

Teosofía

en Argentina

- EDITORIAL
El aspecto oculto de las
reuniones teosóficas
Esteban Langlois.....3
- Una clara visión y una vida
sana
Radha Burnier.....9
- Conocimiento verdadero
Dâmodar..... 18
- Difundir la Teosofía
Vicente R. Hao Chin.....22
- Breve estudio en perspectiva
del discernimiento y de la
discriminación
Manuel Arduino.....30
- Noticias
Lo que pasó32
Lo que vendrá.....35

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.

Libertad de Pensamiento

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.

Libertad de la Sociedad

La Sociedad Teosófica, aunque coopere con toda otra asociación cuyos objetivos y actividades hagan tal cooperación posible, es una organización totalmente independiente de ellas y debe permanecer así, no está comprometida con ningún objetivo, excepto los propios, e intenta desarrollar su propio trabajo del modo más inclusivo y amplio, como para dirigirse hacia su propio objetivo como lo indica la indagación en tales objetivos y haciéndolo por medio de esa Sabiduría Divina que en lo abstracto está implícita en el nombre de la Sociedad Teosófica. Dado que la Fraternidad Universal y la Sabiduría son ilimitadas e imperecederas, y dado que existe una completa libertad para cada uno de los miembros de la Sociedad en pensamiento y acción, la Sociedad siempre busca mantener su propio carácter distintivo y único, permaneciendo libre de afiliación o identificación con cualquier otra organización.

Resolución del Consejo General (adoptada en 1949)

JUNIO 2018 . N° 84

Teosofía

en Argentina

- EDITORIAL
El aspecto oculto de las reuniones teosóficas
Esteban Langlois.....3
- Una clara visión y una vida sana
Radha Burnier.....9
- Conocimiento verdadero
Dâmodar.....18
- Difundir la Teosofía
Vicente R. Hao Chin.....22
- Breve estudio en perspectiva del discernimiento y de la discriminación
Manuel Arduino.....30
- Noticias
Lo que pasó32
Lo que vendrá.....35

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

El aspecto oculto de las reuniones teosóficas Esteban Langlois

Existe literatura y existen también muchas ideas que circulan oralmente desde hace décadas sobre los efectos ocultos de las reuniones teosóficas, expresando conceptos que están en la frontera entre la realidad oculta y la fantasía sin quedar muy claro de qué lado de la frontera están. Si bien no estoy en condiciones de dar fe por experiencia propia sobre lo que ocurre pues carezco de una clarividencia entrenada, puedo compartir algunas reflexiones sobre estos fenómenos basándome en los escritos de autores que los han podido observar.

C. W. Leadbeater desarrolla algunas ideas importantes en su artículo *El lado oculto de las reuniones de las logias*, que analizaremos a continuación. En primer lugar dice que las reuniones tienen efectos en planos sutiles además de los evidentes que ocurren en el plano físico que todos podemos percibir, y que estos efectos adquieren connotaciones especiales cuando las reuniones son privadas, es decir, entre miembros de la S.T. En segundo lugar menciona que este efecto en los mundos sutiles se produce cuando los miembros concurren a la reunión de Rama con una actitud de servicio, de colaboración a una causa común y con olvido de sí mismos.

Esto significa que los miembros deberíamos concurrir a las reuniones con la intención de dar, de aportar y no tanto de recibir, de aprender o de pasar un buen momento. Esto último no es algo malo ni indeseable, pero no debe constituir la razón por la cual asistimos. Si queremos contribuir

con el trabajo encomendado a la S.T. por sus fundadores, la asistencia deber ser la consecuencia natural de la voluntad de participar de un grupo de servidores de una causa elevada: la de brindar la Teosofía al mundo. En este sentido coincido con A. Besant cuando dice en su artículo *Lo que es una Logia en la Sociedad Teosófica* que los miembros no entienden su verdadero rol cuando eligen las reuniones a las que asistir en función de si les interesa el tema a tratar, o de si resultan interesantes o aburridas, o de si hay clima fraternal o de tensión en ellas. En el caso de que consideremos a las reuniones aburridas o con un clima de tensión en las mismas deberíamos asistir más que nunca para revertir estas características negativas, o al menos intentarlo. Por último, concurrir con actitud de servicio implica también compromiso con el programa que la rama ha establecido. Cumplir con las tareas asignadas, preparar el tema a desarrollar con anticipación, leer en casa el texto que se está estudiando en las reuniones son algunos sencillos ejemplos de compromiso que expone Leadbeater en su artículo.

En segundo lugar, el autor explica en el texto antes mencionado el proceso por el cual ocurren estos efectos en los mundos sutiles: “cada pensamiento reúne a su alrededor la materia viviente del plano mental y construye un vehículo que nosotros llamamos forma de pensamiento. Si el pensamiento es simplemente un ejercicio del intelecto, tal como puede resultar del trabajo que se realiza con un problema matemático o geométrico, su forma de pensamiento permanece en los niveles mentales; pero si el pensamiento fuese coloreado en lo más mínimo con el deseo o la emoción, o se relaciona de algún modo con el yo personal, esa forma mental atrae a la vez a su alrededor una vestidura de materia astral”. Entiendo entonces que las formas de pensamiento así generadas constituyen entidades sutiles

que impregnan el lugar de las reuniones, dejando en él lo que percibimos como una atmósfera psíquica. Pero estas formas serán útiles e inspiradoras para el trabajo teosófico si los miembros que se reúnen cumplen con lo dicho anteriormente. De otra manera se generarán formas acordes al tipo de reunión mantenida, es decir, desprovistas de efecto espiritual e inspirador.

Más adelante continúa del siguiente modo: “El resultado de todo esto es que cuando un hombre piensa en cuestiones teosóficas, está enviando a su alrededor una vibración que es muy poderosa y que prácticamente no sufre oposición, igual que sucede con un sonido en medio de un gran silencio, o con una luz brillante en la noche más oscura. Pone en movimiento un nivel de materia mental que, hasta ahora, es muy escasamente utilizada y las radiaciones originadas por ella tocan en el cuerpo mental del conjunto de la humanidad en un punto dormido por completo”. Vemos entonces que cuando se cumple adecuadamente con los requisitos de una verdadera actitud de servicio, los efectos trascienden mucho más allá del espacio de las reuniones, siendo entonces nuestra responsabilidad mucho mayor, especialmente después de leído este artículo y estar en conocimiento de ello ¡Para qué habré leído esta editorial, dirán algunos de los lectores!

Y como si lo anterior no fuera suficiente, casi al finalizar agrega: “Yo he tenido recientemente noticias de miembros que no eran constantes en su asistencia a las reuniones porque pensaban que éstas eran pesadas, y que ¡no ganaban gran cosa en ellas! Esos individuos no han entendido todavía el hecho elemental de que ellos se reúnen, no para recibir, sino para dar; no para sentirse interesados y distraídos, sino para tomar parte en un poderoso trabajo en bien

de la Humanidad”.

“En demasiados casos los miembros de la Sociedad Teosófica se conforman con un estudio superficial de los textos, sin hacer ninguna contribución real al trabajo. Si la Sociedad va a ser un poder para el bien en su país y en otros, llegará solo a este resultado a través de la cooperación activa de cada uno de sus miembros, y debemos apelar con seriedad a cada uno de ellos para que considere cuidadosamente qué posibilidades de trabajo están a su alcance y *entonces las lleven a la práctica*”. Estas son palabras de H.P. Blavatsky extraídas de su artículo *Progreso Espiritual*, donde encontramos una vez más un llamado a la acción, a sumarse al trabajo de la S.T. con compromiso y la mirada puesta en lo que puede darse y no tanto en lo que puede recibirse, *mirada siempre fija en el ideal de progreso y de la perfección humana...* Recordemos que en el texto *La Clave de la Teosofía* define la misión de la Sociedad como la de dar a conocer al mundo que la Teosofía existe, y no el bienestar ni el crecimiento espiritual o iluminación de sus miembros. Esto último es útil y necesario para que nos constituyamos en agentes útiles de la difusión, pero no como un fin en sí mismo. Por el contrario, deberíamos estar dispuestos a sacrificar nuestro desarrollo en pos del de los demás, como dirá en el mismo texto: *al que trabaja para sí más le valiera no hacer nada*.

Volviendo a los aspectos ocultos del trabajo de las ramas es importante recordar que en algunos textos se habla del “deva de una rama”. Según entiendo, con esto se hace referencia al conjunto de formas de pensamiento que se generan como consecuencia del trabajo de la misma a través de los mecanismos mencionados. Estas formas adquieren una especie de vida propia como entidades elementales de

materia sutil, que pueden colaborar u obstaculizar el trabajo de la rama según las formas de pensamiento que se hayan creado a lo largo de las reuniones. Para favorecer formas útiles al verdadero trabajo de la rama se recomienda que las reuniones se realicen siempre en el mismo lugar, y de ser posible que el mismo no sea utilizado para otras actividades que no revistan el mismo carácter. Entiendo por esto que el lugar podrá utilizarse para reuniones de otras ramas, o el dictado de cursos y conferencias, pero no para actividades ajenas al estudio o la meditación, o tareas que puedan implicar discusiones o emociones violentas o ser frecuentados por público superficial no comprometido con el trabajo. Estas condiciones no siempre son posibles dadas las características de los locales teosóficos de algunas ramas, pero esto sería lo ideal. También se recomienda que estos espacios estén limpios y decorados con objetos bellos e inspiradores. La belleza o sentido estético no debería, a mi criterio, limitarse al entorno físico del salón sino que la manera de conducir la reunión debería seguir ciertos patrones, cierta formalidad que nos evoque lo sagrado de nuestra tarea. Evitar las conversaciones en los momentos previos al inicio, escuchar una pieza de música, comenzar y cerrar con una invocación son recursos válidos para ayudar a nuestra mente a dejar los pensamientos mundanos para elevarse a niveles de abstracción, a olvidarse del yo aunque sea por unos minutos y consagrarse a la misión del servicio.

Es importante considerar que los fenómenos relacionados con la creación de formas de pensamiento en las reuniones teosóficas no se limita a las reuniones de rama o logia, sino que se deben generar en toda reunión en la que se traten temas espirituales con la debida actitud de desinterés y entrega, especialmente si estas reuniones son

regulares y ocurren siempre en el mismo lugar. Por lo tanto, todo grupo de estudio o de meditación o que se reúna para una actividad espiritual generará formas sutiles de igual modo que lo hace una rama, pues el proceso de creación de formas mentales recubiertas de materia astral debe producirse independientemente de la formalidad que revista la reunión. Leadbeater afirma en diversas obras que estos fenómenos sutiles ocurren en las reuniones teosóficas pero también en las tenidas masónicas y en los servicios de distintas religiones.

Como verán es una gran responsabilidad la que enfrentamos, pues conociendo la importancia que tiene nuestra actitud y sobre todo conociendo la actitud que solemos tener, hay que poner gran empeño en la auto-observación para volver una y otra vez a la actitud apropiada cada vez que nos apartamos de ella. Esto exige que antes de hablar pensemos en si lo que decimos será útil para los demás, en si las palabras que pronunciamos resultan inspiradoras y generadoras de alegría, felicidad y energía para seguir adelante en esta ciclópea tarea que es trabajar por la elevación espiritual de la humanidad ¡Recordemos cuántas veces hemos hablado por la mera necesidad de expresarnos sin pensar en el efecto que tendrán nuestras palabras, cuántas veces nos hemos encarnizado en discusiones con la intención de imponer nuestro punto de vista, cuántas veces hemos atentado contra la creación de formas de pensamiento útiles para el trabajo teosófico!

Lo positivo y esperanzador de este conocimiento es que el resultado depende de nosotros. Si queremos que nuestras reuniones sean útiles y exitosas en los diferentes niveles, solo tenemos que determinarnos a ello y actuar con denuedo y desinterés ¡pan comido!

UNA CLARA VISIÓN Y UNA VIDA SANA

Radha Burnier

Publicado en The Theosophist, Marzo de 1989

En cada árbol y cada planta, en el sonido de los pájaros, en los insectos y los minerales, en el cielo y en el agua, hay una asombrosa belleza. Cada átomo y cada criatura viviente son un milagro de significado y belleza. Mientras más aprendemos de su anatomía, fisiología, actividades, y relación con otras criaturas, más nos asombramos de las maravillas de la Naturaleza. Una telaraña con hilos de gasa, una forma simétrica y colores iridiscentes tiene una fuerza maravillosa, proporcionalmente superior a muchas construcciones sobresalientes de los humanos. La pequeña araña —bella de por sí— crea y recrea con facilidad. La semilla diminuta del banyano crece como un árbol poderoso; el niño indefenso llega a ser un hombre o una mujer desarrollados. El crecimiento, el nacimiento y la muerte, también son maravillas. Como afirmara J. Krishnamurti:

Usted vio una hoja muerta, amarilla y de un rojo vivo, una hoja de otoño. Cuán hermosa era esa hoja, tan sencilla en su muerte, tan viva, llena de la belleza y la vitalidad del árbol entero y del verano.

Así, la belleza está por todas partes, a medida que las cosas mueren, crecen, nacen.

Hay belleza en formas y colores, en sonidos y texturas, en las cosas que percibimos con nuestros sentidos, pero también la hay en cosas en las que jamás fijamos nuestras mentes, esto es, en la mutua relación de todas las cosas, en las funciones que cumplen y en sus ocultos propósitos. Un Adepto asociado con la Sociedad Teosófica escribió:

La naturaleza ha vinculado todas las partes de su impe-

rio con hilos sutiles de simpatía magnética, y hay una mutua correlación hasta entre una estrella y un hombre.

La belleza es una expresión o faceta con un significado oculto, no asociado a los deseos ni a las necesidades de alguien. Es inherente a cada ser viviente. El significado de un árbol no está en su utilidad como combustible; el valor de un cordero no está en su carne. El propósito y el valor son inherentes, como Thomas A. Kempis señalara:

No hay criatura, por pequeña o minúscula que sea, que no represente la bondad de Dios.

Él sugiere que esa belleza es inherente a Dios, la fuente de vida. Los seres humanos son parte del mundo de la Naturaleza, de su belleza, del significado y las relaciones sutiles, pero nosotros no lo sabemos, y ésta es nuestra tragedia. Se nos enseña a creer que “el mundo” es este mundo que creamos y edificamos — nuestras construcciones y vías férreas, los milagros electrónicos, las instituciones políticas, las estructuras sociales, las guerras, las divisiones, y demás. Todo esto es la sociedad humana, pero para la mayor parte de las personas esto es “el mundo”.

Hoy día, para millones de personas que viven en áreas urbanas, la Naturaleza está físicamente muy lejos. Ellos sólo saben de calles, ruidos, y objetos artificiales. Incluso personas que viven en medio de la naturaleza en las áreas rurales son ignorantes, porque la pobreza los obliga a trabajar desde la mañana hasta la noche. Y debido a que son pobres, para ellos todo es un objeto para obtener o utilizar. Otros están tan condicionados al pensamiento de que para obtener cuanto es importante en la vida hay que luchar para mejorarse, que están confinados a su propia actividad egocéntrica, ignorantes del mundo verdadero.

La realidad es diferente para cada persona. Lo que es real para una persona, no lo es para otra. Cuando una persona está en peligro inminente de perder su vida, si la seguridad depende de dar su propiedad, dejará de tener la misma percepción de la realidad que tenía antes. Desgraciadamente, las personas piensan que “su realidad” es cierta, así como sus deseos y conflictos, su ansiedad y sus irritaciones, sus esperanzas y desilusiones, sus antipatías y sus tensiones, todas se toman muy seriamente y jamás se ponen en duda.

La sociedad humana tiene sus propias reglas, como un juego de fútbol o de hockey, con una estructura fija. Las reglas dicen que la pelota no debe salirse del campo demarcado. ¿Por qué no? Porque así se concibió el juego, y quienquiera que lo juegue tiene que seguir las reglas. Estas reglas no originan en la verdad ni en una fuente elevada. Pertenecen a un sistema artificial que permite a los jugadores competir, ganar o perder.

La sociedad humana es igual, con reglas creadas artificialmente. Pueden llamársele leyes; sin embargo, éstas son inventadas, creadas por convención, tradición, gobernantes, o sacerdotes. La sociedad moderna le dice que usted tiene que luchar para el éxito, estar en la delantera, ganar cuanto pueda. Así, las personas juegan este juego, y mientras más intensamente lo juegan, menos pueden ver. ¿Puede observar un futbolista, en medio del entusiasmo de un partido, lo que está ocurriendo afuera? Pídale que contemple a un pájaro volando contra el más límpido cielo. No podrá hacerlo mientras esté en medio del juego. Igualmente, los seres humanos atrapados en “el juego,” ya sea la guerra, la política, o la competencia económica, no pueden ver. Están inconscientes de la fealdad y la brutalidad

del juego, de la insensibilidad que crea, de la inocencia que se pierde. Tampoco perciben la belleza que hay fuera de la estructura de la sociedad humana. Para ellos, el significado de la vida está muy lejos. Sus metas, ideas e ideologías, son como nubes pesadas que empañan el sol de la verdad.

Ahora consideremos lo que es sano o loco, desde el punto de vista del sentido común. La locura es no estar en contacto con la realidad de la existencia, con la verdad. La persona enajenada experimenta una realidad que nada tiene que ver con lo real. Cuando alguien se llama a sí mismo Jesucristo, Cleopatra, o Mahatma Gandhi, todos dicen que está loco, porque esa idea sólo existe en su mente, no es un hecho. Debido a que lo irreal a él le parece real sin que los demás lo compartan, a ello se le llama locura. La razón, la lógica, la consistencia y el orden están ausentes en las proyecciones de la mente enajenada de una persona. El individuo está tan poco relacionado con el mundo de los hechos, los valores y el significado, que no puede adoptar una acción efectiva.

¿Es la mente humana generalmente distinta de la de un enfermo mental? Ésta está llena de contradicciones y falta de lógica; está divorciada de la verdad de la Naturaleza que mencionamos, de su gloria, su significado y su esplendor. Porque la vasta mayoría de las personas vive en la irrealidad de sus propias luchas y ambiciones, y eso no es una realidad más válida. Bertrand Russell señaló que las personas tienden a aceptar acciones por parte de las masas, que no aceptarían en un individuo. Cuando un individuo mata a otro, esto se considera “un asesinato”; pero cuando las masas matan a otras masas, a eso le llaman “patriotismo”.

En forma similar, decimos que una persona está “loca” si su mente carece de razón y consistencia, si sus pensa-

mientos no guardan relación con los hechos. Sin embargo, la mayor parte de la humanidad se conduce de ese modo y a nadie se le ocurriría llamarlo “locura”. Sin embargo, es una locura. Hay claras inconsistencias y contradicciones en todos los sistemas, religiones y sociedades. Los hindúes glorifican lo que dicen los Upanishads de que todo es Brahma, la Verdad Suprema, y pese a ello instituyen un sistema de castas, castigan y humillan a las viudas, dando con ello pruebas de su falta de cordura. Otros grupos han asesinado en nombre del amor, de la religión, o de su Maestro. Los gobernantes promueven los cultivos de tabaco y ayudan a que las personas se enfermen, y luego adoptan proyectos para curarlas. A mucha gente le gusta comer alimentos poco nutritivos, y luego reforzarse tomando vitaminas. En el mundo, cada campo de la vida, la política, la educación, lo social, lo económico, y lo personal proporcionan ejemplos de estas actividades absurdas y muestra nuestra incapacidad para ver estas contradicciones. ¿Son los seres humanos niños que construyen casas de arena, sólo para derribarlas después, o esquizofrénicos divididos por conflictos internos? Posiblemente no nos agrada descubrir dentro de nosotros a un niño o un loco, pero quizás existan.

Cuando nos tornamos conscientes de estas cosas, ¿cuál es nuestra respuesta? Generalmente, hay una urgencia de hacer algo al respecto. La mayor parte de las personas creen en la acción, pero sus acciones surgen de una mente que no está consciente de lo que realmente es. Cada persona ve un fragmento que llega hasta donde le afecta. El cerebro animal en el ser humano, heredado de un remoto pasado, es capaz solamente de acciones reflejas. Incluso cuando hacemos una pausa para meditar y comprender lo que estamos haciendo, con frecuencia no estamos reflexionando, sino revisando viejas ideas preconcebidas que hemos ido

reuniendo de aquí y de allá, puestas juntas en el ilógico contexto del contenido de la mente. Así, la acción procede sin una verdadera comprensión. Por lo tanto, a pesar de los muchos revolucionarios, idealistas y reformadores, el mundo procede con un curso loco, siempre tendiendo hacia la autodestrucción. Sin la clara visión de la comprensión, sin conocer las cosas plenamente, incluyendo la naturaleza de las mismas, la acción es ciega y destruye la sensibilidad. Así, gradualmente, uno se torna menos y menos capaz de mirar y de ver, de percibir la belleza y el significado de la vida y aprender lo que es la verdad.

El esfuerzo humano está encaminado hacia los logros, a moldear a los demás, a crear y torcer las relaciones según las conveniencias. El deseo de actuar y de forjar algo de esta forma crea un falso sentido de utilidad, porque la vida parece satisfactoria de momento, hasta que algún hecho, un accidente, o algún desastre imprevisto destruyen las ilusiones de la persona. El deseo de logros es pariente del miedo, la ansiedad, y la disensión. Como dijera el sabio chino Chuang Tzu:

La mente del hombre perfecto es como un espejo. Nada alcanza, nada espera; refleja, pero no ata. Así el hombre perfecto puede actuar sin esfuerzo.

La mayor parte de las personas luchan por alcanzar el significado de la vida alcanzando y asiendo. Esto es un esfuerzo inútil. La vida está llena de significado por todas partes. No tenemos que “darle” un significado; no tenemos que “crear” relaciones. La relación es parte de la vida a un nivel sutil y profundo, así como a un nivel externo.

Las personas que están luchando y “haciendo” cosas, piensan que los conflictos están afuera; eso es parte de su ceguera. Sólo mirando podemos ver que el conflicto está

dentro. Los problemas tampoco están fuera, sino adentro. Así, una persona celosa ve acorde con sus celos; el individuo cobarde imagina peligros por todas partes, y el orgulloso encuentra insultos. Cuando uno piensa que los problemas y los conflictos están afuera, las personas no se hacen responsables. No ven que crean la locura de la sociedad. Pero nosotros somos la sociedad, la creamos todo el tiempo, nuestras actitudes crean su forma externa. La confusión y la agresión que están en nuestras mentes retornan a nosotros de diferente manera y son la fuente de nuestro pesar. Desgraciadamente, no vemos esto. Pensamos que el pesar proviene de otra parte, aunque es importante que lo que hacemos no venga primero. Tenemos que aprender a ver claramente. El señor Buda enseñó que la recta visión, la clara visión (*samyak drishti*) es el primer paso en el Sendero. Si no podemos ver con claridad, profunda y completamente, lo más probable es que nuestras acciones creen enajenación en nuestro medio. Sólo quien puede ver claramente, tanto la fealdad de la sociedad humana como la belleza de la vida, experimenta su significado sin buscarlo.

Nosotros raramente contemplamos una planta, una montaña, o a un ser humano, pero cuando lo hacemos, ¿qué vemos? Acaso vemos imperfectamente la forma, sin conciencia alguna de la vida que mora dentro de esa forma. Nuestros pensamientos viejos se cristalizan en una imagen o concepto y se proyectan entre nuestra mente, y la verdad podría estar en una hoja, en una roca, en un ser humano, dondequiera y por todas partes. Debido a que esos pensamientos se interponen, el objeto adopta una apariencia distinta. El contenido subjetivo parece ser el objeto, la proyección de la mente, la verdad. Sólo cuando la mente es como el espejo del cual Chuang Tzu hablaba, libre de todo el polvo al cual alude La Voz del Silencio, es cuando ésta

ve. Mientras la mente esté llena de contenido en forma de reacciones, ideas, ideologías, juicios, análisis y demás, no puede reflejar la verdad. Eso significa que la mente tiene que estar pura, libre, sin la distorsión de las contradicciones, para poder ver claramente. Esto significa que hay que verse a sí mismo. Es por medio del auto-conocimiento, por la comprensión de lo que está ocurriendo dentro de la mente, que sobreviene la claridad. Entonces la mente se libera y purifica, y tiene una mayor fuerza.

Las contradicciones privan a la mente de la vitalidad. La ansiedad, la ambición, los malos entendidos, etc., son formas de conflicto y, por lo tanto, drenan la energía. Cuando hay liberación y pureza, hay una gran fortaleza en la mente y ésta puede profundizar mucho más en sí misma, así como en la naturaleza y el significado de la vida. Veamos de nuevo las palabras de Thomas A. Kempis:

Mientras más unidad hay dentro de un hombre y éste se torna más simple interiormente [y puro], mucho más puede comprender dentro de sí las cosas elevadas sin esfuerzo, porque recibe de lo alto la luz del intelecto.

El contenido de la mente, las contradicciones y los juicios, las ideas y las luchas, todo eso pertenece al ego. Es la sustancia a la cual se le puede dar identidad, que uno recuerda y dice: “éste soy yo”. Pero la identidad no tiene base alguna. El ego al cual todos tan desesperadamente quieren asirse, en el cual tanto piensan, es parte de la locura. Debido a que es tan frágil, tiene que batallar continuamente para mantenerse, afirmarse, y edificarse. Debido a su batalla, no puede ver. No hay, por lo tanto, una vida cuerda. Como ya hemos apreciado, la locura proviene del hecho de no poder ver con claridad. Por lo tanto, a medida en que la autoafirmación disminuye, hay salud, plenitud, claridad de visión, y descubrimiento del significado de la belleza.

Y entre los pensadores surge una pregunta: “¿Cuál es el significado de la vida?” Los que no piensan en estas cosas creen que pueden darle significado haciendo algo. Algunas veces tratan de encontrar esposo, mujer, o de tener un hijo. Pero esto es innecesario para hallarle significado a la vida. Contemplando una puesta de sol, nadie se pregunta: “¿Cuál es el significado de este atardecer?” La belleza tiene su propio significado. El atardecer existe, y ello es suficiente. Toda la vida es así. Mientras más nos alejamos y construimos un mundo artificial, con sus propias reglas, un juego al que jugar, menos somos bendecidos por la experiencia de su significado. Pero mediante la auto-comprensión y una clara visión, puede abrírsenos en lo adelante un nuevo mundo jamás visto, de alegría y belleza, de bondad y bendiciones.

CONOCIMIENTO VERDADERO

Dâmodar Mavalankar

[The Word, Vol. I, N° 1, 21 de Octubre de 1904, pags. 31-32]

[Este es el único artículo conocido de Dâmodar donde él abiertamente asume el rol de instructor. Es razonable inferir que haya escrito otros artículos, ahora perdidos o aún no descubiertos. Este artículo fue escrito en Febrero de 1885, apenas antes de su partida al Tíbet y del viaje final de HPB a Europa. -Compilador.]

NOTA: Antes de que Dâmodar dejara Adyar, él instruyó a aquellos que solicitaron su ayuda, y una de sus lecciones, sobre el “Conocimiento Verdadero”, es de oportuno valor.

L. C. L.*

La importante pregunta: ¿Qué es Conocimiento Verdadero? debería ser contestada. Mucha gente confunde la visión física con conocimiento. No piensa lo suficientemente en profundidad para descubrir que uno puede ver una cosa y no conocer esa cosa, mientras que puede conocer una cosa y aún no verla.

La verdadera percepción es verdadero conocimiento. La percepción es la capacidad del alma; es la vista de la inteligencia superior cuya visión nunca yerra. Y la mejor forma de ejercitarla es en la verdadera serenidad mental, como el Mahatma KH observa: “es sobre la superficie serena y apacible de la mente tranquila, que las visiones recogidas en el mundo invisible, encuentran una representación en el mundo visible”. En resumen -como lo concibe la alegoría Hindú- “Es en medio de la noche que nace Krishna”.

En Ocultismo, Krishna representa el principio Crístico;

el Atma de los Vedantinos, o el séptimo principio; el Logos de los Cristianos -el Espíritu Divino, que es el Hijo manifestado del Padre inmanifestado. En el medio de la noche, es decir, cuando hay reposo mental y físico completos, cuando hay perfecta calma y paz en la mente. Es solamente entonces que la individualidad del hombre -su naturaleza superior- se convierte en un vehículo adecuado para la manifestación de La Palabra. Esto es lo que se quiere indicar en la Biblia cuando se dice que debemos tratar de obtener la “redención a través de Cristo”. El Principio Divino en el hombre es indivisible; el alma humana es universal. Aquel que ha de vivir y disfrutar de la vida eterna debe vivir en el alma humana y unirla al Principio Divino. Por lo tanto, un sentido de aislamiento personal atrae muerte y aniquilación, mientras que una genuina filantropía desinteresada pone al individuo en contacto con el Espíritu Divino, y así le da vida eterna. El Espíritu Divino todo lo impregna, y aquellos que se ponen a sí mismos en rapport con el Espíritu Divino están necesariamente en rapport con todas las otras entidades que están en rapport con Él. De ahí es, que los Mahatmas, quienes son conscientes del Logos, están en constante relación magnética con aquellos que logran liberarse a sí mismos de la naturaleza animal inferior; y, desarrollando el Manas superior (la mente, el quinto principio según el Ocultista), unirlo permanentemente a Buddhi y Atma, los principios sexto y séptimo mencionados en la doctrina oculta. Es por medio de este mecanismo que deben primeramente conocerse los Mahatmas. ¿Qué es un Mahatma?. ¿Es su cuerpo físico?. ¡No!. El cuerpo físico debe perecer, tarde o temprano. El Mahatma vive en su individualidad superior y, para conocerlo en verdad, debe conocerse a través de esa individualidad en la cual está centrado. El cuerpo es simplemente el fulcro de la palanca

a través de la cual tienen que producirse los resultados físicos. Pero, para Él, el cuerpo es como una casa. Él lo habita mientras le sirve para su propósito.

El conocimiento aumenta en proporción a su uso. Es decir, mientras más enseñamos, más aprendemos. Del mismo modo, mientras más se ejercita un órgano, más se aumenta su actividad funcional; siempre y cuando, por supuesto, no se espere demasiado de éste inmediatamente. Del mismo modo se fortalece la voluntad mientras más se ejercita; y mientras más uno se encuentra con tentaciones -lo cual únicamente es posible si vive con sus compañeros- mayores oportunidades tiene de ejercitar y por consiguiente fortalecer su voluntad. En este proceso, llega un momento en el cual la constitución de uno llega a cambiar a tal extremo que lo incapacita para trabajar en el plano físico. Entonces debe trabajar sobre éste, a través de planos superiores a los cuales debe retirarse. Pero hasta que ese momento llegue él debe permanecer con la humanidad, y desinteresadamente trabajar para el progreso verdadero y elevación de la misma. Solamente esto puede traer verdadera felicidad.

[Febrero de 1885.]

* [Laura C. Langford Holloway fue por un tiempo chela personal del Maestro KH. Ella tenía dones psíquicos poco comunes que en un tiempo parecieron susceptibles de ser suficientemente desarrollados, como para hacer de ella un mediador tal como habían llegado a ser Dâmodar y HPB. En la revista The Word, aparecieron varios artículos suyos en las publicaciones de Mayo y Julio de 1912, que conte-

nían cartas del Maestro KH. Estas han sido reimpresas en Cartas de los Maestros de Sabiduría, compiladas por C. Jinarâjadâsa, Primera Serie, Cuarta Edición, pags. 201-215. Véase APÉNDICE. -Compilador.]

Del libro “DÂMODAR AND THE PIONEERS OF THE THEOSOPHICAL MOVEMENT”, compilado por Sven Eek, Theosophical Publishing House, Adyar, Madrás, India (1978).

Traducción: Ariel E. Tarazaga

Antiguo relato de un Maestro Zen, en China.

Un día el Gobernador de un Estado asistió a una ceremonia y preguntó: “¿Cuál es la esencia de la enseñanza de Buddha?” El Maestro Zen respondió: “Evitar actuar mal, y hacer todo lo que es bueno”. El Gobernador replicó: “¡Incluso un niño de tres años comprende lo suficiente para decir eso!”
¡Ah!” contestó el Maestro “Incluso un niño de tres años puede decirlo; pero a una persona de 80 años le resulta difícil practicarlo.”

Difundir la Teosofía

Vicente Hao Chin

Charla ofrecida en la Convención Internacional, Adyar, 30 diciembre 2014.

Publicado en The Theosophist, April de 2015

La Sociedad Teosófica (ST) ha existido por 139 años. Sin embargo, su crecimiento como organización ha permanecido estancado por más de medio siglo. El número de miembros declinó desde 1928, cuando alcanzó su pico más alto de 45.000 miembros, bajando a unos 26.000 en la actualidad. Desde 1928, la población aumentó 3.5 veces. Cada año nacen 80.000.000 personas. Si el mensaje de la teosofía sólo llega a 100.000 nuevas personas al año, tomará 800 años antes que alcance el número de nuevas personas que nacen sólo en un año. Para contactar al aumento poblacional de sólo 2 años, llevará 1.600 años. A este ritmo la ST se volverá cada vez más irrelevante respecto a los cambios que suceden en el mundo.

Hace ciento treinta años atrás, el Mahachoham, el maestro de los Adeptos, exhortó a los líderes de la joven ST:

Para que nuestras doctrinas reaccionen prácticamente en el así llamado código moral o en las ideas de veracidad, pureza, abnegación, caridad, etc., debemos enseñar y popularizar el conocimiento de la teosofía.

CM, Apéndice II)

¿Hemos alcanzado tal difusión? Me temo que no. La palabra “Teosofía” permanece siendo una palabra o concepto desconocido para una gran mayoría de la población del mundo.

¿Han reaccionado las enseñanzas teosóficas en el código moral de la sociedad, e influido en la conducta de los hombres

y las mujeres del mundo? Nuevamente, tenemos que contestar en general, de modo negativo. Es mi impresión que un gran porcentaje de nuestras Ramas están orientadas hacia actividades internas, más que a intentar ayudar activamente en los problemas de la sociedad humana.

Es nuestra responsabilidad renovar nuestros esfuerzos para alcanzar esta visión del Mahachohan, hacer de la Teosofía y de la ST una parte de la corriente principal de la sociedad.

Estar en la corriente principal significa que una idea o práctica se ha vuelto parte de la corriente que prevalece en el pensamiento del público, en otras palabras, la mayoría de las personas, de algún modo, estarían familiarizadas con ella o sabrían algo acerca ella. Puede ser un concepto como el Zen, la meditación, la reencarnación o el karma.

¿Cómo podemos entrar en la corriente principal con éxito? Me gustaría compartir lo que considero que son los tres puntos fundamentales en el esfuerzo por entrar en la corriente principal.

I. Debemos decidir qué es por lo que nos gustaría que nos conocieran.

Cuando la gente escucha la palabra Teosofía, ¿qué viene a sus mentes? ¿Es un culto oriental? ¿Una filosofía abstrusa? ¿Un grupo psíquico? ¿Una organización educativa?

Noventa y nueve por ciento de quienes han oído hablar de Teosofía, sólo nos conocen por asociación con una o dos palabras. Por ejemplo, puede ser “esotérico”, “culto”, “clarividencia”, “Blavastky”, “fraternidad”, “intelectual”, “hindú”, etc. Esas pocas palabras determinarán si se interesarán e indagarán algo más sobre la Teosofía o no. Si la palabra asocia-

da es negativa o irrelevante para ellos, entonces la gente no buscará más.

Es importante que determinemos deliberadamente las palabras claves por las que la Teosofía debería ser conocida, y luego popularizarlas. ¿Serán “unidad”, “fraternidad”, “construcción del carácter”, “meditación”, “un modo de vida espiritual”, etc.? Si no lo hacemos en el modo que deberíamos hacerlo, entonces la opinión pública creará impresiones o asociaciones negativas, aunque estén equivocados. Las impresiones incorrectas dañarán en gran medida la efectividad de la ST.

2. Necesitamos popularizar la Teosofía práctica y establecer prácticas teosóficas a gran escala.

En las Cartas de los Maestros de la Sabiduría, un Maestro escribió:

La Teosofía no debería representar meramente una colección de verdades, un manojito de ética metafísica, representados en disertaciones teóricas. La Teosofía debe volverse práctica, y por lo tanto, tiene que ser librada de digresiones inútiles.... La Teosofía puede encontrar una expresión objetiva en un código de vida integral, totalmente impregnado de su espíritu... Sus seguidores deben dar el ejemplo de una moralidad firmemente delineada e igual de firmemente aplicada, antes que tengan el derecho a señalar, incluso en un espíritu de bondad, la ausencia de una Unidad ética similar y firmeza, en otras asociaciones e individuos.

CMS II, Carta 82.

Para que la Teosofía sea relevante, por lo tanto, debemos convertir el conocimiento teosófico en prácticas duraderas y organismos que puedan calar en la vida individual y familiar,

en las escuelas, la política, la sociedad, los medios de difusión, la cultura, etc.

Tomemos un ejemplo de Teosofía aplicada, que es la educación teosófica. Siempre fue un rompecabezas para mí, saber por qué la ST no está profundamente involucrada en la educación teosófica. Todos los pioneros teosóficos, ya sea Blavatsky, Olcott, o Besant defendieron firmemente la fundación de escuelas teosóficas. Sin embargo, es una de las áreas más descuidadas en la Teosofía aplicada.

Debemos recordar la enorme influencia que las escuelas pueden tener en moldear mentes jóvenes. Si sólo damos una mirada a las escuelas católicas, veremos uno de los secretos importantes de la influencia de la Iglesia Católica Romana. Existen numerosas órdenes católicas que dirigen escuelas, tales como los Jesuitas, los Hermanos La Salette, los Dominicanos, los Franciscanos, etc. Tomemos los Jesuitas. De 20.000 jesuitas, sólo hay 2.400 involucrados en la educación, pero dirigen 2.129 escuelas en el mundo, con 1.7 millones de estudiantes. Muchos de sus graduados se vuelven líderes de sus países. Hay 1.693 Hermanos La Salle involucrados en educación, y tienen 1.049 escuelas con casi un millón de estudiantes. La Iglesia Católica misma tiene más de 200.000 escuelas por todo el mundo, con 52.000.000 estudiantes. Eso es más que la población combinada de Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Noruega y Finlandia. Imaginen la influencia de la Iglesia Católica en países donde tienen escuelas.

¿Por qué no está la Sociedad Teosófica intensamente involucrada en la educación? ¿Por qué no puede tener por lo menos 100 escuelas a fines de siglo? Tenemos la filosofía subyacente, la metodología, tierras, y muchos educadores entre los miembros.

Podemos mirar tantos otros ejemplos de cómo la práctica y los organismos pueden ayudar a moldear la mente pública. El Zen se volvió popular por el ejemplo dado por monjes en Japón que lo practicaron para lograr serenidad interna. Debido a que lo iniciaron con su ejemplo, actualmente hay más de 3 millones de practicantes de Zen en Japón y otros millones fuera de Japón.

La organización llamada PETA (Personas por un Trato Ético a los Animales), comenzó en 1980 sólo con dos personas. Pero debido a su defensa práctica, ha hecho más, para que la gente sea conciente de los derechos de los animales y del vegetarianismo, que ninguna otra organización. Actualmente es la organización con mayor influencia por los derechos de los animales en el mundo, con un presupuesto de \$34 millones. El presupuesto anual de la ST internacional es sólo el 1% de esta organización que se enfoca principalmente en el bienestar animal. Con los objetivos profundos y nobles de la ST, ¿Por qué no podemos tener un presupuesto cien veces mayor a lo que hay ahora? A veces, nos preocupamos porque no tenemos dinero para iniciarlo. Pienso que la realidad es que no tenemos proyectos teosóficos valiosos, para poder atraer a instituciones de apoyo financiero que buscan buenos proyectos.

Es esencial que nosotros como Sociedad Teosófica nos involucremos en prácticas y organismos reales que ayuden en la vida diaria de los individuos. Debemos demostrar la utilidad de los principios teosóficos para solucionar los problemas de la vida y de la sociedad.

Para que la Teosofía se vuelva parte de la corriente principal, necesitamos volvernos relevantes en la vida diaria del

individuo, de lo contrario el mensaje teosófico se verá ahogado por los billones de trozos de información que se emiten a diario.

El rango de prácticas y organismos teosóficos es casi ilimitado. Puede ser tan simple como un centro para el tratamiento del estrés, o puede ir más profundamente hacia la meditación, yoga o bienestar. Puede ser sobre armonía matrimonial, forma de educar a los hijos, educación, establecimiento de escuelas, vegetarianismo, salud y bienestar, bienestar animal, ecología, agricultura orgánica, conservación de energía, emprendimientos, liderazgo, política, desarrollo juvenil, desarrollo social, etc. Es mejor que diferentes grupos teosóficos con propósitos y proyectos similares se coordinen para desarrollar sinergia, de lo contrario habrá una tendencia a que los proyectos individuales se debiliten y tengan una muerte natural.

Si la ST misma no lidera la aplicación de sus doctrinas y principios, entonces permanecerá como una filosofía intelectual que tendrá poca relevancia en los problemas del mundo.

3. El tercer punto fundamental es la necesidad de entrenar oradores calificados de teosofía y teosofía práctica.

Estos oradores son quienes competentemente enfrentarán al público en general y explicarán la Teosofía y su utilidad. La disponibilidad de oradores calificados es absolutamente esencial porque si no tenemos estas personas, entonces, aunque nos volvamos populares, esta popularidad será contraproducente y seremos notorios por quienes hablan en representación de la Sociedad Teosófica, y puede que realmente no sean representantes adecuados de la filosofía eterna.

Por esta razón, es esencial para la ST internacional y las

Secciones más activas en el mundo, emprender un programa concertado e integral de entrenamiento de trabajadores teosófico en tres áreas:

a. Conocimiento teosófico. Los oradores teosóficos deben conocer bien la sabiduría eterna, complementada con conocimiento moderno en psicología, ciencia y otros campos.

b. Práctica teosófica. Los oradores deben haber explorado los principios en sus vidas y en la sociedad.

c. Destrezas comunicacionales. Los oradores deben poseer un nivel mínimo de habilidad comunicacional: oral o escrita, además de prudencia.

Este esfuerzo para desarrollar un cuerpo creciente de oradores debe hacerse a nivel internacional porque muchas secciones no tienen los entrenadores o la experiencia para conducir tal entrenamiento. La Sede Internacional y las Secciones fuertes deben ayudar a los grupos teosóficos menos activos.

Pero no debemos olvidar que tal entrenamiento no debería limitarse a temas teosóficos, sino que debe incluir el aspecto práctico del conocimiento teosófico. Sólo ideas no pueden cambiar al mundo. Es la aplicación de estas ideas lo que lo cambiará.

Resumen

Por lo tanto, estos son los tres principios importantes para difundir Teosofía en el futuro.

1. Identificar la Teosofía con dos o tres ideas claves por las que será conocida, y difundir tal asociación.

2. Establecer prácticas y organismos duraderos que hagan que la sabiduría teosófica sea relevante para la vida de la

personas y de la sociedad como un todo; y

3. Entrenar intensamente un gran núcleo de oradores teosóficos que serán los embajadores de la sabiduría para el mundo.

Estos programas, especialmente el segundo y el tercero, pueden tomar de 30 a 50 años antes que podamos ver su fruto real. Pero son el fundamento sólido sobre el que podemos construir la popularización de la Teosofía y hacer de ella la piedra fundamental de futuras civilizaciones.

Habrà muchas dificultades y obstáculos en el logro de estas ideas. Pero debemos recordar que tales ideas no fueron sólo concebidas por mortales comunes. La nave teosófica fue lanzada por varios Maestros de la Sabiduría y sus intenciones son nada menos que la transformación de todas las personas y sociedades.

¿Les fallamos a los fundadores internos de la Sociedad Teosófica al ser demasiado tímidos respecto a programas difíciles? Debemos asumir riesgos. Cuando la idea es correcta, no hay fracasos, sólo contratiempos temporarios.

Me gustaría invitarlos a todos ustedes a pensar sobre esto y ver qué podemos hacer, sin tener en cuenta cuán humilde sea el comienzo. Unamos las manos y demostrémosle al mundo que esto que se llama Teosofía tiene la clave de soluciones a largo plazo de los problemas del mundo. Y, hermanos y hermanas, comencemos hoy.

BREVE ESTUDIO EN PERSPECTIVA DEL DISCERNIMIENTO Y DE LA DISCRIMINACIÓN

Manuel Arduino

Conforme enseña la Tradición Oculta, incluso las facultades cognitivas de orden superior, como el caso del Discernimiento, están sujetas a la Ley de Evolución: se habrán de desenvolver, de desplegar a lo largo de las futuras comunidades raciales humanas, en un fatigoso y extenso proceso de creciente concienciación.

En el caso de los seres humanos de estos tiempos, de los miembros de la actual Humanidad, el estado alcanzado por esta facultad cognitiva, es, propiamente, el de la Discriminación, de la elección, conforme antiguamente, por ejemplo, se enseñaba en el seno del Platonismo. De cualquier forma, ya sea en el tiempo en que el Discernimiento real relumbre en la mente, como en nuestra actualidad, siempre que el ejercicio consciente sea realizado en forma correcta, es la luz del alma, la luz de la conciencia quien en última instancia procura la certeza y la claridad perceptiva requeridas para que esta actividad alcance un cierto grado de precisión.

De una forma asaz simplificada, se nos enseña que la Discriminación es una operación mental concreta, caracterizada por el cotejo, por la comparación entre dos aspectos de la realidad manifestada, de la realidad de orden objetivo: cosas, imágenes personales y conductas, esto dicho en términos generales.

La comparación es solamente útil y plausible en el campo de la práctica de discernimiento concreto o menor, de la discriminación en términos de la más completa objetivi-

dad posible; cuando se aplica para confrontar alguien o sus conductas con aspectos propios, con nuestra personalidad, con nuestra pretendida prosapia, destreza o talento, resulta un ejercicio altamente vicioso, una costumbre o práctica naturalmente cargada, teñida, por una alta intencionalidad complaciente, auto-indulgente.

De alguna manera, el Discernimiento en si resulta de una suerte de cotejo de realidades de orden ideal, eventualmente ético, con la luz del alma, con el arquetipo de Verdad, Bondad y Belleza que todos somos en esencia, que todos venimos a manifestar, y que constituye nuestra naturaleza real. El alma es lo real que deja de lado lo irreal, la luz que desplaza la oscuridad, el conocimiento (la conciencia) que mata la ignorancia, y, en consecuencia, es siempre por medio de ella que las altas mensuras celestes pueden ser hechas a entera satisfacción del espíritu rector, de la Mónada universal.

Esta sucinta exposición no pretende sentar de manera definitiva ninguna premisa o ponencia absoluta, es ofrecida como una contribución más, y sin valor preceptivo, para elucidar con cierto grado de verismo experimental, el problema de la mente y de la conciencia, tan caro para las tradiciones contemplativas de la Humanidad, siempre presentes dentro de los estudios de los antiguos sabios del planeta.

N O T I C I A S

Lo que pasó...

Jornadas de Córdoba

Del 30 de marzo al 1º de abril de 2018 se llevaron a cabo las Jornadas de Semana Santa en Córdoba sobre el tema “**Regeneración Humana... No hay otro Sendero a seguir...**”, siendo sólo para miembros de la ST.

Se planteó como un **encuentro reflexivo y meditativo**, partiendo de la base que el trabajo de la ST es Regeneración Humana y Regeneración Humana es trabajo de Sendero, por lo tanto, **el trabajo de Rama es el trabajo de Sendero**.

Asistieron 33 mst, provenientes de Mendoza, San Rafael, San Lorenzo, Río Cuarto, Espinillo, Buenos Aires y Carlos Paz, contando con la presencia del Secretario General, Esteban Langlois. Hubo muy buena participación y predisposición para el tratado de los temas, que apuntaron a una reflexión y comprensión profunda acerca de los mismos. Esperamos hayan podido ser transmitidos a sus respectivas Ramas/COEs para continuar trabajándolos.

Tanto en la mañana como en la tarde, en la apertura de todas las actividades se realizaron meditaciones sobre la Unidad de la Conciencia de Radha Burnier y Sri Ram y la Invocación a la Unidad de

Annie Besant.

Los temas estuvieron a cargo de: Cristian Conen: Introducción al tema Regeneración Humana y Trabajo de la ST, abarcando todo el abanico teosófico desde HPB hasta los líderes teosóficos más recientes y Reflexiones sobre el Estudio, nuestra actitud ante él; María Ester Larraza: el tema Meditación fue esencialmente práctico; Eduardo Gramaglia: conferencia pública sobre Parsifal y el camino del Discípulo, que contó con una nutrida concurrencia llenándose el salón de la Sede en Córdoba; y el domingo por la mañana, reflexiones acerca de El Sendero.

Agradecemos a todos aquéllos que silenciosa y casi imperceptiblemente estuvieron pendientes de cada detalle en los que podían colaborar, contribuyendo a alivianar la tarea de los organizadores, y agradecemos también a quienes anónimamente hicieron donaciones.

N u e v o s M i e m b r o s

Luis Alberto Bustillo y Juan Pablo Jait, **Rama Loto Blanco, Tucumán**

Juan Manuel Simonotto, **Coe Samadhi, San Juan**

César Ortega y Blanca González, **miembros libres residentes en Chile**

Erica Kupersmit, **Rama Ishvara, Buenos Aires**

A d i o s e s

Nelly Ines Africano, 10-4-18, Rama Ishvara Buenos Aires

Alberto Longhi, 5-5-18, Rama Shanti, Villa Carlos Paz.

Viajes del Secretario General

El Secretario General visitó las Ramas de las ciudades de San Lorenzo y Mendoza, los días 5 y 6, y 11 y 12 respectivamente. En ambas oportunidades se realizaron reuniones de miembros donde trataron las políticas internacionales actuales de la ST y los proyectos

para la Sección, además de una charla pública.

La asistencia fue entusiasta y numerosa, quedando en cada lugar un excelente clima de fraternidad y camaradería, elementos esenciales para nuestro trabajo.

Suscripción a “TheTheosophist”

Todos aquellos miembros que quieran suscribirse a la publicación “The-Theosophist” o que necesiten renovar su suscripción, podrán hacerlo a través del Consejo Nacional. Para ello deberán depositar el importe correspondiente en la cuenta del Consejo y enviar un mail detallando el nombre del miembro y domicilio donde desea recibir la revista.

Lo que vendrá...

Viajeros Nacionales

Desde el mes de Marzo está en marcha el programa de intercambio de oradores y apoyo a las Ramas y Grupos. En el contexto de una serie organizada de 9 visitas a San Juan y a Tucuman, viajaron ya Vilma González, Eduardo Gramaglia y Luis Favre al Coe Samadhi, y Alejandro Daniele y Ariel Tarazaga a la Rama Loto Blanco. Están previstas visitas de Marcela Pardella y Vilma González para los meses de Junio y Julio a Tucumán, y de Luis Favre y Eduardo Gramaglia para San Juan en esos mismos meses.

Estarán viajando también Lilianna Avalor a la ciudad de Mendoza, para ofrecer una conferencia pública y reunirse con los miembros de esa Sede, y Anabela David a San Rafael para ofrecer el Taller: La Pintura de lo Invisible, claves para la vida espiritual en la pintura, en el mes de Agosto.

Viajes del Secretario General

Está previstas visitas a Rosario el 16 de Junio, a San Rafael el 10 y 11 de Agosto, a San Juan durante el mes de Septiembre y a Tucumán durante las Jornadas Nacionales, en el mes de Noviembre.

También participará de la Reunión Internacional de Planeamiento Estratégico en el Centro de Naarden, Holanda, del 1 al 5 de Julio próximo.

J o r n a d a s Rioplatenses en Montevideo

El Consejo Nacional está planeando junto con la Sección de Uruguay una Jornada conjunta en la ciudad de Montevideo para el Sábado 18 de Agosto. Cuando esté listo les comunicaremos el programa para ¡que sumen los que puedan!

Jornadas Nacionales en Tucumán

La Rama Loto Blanco está organizando Jornadas en la Ciudad de Tucumán. La fecha propuesta es el 17 y 18 de de Noviembre, y el tema **La misión del teósofo**. Esto constituirá de algún modo una continuidad con lo tratado en las Jornadas de Córdoba y la Escuela de Invierno. Oportunamente se notificará el programa completo junto con información sobre el alojamiento y sus costos.

Escuela de Invierno 2 0 1 8

La próxima escuela de Invierno tendrá lugar en nuestro Centro de San Rafael entre los días 9 y 14 de julio. La coordinación general estará a cargo de Diego Fernandes (alias pollo) y tendrá como objetivo la capacitación de los asistentes como agentes de difusión de la Teosofía. Completada la escuela todos deberían estar en condiciones de explicar sucintamente las

principales enseñanzas del esoterismo, conocer la técnica expositiva, manejar herramientas informáticas básicas y diseñar un plan de estudios para un curso público o una rama. Por todo ello se organizó el programa en cuatro Talleres:

1. Principales Enseñanzas y Doctrinas Teosóficas (seis reuniones)
2. Técnica Expositiva (tres reuniones)
3. Diseño de programas de estudio y métodos pedagógicos (tres reuniones)
4. Herramientas básicas de difusión a través de medios informáticos (facebook, etc.)

El Consejo Nacional y el Centro Teosófico han establecido que se podrá otorgar una beca que cubra dos tercios del costo de estadía a un miembro de cada rama o coe con la finalidad de facilitar la asistencia a este evento de Capacitación Teosófica. Las personas que se propongan para la beca deberán ser miembros activos y comprometerse a aplicar en su rama o coe lo aprendido en la Escuela.

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 Ra-
makrishna 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**

Paraguay
COE Ganesha
Calle Ministro Pellegrini
245, Barrio Trinidad

El Centro Teosófico Internacional Naarden, está ubicado en Holanda en la localidad de Naarden. Comenzó a funcionar en el año 1925 y tiene como objetivo fomentar el principio de la Hermandad y la Paz Universal bajo la inspiración de los más altos valores humanos, con la voluntad de servir al mundo y teniendo en cuenta la Unidad de la Vida en todos los seres vivos. Es un centro espiritual activo e inspirador, que busca contribuir al servicio del mundo y la elevación de la humanidad en particular. Lugar que ofrece la Unidad en la diversidad. Un lugar para personas, activas en un ambiente espiritual. Es, por lo tanto, un lugar de estudio, meditación y servicio. Tal servicio bien puede incluir apoyar al propio Centro, mantenerlo y vitalizarlo como un medio para las generaciones venideras. Esto se puede hacer solo, durante un retiro personal o en grupos. Se puede agregar valor adicional al conocer personas en diferentes actividades con la misma búsqueda de Verdad. Un enfoque espiritual abierto es esencial para la atmósfera espiritual del Centro, y puede describirse como la principal característica única y distintiva del Centro. Actualmente Argentina con la representación de su Secretario General se encuentra participando desde el 2017 en las Reuniones Internacionales de Planeamiento Estratégico que se llevan a cabo en este Centro desde ese año.

