

Teosofía

en Argentina

- EDITORIAL
Misión y propósito de la
Sociedad Teosófica
Esteban Langlois.....3
- La Misión de la Sociedad
Teosófica
Tim Boyd.....6
- V Seminario Luso Hispánico
de Teosofía..... 12
- Curso de Meditación
Geoffrey Farthing..... 13
- Noticias
Lo que pasó35
Lo que vendrá.....36

Los objetivos de la Sociedad Teosófica son:

- Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, sexo, casta o color.
- Fomentar el estudio comparativo de religiones, filosofías y ciencias.
- Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

Misión

Servir a la humanidad a través del cultivo de una comprensión y una realización cada vez más profunda de la Sabiduría Eterna, la Auto-transformación y la Unidad de toda Vida.

Libertad de la Sociedad Libertad de Pensamiento

La Sociedad Teosófica, aunque coopera con todos los otros cuerpos cuyos objetivos y actividades hacen tal cooperación posible, es y debe permanecer como una organización totalmente independiente de ellos, sin comprometerse a ningún objetivo, excepto los propios, e intentando desarrollar su propio trabajo en las líneas más amplias e inclusivas, como para dirigirse a su propia meta según lo indica la búsqueda de tales objetivos y de la Sabiduría Divina que de forma abstracta está implícita en la denominación "Sociedad Teosófica". Ya que la Fraternidad Universal y la Sabiduría no están definidas y son ilimitadas, y dado que existe total libertad para cada uno y todos los miembros de la Sociedad, en pensamiento y acción, la Sociedad siempre intenta mantener su propio y singular carácter permaneciendo libre de afiliación o identificación con cualquier otra organización.

Resolución del Consejo General (adoptada en 1949)

La Sociedad Teosófica no exige la aceptación de un dogma o una enseñanza en particular, sino que insta a sus miembros a investigar, cuestionar y arribar a una propia comprensión de la Vida y del Mundo. Está compuesta por individuos de todas las creencias y posiciones filosóficas.

La aceptación de sus tres Objetivos es la única condición para afiliarse. Cada miembro es libre de sostener sus ideas, siempre y cuando no atenten contra el primer objetivo de la fraternidad universal. Además debe comprometerse a no imponer sus ideas sobre los otros.

No existen autoridades espirituales que impongan sus enseñanzas o que sean considerados guías espirituales a los que se deba obediencia, existen en cambio autoridades administrativas elegidas por voto de los miembros.

DICIEMBRE 2018 . N° 86

Teosofía

en Argentina

- EDITORIAL
Misión y propósito de la
Sociedad Teosófica
Esteban Langlois.....3
- La Misión de la Sociedad
Teosófica
Tim Boyd.....6
- V Seminario Luso Hispánico
de Teosofía.....12
- Curso de Meditación
Geoffrey Farthing.....13
- Noticias
Lo que pasó35
Lo que vendrá.....36

Teosofía en Argentina

Revista de la Sociedad Teosófica en Argentina.

Editor: Esteban Langlois

Diagramadora: Anabela David

Comité Editorial: Ana María Maubach, Liliana Avalor,
María Rosa Martínez, Alicia Arias

Pasaje Florencio Balcarce 71, (1405), CABA

www.sociedadteosofica.org.ar

Misión y propósito de la Sociedad Teosófica

Esteban Langlois

Según nos dice H.P. Blavatsky en su texto *La Clave de la Teosofía*, la S.T. fue fundada para dar a conocer al mundo que la Teosofía existe. De esto surge, a mi entender, que el propósito al cual sirven los tres objetivos es la difusión de la Teosofía, y no el crecimiento espiritual y la satisfacción de sus miembros. Si la S.T. se convirtiera en un club, elite o grupo de elegidos cuyo propósito fuera el propio crecimiento, alcanzar el Adeptado o la iluminación, estaríamos desviándonos del propósito fundacional y dotándolo de uno nuevo. Sin embargo, como ya se dijo en otra parte, para ser un buen agente de difusión es necesario estar capacitado para ello ¿Cómo podría una persona avara enseñar la generosidad? ¿Cómo podría alguien neurótico y ansioso enseñar sobre armonía interior? Es en este sentido, y solamente para ser trabajadores aptos para realizar el trabajo que los Maestros encomendaron a la Sociedad, que debemos trabajar en nuestro mejoramiento intelectual y sobre todo espiritual. Ya lo dijo el educador alemán Albert Schweitzer (y luego fue repetido por otros): *el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única manera.*

Recientemente el Consejo General ha realizado una Declaración sobre la Misión de la Sociedad Teosófica, que toma los tres objetivos y les da un propósito explícito, en palabras de Luis Fabre: los pone en acción. Y haciendo honor al propósito fundacional dicha declaración comienza con las palabras Servir a la humanidad, dejando claro que lo que sigue tiene ese solo propósito ¿Y qué es lo que sigue? No es otra cosa que una reformulación de los tres objetivos: *comprensión... de la Sabiduría Eterna* (que se relaciona con el segundo objetivo), *la auto transformación espiritual* (que se relaciona con el tercer objetivo), y *la Unidad de Toda Vida* (relacionada con el primero).

Debe quedar claro que las declaraciones del Consejo General, tanto la de la Misión como las de Libertad de Pensamiento y Libertad de la Sociedad, no substituyen ni modifican los tres Objetivos. Los complementan poniendo de relieve conceptos que ya estaban implícitos en ellos, no siendo, a mi criterio, **estrictamente** necesarias ¿Por qué hacer una declaración de Libertad de Pensamiento cuando en ninguno de los objetivos se plantea un dogma ni una enseñanza en particular (ni siquiera la palabra Teosofía figura en ellos), ni la existencia de un líder a quien seguir? Es evidente que en aquel momento existía, a entender del Consejo General, la necesidad

de expresarlo con especial claridad y contundencia, y muchos de nosotros estamos agradecidos de ello pues no dejamos de citarla y hacer referencia a ella. Creo que algo similar ocurre en la actualidad, cuando se considera necesario dotar a la S.T. de una declaración que explicita su propósito y lo haga en términos modernos, adecuados al siglo XXI, sin traicionar su esencia. Y se eligió hacerlo a través de una Misión. El tiempo dirá si fue útil o no en la medida que se le dé difusión y se haga referencia a ella o que caiga en desuso y en el olvido. En todo caso siempre habrá sido útil para replantear la naturaleza de nuestro trabajo.

Volvamos al tema del trabajo teosófico como Servicio a la Humanidad, y a nuestro mejoramiento como agentes para realizar dicho Servicio ¿Quiénes de entre nosotros estamos realmente en la ST con el solo objeto de servir sin ningún tipo de interés personal? Creo que muy pocos en nuestra Sección, si es que hay alguno. Con la imprudencia de generalizar, me atrevo a decir que si bien hay una clara intención de trabajar por la elevación de la humanidad, existe junto con ella un interés en nuestro propio crecimiento espiritual, y otros intereses *non tan santos*. Con estos últimos intereses me refiero a la importancia que podemos sentir al vernos como salvadores de la humanidad, al engrandecimiento de nuestro pequeño ego personal cuando vemos nuestro nombre en un programa, o estamos ocupando la tribuna teosófica, o cuando ejercemos algún cargo tomando decisiones, entre otros muchos ejemplos que puede cada uno imaginar.

¿Significa esto que no siendo completamente desinteresados no somos aptos para el trabajo? Entiendo que no se trata de un asunto de *todo o nada* en el sentido de que para trabajar en la difusión de la teosofía sea necesario ser un Buddha, o que de lo contrario no se pueda hacer nada. Lo importante es ser consciente de nuestras limitaciones, de nuestros grandes y pequeños egoísmos, de nuestras motivaciones para ir trabajando sobre ellas y convertirnos en personas cada vez menos interesadas (o al menos intentarlo). Cuando consideramos que ya sabemos todo, dejamos de aprender. Cuando no vemos nuestros defectos y limitaciones, perdemos la oportunidad de mejorar. Sin embargo, mientras aceptamos nuestras limitaciones no debemos perder el norte, la dirección en la que debemos transitar el sendero, que es la del total desapego y desinterés personal.

Entonces, cuando tenemos claro cuál es el trabajo que debemos realizar y el propósito del mismo, es más fácil mantener el foco, y evitar dedicar tiempo y energía a tareas que no están alineados con el mismo. Por ejemplo, la Sociedad Teosófica tiene una organización legal y un patrimonio (mayormente en propiedades) que son útiles y necesarios para su funcionamiento, de igual manera que las personas tenemos un cuerpo físico que nos permite transitar esta etapa del ciclo evolutivo. Pero este patrimonio

y organización solo tienen sentido si sirven al trabajo teosófico, no tienen una finalidad en sí mismas. Si la administración y la gestión de esta entidad insumen tanto tiempo y energía que nos hacen descuidar el verdadero trabajo, entonces se habrán convertido en un lastre, en un impedimento que obstaculiza nuestra tarea de servicio por lo que sería mejor no tener nada. Si revisamos nuestra historia teosófica veremos que se hizo muchísimo más en las primeras décadas de funcionamiento cuando se contaba con escasísimos recursos materiales que en las últimas décadas, contando con propiedades y recursos de toda clase a lo largo del mundo.

La Misión tiene, a mi modo de ver, el especial valor de poner de relieve que la Sociedad Teosófica existe para *Servir a la Humanidad*, a través de la implementación de los tres objetivos. Nuestro mejoramiento personal es imprescindible para poder llevar a cabo esta implementación. Es entonces este el punto en el que nuestro trabajo debe concentrarse y donde debemos invertir nuestro tiempo y energía.

He notado que muchas veces solemos desviarnos de la línea de trabajo porque sentimos que no estamos capacitados para realizarlo, que no tenemos el suficiente nivel de desarrollo espiritual o que sabemos demasiado poco. Ponemos entonces énfasis en tareas administrativas que no son absolutamente necesarias, o nos distraemos con la tecnología de moda, o generamos discusiones sobre aspectos legales o de organización que no son fundamentales para el sostenimiento de la Sociedad. Sobre esto les comparto un fragmento del artículo *Progreso Espiritual*, de H.P.B.:

“El pensamiento correcto es algo bueno, pero pensar solamente no cuenta mucho, a menos que el pensamiento se traduzca en acción. No existe un miembro en la Sociedad Teosófica que no sea capaz de hacer algo para ayudar en la causa de la verdad y la fraternidad universal. Ello sólo depende de su buena voluntad para hacer de ese algo un logro. ... Las Ramas deben estudiar por sí mismas. Hay que conseguir los libros, y los diversos miembros de las ramas deben poner en práctica el conocimiento que se obtenga de ellos. De esta manera se obtienen autosuficiencia y poder de razonamiento.”

Es por lo tanto claro que cada uno de los miembros comprometidos con el trabajo de la Sociedad Teosófica tenemos algo para aportar, y es nuestro deber teosófico hacer ese aporte. Y siento que es también nuestro deber crecer internamente para desarrollar nuestras capacidades, de manera que nuestro aporte sea cada vez mayor. Pero este aporte debería hacerse, pues de otro modo estaríamos creciendo para nosotros mismos, dejando de lado el propósito de Servicio, que constituye nuestra razón de ser como Sociedad. El pensamiento debe ser llevado a la acción, la doctrina debe ser llevada a la práctica. ■

La Misión de la Sociedad Teosófica

Tim Boyd

En nuestra última reunión del Consejo General, se terminó una declaración de la misión para la Sociedad Teosófica (ST). En los 143 años de historia de la ST se han realizado muchas declaraciones relacionadas con la misión y el propósito de la ST, pero nunca hubo una declaración formal de la misión.

En *La Clave de la Teosofía*, en una breve sección titulada “Lo Abstracto y lo Concreto”, HPB trata el tema de la relación entre Teosofía y la Sociedad Teosófica. Una de las cosas que dice es que “La Teosofía es divina en su naturaleza, visible e invisible, y que su Sociedad es de naturaleza humana tratando de ascender hacia su pariente divino”.

En la misma sección ella dice también que “La Teosofía es el océano de verdad universal, amor y sabiduría, que refleja su irradiación sobre la tierra, mientras que la Sociedad Teosófica es solo una burbuja visible sobre ese reflejo”. Ella trata de ayudarnos a comprender la relación entre Teosofía, que es divina, y nuestro trabajo en esta organización, que tiene una forma. Ella concluye diciendo que la ST “fue formada para ayudar a mostrar a los hombres que algo como la Teosofía existe, y ayudarlos a ascender hacia ella a través del estudio y la asimilación de sus verdades eternas”.

En un sentido, la idea de una Sociedad cuyo propósito es mostrar la existencia de una Teosofía siempre indefinida es una declaración de misión. Sin embargo, para alguien aun no completamente sólido en un estudio consciente de la Teosofía, es una declaración insatisfactoria.

Durante poco más de un año, el Consejo General de la ST, con el aporte de otros miembros, ha estado involucrado en el proceso de tratar de refinar una declaración concisa y comprensible de la misión del ST. Al igual que un sutra en las escrituras del mundo, se ha intentado que la expresión de la misión sea tan breve, compacta y fácil de recordar que se pueda comunicar rápidamente, pero tan conceptualmente rica que al detenerse en ella revele cada vez niveles de significado más profundos.

La Declaración de Misión adoptada para la Sociedad Teosófica es un total de veinticuatro palabras: “Servir a la humanidad a través del cultivo de una comprensión y una realización cada vez más profunda de la Sabiduría Eterna, la autotransformación espiritual y la unidad de toda vida”. En el resto de este artículo trataremos de descomprimir esta oración. Al igual que

un sutra, cada una de esas veinticuatro palabras agrega algo significativo.

Servicio

Servir es la función primaria de la ST. El servicio a menudo se interpreta de diferentes maneras, pero para nuestros propósitos implica una participación consciente, una actividad compasiva consciente que nos conecta con otros en formas que alivian el sufrimiento. Por supuesto, nuestro servicio es a menudo inconsciente. Por ejemplo, el simple hecho de respirar da a las plantas el dióxido de carbono que necesitan para vivir. Las plantas exhalan el oxígeno que los humanos y otras formas de vida requieren. Entonces, se podría decir que solo respirar es servicio. Sin embargo, parte del papel del trabajo teosófico es volverse plenamente consciente, plenamente despierto, de modo que nuestro servicio no sea solo una actividad aleatoria, sino que esté cargado de conciencia y compasión.

Humanidad

¿En qué dirección está enfocado ese servicio? La misión es “servir a la humanidad”. La concepción normal de la humanidad es la de siete mil millones de seres humanos individuales que pueblan la Tierra. La colectividad de todos estos seres humanos es lo que solemos llamar “humanidad”. Desde la perspectiva de la Sabiduría Eterna, existe la idea del ser humano divino. Lo que consideramos como humanidad no es simplemente una amalgama de siete mil millones de personas diferentes, es una entidad única de la misma manera que nosotros, como individuos, estamos compuestos de muchas vidas diminutas, pero pensamos en nosotros mismos como en una unidad. Cuando pensamos en nuestro cuerpo o “Yo”, yo mismo como un ser humano, si somos un poco más precisos al respecto, lo que llamamos “Yo” sería una combinación de la actividad de trillones de células humanas, más trillones de bacterias que viven sobre y dentro del cuerpo, y la participación invisible de cada rango de conciencia desde el mineral más bajo hasta los seres espirituales más elevados. La actividad cooperativa de todas estas unidades y flujos da como resultado lo que llamamos “yo”.

Entonces, existe esta humanidad a la que servimos a nuestra manera limitada. El servicio consciente comienza con el reconocimiento de nuestra unidad con este Todo mayor, y con una comprensión más profunda de las formas en que participamos en él. La humanidad en otro sentido es un ideal aún no realizado. En nuestros comportamientos y nivel actual de desarrollo, todavía no somos completamente humanos. En numerosas ocasiones, HPB comparó el llamado comportamiento “humano” con el de los animales. En la medida en que nuestra conciencia se encuentre enfocada en el reino del deseo, el egoísmo, la separación, los seres humanos

se convierten en “el más consciente e inteligentemente bestial de todos los animales”. (HPB)

Lo que nos esforzamos por lograr es una humanidad genuina o realizada. El humano realizado, se dice en Las Estancias de Dzyan, tiene dentro de sí mismo la “mente para abrazar el universo”, una mente holística que lo abarca todo. Este es todavía un objetivo lejano para nosotros. Cuando hablamos de servicio a la humanidad, es en dos sentidos. Damos servicio al todo colectivo sirviendo a los individuos y grupos que forman su cuerpo; y somos servidores del ideal divino implantado dentro de nosotros en nuestros esfuerzos por arraigarnos en su conciencia que lo abarca todo.

Cultivando

¿Cómo servimos a la humanidad? Hay muchas organizaciones en el mundo que se centran en el servicio a la humanidad: la Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, refugios para personas sin hogar, comedores populares, etc. ¿Qué es particular en el servicio que prevé la ST? En la Declaración de la Misión dice “servir a la humanidad a través del cultivo de una comprensión y una realización cada vez más profundas”. Examinemos lo que podría significar “cultivar”. Es un término muy particular que normalmente se relaciona con jardineros, o personas que se enfocan en cultivar o cuidar plantas. Está directamente relacionado con el mundo natural y con los procesos de la vida y la conciencia.

El solo hecho de plantar una semilla en el suelo no hace que alguien sea un jardinero. Una persona que asume el papel de cuidar las plantas debe participar en un estudio intensivo de los ciclos de la Naturaleza y los potenciales de las semillas. Tienen que ser conscientes de las necesidades y requisitos para el crecimiento de estos seres vivos, y estar preparados para satisfacer estas necesidades en los momentos adecuados. Todo esto está involucrado en el proceso de cultivo.

La ST existe para provocar el florecimiento de un potencial humano profundamente oculto: una Semilla Divina. ¿Cuál es la semilla que está sembrada dentro de la humanidad para cuya nutrición la ST existe? La siguiente parte de la Declaración de la Misión ofrece una indicación.

Cada vez más profundo

Estamos aquí “para servir a la humanidad a través del cultivo de una comprensión y una realización cada vez más profundas”. La “cada vez más profunda” habla no solo de la dirección, sino también de la naturaleza de este proceso.

El hecho de que este cultivo en el que participamos no tenga límites

significa que se está profundizando continuamente. A menudo, en las conversaciones espirituales hablamos de “profundidades” y “alturas”. En cierto modo, profundidad y altura son términos sinónimos para una cierta expansión de la conciencia. Como palabra, “cada vez más profundo” es quizás más apropiado, porque la idea de profundidad tiende a atraer nuestra conciencia hacia adentro, mientras que la altura parece mover la conciencia hacia arriba y hacia afuera. La intención del lenguaje es volver nuestra visión hacia adentro.

Comprensión

Cometemos un error al entender el significado de “comprensión” si lo confundimos con “conocimiento”. Los dos términos son diferentes en naturaleza y calidad. El conocimiento puede existir en la completa ausencia de comprensión genuina. Es muy común que personas de profundo conocimiento no tengan ningún sentido de su relación con todas las demás cosas, que son la base de la comprensión. Esta condición mental es tan evidente que no deberíamos requerir ninguna prueba adicional más allá de nuestra observación diaria. Todo lo que tenemos que hacer es mirar la historia reciente, cualquier invento o descubrimiento científico importante que haya llegado al mundo, ya sea electricidad, energía atómica o sustancias biológicas. Para la mente comprensiva, cada revelación de los poderes de la Naturaleza profundiza el reconocimiento de la relación con el mundo que nos rodea, con los demás y con los reinos invisibles.

Un sentido de conexión es un componente necesario de la mente comprensiva. Pero, tomando el ejemplo de la electricidad, impulsada por la mente que se enfoca solo en el conocimiento, uno de sus primeros usos fue la pena capital: la electrocución de los presos. En lugar de decapitar, colgar o disparar a alguien, el genio humano vinculado al conocimiento que hizo posible el uso creativo de la electricidad, lo utilizó para matar a otros seres humanos. El descubrimiento de la energía atómica tuvo el mismo resultado, pero peor. En lugar de matar personas en forma individual, su primer uso fue en la guerra y la aniquilación masiva de la vida humana. El conocimiento puede usarse de manera que niegue la conexión y la relación con toda vida. Comprender, por otro lado, es la percepción de la relación; es una expresión de la intuición, de buddhi. Es un reconocimiento de la unidad.

Realización

Estamos aquí para “servir a la humanidad a través del cultivo de una comprensión y una realización cada vez más profundas”. Realización significa una conciencia plena, ya sea de un aspecto de la Sabiduría Divina

o, en el caso de una persona realizada, la conciencia total de un estado indivisible del ser. En cierto sentido, la realización es el resultado necesario de una comprensión más profunda.

La Sabiduría Eterna

La Declaración de la Misión especifica una comprensión y realización de tres cosas. Primero, la Sabiduría Eterna, a veces llamada Sanâtana Dharma. Dentro de los círculos teosóficos, a veces encontramos que “Sabiduría Eterna” y “Sabiduría Antigua” se usan como sinónimos. Aunque los dos términos están estrechamente relacionados, expresan ideas diferentes.

La Sabiduría Antigua se refiere a una expresión específica de la tradición de la Sabiduría Eterna, algo que ya ha llegado a existir, que tiene una historia. Las Escuelas de Misterios griegos y egipcios, con sus deidades y rituales específicos, y la práctica védica en la India son algunos ejemplos de Sabiduría Antigua, expresiones específicas de la Sabiduría Eterna, apropiadas para un determinado momento, lugar y personas. “Sin Edad” [o Eterna], por definición, se aplica al pasado, al presente y a cualquier tradición que se desarrolle en el futuro. Es la “raíz sin raíz” de la que brota todo lo demás. Al comienzo de nuestro ciclo actual de interconexión global en crecimiento, la expresión más reciente de la Sabiduría Eterna se introdujo con la fundación de la ST en 1875. En algún momento de un futuro lejano, la Teosofía, tal como hemos llegado a conocer, también caerá en la categoría de una Sabiduría Antigua: completamente verdadera, eterna en su naturaleza, pero muy específica y limitada en el tiempo en términos de su forma de expresión. Esta es la naturaleza siempre renovadora de la Teosofía, la Sabiduría Eterna.

Auto-transformación espiritual

Describimos el trabajo teosófico que hacemos como individuos como “auto-transformación espiritual”. Está arraigado en la idea de que el yo, el modelo de vida separada, basada en la personalidad, puede ser transformado, operado por el espíritu que yace oculto, de manera que se haga transparente a lo que Annie Besant describió como la “Luz Oculta que brilla en cada criatura”. “.

¿Qué implica la transformación? Probablemente el proceso sea más simple que la forma en que generalmente lo abordamos. No se trata de agregar más ideas o conocimientos. El propósito del conocimiento que acumulamos es ayudar a eliminar los muchos obstáculos que hemos creado dentro de nosotros mismos al flujo natural y siempre presente del espíritu.

La unidad de toda la vida

Las palabras finales de la Declaración de la Misión de la ST son “la Unidad de Toda Vida”. “Una comprensión y realización cada vez más profundas de la Sabiduría Eterna, la auto-transformación espiritual y la Unidad de Toda vida”. La Declaración de la Misión termina donde comienza el trabajo de la Sociedad Teosófica. El primer objetivo de la ST es la Fraternidad [Hermandad], que también podría expresarse como unidad. No hay espiritualidad en ausencia de la realización de la unidad. La unidad es la base de toda comprensión, espiritualidad e incluso bienestar físico. Aun a nivel de nuestra personalidad, no hay fortaleza donde está ausente la unidad. Cuando miramos a un niño pequeño en sus primeros esfuerzos para caminar, el niño falla una y otra vez. El motivo del fracaso es que el cuerpo recién nacido aún no se ha unido con sus diversas partes. Los músculos de los brazos y las piernas no están completamente bajo el control de la persona. En las relaciones humanas, la ausencia de unidad se expresa como fragmentación, debilidad y enfermedad.

La base de todo lo que llamamos teosófico vuelve a la unidad de toda la vida. La vida es omnipresente y es necesariamente inteligente, la inteligencia expresada en movimiento. Todo está en movimiento, no aleatoriamente, sino de una manera regulada. La inteligencia subyacente de la vida se impresiona sobre la materia. Ya sea la gravedad, el electromagnetismo, el karma y la reencarnación, podemos hablar de las Leyes de la Naturaleza o las Leyes del Universo porque hay un patrón inteligente de la vida que podemos percibir.

Este breve artículo ha sido un intento de resaltar algunos de los pensamientos y percepciones que surgen de la Declaración de la Misión. Para que cobren vida para nosotros, debemos hacer nuestra propia exploración, en pensamiento y en reflexión silenciosa, permitiendo que sus profundidades se desplieguen para nosotros. Como todo lo que es verdaderamente de naturaleza teosófica, las profundidades que podemos descubrir no tienen límites.

Entonces, una vez más, la Misión de la Sociedad Teosófica es:

Servir a la humanidad a través del cultivo de una comprensión y una realización cada vez más profundas de la Sabiduría Eterna, la auto-transformación espiritual y la Unidad de Toda la Vida.

V Seminario Luso Hispánico de Teosofía

17 al 21 de abril de 2019

en el Centro Teosófico de San Rafael – Mendoza

"LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SABIDURÍA ETERNA"

Orador Invitado: Dr. Pablo Sender

Programa:

SEMINARIO I: "LA VOZ DEL SILENCIO, UN EJEMPLO PRÁCTICO DE LA SABIDURÍA ETERNA"

A cargo de: Dr. Pablo Sender. Mañanas de 10:00 a 12:30 hs. jueves, viernes, sábado y domingo.

SEMINARIO II: "TENDIENDO UN PUENTE SOBRE LA BRECHA ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA DE LA SABIDURÍA ETERNA"

A cargo de: panel de oradores de los países participantes y trabajo en grupos por los asistentes. Tardes de 16:30 a 19:30 hs. jueves, viernes y sábado.

VELADAS DE ARTE Y

AMIGOS: jueves, viernes y sábado a las 21:15 hs.

Inscripción

Inscripción y reserva de alojamiento en el C.T., (cupo limitado) cierra el domingo 10 de marzo de 2019.

Monto: cuatrocientos pesos (\$ 400) depósito en Banco Santander Río a "Sociedad Teosófica en Argentina" Cta. Cte. N° 0262-2844/0. El monto no es restituible en caso de no asistir y comunicarlo con posterioridad a la fecha de cierre (10/03/19).

Completar la ficha de inscripción y remitirla por correo electrónico a la dirección del Centro Teosófico: centroteosofico@yahoo.com.ar indicando fecha del depósito.

Plan de pago para MST con cuota anual al día y sin deudas con el C.T.: 50 % del total en el C.T. al registrarse en el evento y dos pagos iguales del 50 % restante, en mayo y junio de 2019.

Grupo familiar (4 o más) consultar al C.T. posibilidades de financiación.

Menores de 12 años pagan el 70 % del costo establecido.

Si la inscripción se realiza antes del 10/03/19, tiene un descuento de \$ 200 del total a pagar.

Las inscripciones posteriores al 10/03/19, en caso de haber disponibilidad de alojamiento, no tienen descuento.

Costos de la actividad por persona

Alojamiento	17 al 21/04 (4 días)	
	MST	No MST
Habitación doble	\$ 4.000	\$ 5.000
Hab. triple o cuádruple	\$ 3.400	\$ 4.500

Costos de comidas para participantes no alojados en el C.T.:

Almuerzo o cena: \$ 180, cada uno.

Desayuno: \$ 50 cada uno.

El alojamiento completo abarca desde el almuerzo del miércoles 17 al almuerzo del domingo 21. Se incluye servicio de habitación y ropa de cama, desayuno, almuerzo, cena y participación en la actividad.

No se incluye provisión de toallas, las que puede traer usted o alquilarlas en el C.T. por un valor de \$ 60 el juego.

Contacto:

E-mail: centroteosofico@yahoo.com.ar

Centro Teosófico en San Rafael

Celular C.T.: (0260) 15 4671554

www.sociedad-teosofica.com.ar/ct/index.htm

CURSO DE MEDITACION

Geoffrey Farthing

Este documento ha sido reproducido de la copia digital de Geoffrey Farthing en 2002 y actualmente se lo puede encontrar en el archivo de documentos de Blavatsky Trust.

El propósito de esta guía es ofrecer algunas sugerencias para ejercicios efectivos y seguros de concentración y meditación. Está mayormente orientado a Coordinadores de grupos y provee material adecuado para cursos introductorios. El material está diseñado en varios niveles, y es suficiente por algunos años. El material del curso y sus procedimientos son clásicos y han sido bien probados y utilizados por individuos y grupos de todo tipo. El curso es principalmente para principiantes y grupos iniciales. Contiene una variedad de ejercicios para hacer que la gente se acostumbre a la práctica meditativa. No tiene como objetivo a los meditadores experimentados y competentes que ya habrán descubierto su propio camino hacia los mundos internos después de haber recibido orientación individual. Este es un curso para aquellos que desean ayuda y estímulo preliminares para iniciarlos en la gran búsqueda del autoconocimiento y la autorrealización.

Traducido por Marcela Pardella

INTRODUCCION

La práctica del desarrollo espiritual requiere necesariamente una acción dual:

Busca el sendero dentro de ti

Busca el sendero avanzando resueltamente

Luz en el Sendero

La concentración y la meditación son las formas de acceder a lo interno. Esto es lo que nos ocupa en este curso. El aspirante debe avanzar con decisión en el mundo. Esto le permite expresar abiertamente lo que fluye, por su búsqueda, desde su ser interno. Este flujo interno debe ser observable. Debe dar a conocer de algún modo lo que ha adquirido. Debe ver las formas y hacer propias sus oportunidades de realización. A pesar de ello, no debería estar demasiado ansioso. Su actividad externa debe ser natural, espontánea.

La reflexión interna constituye un progreso positivo. En gran medida es cuestión de lograr el control sobre nosotros mismos física y mentalmente. Esto debe hacerse, para empezar, durante al menos el período del ejercicio específico que estamos realizando. Más adelante debería ser habitual.

Se ha escrito suficiente cantidad de libros acerca de la Meditación con los que se podrían llenar bibliotecas. Casi todos ellos contienen no solo instrucción acerca de la meditación en sí misma, sino también detalles acerca de las disciplinas usualmente recomendadas para el futuro meditador. Estas disciplinas son tanto físicas como de carácter moral. Las disciplinas físicas están diseñadas para purificar nuestros cuerpos. Al hacerlo, también ejercitamos control sobre nosotros mismos y esto desarrolla la voluntad, siendo ambos importantes en cualquier iniciativa de carácter espiritual. Las disciplinas morales tienen efectos de largo alcance. Afectan el total de nuestras circunstancias en la vida. Demandan honestidad del más alto grado, con los demás y con nosotros mismos. Exigen una actitud correcta en todas nuestras relaciones; amabilidad, consideración, buena voluntad, gentileza, cortesía y altruismo. Aparte de la meditación en sí misma, estas disciplinas son de por sí un compromiso con nosotros mismos pues afectan toda nuestra naturaleza personal.

Para comenzar, la meditación es el entrenamiento de la mente, pero con una diferencia. No es específicamente un entrenamiento de la memoria o un entrenamiento lógico aunque estos pueden ser beneficiados. Es el entrenamiento que requiere concentración, esto es la habilidad de sostener la atención sobre un tema específico por un tiempo prolongado. Es el entrenarse en focalizar la atención consciente con intensidad. Mejo-

ra la atención. Lleva a ampliar la actividad subjetiva y eventualmente, al desarrollo más profundo de los poderes internos del hombre. Esto último está relacionado con el desarrollo evolutivo. La meditación acelera este desarrollo. En los niveles más elevados de desarrollo espiritual el hombre logra que estos poderes *realmente* se manifiesten, esos mismos poderes que están disponibles en *potencia* a través de una relación directa y última con la naturaleza y todos sus poderes internos. Estos poderes se evidencian en los procesos creativos de la naturaleza, en sus actividades cíclicas de construcción de formas que implican el funcionamiento de fuerzas y energías invisibles en el interior de los reinos, subjetivos para nosotros, del ser. Como individuos ordinarios no estamos al tanto de los resultados de la meditación a largo plazo; es mejor saber los alcances de nuestra práctica y cómo puede conducirnos a un estado de poder y consciencia si perseveramos y logramos desarrollar las facultades necesarias mucho más allá de lo que consideramos normal. Este estado trascendental no es alcanzado por la mayoría de nosotros, pero con la práctica podremos disfrutar de suficientes beneficios intermedios como para que la meditación valga la pena.

Al aspirante a meditador se le ofrece, en la literatura mundial sobre el tema, una amplia variedad de métodos que varían desde instrucción detallada en higiene, dieta, postura, oraciones (mantras), ceremonias incluyendo ritos domésticos, hasta concentración, visualización e incluso ejercicios de proyección – a ningún método en absoluto. Se ha dicho que el que puede meditar no necesita método alguno. Lo hace sin saber cómo él entra en “el silencio”.

Al principio, sin embargo, ciertos ejercicios facilitan los procesos del trabajo interno. En primer lugar el cuerpo no debe distraer nuestra atención ni debemos derrochar nuestras energías. Debe permanecer bajo un control razonable. Los aspectos relevantes de las técnicas más comunes aseguran estos efectos. También producen un aquietamiento de las emociones y de nuestra mente usualmente inquieta. El control consciente de la respiración es la forma más efectiva de inducir la quietud corporal e interna. Normalmente se requiere solo durante un período relativamente corto, generalmente de unos minutos, al inicio de cada sesión.

La postura juega un rol importante siempre y cuando nuestras espaldas estén rectas en posición vertical (no horizontal, acostados), puede que para los principiantes los detalles de la postura no sean importantes al punto que la incomodidad no represente una distracción.

El punto acerca de la técnica es aprenderlo hasta que se vuelva automático y luego olvidarlo. Una de las cosas más importantes es no estar conscientes de ello. Debemos mantener toda nuestra atención en el

trabajo pero lo más importante es su calidad. Tal como hemos dicho esto es para lograr el control de la mente y en algún momento trascenderla de manera consciente. Para comprender el proceso debemos considerar la enseñanza teosófica sobre la naturaleza dual de la mente. La llamada mente personal refiere a los aspectos inferiores, y la denominada mente individual a los aspectos superiores. La primera es nuestra mente cotidiana, pero la segunda es nuestra mente espiritual o divina, el asiento de nuestro Ego. Entre ambas está el Antahkarana, que en el hombre no desarrollado es una barrera, pero en el hombre espiritualmente avanzado es un puente entre los dos aspectos de nuestro principio Mental. Este puente debe construirse antes de que los aspectos superiores de la Mente lleguen a estar disponibles para nosotros en la consciencia. Posteriormente ingresamos en un tipo de consciencia completamente diferente de nuestra personalidad habitual.

La creación de este puente se logra: a) viviendo lo más cerca que podamos de una vida ética y b) desvinculándonos conscientemente de todas las formas en las que nuestra mente inferior está acostumbrada a actuar. Para hacer esto, de alguna manera, a través de la práctica, debemos descubrir a nuestro yo como aquello que conoce, que siente o puede estar al tanto de lo que acontece en la mente. Eso no es posible describirlo en palabras. Es aquello que permanece como consciencia pura, el objeto último, cuando todos los objetos de la consciencia son trascendidos. Es el último observador independientemente de cualquier cosa que pueda observar (¡incluso nuestros pensamientos o sentimientos al respecto!). Lo sabemos categóricamente cuando hemos logrado esto. Como principiantes, estamos identificados y usamos solo nuestras mentes inferiores. Desde ese punto de vista, el observador solo puede ser concebido como una idea, noble o única. No podemos CONOCER al observador, solo podemos *serlo* cuando *somos* libres de nuestra mente inferior.

Como hemos dicho, los aspectos inferiores de la Mente se relacionan con la personalidad. El uso y control de la mente es un aspecto, probablemente el más importante, del dominio general de la personalidad. Como aspirantes a meditadores, la obtención de este control es nuestra principal tarea.

Hay tres aspectos en esta fase. El orden de estos factores es relevante: 1) Control, 2) Acondicionamiento y desacondicionamiento, y 3) el uso de la Imaginación.

1) Control

Es obvio que algunas aptitudes son esenciales. Pero hay una gran paradoja en esta fase. Es que la mente debe controlarse hasta que haga lo

que queremos que haga por el tiempo que queramos. Si no queremos que piense o haga algo por su propia voluntad, no lo hará. Este es el estado de calma de la mente. A la vez, paradójicamente, no debe estar inactiva, o sea, no reducida a un estado estático o adormecida. Esto lo podemos hacer mediante un tipo de proceso de bloqueo que detiene la actividad interna (mental) y produce quietud interna, pero este es un estado negativo e infructuoso en el que podemos permanecer indefinidamente con la impresión de que estamos meditando. De hecho, no estamos haciendo nada, excepto tal vez tener un descanso tranquilo. Los Maestros se han referido a este estado como de mero quietismo que es propicio para dormir.

2. Acondicionamiento y Desacondicionamiento

Estos dos procesos van de la mano. Aquí hay otra paradoja. El proceso de condicionamiento es el de la experiencia de vida, lo que se nos ha enseñado, reglas de conducta, etc., que han creado nuestros patrones de pensamiento habituales y reacciones emocionales automáticas, prejuicios e ideas preconcebidas. Todos ellos encierran y confinan a nuestro Espíritu Libre. Son los elementos del carácter que forman los numerosos yoes de nuestras muy complejas personalidades.

El proceso de desacondicionamiento consiste en inyectar, para que la mente trabaje, lo que el Buda llama el recto conocimiento. Este conocimiento es esencialmente de dos tipos y ambos cubren un muy amplio rango; el primero es informativo y da ideas precisas sobre la esencia de la naturaleza, sus procesos y leyes, y sobre nosotros mismos. El segundo es por medio de aforismos, expresiones de Sabiduría de tono devocional. El primer tipo de conocimiento nos da una comprensión y confianza esenciales, lo que nos permite abandonar lentamente los sustitutos de la comprensión y el conocimiento, es decir, nuestras opiniones, puntos de vista y creencias, que se valoran a costa de un gran sacrificio. El segundo tipo funciona de manera casi subconsciente al invocar la respuesta de los niveles superiores de nuestro ser (Mente Superior) de los cuales normalmente, y directamente, no somos conscientes. La respuesta, sin embargo, crece a medida que se desarrolla Antahkarana. Esto inculca una fe verdadera, no ciega. Estamos comenzando a saber que tenemos un *Ser Interno*. Comenzamos a hacer el contacto interno esencial para la autorrealización, el resultado final de toda meditación y aspiración espiritual, para convertirnos en Seres completamente integrados.

3) El uso de la imaginación

Este es el ejercicio o la función de la mente más difícil de explicar en el contexto de la meditación. En primer lugar debemos poder utilizar la capacidad de formar imágenes. Aquí, sin embargo, podemos encontrarnos

con los peligros del mundo ilusorio de las imágenes creadas por nosotros mismos, sus habitantes y su entorno. Una práctica segura es sostener un pensamiento positivo. *Nosotros* decidimos qué imaginamos, en qué áreas vamos a trabajar, y debemos sostener ese objetivo hasta que la mente haga lo que deseamos. Esta es la razón por la cual los ejercicios de visualización ordinarios, como por ejemplo imaginarse en agradables jardines, etc., no son recomendados.

Una de las funciones del entrenamiento espiritual, del cual la meditación es un aspecto, es el cultivo de la personalidad. La mayoría de nosotros le prestamos y hemos prestado, poca atención a este punto. Nos comportamos espontáneamente de acuerdo con nuestras naturalezas y debemos asumir las consecuencias. Derrochamos nuestras energías, reaccionamos a insinuaciones, insultos, etc. Nuestros procesos de pensamiento-emoción se mezclan, hacemos cosas precipitadas, etc., y no hay salud en nosotros. La imaginación es la herramienta poderosa que podemos usar en la meditación para revisar estas debilidades y luego concebir un comportamiento más virtuoso y sabio en las diversas relaciones y circunstancias en las que probablemente nos encontremos. El comportamiento consciente tiene dos aspectos: a) negativo, el control (no lo harás), y b) positivo, el activo (tú debes).

Hay una función más de la imaginación para ser cultivada. Paradójicamente, a la luz de lo que hemos dicho sobre el control positivo, es la facultad de permitir que funcione por sí misma, espontáneamente pero dentro de los límites que establecemos. Esta es el área de la percepción interior y de la creatividad espontánea, de donde provienen nuestros pensamientos o impulsos originales para la acción correcta. Es permitir que nuestra mente inferior en estado de quietud sea impresionada por lo superior. Para muchos de nosotros esto es todo lo que podemos saber, después de años de esfuerzo, acerca de nuestra mente o yo superior. Utilizada de esta manera, la imaginación es una especie de enlace fluido en la apertura del paso entre los dos aspectos de la Mente (Antahkarana).

La meditación es el camino hacia la espiritualidad (misticismo) y el ocultismo propiamente dicho. Los ejercicios utilizados en este curso se basan en las consideraciones anteriores. El viaje interior es un viaje a las profundidades de nuestro ser interno o subjetivo, con nuestra propia consciencia o consciencia como el centro de actividad concentrado. Es, en última instancia, una exploración del SER (Ser Universal) en términos de nuestro propio Ser, (Ser interno o superior). El sello distintivo de la verdadera espiritualidad es la impersonalidad.

A pesar de ello, los estudiantes deben tener muy claro que el Yo Supe-

rior no habla en palabras, o incluso en visiones, aunque estas pueden ser experimentadas y algunas pueden ser espiritualmente significativas. Se expresa en silencio. Su influencia se demuestra en los cambios en nuestra naturaleza y en nuestras acciones. Estos se tornan correctos; están en un todo de acuerdo con nuestro ser. Los dictados de la consciencia ahora influyen en nuestra comprensión y compasión. Simplifica nuestras vidas, o al menos nuestras actitudes. A medida que avanzamos, maduramos de una manera más deseable. Eso constituye el desarrollo espiritual propiamente dicho. En el camino podremos experimentar y desarrollar poderes (particularmente visión psíquica) que pueden parecer extraños y maravillosos. Se nos advierte fuertemente que estos no son espirituales en sí mismos, y que no han de ser cultivados. Tales experiencias deben ser consideradas como meros incidentes en el camino del progreso.

Hay tres elementos principales en la práctica meditativa:

- 1) Relajación, de cuerpo y mente.
- 2) Concentración, control de la mente.
- 3) Elevación de la consciencia (conocimiento correcto e inspiración)

Los siguientes ejercicios se incluyen en estas categorías.

Se debe alentar a los estudiantes a practicar sus ejercicios de concentración y meditación entre sesiones y a leer los libros básicos sobre el tema. A aquellos que deseen iniciar su entrenamiento con seriedad, se les recomienda leer libros como *Raja Yoga, Curso Simplificado y Práctico* de Wallace Slater y *Concentración* de Ernest Wood. Para la inspiración y la elevación de la consciencia, se recomienda la lectura frecuente de libros como el de H.P.B., *Gemas de Oriente, El Bhagavad Gita, La Voz del Silencio, Luz en el Sendero, Viveka Chudamani*, etc. Esto es importante, más aún, esencial para la elevación de la consciencia. En la inspiración que obtenemos de tales libros nuestros esfuerzos en el desarrollo espiritual se vuelven vivos; a través de ellos hacemos un contacto receptivo con los Poderes Cósmicos, los Grandes Seres, los creadores de nuestro Ser.

Algunos Aforismos de importancia:

“El conocimiento es superior a la acción ciega, la meditación al mero conocimiento, la renuncia al fruto de la acción, y la paz sigue a la renuncia.” *Bhagavad Gita*, Cap. 12, V 12.

“En verdad, aquellos que rinden sus acciones a Mí, que reflexionan sobre Mí, me adoran y meditan sólo en Mí sin pensarlo,” ¡Oh Arjuna! Los rescato rápidamente del océano de la vida y la muerte, porque sus mentes están fijadas en Mí”. *Bhagavad Gita*, Cap. 12, V 6.

“Sin concentración, ¡Oh, Poderoso Hombre! la renuncia es difícil Pero el sabio que siempre está meditando en lo Divino, en poco tiempo alcanzará lo Absoluto”. *Bhagavad Gita*, Cap. 5, V 6

“Meditando en lo Divino, teniendo fe en lo Divino, concentrándose en lo Divino y perdiéndose a sí mismos en lo Divino, sus pecados se disuelven en sabiduría, van a donde no hay retorno”. *Bhagavad Gita*, Cap. 5, V 17

“La discriminación correcta no está en quien no puede concentrarse. Sin concentración no puede haber meditación; el que no puede meditar no debe esperar paz; y sin paz, ¿cómo puede alguien esperar felicidad?” *Bhagavad Gita*, Cap. 2, V 6

CONTENIDO DE LAS SESIONES

Cada sesión tiene el material agrupado de la siguiente manera:

PRIMERA ETAPA - . EJERCICIOS INTRODUCTORIOS.

Grupo I. Preliminares y Cierre.

1. Preliminares

Los principiantes deben repetir estos preliminares tantas veces como sea necesario para formar el hábito de hacerlo al comienzo de cada sesión de meditación. El Coordinador debe darles tiempo en cada ocasión, independientemente de si se dan instrucciones de hacerlo o no. Para asegurarse de que se están realizando y para refrescar la memoria de las personas, de vez en cuando se deben dar en forma completa. El Coordinador debe hablar en voz baja pero firme, clara y muy audiblemente. Dé tiempo suficiente para que las instrucciones se lleven a cabo.

(a) Postura:

Acomódense.

Hagan Silencio.

Siéntense en la silla en posición recta.

Siéntense erguidos, con la espalda recta, la frente hacia adelante, la cabeza erguida como si la estiraran desde arriba; sin esfuerzo.

Las manos cruzadas o apoyadas sobre los muslos.

Apoyen totalmente los pies sobre el piso, si les fuera incómodo crucen

los pies.

(b) Focalizar la atención.

Tomen consciencia de dónde se encuentran, de la habitación y de ustedes mismos en esa misma habitación.

Miren hacia el techo, el piso, la pared frente a sí mismos, al...

Sean conscientes de aquello que están viendo.

Sean conscientes de su cuerpo, acomodado en la silla.

(c) Relajación.

Permitan que las tensiones salgan de sus cuerpos.

Sin abandonar la posición, relajen sus músculos; dedos, manos y brazos; los dedos de los pies, los pies, los tobillos, las pantorrillas, los muslos, las nalgas, la espalda y el tronco; los hombros, el cuello, la boca, los ojos, la cara, la frente y la cabeza.

El Coordinador debe revisar esta lista con pausas de 2 o 3 segundos entre cada parte del cuerpo.

Revisen nuevamente todo su cuerpo y relajen las tensiones que puedan haber surgido. Para relajar la tensión, estiren los músculos deliberadamente y luego relájenlos.

(d) Respiración.

(i) Presten atención a su respiración. Observen su profundidad y ritmo. No la alteren; solo obsérvenlos.

(ii) A su propio ritmo ... realicen algunas respiraciones profundas.

Es importante que deje suficiente tiempo para que el grupo inhale y exhale cómodamente.

Inhalen profundamente, por la nariz, no demasiado rápido. Sientan cómo entra el aire fresco y sube por su nariz.

Respiren lentamente, controlen esto (si es necesario) presionen ligeramente la parte posterior de la nariz o la garganta, vacíen la parte inferior de los pulmones.

Respiren --- lentamente.

Respiren --- lentamente.

Al Coordinador: deje tiempo para cuatro o cinco respiraciones profundas.

(iii) Pausa suave - durante 3 o 4 segundos - entre inhalación y exhalación, y exhalación e inhalación.

Manténganse relajados pero sostengan la posición en su silla. Cabeza

muy suavemente levantada.

Mantengan su ritmo respiratorio, con pausas, prestándole atención.

Continúen haciendo esto por un minuto más o menos.

Permitan que su respiración se estabilice a un ritmo suave y normal, tal vez un poco más lento y profundo de lo habitual.

Si aún no lo han hecho, cierren los ojos.

(e) Aquietamiento:

Al Coordinador: a esta altura la clase normalmente estará organizada y tranquila; utilice los ejercicios (ii) y (iii) a continuación solo cuando lo considere necesario.

(i) Relájense internamente.

(ii) Sientan tranquilidad y silencio; permítanse estar tranquilos, en paz.

(iii) Permitan que sus pensamientos se aquieten.

(iv) Si pueden, apártense de sus pensamientos para que puedan tomar consciencia de ellos y observarlos. Luego aquieten su mente y disminuyan su atención sobre ellos.

(f) Toma de consciencia.

Vuélvase interiormente auto conscientes. Comprueben que ustedes mismos son el punto de consciencia hacia el cual toda sensación y experiencia se remite. Sean aquello que CONOCE.

Desde ese punto del SER interno, asuman el control de su cuerpo, sus sentimientos, su mente. Sientan que están en control, gradualmente, fuertemente, suavemente.

Sostengan este control de ustedes mismos por un minuto o dos.

Ahora solo SEAN su consciencia interna – y no piensen.

Al Coordinador: Permita que el grupo haga esto por un minuto o dos.

El ejercicio de auto consciencia citado más arriba es una meditación poderosa. Es beneficiosa en cualquier etapa tal como se lo explicó. Si se utiliza el ejercicio como una meditación en sí misma, el grupo debe sostener el estado de estar en control por unos 3 minutos. Repitan una o dos veces con énfasis, "Solo SEA usted mismo".

2. Cierre.

Luego de cada sesión el grupo debe retornar al estado normal gradualmente.

Coordinador: diga suavemente:

Fin de la sesión ... pausa

Prepárense para retornar al aquí y ahora ... pausa.

Vuélvanse conscientes de su peso sobre la silla, de sus pies en el piso.

Vuélvanse conscientes de sus brazos, sus manos, su cuerpo.

Coordinador: Dará tres golpes suaves sobre la mesa o el brazo de la silla.

Hagan una respiración profunda.

Abran sus ojos y miren a su alrededor. Tomen consciencia de su entorno.

Cuando se haya establecido esta rutina, los tres golpes indicarán que la sesión ha terminado y será la señal para retornar al aquí y al ahora automáticamente.

Luego de cada sesión, se le permitirá al grupo volver en sí por un corto tiempo, digamos aproximadamente un minuto. Durante este corto período deberán estar en silencio. Cuando se reanude la conversación, deberá ser en voz baja, especialmente en la misma sala de meditación. En todos los ejemplos de ejercicios que se hagan a posteriori, se asumirá que la práctica inicial, si él lo considera necesario, se utilizará como una cuestión de rutina teniendo en cuenta el grado de experiencia del grupo.

3. Preliminares acortados y cierre.

Las instrucciones preliminares pueden acortarse según lo considere oportuno antes de cada sesión intermedia. Para acortarlos, después de que el grupo se haya acostumbrado a la rutina, simplemente diga los comandos:

(Ejercicios preliminares) Acomódense, siéntense en la posición de meditación.

Relajen su cuerpo.

Presten atención, al lugar donde están, tomen consciencia del entorno, de ustedes mismos en él.

Presten atención a su respiración.

Tomen consciencia de su ser interno, el asiento o punto de su consciencia. SEAN ese ser. Sólo SEAN ustedes mismos.

Ahora comienzan los ejercicios grupales.

(Cierre) Fin de la sesión (Tres golpes).

Esto es importante y debería hacerse completamente en cada sesión hasta que esté plenamente aprendido y se haya tornado habitual. Cuando en la opinión del Coordinador el procedimiento esté arraigado éste podrá ser acortado.

En caso de que nuevos estudiantes fuesen admitidos en el grupo, deberán ser informados, preferentemente en grupos o individualmente hasta que estén listos para unirse al grupo.

Grupo II. Concentración.

Esta actividad debería continuar en las etapas introductorias y ser utilizada, según lo considere el Coordinador, en las intermedias.

Grupo III. Clásico.

Un elemento de este tipo debe incluirse en todos los períodos introductorios iniciales.

Grupo IV. Fundamentos teosóficos.

Grupo V. Devocional y místico.

Grupo VI. Concientización.

El tiempo no permitirá que el material de los Grupos IV, V y VI, así como del Grupo III, se incluya en una sola sesión, pero se podría incluir algo de uno de estos tres grupos en cada sesión introductoria.

En cada grupo de ejercicios de una sesión debe haber un período de descanso, en silencio, de aproximadamente un minuto. El Coordinador debe implementar esto en cada fase.

A medida que los estudiantes adquieren mayor destreza, algunos de ellos encontrarán estos períodos de descanso de suma importancia. Se sentirán como entrando en el silencio. Esto podría mencionarse a los grupos y se deberán realizar meditaciones silenciosas en las sesiones de la tercera etapa.

Una sesión introductoria de 20 minutos sería así:

	Grupo	Descripción	Duración
a)	I	Preliminares completos	10´
		Descanso	1´
b)	II	Concentración	4´
		Descanso	1´
c)	Cualquiera: III / IV / V	Clásica / Teosófica / Devocional	4´
		Tiempo total	20´

Las sesiones introductorias se dividen premeditadamente en una serie de

períodos cortos, con períodos de descanso y un cambio de tema cada vez. Esto se hace para prevenir el aburrimiento y acostumbrar gradualmente a los estudiantes a la disciplina mental y a períodos de concentración relativamente prolongados. Para algunos, esto puede ser difícil al principio; otros no encontrarán ninguna dificultad en absoluto. Estas clases son para el público y puede asistir cualquier persona.

Al comienzo de la primera y segunda sesiones de la primera etapa, el Coordinador dará una explicación de Raja Yoga (mencionando los otros tipos de yoga) diciendo que incluye varias disciplinas personales, desarrollo del carácter, dieta sátvica, ejercicio físico y entrenamiento de la mente. Este curso está basado principalmente con el entrenamiento de la mente.

SEGUNDA ETAPA. INTERMEDIA.

Grupo I. Preliminares.

En las sesiones intermedias, los estudiantes probablemente ya estén familiarizados con los pasos preliminares. Al comenzar una sesión, el Coordinador puede simplemente decir:

Silencio, por favor, adopten la postura de meditación, tomen consciencia de sí mismos, de su entorno, relajen las tensiones, hagan dos o tres respiraciones profundas, calmen la respiración a un ritmo suave, asuman consciencia de su entorno y ustedes en él.

Permita que tengan tiempo suficiente para esta etapa, uno o dos minutos, luego proceda a ...

Grupo II. Concentración.

Esto debería incluirse a menudo, por un período más largo o más corto, en sesiones intermedias, especialmente durante las primeras. A medida que avanza el curso, se pueden dedicar ocasionalmente para este ejercicio hasta 10 minutos de tiempo.

Grupo III. Clásico.

Grupo IV. Fundamentos teosóficos.

Grupo V. Devocional y místico.

Grupo VI. Elevación de Consciencia.

No deberán seleccionarse más de dos de estos tres grupos de materiales. En las primeras etapas, digamos las primeras ocho a diez sesiones, permi-

ta cinco a siete minutos cada una de acuerdo con el programa de la sesión que se ha organizado. El tiempo disponible dependerá de cuánto tiempo se tome para la concentración.

A medida que avanza la práctica de la Segunda Etapa, digamos que después de siete u ocho sesiones, se deberá seleccionar el material de solo uno de estos Grupos y hacia el final de la serie de sesiones, se le podrá asignar hasta quince minutos. El lapso dedicado dependerá de cuánto tiempo se le ha asignado a la concentración. En ese momento, la práctica de concentración puede haber generado la habilidad de pensar en abstracto; y la guía del Coordinador para inducir pensamientos o lecturas se va reduciendo.

Una muestra inicial de una sesión de la segunda Etapa podría ser:

	Grupo	Descripción	Tiempo
a)	I	Preliminares, breves, sin descanso	1-2'
b)	II	Concentración	5'
		Descanso	1'
c)	Grupo III	Clásico	5'
		Descanso	1'
d)	Cualquiera IV / V / VI	Teosófico/Devocional/Elevación de Consciencia	7'
		Tiempo total	20'

Una muestra intermedia de una sesión de la segunda Etapa podría ser:

	Grupo	Descripción	Tiempo
a)	I	Preliminares, breves, sin descanso	1-2'
b)	II	Concentración	5'
		Descanso	1'
d)	Cualquiera III / IV / V / VI	(con ocasionales inducciones de pensamientos o repetición del material para ejercitar en intervalos)	13'
		Tiempo total	20'

EJERCICIOS DE LA SEGUNDA ETAPA:

Ejercicios sugeridos para Sesiones de un curso de 15 semanas

NUMERO DE LAS SESIONES																
Min.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1 PRELIMINARES Grupo I																
2																
3		CONCENTRACION Grupo II														
4											CONCENTRA- CION o CLÁSICA					
5																
6																
7	DESCANSO															
8																
9			CLASICA													
10			Grupo III													
11									DESCANSO							
12																
13	DESCANSO															
14																
15																
16			TEOSOFICO, DEVOCIONAL o ELEVA- CION DE CONSCIENCIA													
17			Grupos IV, V y VI													
18																
19																
20																
CIERRE Grupo I																

TERCERA ETAPA. PRÁCTICA MÁS AVANZADA.

Se considera que los estudiantes de la tercer etapa son aquellos que han realizado aproximadamente hasta 20 sesiones de la primera y segunda eta-

pa en algunas o varias semanas, o que de alguna manera pueden prestar atención a un tema determinado durante al menos algunos minutos sin distraerse.

Los estudiantes de la tercera etapa todavía necesitarán ayuda y estimulación. Los Coordinadores de estos grupos deben tener mucha práctica y ser competentes como los estudiantes.

No se sugiere que haya un Curso de Tercera Etapa como tal. Es importante que las instalaciones para que los estudiantes mediten solos o juntos estén lo más libres de distracciones posibles. En estas sesiones, se aconseja a los estudiantes, al menos en las sesiones anteriores, que utilicen la literatura apropiada, por ejemplo, el *Bhagavad Gita*, como pensamiento semilla e inspiración. A continuación tan sólo el silencio puede resultar de lo más gratificante.

Como se dijo al principio, este curso no está ideado para el meditador maduro que tiene una práctica asidua. Es para aquellos que aún necesitan orientación y el estímulo de un grupo.

Para los grupos de la tercera Etapa es muy valiosa la presencia de un Coordinador que inicie y finalice formalmente las sesiones. El Coordinador actúa aún en silencio como un foco de actividad, un centro de dirección, facilitando la coherencia del grupo y la constancia individual; esta figura es necesaria en las sesiones para continuar con la misma tónica.

Al Coordinador: deberá advertir a los estudiantes que no se sobreestimen; pasar por períodos de meditación relativamente largos sin hacer prácticamente nada pues estarían simplemente perdiendo el tiempo.

Ocasionalmente, deberá recordarle al grupo la razón fundamental y el propósito primordial de la meditación, que es hacer contacto en la consciencia con su propio Ser Superior. (En lenguaje religioso, con Dios). Las meditaciones en este curso no tienen como objetivo el desarrollo de siddhis o poderes inferiores.

Si se lo requiere, proporcione al grupo un tema para la sesión. Puede ser en forma oral o escrita.

Si el pensamiento semilla se expone oralmente, sería bueno para el grupo que se repitiera ocasionalmente o bien que algunos pensamientos se utilicen sirviendo de estímulo al propósito de la meditación. Esto debe hacerse con un sentido claro de lo que está haciendo el grupo y solo lo puede hacer satisfactoriamente un meditador experimentado. Es importante no causar distracción dando demasiadas indicaciones.

Recuerde lo que se dijo previamente sobre los períodos de descanso. Durante estos recesos, algunos estudiantes, cuando no están haciendo ningún

esfuerzo, entran en el silencio. Esto parece ser una reacción a sus esfuerzos anteriores. Se debe permitir que los períodos de silencio, de duración variable, den lugar o permitan la experiencia de esta paz. El Coordinador podrá comentar acerca de esta experiencia, si se le consulta. Al finalizar dará su opinión sobre el tema.

Cada sesión tiene una duración de veinte a treinta minutos; los grupos dispondrán de este tiempo según sea más conveniente. Los estudiantes individuales pueden solicitar la ayuda del Coordinador sobre el trabajo y recibir orientación sobre cómo meditar durante estas sesiones. El Coordinador debe ser competente y estar dispuesto a escuchar y orientar. Generalmente será meditando sobre el tema establecido. Un consejo importante es volver a llamar la atención sobre el tema cada vez que se distraigan. Sin embargo, debe ser cuidadoso en la selección de material pues no todos los libros o colecciones de aforismos de carácter espiritual están correctamente escritos (teosóficamente), recomendamos utilizar buenas traducciones de los libros recomendados para el material semilla.

Nunca trate de describir el objeto o los resultados de la meditación en términos específicos. Cada meditador debe encontrar su propia interpretación.

Para los grupos de la tercera Etapa, los temas para las sesiones se pueden elegir entre el material más abstracto de los Grupos III, IV, V y VI o, se puede optar por cualquier material adecuado que el Coordinador considere que interese al grupo. Se podrán ofrecer algunas alternativas.

Ocasionalmente el grupo puede apreciar una meditación guiada. Los Coordinadores deberían ofrecerla de vez en cuando. Se recomienda que el material a utilizar permita la elevación de la consciencia. Esto es un intento de alcanzar y responder a los niveles más altos. Se puede lograr sugiriendo esa elevación de la consciencia o mediante la invocación del Yo Superior, de Dios, de Krishna, etc. Este tipo de meditación requiere la invocación de la luz o el poder de los reinos espirituales; luego inducir a que los meditadores se vean a sí mismos como canales para distribuir esa luz a individuos específicos, a su ciudad, a su país, incluso a otros países, y luego a todo el mundo.

Algunas ideas correctas para los estudiantes de la tercera Etapa.

- 1) Afirme la idea del Yo Superior. Refuerce con todo su corazón esa idea, luego tenga fe en la naturaleza y en el poder y la relación indestructible del Ego, individualmente, íntimamente.
- 2) Silencie la mente y permita que la consciencia se libere de los intereses y preocupaciones del yo personal. Los procesos liberadores del altruismo pueden comenzar a aparecer. Puede surgir una preocupación genuina, pero sin apego personal, por el bienestar de los demás. Esto promueve el pro-

ceso de liberación (liberación psicológica) que permite que la consciencia ascienda a los planos impersonales superiores. Esta liberación se alcanza solo después de que la mente y los deseos se encuentran serenos; luego se puede sostener la atención única sobre la consciencia, suavemente, sin esfuerzo, en un estado de expectativa.

3) El intento de hacer contacto consciente con nuestra Divinidad interior (Ego) se realiza a través de la mente y en el corazón. A través de la mente significa primero aceptar esta idea, luego con convicción interna permitir la elevación de la consciencia a través de todas las ideas (conceptos de la mente) hacia la Realidad Última. En el corazón significa que lo primero que es esencial para este esfuerzo es el deseo, el sentimiento urgente, que debe concretarse. Esto inculca la actitud apropiada de respeto, devoción y fe completa de que ese logro es posible. La voluntad de lograrlo nace de un fuerte deseo, que proporciona la fuerza motriz para superar la inercia inicial. La Voluntad soberana entonces sostiene el esfuerzo. El sentimiento correcto y la aspiración son la guía segura para el método acertado.

4) Para los estudiantes de la tercera etapa, la duración de las sesiones se puede aumentar a 30 minutos o más.

Guía del Curso para Coordinadores.

1) Los Coordinadores deben estar familiarizados con el razonamiento de la meditación como se describe en la Introducción y saber al menos algunas de las numerosas técnicas que se enseñan. Deben tener conocimiento de los libros más populares sobre el tema, por ejemplo, los de Ernest Wood, Christmas Humphreys, Mouni Sadhu, Wallace Slater, A. Gardner, etc. Estos textos generan confianza y ayudan a que las sesiones sean más efectivas.

Los Coordinadores también deben tener afinidad con el grupo que dirigen, si es posible reuniéndose con los miembros del grupo antes y después de las sesiones.

2) Los Coordinadores deben estar familiarizados con la forma y el contenido de las sesiones que deben dirigir. Si las instrucciones o el material de meditación sólo se leen al grupo a medida que avanzan los ejercicios, el trabajo muere. Esto no significa que las notas y otros materiales escritos no se puedan usar, pero el Coordinador debe estar familiarizado con ellos, y debe conocer su significado y sentimiento de antemano.

Las selecciones del material para componer una sesión deben hacerse, aprenderse y ensayarse antes de las sesiones.

No trate de hacer mucho trabajo en una sola sesión. Vaya despacio, tome tiempo. Ningún ejercicio de meditación puede ser apresurado, algunos llevan mucho tiempo.

3) Los ejercicios se dividen en tres categorías principales:

- i) Primera Etapa, introductoria.
- ii) Segunda Etapa, Intermedia.
- iii) Tercera Etapa. Práctica Más Avanzada.

4) El material está en seis grupos de la siguiente manera:

Grupo I. Preliminares y Cierre.

Esta es una instrucción detallada en las prácticas preliminares tradicionales al comienzo y al final de cada sesión.

Incluyen asumir una postura correcta, relajarse y respirar para calmar el cuerpo y para reflexionar sobre emociones y pensamientos; esto lleva a un estado de comodidad, tranquilidad, relajación, concentración y meditación. Al finalizar la sesión, se regresa a la consciencia del cuerpo y del entorno normal.

Se debe desalentar la conversación que distrae tanto antes como después de las sesiones.

Grupo II. Concentración.

Esto comprende la práctica en la concentración: a) en objetos físicos (reales), b) en impresiones recordadas de objetos reales y c) en cosas o situaciones imaginarias que incluyen, por ejemplo, cualidades de las cosas, atributos de carácter, etc.

Grupo III. “Clásico”:

Material de meditación sobre:

- (a) el cuerpo, las emociones, los pensamientos y la relación con cada uno con ellos;
- (b) los elementos de carácter, nuestros defectos y deficiencias personales;
- (c) la naturaleza de las cosas existentes, los elementos clásicos, etc., por ej. Tierra, Agua, Aire, Fuego;
- (d) el propio yo, el Sí mismo, la consciencia, la propia consciencia y la naturaleza del ser subjetivo.

Grupo IV. Teosófico (Información)

Material sobre las enseñanzas teosóficas fundamentales: Unidad, Ley, Evolución, la esencia de la Naturaleza, Poder y Energía, Espíritu y Materia, Tiempo y Espacio; todo esto en relación con nosotros mismos.

Grupo V. Devocional y Místico.

Este material del tipo devocional (bhakti) es en el que se intenta sentir la relación de uno mismo con los otros Seres del Cosmos. También incluye material ilustrativo y nos invita a la acción correcta (karma). Intenta percibir la interdependencia y la interrelación de todos y todo en el Universo (lo que afecta a uno afecta a todos) y el efecto del funcionamiento de la ley en asuntos personales individuales.

Grupo VI. Elevación de consciencia del grupo.

El material del Grupo V permite la elevación de la consciencia. Aún así, se han reunido algunos artículos más específicos en el Grupo V. Se incluyen material de orientación, instrucción e inspiración. Vidas de los Santos, los Seres iluminados.

5) El material anterior constituye el contenido de las sesiones y debe seleccionarse según sea apropiado para el grupo y según el tiempo disponible. Algunos de los textos o pasajes de los Grupos V y VI se pueden leer como material para reflexionar entre sesiones. Es útil preparar y distribuirlo con ese propósito.

Importante: los Coordinadores deben familiarizarse con lo que van a presentar al grupo antes de cada sesión, es decir, la disposición del material y su contenido.

6) Los estudiantes que asisten a las sesiones introductorias de la primera etapa deben, si lo desean, ser admitidos en las sesiones intermedias de la segunda etapa. Generalmente no hay una diferencia significativa entre las Etapas, especialmente cuando los estudiantes se han familiarizado con las técnicas.

Se sugiere que los estudiantes no realicen más de dos sesiones de veinte minutos consecutivas ya sea de la Etapa uno o Etapa dos.

7) Los estudiantes deben reunirse cinco minutos antes de sus sesiones. Es aconsejable que el Coordinador se reúna y hable durante este tiempo. Después de una sesión, es deseable que los estudiantes, particularmente aquellos en las sesiones introductorias, se reúnan para hablar entre ellos o con su Coordinador. Cualquier problema que surja, o las críticas al material o la conducción de la sesión, se pueden tratar, y cualquier falla en la conducción o sugerencias para mejorar el contenido o la conducción de las sesiones se anotarán cuidadosamente. El Coordinador no siempre puede saber cómo se está recibiendo su instrucción. Se ha detectado que hay un valor real en tratar formalmente estos puntos después de las sesiones antes de que el grupo se retire.

8) Los Coordinadores siempre deben estar alertas a los requerimientos del grupo. Deben mantenerse “en sintonía” con él, y también observar si es el momento adecuado para dar descanso o bien cambiar los ejercicios a pesar

del programa pre establecido.

9) Los Coordinadores deben dar sus instrucciones al grupo de manera clara, con confianza y dar tiempo para que se lleve a cabo la instrucción. Las instrucciones o el material generalmente se deben repetir, a intervalos apropiados, especialmente en los ejercicios más largos. Consideren esto como una sugerencia sensata.

Al repartir material o leerlo, hablen claramente y con naturalidad y, sobre todo, de forma audible. No entreguen más de lo que el grupo puede asimilar fácilmente a la vez. Sean imaginativos y ayuden a su grupo. Sólo pueden hacerlo bien después de haber meditado grupalmente durante mucho tiempo.

10) Anticipen al grupo al comienzo qué tipo de ejercicios abarcará la sesión, por ejemplo, 10 minutos. Preliminares, 1 min. Descanso, 5 min. Clásica, 1 min. Descanso, 5 min. Devocional, luego cierre.

Al final de cada ejercicio, excepto los preliminares, digan al grupo: este ejercicio ha finalizado; dejen pasar un tiempo breve, luego digan:

Descansen por un minuto; no haga ningún esfuerzo, mantengan su posición y permanezcan en silencio pero relajados.

Cuando los estudiantes estén familiarizados con esta orden, solo digan:

Descansen por un minuto o simplemente, descansen.

No olvide finalizar primero el ejercicio anterior.

11) Composición de las sesiones. Se proporciona una composición de la muestra, con los tiempos de cada ejercicio, para una sesión típica de la primera etapa y para las sesiones de la segunda etapa temprana y posterior.

Se recomienda que se use un programa de sesiones, al menos como un esquema general, con los tiempos de ejercicio que se muestran (ver diagrama) para las primeras 15 sesiones. Este programa introduce un cambio, que comienza aproximadamente en la sesión 8, de dos a tres ejercicios por sesión (aparte de los preliminares), lo que aumenta el tiempo para cada ejercicio. El tiempo de la sesión puede depender de la cantidad de nuevos estudiantes que se hayan integrado. Los ejercicios más largos son generalmente para los estudiantes más avanzados. Los menos avanzados pueden perder concentración y no ser efectivos.

Para una segunda serie de 15 sesiones, suponiendo que nuevas personas se unan al curso, se debe conservar la asignación de tiempo a los diversos ejercicios para la Primera Etapa. Para una segunda serie de sesiones de la Segunda Etapa, y suponiendo que se están uniendo estudiantes con practica previa, la asignación de tiempo puede ser similar a la de las sesiones posteriores que se muestran en la segunda tabla. Sin embargo, si los

estudiantes nuevos se unen al curso, difícilmente se podrán usar los ejercicios más largos. La variación en el tiempo asignado a los ejercicios y su contenido dependerá de las condiciones personales del grupo para seguir concentrándose. El Coordinador debe ver que los períodos sin estímulos no se prolonguen demasiado. Puede saber esto preguntando a los miembros del grupo después de las sesiones. Todo lo mencionado pretende orientar el trabajo. No hay reglas fijas.

En general, se encontrará que el tiempo óptimo para una sesión es de 20 a 25 minutos, pero con estudiantes experimentados esto puede extenderse a 30 minutos o incluso más. Una indicación de que las sesiones se están volviendo demasiado largas es cuando comienza la inquietud en los asistentes.

Estas observaciones no pueden aplicarse a los cortos períodos de “meditación” en las Escuelas de Verano, etc. porque no hay tiempo suficiente. La práctica común es leer un pasaje adecuado o establecer un tema para reflexionar. Esos períodos cortos sólo crean un ambiente o una atmósfera.

12) Selección de material. Esto queda a criterio del Coordinador, pero se recomienda que se haga con el material del Grupo proporcionado con este Curso, en cualquier caso durante las primeras 15 sesiones de la Primera y Segunda Etapa.

Si el Coordinador decide utilizar su criterio para la elección del material, se recomienda que use material familiar, concreto u ordinario subjetivo para las primeras sesiones.

La asignación de tiempo entre los Grupos I y II, como se indica en las tablas, generalmente debe respetarse, pero entre los Grupos III y VI no es verdaderamente importante. Las sesiones deben planificarse de manera que durante el curso se use una cantidad razonablemente igual de cada material del Grupo. Al usar parte del material del Grupo III (Clásico), haga una serie de 3 o 4 sesiones consecutivas: en cada una de las 3 sesiones sucesivas, una sobre el cuerpo, una sobre la emoción y otra sobre el pensamiento; o 4 sesiones sobre los Elementos, una sobre la Tierra, otra sobre el Agua, otra sobre el Aire y otra sobre el Fuego. En la preparación de una sesión debe apuntarse un equilibrio entre el material de los Grupos.

Cuando varios Coordinadores se unen para conducir un curso, deben organizar y seleccionar el material, para no repetir los mismos ejercicios con demasiada frecuencia, a menos que esto se haga a propósito y se lo informe al grupo.

13) Se advierte a los Coordinadores que no deben intentar asumir el papel de instructores, maestros o gurús, y los estudiantes deben ser desalentados a considerarlos como tales. ■

N O T I C I A S

Lo que pasó...

Viajes de Oradores Nacionales

El Coe Samhadi de San Juan recibió la visita de Evangelina Villalobo y Leandro Cesano en Agosto, y la de María Rosa Martínez y Ernesto García en Septiembre. La Rama Loto Blanco de Tucumán recibió la visita de Eduardo Gramaglia en Agosto, y la de María Rosa y Ernesto en Septiembre. En las visitas a estas ramas se desarrollaron los temas de Reencarnación y Karma en talleres para miembros y una conferencia pública. La Sede Mendoza fue visitada por la Secretaria del Consejo Nacional, Liliana Avalor, en Octubre, quien disertó para el público entusiasta y participó de una reunión de la Rama Luz de Oriente. La Rama Annie Besant de San Rafael recibió la visita de Anabela David en Octubre, quien desarrolló un taller y una conferencia sobre Arte y Espiritualidad que llevaron los títulos de La Pintura de lo Invisible y De lo Espiritual en el Arte, respectivamente.

Viajes del Secretario General

En el mes de Octubre, el S. General visitó la Rama San Lorenzo, de la localidad homónima donde asistió a la reunión regular de la Rama durante la cual tres grupos de miembros expusieron un breve trabajo sobre las Proposiciones fundamentales de La Doctrina Secreta. Se aprovechó la ocasión para intercambiar ideas sobre la posibilidad de continuar con el estudio de la obra magna de H.P.B. que se aborda relativamente poco en los estudios de las Ramas.

En el mismo mes visitó la Rama Annie Besant de San Rafael, donde compartió una reunión con los miembros sobre el tema del Trabajo Internacional de la S.T. y los proyectos para la Sección Argentina.

Nuevos Miembros

Leonardo Roman Leonhartt, Rama Himalaya (Río Cuarto, Córdoba)
Luisina Bertucci Garello, Rama Himalaya (Río Cuarto, Córdoba)
Mario Oscar Saldivia, Rama Himalaya (Río Cuarto, Córdoba)
Laitano Rubén Darío, Miembro Libre residente en El Bolsón (Prov. Río Negro)

Lo que vendrá...

Archivo Nacional y Biblioteca, en el Centro Teosófico

En el mes de noviembre de este año han comenzado las obras para la construcción de la quinta ala de nuestro Centro Teosófico. Se trata de una primera etapa del edificio que contendrá los archivos nacionales y la biblioteca. Se ha considerado de importancia contar con un lugar físico que resguarde la documentación del Consejo Nacional, pues con cada movimiento de Sede se extravía material con gran valor histórico. En el mismo archivo contaremos con un sector dedicado a recibir la documentación de las Ramas que cesan, así como los papeles personales de teósofos que terminan su encarnación.

La obra se financia fundamentalmente con donaciones realizadas a tal fin, contando hasta el momento con U\$S 20.000 de este origen, y una partida de \$ 200.000 provistas en parte por el Consejo Nacional y en parte por el Centro Teosófico. **Queda por recaudar otros \$ 200.000 para finalizar la obra, por lo que se apela a la generosidad de los miembros.** Aquellos que estén en condiciones de aportar fondos comunicarse con Andrea Núñez: centroteosofico@yahoo.com.ar.

V Seminario
Luso Hispánico
de Teosofía
17 al 21 de abril de 2019
en el Centro Teosófico
(San Rafael – Mendoza)

Más Información en la
página 12

Sede Buenos Aires
Ramas: Alaya, Arjuna e Ishvara
Pje. F. Balcarce 71
(1405) CABA

Rama Universo, COE Nueva Era
Agrelo 3050
(1221) CABA

Sede La Plata
COE Ananda
Calle 57, 1407
(1900) La Plata
Buenos Aires

Sede Mar del Plata
COE La Búsqueda
Falucho 3813
(7600) Mar del Plata
Buenos Aires

Sede Córdoba
Rama Córdoba
Rodríguez Peña 365
(5000), Córdoba
Córdoba

Sede Río Cuarto
Ramas: Río Cuarto e Himalaya
Lamadrid 1389
(5800) Río Cuarto
Córdoba

Sede Carlos Paz
Rama Shanti
Tupungato 218
(5152) Villa Carlos Paz
Córdoba

Sede San Rafael
Rama Annie Besant
Mitre 557
(5600) San Rafael
Mendoza

Sede Mendoza
Rama Mendoza, COE Luz de Oriente
Pje. San Martín, L57
(5500) Mendoza

Sede Rosario
Ramas: Sattva, Sri Ramakrishna y San Miguel
Santiago 257
(2000) Rosario
Santa Fe

Rama Kuthumi
Centro Besant
José Ingenieros 1424
(2000) Rosario
Santa Fe

Sede San Lorenzo
Rama San Lorenzo
Rivadavia 533
(2200) San Lorenzo
Santa Fe

Sede Casilda
COE Casilda
Güemes 1810
(2170) Casilda
Santa Fe

San Luis
COE San Luis
San Martín 672
(5700) San Luis

San Juan
COE Samadhi
(5400) San Juan

Sede Tucumán
Rama Loto Blanco
24 de Septiembre 1172
(4000) Tucumán

C o n s u l t a r
horarios y días de reuniones en la web

www.sociedadteosofica.org.ar

El Centro Olcott es el centro nacional y administrativo de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos. Fundado en 1926, en dieciséis hectáreas de parque, se encuentra ubicado a cuarenta kilómetros de la ciudad de Chicago. El centro cuenta con una biblioteca de más de veinticinco mil títulos, un auditorio donde se realizan la mayoría de los eventos, una librería abierta al público todos los días, una sala de meditación, un comedor para cien personas, habitaciones para residentes o visitantes y un número importante de oficinas de trabajo. El Centro ofrece actividades públicas diariamente. Conferencias, clases, cursos, y retiros de una variedad de temas espirituales, muchos de los cuales se encuentran disponibles en el canal de YouTube, www.youtube.com/TheosophicalSociety, en forma gratuita. Cada año se realizan la Escuela de Verano, para miembros de la institución, y cerca del otoño, Theosofest, un festival abierto al público al que se acercan entre dos mil y tres mil personas. Desde hace ya seis años, la Escuela de la Pradera, una escuela con valores afines a los de la ST, alquila parte de las instalaciones para la educación al aire libre de niños de entre tres y doce años. Para más información sobre el Centro visiten www.theosophical.org

