debemos sentirnos desanimados ni descorazonados cuando nadie reconoce ni toma en cuenta la labor desinteresada que se está realizando, porque nada pasa inadvertido para el Maestro y lo que resulta importante es que Él sabe lo que cada uno hace.

Si estudiamos cuidadosamente lo qué es un Maestro de Sabiduría, cuál es Su trabajo, como es inclusive Su vida diaria, tendremos la certeza de que el Maestro está detrás de todo trabajo que llevamos a cabo en Su Nombre.

¡Ese es el verdadero trabajo oculto teosófico!

Es indispensable acostumbrarse a que el corazón se deleite en la realización de todo trabajo impersonal, sin preocupaciones de

ningún tipo de cuáles serán los resultados, con la certidumbre de que el Maestro todo lo conoce y todo lo sabe, sólo entonces se desvanecerá la ansiedad de considerar necesaria una recompensa o de estar a la procura de un reconocimiento.

Observemos que con el servicio que se preste, por humilde que sea, se ha podido aliviar algo el sufrimiento del mundo, se ha sido capaz de ayudar por acá y por allá, se han hecho más felices a un anciano o a un niño, se ha llevado consuelo a un enfermo, se ha dado un consejo amoroso al que sufre. Toda esta labor de la que se está rodeado debe servir para estar llenos de inspiración, porque estos son los lineamientos generales de todos los verdaderos ocultistas.

¡Ese es el verdadero trabajo oculto teosófico!

Con frecuencia se ha señalado que la Sociedad Teosófica, en general, y cada Logia Teosófica, en particular, constituyen un canal para el uso de los Maestros, un vehículo para la Gran Fraternidad Blanca.

¿Acaso no ha llegado ahora el momento de que comprendamos qué es lo que realmente significa esta afirmación?

Porque... ¡Ese es el verdadero trabajo oculto teosófico!

LASTRES GRANDES VERDADES

(conferencia impartida en la S.T. en Cuba, febrero 28 de 2007,
basada en reflexiones de C. W. Leadbeater)

ALFREDO PUIG FIGUEROA

Esta línea está precedida por un triángulo, el que se usa a manera de rúbrica de Aquel que la escribió, así como los obispos católicos prefijan la cruz griega en sus cartas y documentos. Se hace aquí con objeto de atraer atención especial.

Las tres Verdades a las cuales se refiere el Maestro Hilarión son las que El Mismo enunció en otro libro que Él dictó – *El Idilio del Loto Blanco* – el que no ha recibido la atención que merece. Este libro tiene la relación de una vida previa de Él, que la pasó en Egipto, cuando la gran religión egipcia estaba en decadencia y no se la comprendía más. Su adoración espléndida e impersonal había degenerado en el séquito de una diosa que pedía de su pueblo, no tanto la pureza perfecta, sino la pasión perfecta, a causa de lo cual había mucha corrupción.

El Maestro, cuyo nombre a la sazón era Sensa, era un discípulo clarividente en un templo egipcio. Los sacerdotes del templo reconocían su mérito como clarividente y como médium, por eso lo utilizaban. No permitían que él enseñara la religión verdadera al pueblo, porque ello habría interferido con el sistema eclesiástico vigente y con el tiempo lo mataron.

En el curso de la historia, después de haber pasado por muchas pruebas, se encontró rodeado por un grupo de Adeptos, entre los cuales estaba su propio Maestro. Su Maestro le dijo entonces lo que debía enseñar al pueblo, a aquellos que habían sido extraviados por medio de enseñanzas malas. Le dijo que enseñase la Verdad solamente.

Tenemos la forma en la cual se dieron entonces las Tres Grandes Verdades. Se hallan precedidas por las palabras siguientes:

«Hay tres Verdades que son absolutas y no pueden perderse, pero sin embargo pueden permanecer en silencio por falta de palabras.»

Eso significa que nunca pueden perderse porque las conserva la Gran Fraternidad Blanca, aun cuando no se puedan conocer por cierto tiempo en el mundo por no haber quien las predique.

La primera Verdad es:

«El alma del hombre es inmortal, y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites.»

Esta Verdad elimina inmediatamente el temor al infierno y la necesidad de la salvación, porque existe la certeza absoluta del triunfo final para toda alma humana, por lejos del sendero de la evolución del que ella se haya extraviado.

La segunda Verdad es:

«El principio que da la vida mora en nosotros y fuera de nosotros, es inmortal y eternamente benéfico, no se le oye, ni se le ve, ni se le huele; pero se percibe por el hombre que desea percepción.»

Eso significa que el mundo es una expresión de Dios, que el hombre es parte de Él y que él puede saberlo por sí mismo cuando sea capaz de elevarse al nivel en que se le pueda revelar. Igualmente que todas las cosas se mueven en su conjunto, definida e inteligentemente, siempre para el bien.

La tercera Verdad es:

«Todo hombre es su propio legislador absoluto, el dispensador de gloria o de tristeza para sí mismo; el que determina su vida, su recompensa y su castigo.»

Aquí tenemos una exposición clara de la Ley de Karma o Ley de reajuste. H.P.B. la describe como Ley de equilibrio y los cristianos gnósticos como Ley de Justicia Divina Retributiva.

Luego se termina con las palabras siguientes: *«Estas Verdades son tan grandes como la vida misma y son tan sencillas como la mente más sencilla del hombre. Alimentad al hombre con ellas.»*

Aquí tenemos un esquema de religión que puede enseñarse a todos. Consiste en tres puntos importantes de creencia, formulados de modo sencillo, sin embargo expresados cuidadosamente para evitar una interpretación errada.

Podrían exponerse de una manera breve como sigue: *«El hombre es inmortal; Dios es bueno; y según el hombre siembre, así ha de cosechar.»*

En esta forma sencilla estas Verdades se pueden adaptar para aquellos que están en una etapa en que se le deben ofrecer principios sencillos. Un alma más desarrollada ha de querer comprenderlo todo y a ésta se le pueden ofrecer más detalles, porque existe bastante información en esos detalles para ocupar la mente de los hombres más sabios.

Cuando el hombre habla de estos hechos, siempre es evidente que habla de lo que él sabe o solamente de lo que ha oído. Ello constituye una diferencia en su efecto magnético. Así pues, por consideración a los demás es importante que sepamos algo por nosotros mismos tan pronto como fuere posible. Puede ser tan solo una pequeña parte de la gran Verdad, pero si lo sabemos por nuestra propia experiencia, eso hace inmediatamente más que probable que todo lo demás sea verdadero también y nos da mayor confianza. Los que tienen una confianza perfecta, nacida del conocimiento, pueden dar ayuda a otros, la que no se puede dar hasta que uno sabe. Eso es lo que hace útil nuestros fragmentos de experiencia personal.

Hay muchas personas que en algún momento han tenido una visión, ya sea durante el sueño o en su meditación, cuando han visto al Maestro. Sin duda eso es algo que no se puede de-

mostrar a nadie. La gente podría decirle a quien haya tenido tal experiencia: «Tal vez fue tan solo una alucinación, una imaginación»; pero uno sabe perfectamente que no fue nada de eso. Uno sabe que no solamente vio al Maestro, sino que también sintió algo que le dio la certeza de que era uno de nuestros Maestros. Esa es una experiencia, pequeña en sí, pero de grandes alcances en sus efectos.

Los que han tenido la fortuna de tener una experiencia como esa deben estar profundamente agradecidos, pues saben eso al menos. Conocer un hecho que pertenece a los mundos superiores, de inmediato hace que el resto de las enseñanzas sean más luminosas y más claras para seguirlas. Por consiguiente, esas experiencias no se deben desechar en absoluto. Cuando suponemos que nuestro conocimiento es completo, siendo aún lastimosamente incompleto, cuando creemos que lo sabemos todo y condenamos a otros que creen de manera diferente, no nos darnos cuenta de que ellos pueden ver otros aspectos de la Verdad multiforme y entonces es cuando nos equivocamos.

De todos modos, aunque dependemos de nuestro conocimiento, que es necesariamente limitado, tenemos que tratar de incrementar nuestro conocimiento siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo. No podemos caer

en el error de condenar a alguien que bien puede saber más que nosotros.

La Verdad es perfecta; la Verdad es a menudo misteriosa. No se la puede adquirir en su totalidad por ningún hombre, ni por ninguna asociación o grupo de hombres. Debemos aprender gradualmente a aceptar la Verdad antes de que podamos conocerla en alguno de sus aspectos. La Verdad acerca de cualquier cosa es la forma en la cual aquella cosa aparece ante el Logos, ante el Creador de todo el sistema solar. Él, Quien lo creó todo, lo comprende todo, conoce todas las cosas como ellas son. Su visión es la única perfecta.

Para nosotros la Verdad es relativa. Nosotros no podemos ver el Todo como el Logos lo ve. No obstante, aunque nuestro conocimiento sea limitado, por lo menos hasta donde se posea, no debe ser errado. Debemos tener tal conocimiento de la Verdad, concerniente a alguna cosa en particular, para que cuando alcancemos el Adeptado y lleguemos a conocer todo acerca de ella, no tengamos que corregir lo que habíamos aprendido previamente, sino tan solo aumentar ese conocimiento.

«Las que quedan escritas son las primeras de las reglas que están escritas en los muros del Templo del Saber. Los que pidan, recibirán. Los que deseen leer, leerán. Los que deseen aprender, aprenderán.»

Contempla las tres Verdades. Son Iguales

C.W. Leadbeater

PALABRAS DE LA LIC. BÁRBARA FARIÑAS PIÑA (EN LA FOTOGRAFÍA CON ALFREDO PUIG)
PRESIDENTA DE LA LOGIA MADRE ANNIE BESANT. VICE PRESIDENTA DE LA SECC. CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA. -EXTRACTO-

El día 2 de Octubre pasado dejó este plano físico el Hno. Alfredo Puig Figueroa.

En un día jubiloso para el pueblo del Brasil que festejó la noticia de haber obtenido la sede de los Juegos Olímpicos del año 2016, el día en que todo al planeta vio llorar al presidente del Brasil, abandonó este mundo nuestro querido hermano. Júbilo verdadero debió haber en el mundo celeste que ahora contará con su preciosa presencia...

...El hermano Alfredo Puig fue alumno en la escuela pública de Monseñor Federico Fariñas Rojas, Obispo fundador de la iglesia Católica Liberal en Cuba y miembro de la Sociedad Teosófica. Hubo un lazo de afecto entre ambos que creció con rapidez. En una ocasión el joven Alfredo contó a su maestro que aquella noche había soñado que lo veía dando una clase y que en la pizarra había un extraño dibujo. Monseñor Fariñas buscó un libro de teosofía, lo abrió y le mostró un esquema que aparecía allí preguntándole si era ese. El joven se quedó sorprendido al ver allí el dibujo de su sueño.

Entonces el maestro comprendió que el joven había estado escuchando su conferencia de la noche anterior en la Logia Annie Besant. Así comenzó en esta encarnación la vida teosófica del Hno. Alfredo Puig Figueroa, pues su maestro lo llevó para que se hiciera miembro de la Sección Cubana de la Sociedad Teosófica, de la Logia Madre Annie Besant.

Sólo él y su Maestro conocen de toda su obra. Con certeza él estará siempre entre los que realicen el trabajo teosófico en cualquier rincón del planeta, atento a todo, incansable, tierno y amoroso, paciente y compasivo, «eternamente enamorado de la teosofía» como él mismo decía poniendo su mano en el corazón...

CONSCIENCIA DÉVICA

DORA KUNZ

Cuando enseño meditación siempre sugiero que debemos escuchar los sonidos de los arroyos, el canto de los pájaros, o el viento en los árboles, pues al hacerlo nos abrimos a la armonía interior de la naturaleza. Es la percepción de esta armonía que nos pone en contacto con la consciencia de los devas.

No se debe pensar en los devas como meros espíritus que animan la naturaleza. Son mucho más que eso, pues su consciencia alcanza los niveles de Budhi, o visión directa de las ideas arquetípicas sobre las cuales se basa el patrón de las formas físicas. Estas ideas arquetípicas poseen un concepto unitario de las energías vitales. Por otro lado, los espíritus de la naturaleza trabajan directamente en el crecimiento de las plantas, inter actuando con estas entre sí a través de la consciencia dévica.

En Pumpkin Hollow, por ejemplo, el trabajar en el jardín nos sensibiliza para con los diferentes ritmos de crecimiento de las plantas y, de esta forma, adquirimos un sentido de la relación no solo con la consciencia dévica que preside aquel espacio, sino también con el

modelo arquetípico que las plantas corporifican. Si estamos en armonía con ese modelo, nos permea hasta la punta de los dedos y entonces podremos hacer con las manos lo que de cierto sea bueno para las plantas. Cuando están enfermas o en sufrimiento nosotros sentimos un desequilibrio en sus energías vitales y sabemos instintivamente lo que hemos de hacer para corregirlo.

Si queremos tornarnos sensibles a las plantas o a los árboles, hemos de perder todo el sentido de separatividad. Cuando dejamos de lado nuestro ego, somos conscientes de las energías que compartimos con el resto de la naturaleza y sentimos su ritmo. Por ejemplo, cuando prestamos atención al arroyo con el oído, tenemos realmente que escuchar, sin permitir que ideas o imágenes mentales ocupen nuestra mente. Es a través del ritmo de la vibración o del sonido puro, que es eterno, del cual podemos ser genuinamente influenciados. Esta es la razón por la que los budistas cantan el Mantram *Aum*. Cuando escuchamos, nos sentimos parte del ritmo eterno, unos con el fluir del

rio. Es como quedar libres y limpios de nuestras distracciones.

El modo de cómo observamos la vida nos da aquello que se llama «*conocimiento visual*», ver las cosas ahí, por fuera, separadas de nosotros. Esto nos lleva a hacer juicios basados en nuestra reacción a los aspectos exteriores de las cosas. Solo vemos la forma, la cual inmediatamente ejerce sobre nosotros atracción o repulsión. En contrapartida, los Devas perciben la vida en términos de energía. Para ellos, la armonía y los ritmos de la naturaleza son de la máxima importancia.

En mi propio trabajo aprendía a pensar en la vida de la misma forma, porque percibo la dolencia no como una disfunción de determinado órgano, como el hígado, sino más bien como la pérdida de sincronización de los ritmos vitales del cuerpo.

El desarrollo de la sensibilidad por medio de la cual nos comenzamos a sentir unos con la consciencia dévica puede comenzar como una experiencia personal. Elijan un árbol y pasen a tener una relación personal con el mismo: diríjanse al árbol y experimenten un sentimiento realmente amistoso para con él. Aprender a estar tranquilos y sosegados es un elemento clave en esta práctica, pues sin serenidad interior nadie consigue escuchar.

Por consiguiente, siéntanse sosegados y miren alrededor al césped, a los árboles, a los arbustos. Permanezcan en silencio, déjense ir y sientan esa sensación de armonía.

La experiencia solo podrá funcionar si experimentamos la armonía por nosotros mismos. Así que escojamos un lugar o aspecto de la naturaleza que nos atraiga, sea viento o agua, rocas o árboles. Sin embargo, es realmente importante que escuchemos el discurrir del agua – lo suficiente para poderlo recordad cuando estemos alejados del mismo. Esta atención del escuchar focalizado puede provocar alteraciones en la consciencia.

Esta afinación con los ritmos de la Naturaleza es importante si queremos aproximarnos más a la consciencia dévica. Cuando paseamos observamos que en cada paisaje existen árboles diferentes, una forma diferente, un ritmo diferente. Intentad tornaros sensibles a ellos, armonizaros con el ritmo de la consciencia de determinado lugar. Verificaréis que esto es muy interesante, ya que existe una gran variedad de energías vitales que están en juego en la Naturaleza. Nunca permanecen estáticas e imprimen en cada lugar su especial carácter.

La tierra está llena de vitalidad, por lo cual es muy saludable ponernos en contacto con ella a través de nuestros pies y manos. Hace

mucho tiempo, en Australia, C. W. Leadbeater acostumbraba a decir que nosotros los niños, anduviéramos descalzos. Según él, existe un intercambio entre el magnetismo de la Tierra y los chakras, o centros de energía de los pies. En Pumpkin Hollow podréis hacer la experiencia por vosotros mismos, procurándoos un intercambio curativo con esas abundantes energías.

Dado que tenemos esos centros tanto en las manos como en los pies, también podemos quedar energizados si tocamos un árbol, el cual posee una inmensa energía y también su propio patrón estable. Si practicáis la sanación es bueno recomendar esto a los enfermos. La enfermedad resulta siempre de una falta de energía; así pues, hagan que el enfermo toque o se abraze a un árbol. Al hacerlo, su energía será renovada y quedará más calmado debido al ritmo estabilizador del árbol.

La característica más básica de la naturaleza es la correlación. La comunicación entre uno y otro individuo puede procesarse sin palabras, a través de la experiencia. Esta práctica es útil para entrenar la sensibilidad, la cual, cuando es usada correctamente, puede aportar energía y ser en extremo provechosa bajo muchas formas.

Abandonar nuestros prejuicios y aprender a estar tranquilos y a escuchar, puede hacer que se for-

me un eslabón con la consciencia dévica. Debido a la naturaleza de aquella conciencia; esta conexión existe en el nivel arquetípico, en el nivel de los conceptos unitarios. Meditar en un sitio como Pumpkin Hollow también nos pone en contacto con la tierra y su magnetismo al nivel físico más inferior. Así, se produce inmediatamente un intercambio de energía a varios niveles, que puede causar alteraciones notables en nuestros propios ritmos.

Algunos de los que vienen hasta Pumpkin Hollow se encuentran envueltos en conflictos emocionales con problemas personales o están preocupados con problemas personales debido a que no consiguen largarlos; a veces no están abiertos a los beneficios que Pumpkin Hollow tiene para ofrecerles. Ahora bien, si conseguimos dejar de lado estos temas, verificaremos que existe un estado de consciencia permanente más allá de todo conflicto humano, el cual permea la propia atmósfera del lugar. Pumpkin Hollow nos ofrece la oportunidad de contactar con la consciencia más amplia de la naturaleza, si nos entregamos adecuadamente.

El dolor y el disgusto son transitorios, en tanto que dentro de las energías cíclicas de la naturaleza existe un patrón de orden que es eterno. Por tanto, si conseguimos reconocer esto, a pesar de nuestros

fracasos, tendremos siempre acceso al orden y a la armonía que reside en su interior, adquirimos la certeza de que existe algo, algún poder, que nos hace sentir renovados.

La fragilidad y el fracaso son parte del patrón humano, más ahí reside el desafío de la vida. Participar en la experiencia de la consciencia que he descrito nos permite ex-

perimentar un orden interno de la naturaleza en nosotros mismos. Esta experiencia no solo es curativa sino también holística pues nos pone en contacto con el telón de fondo de nuestras vidas que está más allá de la fragilidad y del fracaso, esto es con *la realidad que es eterna*.

-Revista Osiris de Portugal-

«Cuando hablo de una revolución me refiero a hacer algo que nos impida seguir mal. Y esa gran revolución humana, evidentemente utópica, sería la de la bondad. Sencillamente tratar de ser buenos. Yo pregunto: ¿por qué tenemos que ser cínicos, por que tenemos que ser ambiciosos al punto de aplastar al vecino, y a veces al amigo? Es un problema de mentalidad. En la universidad o en los institutos podemos adquirir conocimientos, pero lo importante es ver que uso hacemos de ellos. Los conocimientos son meramente un instrumento, luego hay que ver en que dirección se los usa, por qué, para qué y para quién, esas son las tres preguntas que yo siempre aconsejo hacerse».

José Saramago

10º CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

10 AL 15 DE JULIO DE 2010- ROMA, ITALIA

Llegamos al hotel Summit Roma, unas horas antes de la apertura del Congreso. Un hotel imponente en la cúspide de una colina. El ingreso mostró contrastes fantásticos: los mármoles y bronces del edificio y el movimiento de personas que en diferentes idiomas buscaba desde su habitación, a inscribirse, a otros hermanos.

Una disposición amable hizo que nos saludáramos, también en varios idiomas, íbamos probando inglés?, italiano?, francés? español? Mucha gente de tez oscura y muchos Saris de brillantes coloridos adecuaban el lugar que, a pesar del aire acondicionado, estaba cerca de los 30° C.

El salón del Congreso estaba al pie de la colina y debíamos bajar dos niveles, en la entrada amables y diligentes hermanos italianos entregaban el material del Congreso. Al ingreso encontramos a la izquierda la venta de libros y a la derecha las cabinas para la traducción.

Entre los asistentes cuyo tránsito comenzaba a calmarse empezaron a aparecer los viejos y nuevos queridos amigos, la emoción de alegría estaba presente. Las primeras filas estaban reservadas para los «capi di gruppi» y allí se pudo apreciar la variedad de representaciones. El mundo teosófico reunido, Europa, África, Asia, América, Australia y Nueva Zelanda.

En la primera fila la Sra. Radha Burnier quien era saludada por cada MST que llegaba al gran salón. Ella sonreía ampliamente y con un gesto breve devolvía el saludo.

Llegó la hora de la apertura, con muy poco retraso. Muchos me han comentado que vieron esta ceremonia.

El Lema «Fraternidad Universal sin distinciones: un camino hacia la Conciencia despierta» auguraba un comienzo pleno de actividad hacia los aspectos superiores.

La Sra. Burnier señala «no es suficiente estar atentos, debemos estar despiertos».

El trabajo comenzó y las lecturas breves, los simposios y los Workshop se sucedieron uno tras otro. Todos los expositores hablaron del tema central la Fraternidad Universal y fue maravilloso ver los distintos ángulos y modalidades con la que se expresaban uniéndose en la indispensable y necesaria experiencia entre las MST para poder ofrecerla al mundo. La ST perdería su condición de tal si no nos fundamenta el altruismo en todas las acciones hacia todos los reinos.

Algunos de los temas y sus oradores:

«Mi comienzo es mi fin» Mary Anderson.

«El Servicio: una camino hacia la Conciencia despierta» Diana Dunningham Chapotin.

«La ST como Fraternidad regeneradora» Simposio: Patricia Calvi, Ricardo Lindemann, Jan Jelle Keppler, Secretario General de Bélgica.

«Qué es lo que nos divide?» P. Krishna

«La base científica de la Fraternidad Universal» Dara Tatray -Secretaria General de Australia.

«El significado de *nosce ti ipsum* en la práctica de la Fraternidad Universal» Graciela Ricci

«Vivir la Fraternidad» Workshop a cargo de Marie Harkness Secretaria General de Irlanda.

«Amor y Servicio: estrellas gemelas de la Fraternidad» S.Sundaram Secretario General de India.

«Solidaridad y Cooperación: expresiones concretas de la Fraternidad» Workshop a cargo de Julia Ballesteros y Antonio Martínez, realizado en castellano e inglés.

La falta de presencia de hermanos preparados en los países de habla hispana para la traducción simultánea fue un hueco que costó trabajo llenar, pero con la buena voluntad de quienes sabían algo de inglés o de italiano fuimos pasando cada exposición lo mejor posible. Cómo se nos entregaron las conferencias en papel, luego íbamos haciendo la reconstrucción. La cooperación funcionó mejor entre los hermanos brasileños que llevaron su traductor.

Había varios salones dedicados a estas actividades. Las actividades de la mañana comenzaban con una meditación, dirigida por MST de varios países. Fue una experiencia extraordinaria repetir la meditación por la Unidad de Annie Besant, todos de pie y sintiéndola en el corazón.

En el ingreso al salón principal encontrábamos los discursos escritos en italiano. Saliendo del gran salón a la izquierda un salón donde funcionaba Internet y desde allí noticias para y desde todo el mundo, esta instancia funcionaba sólo cuando no había ninguna actividad. Al frente un bar, completaba un lugar para compartir con los hermanos de los diferentes países.

La participación de más de 500 personas obligaba a una organización ajustada a los MST de Italia y los empleados del hotel, a los que se veía agotados al fin del día.

Hay que destacar la hermosa y benéfica labor de la OTS, con Diana Dunnigam al frente. Se organizó el Bazar de la Caridad, en un salón cerca del principal, donde se vendían diferentes artesanías traídas de diferentes lugares. Lo recaudado E5.600.-, será repartido entre los proyectos de India para niños, de salud, otro de Italia también para niños, de educación, y ayuda para la casa de la ST de nuestros hermanos chilenos.

La actividad de la OTS fue muy concurrida y pudimos apreciar cómo la Teosofía en marcha puede operar en lugares y condiciones tan extremas e inesperadas que asombra por el trabajo de vivir teosóficamente, dejando de lado cuestiones personales. Diana expresó en su discurso cómo ella pudo trabajar y desapegarse de sus emociones de miedo, ansiedad, egoísmo, etc. para trabajar en beneficio de los menoscabados, que por cierto hay demasiados en esta desequilibrada Humanidad.

Bien y llegamos a las comidas, muy ricas y abundantes, había dos comedores contiguos uno vegano y el otro vegetariano. Desde el desayuno y pasando por almuerzos y cenas todo estaba impecable y sabroso, allí también podíamos interrelacionarnos con MST de otros puntos del mundo, en las mesas se hablaban varios idiomas y el buen humor prevalecía en todas.

Entre las actividades culturales cabe destacar la recepción de bienvenida de Italia, con un lunch lleno de cosas ricas y bebidas frescas, fue alrededor de la enorme pileta de natación y adornada con el canto de un MST italiano que cantó como los dioses. Por cierto la pileta era otro punto de reunión por las noches y a la mañana temprano

El Secretario General de la ST Italia Sr. Antonio Girardi ,entrega una plaqueta en reconocimiento a la Presidenta Internacional Sra. Radha Burnier.

En las otras noches hubo variedad de actividades culturales de las que se puede destacar el momento de la ópera con una soprano, un barítono y un tenor que nos llenaron de excelentes interpretaciones, emotivas y portentosas.

Otra noche estuvo la Banda Municipal de la Policía de Roma, un grupo enorme con instrumentos de viento y teclado al los que la gente no dejaba ir, aplaudiendo y pidiendo bis, hasta que interpretaron el Himno Nacional de Italia y allí se terminó.

Una tarde fuimos a ver las famosas fuentes de Roma y el Forum, más otros monumentos en el camino que nos dieron un panorama bellissimo, aunque entre miles de personas de todo el mundo ¡otra oportunidad de intercambio múltiple!!

El clima en general se fue consolidando en un sensible aroma de fraternidad y realmente la despedida fue llena de abrazos e intercambios de e-mails y fotos de unos y de otros, con todos y entre todos.

Quiero destacar la presencia fuerte del Secretario General de Italia hno. Antonio Girardi y de su asistente la hna. Patricia Calvi, atentos a todos y a todo. Muchos otros trabajaron denodadamente pero se perdieron en el anonimato de los que realizan su tarea por Amor a la ST.

La Sra. Radha Burnier con su presencia llena de simpatía y cordialidad. Vimos a una Radhaji que sonreía mucho y estaba muy atenta a todo su entorno. Sólo aparecía la Sra. Burnier seria cuando los MST perdían el límite y la acosaban con sus cámaras fotográficas.

Este es mi parecer de una experiencia que todos debieran vivir para darse cuenta que el mundo no es tan grande y que las características y los conflictos de un lugar son similares en todos y que en donde prevalece el espíritu de la Fraternidad Universal todo se vuelve fácil y posible.

Con afecto Fraternal

Mónica Pastore
Rosario, 6 de agosto de 2010

Partida de una hermano:

Desde Rosario, hemos recibido la noticia de la partida del mundo físico del hermano Zenith Porcelli el día 24 de junio.

El hermano Porcelli ingresó a la Sociedad Teosófica en la Rama Sattva con el Nro. de MST 6614, en Noviembre de 1980.

Fue un activo colaborador con la Administración de la ST Casa Rosario y del Consejo Nacional en diferentes períodos.

Junto a su esposa Norma continuaba participando de las actividades y reuniones de la Rama Sattva.

Enviamos a Zenith nuestros afectuosos pensamientos, deseándole que La Luz guíe su camino de retorno al Hogar.

Fraternales saludos del Consejo Nacional y Secretaría General

SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ARGENTINA

ASOCIACIÓN CIVIL

Av. Mitre 557 C.P. 5600 San Rafael (Mendoza) Tel-Fax: (02627) 438838

E-mail: stargentina@sociedad-teosofica.com.ar - Home Page: www.sociedad-teosofica.com.ar

RAMAS Y CENTROS OFICIALES DE ESTUDIOS (COEs) QUE LA INTEGRAN

CAPITAL FEDERAL	Pje. Florencio Balcarce 71 (1405) Capital Federal TE: 011 49037157 - 011 49016665	Rama Alaya COE Arjuna Rama Dharma Rama Ishvara	Miércoles 18:00 Hs. Jueves 19:00 Hs. Miércoles 18:00 Hs. Viernes 19:00 Hs.
	Agrelo 3050 (1221) Capital Federal	Rama Nueva Era Rama Taimni Rama Universo	Viernes 20:00 Hs. Sábado 17:00 Hs. Martes 20:00 Hs.
CARLOS PAZ	Tupungato 218 (5152) Carlos Paz	Rama Shanti	Viernes 19:00 Hs.
CASILDA	Güemes 1810 (2170) Casilda	COE Casilda	Sábados 18:00 Hs.
CÓRDOBA	Rodríguez Peña 365 (5000) Córdoba TE: 0351 4225568	Rama Córdoba	Martes 19:00 Hs.
LA PLATA	Calle 57 N° 1407 (1900) La Plata	Rama Ananda	Sábados 18:00 Hs.
MAR DEL PLATA	Falucho 3813 (7600) Mar del Plata	COE La Búsqueda	Jueves 19:00 Hs.
MENDOZA	Pje. San Martín - L. 57 (5500) Mendoza	Rama Mendoza COE Luz de Oriente	Jueves 19:00 Hs. Viernes 19:00 Hs.
QUILMES	Consultar día , hora y lugar de reunión al TE: (011) 1553355654	COE Verdad	Domingos 15 Hs
RÍO CUARTO	Lamadrid 1389 (5800) Río Cuarto	Rama Himalaya COE Río Cuarto COE Sadeva	Sábados 17:00 Hs. Miércoles 19:30 Hs. Viernes 19:30 Hs.
ROSARIO	Santiago 257 (2000) Rosario TE: 0341 4374393	COE Indagando Rama San Miguel Rama Sattva Rama Sri Ramakrishna	Miércoles 19:30 Hs. Sábados 20:00 Hs. Jueves 16:30 Hs. Sábado 17:30 Hs.
	José Ingenieros 1424 (2000) Rosario	Rama Kuthumi	Lunes 18:00 Hs.
SAN LORENZO	Rivadavia 533 (2200) San Lorenzo TE: 03476 421285	Rama San Lorenzo	Sábados 17:00 Hs
SAN RAFAEL	Avda. Mitre 557 (5600) San Rafael	Rama Annie Besant	Martes 16:00 Hs.
TUCUMÁN	Paso de los Andes 792 (4000) Tucumán	COE Fénix	Jueves 20:00 Hs.
ASUNCIÓN	Eligio Ayala 1833 Asunción (Paraguay) TE: (595-21) 222664 anamaria@conexion.com.py	Rama Fraternidad	Domingo 15:30 Hs.

LA ESCALERA DE ORO

Vida limpia,
Mente abierta,
Corazón puro,
Inteligencia despierta,
Percepción espiritual sin velos,
Afecto fraternal para el discípulo,
Buena disposición para dar y recibir
consejo e instrucción,
Leal sentimiento del deber hacia el Maestro
Obediencia voluntaria a los mandatos de la Verdad,
Animoso soportar de la injusticias personales,
Enérgica declaración de principios,
Valiente defensa de los que son injustamente atacados,
y vista siempre fija en el ideal del progreso
y de la perfección humana
que la Ciencia Sagrada nos enseña.
Esta es la escalera de Oro,
por cuyos peldaños
el estudiante puede llegar
al Templo de la Sabiduría Divina.

H. P. Blavatsky