

Es indudable que todo tiene una parte visible y una invisible, nuestros sentidos captan sólo lo visible; los seres humanos, las cosas, las instituciones, todos tienen una réplica en el mundo del espíritu y en este mundo sabemos que todo se une, que en realidad somos Uno con el Todo; ¿será que cuesta tanto incorporar el sentido de la unidad porque no es visible?; ¿en cuántas conferencias hemos escuchado este concepto?, ¿en cuántos libros y folletos lo hemos leído?, pero sigue siendo en nosotros solamente un hecho intelectual.

Blavatsky nos comenta en “La Voz del Silencio” sobre cámaras psicológicas donde grandes cantidades de seres humanos se establecen en su peregrinar evolutivo y también nos dice que sólo saldremos de ellas encontrando el Sendero.

La Sociedad Teosófica es una de las pocas instituciones del mundo que nos permite con su doctrina salir de la cámara de la ignorancia donde se encuentra el grueso de la humanidad y pasar a la llamada cámara de la instrucción ; ésta es aún más difícil de transitar; parece que el conocimiento que se adquiere en este estado nos da un sentimiento de superioridad, de separatividad más intenso; pero también recibimos las herramientas necesarias para salir de ella y, haciendo el esfuerzo, pasar a la de la Sabiduría, portal del Sendero.

¿Cuáles son los requisitos para transitar estas cámaras? Una renovación, una regeneración, un cambio profundo de nuestro comportamiento desarrollado por millones de años, tener una comprensión de que sólo hay un Yo y que todos somos Uno en la Esencia.

Se me ocurre que mientras estemos en esa etapa de transición y dentro de la S.T. tendríamos que olvidarnos de nuestras diferencias y caminar de la mano hacia el anhelado Sendero, ya que sabemos que luego tendremos mucho tiempo para estar solos sobre el “filo de la navaja”; ahora aprovechemos la oportunidad de estar juntos y unidos por nobles ideales.

*Jorge Cesano
Secretario General*

DESDE LA ATALAYA

DAR SIN ESPERAR NADA A CAMBIO

En el conocido texto *Vivekachudamani* de 'Sankaracharya al igual que en otros textos espirituales, se señala que el hecho de nacer como ser humano constituye una valiosa oportunidad. La mente humana está dotada en forma maravillosa: tiene el don de la auto-conciencia, del discernimiento moral, del ansia de conocimiento, tiene la capacidad de alcanzar valores y de experimentar en profundidad la belleza y el significado de la vida. La mayoría de la gente no reconoce el inestimable valor de estos dones de la mente y los desperdicia o los emplea en forma errónea, aferrándose firmemente a una idea - que todas las facultades y los poderes de la mente se deben utilizar para acelerar el progreso personal.

El comienzo de la sabiduría reside en la comprensión de que todos los dones de la Naturaleza, de los procesos kármicos y evolutivos, tienen como propósito el ser utilizados para beneficio de otros y no para progreso personal. 'Todas las cosas buenas y todas las cosas perfectas son regalos del cielo' y por lo tanto no intentan beneficiar a ninguna persona en especial. En relación con esto, Annie Besant exhortaba a todos quienes recibieran educación devolverla en servicio, y a todos 'los que poseyeran riqueza, mantenerla como un

símbolo de confianza para el bien de común. Todas las virtudes, ya sean artísticas, morales, espirituales o de alguna otra clase se deberían utilizar en forma libre y total para beneficio de otros, y así las leyes de la Naturaleza recompensarían al máximo al dador.

Este puede ser parte del significado del primer paso hacia la perfección (paramita) llamado *dana* y traducido por HPB como 'caridad y amor inmortal'. El altruismo es la característica suprema de un verdadero Teósofo. Aunque en la actualidad, las probabilidades puedan parecer desfavorables, resulta necesario para un gran número de personas aprender a convertirse en altruistas por convicción. De este modo su misma existencia ayudará a cambiar la atmósfera mental del mundo y el estado de la sociedad humana.

Supimos a través del último *Informe sobre el Desarrollo Humano* de las Naciones Unidas que la riqueza total de los 358 billonarios del mundo, iguala al ingreso del 45% de los más pobres de la población global. La gran diferencia entre la pequeña minoría de los extraordinariamente ricos 'billonarios de dígitos' y los extremadamente pobres continúa acrecentándose. Los ricos pueden aumentar sus fortunas sin ningún trabajo, tan sólo con operar sus computadoras,

mientras los pobres, que soportan increíblemente duras cargas, no pueden ni siquiera soñar con acceder a una educación común y corriente, sin mencionar el ingresar en la era de la informática.

A fines del siglo diecinueve, con una percepción profética, Annie Besant escribió (Autobiografía, 1995, pp. 318-19) que era como si 'la ciencia se encontrara detenida en el umbral mismo del conocimiento lo que le haría parecer pequeño su propio pasado':

Su mano está ya temblando al tratar de asir fuerzas más allá de las cuales, todas las que se encuentran ahora en su poder, son insignificantes. ¿Durante cuánto tiempo podrá su mano sostenerlas con firmeza? Esperemos que no sea antes de que el orden social se haya transformado, de otro modo sólo le otorgarían más a aquellos que ya tienen y por contraste, dejarían a los carenciados aun más carenciados. El conocimiento que se utiliza para el beneficio propio, aumenta la brecha que separa al hombre del hombre y las razas de las razas, y deberíamos sentirnos pequeños ante la idea de que los nuevos poderes en la Naturaleza fueran arrastrados por el carro de la Ambición. Por lo tanto, la sabiduría de estos 'Maestros', en cuyo nombre Madame Blavatsky habla, negaron siempre el conocimiento que signifique poder hasta que se hubiere aprendido la lección del Amor, y se haya puesto en manos de aquellos sin egoísmo, el control de las fuerzas naturales, las que utilizadas en forma errónea arruinarán la sociedad.

La gente frecuentemente llega

a conclusiones erróneas a través de los informes del llamado crecimiento económico. El informe de las Naciones Unidas menciona cinco formas por las cuales el crecimiento económico en realidad conduce al deterioro y no a una mejor calidad de vida - cuando no tiene la capacidad de proporcionar trabajo, cuando daña el medio ambiente, cuando destruye la diversidad cultural, cuando corrompe las instituciones democráticas y cuando sólo los ricos obtienen los beneficios. Los estudios también demuestran que el 'crecimiento' calculado sobre la base de la actividad de mercado, incluye las ganancias de los traficantes de sexo y droga, el dinero que algunas personas gastan en exceso de comida para después gastar aun más en perder peso, los gastos en que incurren las empresas que dañan el medio ambiente, seguido del costo que significa limpiarlo, y muchas más de estas cosas absurdas. Las promesas y los diagramas de crecimiento económico no tienen sentido sin un crecimiento del espíritu altruista, que es el espíritu teosófico, ya que sólo este espíritu puede asegurar una verdadera mejora en todos los niveles y en todas las áreas.

Uno de los dones verdaderamente humanos, como lo mencionamos anteriormente, es la percepción moral. Cada uno de nosotros, aunque pobre materialmente, tiene algo de valor para compartir, y ese compartir aumenta el valor de nuestra humanidad. Podría tratarse de la capacidad para transmitir alegría, conocimiento que otros puedan necesitar o energía para hacer cosas. Todo lo que necesitamos hacer para iniciar un cambio radical en el mundo es

poner todo lo que tenemos al servicio de otros, y no considerarlo como una posesión personal o un mérito.

Dana o la verdadera generosidad es natural y no tiene intereses ni pensamientos personales, no es consciente de sí misma. En el elevado nivel de los Bodhisattvas, quienes constantemente vierten su amor, no hay conciencia, se nos dice que uno es el dador y algún otro el receptor. El acto de compartir no tiene rasgos de dualidad apegados a él. Las personas menos evolucionadas pueden no ser capaces de tal altruismo carente de corrupción, pero se debe comenzar no con una actitud de búsqueda y deseo sino con la predisposición de aprender lo que significa la alegría de servir y compartir. ¿Cuántos Teósofos existen en este sentido?

Los peculiares relatos de las vidas pasadas del Buda están llenos de significado, porque ilustran cómo, mucho antes que una persona haya avanzado en el sendero de la iluminación, la actitud de *dana* puede inspirar su vida. El Buda está descrito en los cuentos de Jataka como habiendo entregado vida tras vida, algunas veces su carne o su cuerpo, algunas veces su honor o su riqueza, por el bien de otros. El dio sin reservas y así se transformó en *buddha*. Podremos aprender a seguir sus pasos y no aferrarnos a lo que adquirimos, poseemos o a nuestros talentos como si fueran propios, sino como dones para ofrendar. Sólo así se nos podría confiar la llave que abre el primer portal hacia el camino de la iluminación.

Como dice *La Voz del Silencio*:
Oh, tú ¡ candidato de las tradiciones

ocultas de la Naturaleza! Si quieres seguir los pasos del santo Tathagata, esos dones y poderes no son para el yo.

Paradojas y Enigmas

¿Cómo puede existir el dar sin la conciencia de un dador? ¿Es posible comprender un estado de no-dualidad en el cual el que recibe forma de tal manera parte de la conciencia del que da que no existe ninguna división? Como dijo la niña que transportaba a su hermanito: ¿'Cómo puede ser una carga? ¡ Es mi hermano! '. ¿En una fraternidad que es profunda y verdadera, pueden las contradicciones que confunden la mente literal, limitada y auto-conciente desaparecer?

Es bien sabido que el camino espiritual desafía al peregrino con una variedad de paradojas. Donde no existe la sutileza y una apertura mental hacia la verdad, el desafío que plantea la paradoja no se considera como una oportunidad de avance hacia un nuevo nivel de percepción y conciencia. Mientras la mente concreta está confundida porque le parece imposible reconciliar ambos lados de una paradoja, la mente que está totalmente receptiva a la verdad, salta a una nueva dimensión en la cual la vida se revela con más significado.

Los Teósofos saben que cada uno es responsable por su propio progreso interior o por la falta de éste. La inexorable ley de karma impone a cada uno con absoluta justicia lo que cada uno se ha preparado para sí mismo.

Cada hombre es... el distribuidor de gloria o tristeza para sí mismo;

el que decreta su propia vida, su recompensa , su castigo.

Pedir lo que no se ha ganado es inútil. Por otro lado, la esperanza no se debe perder nunca, ya que ni siquiera el más grande de los poderes puede privar a una persona de lo que ha ganado. Todos están bajo la influencia de la ley. Por lo tanto el aspirante se concentra en el trabajo duro para purificarse a si mismo, y busca la sabiduría con fervor. Aún así , paradójicamente, debe trabajar sin una meta, sin buscar resultados, debe buscar fervorosamente y luchar con todo su corazón sin desear nada. Esto resulta muy confuso para aquellos que no tienen una mente abierta, dedicada únicamente a comprender la vida.

Las enseñanzas religiosas comunes, establecen un código y dicen a la gente lo que es correcto y lo que es erróneo. Dar limosnas es bueno: por lo tanto la caridad se practica como una forma de obediencia hacia aquellos que 'saben más'. No existe entonces ninguna conciencia del vínculo entre la acción externa y las actividades invisibles de la mente. Dentro existe la división y la dualidad; afuera existen los actos visibles de bondad que otros ven y aprecian. Para todos aquellos en este pun-

to de la vida no existe el dar sin un dador y un receptor.

Para la mente atenta y verdaderamente religiosa, lo externo y lo interno no están separados, y por lo tanto no existen las paradojas ni las confusiones. Existe la percepción, si no la experiencia real, de otro nivel de conciencia en el cual el trabajo se puede hacer sin una meta y la realización del esfuerzo sin esfuerzo. Puede existir la búsqueda sin una meta. Puede existir la lucha sin el deseo. Como dijo nuestro último Presidente N.Sri Ram:

Nuestro propio progreso se cuidará a sí mismo si lo dejamos librado a la Naturaleza. Todo evoluciona, todo se revela. Es un proceso universal el que conduce ciertas cosas fuera de su estado latente. Si estamos persuadidos de esta verdad, podemos dejar nuestro progreso librado a la Naturaleza, a la Ley, de modo que no nos preocupe nuestro propio progreso, sino en relación a nuestras acciones, a cual es el modo correcto de actuar y cual es la verdadera nota que debemos tocar. □

"The Theosophist", Diciembre de 1996

Traducción Aída Gryn

Miembro del Grupo Indagando

MANTRAMS

H. P. Blavatsky

P **regunta:** ¿Qué es un mantram?

Respuesta: Un mantram es un conjunto de palabras, las cuales cuando suenan en una oración inducen ciertas vibraciones, no sólo en el aire, sino también en el éter más fino, produciendo por ello ciertos efectos.

P) Las palabras, ¿son tomadas al azar?

R) Solamente por aquellos que no saben nada de mantrams y sin embargo los usan.

P) Entonces, ¿los mantrams pueden usarse de acuerdo a una regla y también en forma irregular? ¿Es posible que gente que no sabe absolutamente nada de su existencia o campo de operaciones al mismo tiempo hagan uso de ellos? O es como la digestión, de la que mucha gente no sabe absolutamente nada, pero que de hecho dependen de su buen funcionamiento para su existencia?

R) La “gente común” en casi todos los países hacen uso de mantrams continuamente, pero aún en ese caso, el principio en lo esencial es el mismo que en el otro. En un país nuevo, donde el folklore todavía no ha tenido tiempo de desarrollarse, el pueblo no tiene tantos como en una tierra como la India o en antiguas partes de Europa. Sin

embargo, los aborígenes de cualquier país poseen mantrams.

P) Usted no infiere ahora que los Europeos los usan para el control de elementales?

R) No. Yo me refiero a su efecto en el intercambio común entre los seres humanos. Sin embargo, existen muchos hombres en Europa así como en Asia que de esta manera pueden controlar animales, pero son casi siempre casos especiales. Hay hombres en Alemania, Austria, Italia e Irlanda que pueden obtener efectos extraordinarios en caballos, ganados y otros animales por sonidos peculiares pronunciados de cierta manera. En aquellos casos el sonido usado es un mantram propio y actuará solamente sobre un animal en particular que, quien lo emplea sabe que puede gobernar.

P) ¿Estos hombres conocen las reglas que gobiernan la materia? ¿Pueden ellos transmitir las a otros?

R) Generalmente no. Es un don propio o heredado y sólo ellos saben que pueden hacerlo, de la misma manera que un hipnotizador sabe que puede hacer cierta cosa con un movimiento de la mano, pero es totalmente ignorante del principio. Ellos son tan ignorantes de

este efecto extraño como los modernos fisiólogos son de la función y causa de algo tan común como el bostezo.

P) ¿Bajo qué encabezamiento debemos poner este ejercicio inconsciente de poder?

R) Bajo el nombre de “magia natural” que la ciencia materialista nunca puede aplastar. Es un contacto con la naturaleza y sus leyes siempre preservadas por las masas, quienes aún cuando sean la mayoría de un pueblo son, sin embargo, ignorada por las “clases cultivadas”. Así usted descubrirá que no es en los salones de Londres, París o Nueva York que encontrará mantrams, ya sea regulares o irregulares usados por el pueblo. La llamada “alta sociedad”, demasiado culturizada para ser natural ha adoptado métodos de oratoria que intentan ocultar y seducir de modo que los mantrams naturales no pueden estudiarse dentro de sus fronteras.

Mantrams simples, naturales son palabras tales como “esposa”. Cuando se pronuncia aparece en la mente todo lo que la palabra implica. Y si es en otro idioma la palabra sería la que corresponde a la misma idea básica. Hay también frases aplicables a ciertos individuos, cuyo uso involucra un conocimiento del carácter de aquellos a quienes hablamos. Cuando se emplean, aparece en la mente de la persona afectada una vibración duradera y peculiar que conduce a la concreción de la idea o a un cambio total de vida debido a la propiedad de los temas surgidos y a una peculiar antítesis mental en el

oyente. Tan pronto como el efecto comienza a aparecer el mantram puede olvidarse desde que la ley del hábito entonces tiene dominio en el cerebro. Nuevamente, grupos humanos son manejados por expresiones que tienen una calidad mantrámica; esto se observa en grandes disturbios sociales o de otra clase. La razón es la misma que se menciona antes. Se despierta una idea dominante que toca una necesidad de la gente o un abuso que la oprime y el cambio e intercambio en sus cerebros entre la idea y la forma de las palabras continúan hasta que se logra un resultado. El Ocultista de poderosa visión, ve esto como un “llamado” de las palabras acompañado de toda la cadena de sentimientos, intereses, aspiraciones y demás, que crecen más rápido y más profundamente a medida que se aproxima el tiempo para el alivio o el cambio. Y cuando mayor sea el número de personas afectadas por la idea, más grande, más profundo y más amplio será el resultado. Una ilustración liviana puede encontrarse en Lord Beaconsfield de Inglaterra que sabía de mantrams y continuamente inventaba frases de esa calidad. “Paz con honor” era una; “Frontera científica” era otra y la última, que intentaba tener un alcance más amplio fue impedida por su muerte. esta era “Emperatriz de la India”.

P) Estos mantrams tienen sólo que ver entre los seres humanos. No afectan a los elementales según yo juzgo de lo que Ud. dice y dependen del sonido tanto como de las palabras que hacen surgir ideas. ¿Estoy en lo cierto? ¿Es el caso que hay un cambio en donde ciertas

vocalizaciones producen efectos en el “akaza” por medio de las cuales los hombres, los animales y los elementales por igual pueden ser influenciados sin tener en cuenta su conocimiento de cualquier idioma conocido?

R) Usted tiene razón. Tenemos solamente mantrams pronunciados naturalmente usados inconscientemente. Los mantrams científicos pertenecen a la clase que Ud. mencionó últimamente. Es dudoso que los mantrams puedan encontrarse en idiomas occidentales modernos, especialmente entre gente de habla inglesa, quienes cambian continuamente su idioma, de manera tal que el que hoy se habla, apenas podría ser entendido por sus predecesores de siglos pasados. Es en el antiguo Sánscrito y el idioma que lo precedió donde están escondidos los mantrams. Las leyes que gobiernan su uso se encuentran también en esos idiomas y no en ninguna lengua moderna.

P) Supongamos sin embargo que uno adquiere el conocimiento de antiguos y correctos mantrams, ¿podría uno afectar a una persona de habla inglesa a través de su propio idioma?

R) Si podría, y todos los adeptos tienen el poder de traducir un mantram regular estrictamente en cualquier idioma, de manera que una simple frase así expresada por ellos tendrá un efecto inmenso sobre la persona a quien se dirige, ya sea por carta o de palabra.

P) ¿No hay manera por la cual nosotros

podríamos, por así decirlo, imitar a los adeptos en esto?

R) Sí, usted debería estudiar formas simples de calidad mantrámica con el propósito de alcanzar así la mente escondida de todas las personas que necesitan ayuda espiritual, usted encontrará a veces alguna expresión que ha resonado en el cerebro, al final producen tal resultado que quien la oyó vuelve su mente a cosas espirituales.

P) Una persona materialista me dijo su opinión de que todo lo que se dice acerca de mantrams es una mera teoría sentimental y aunque puede ser cierto que ciertas palabras afecten a la gente, la única razón, a su juicio es que encierran ideas desagradables o agradables a los oyentes, pero que los simples sonidos, como tales no tienen efecto en absoluto y negó rotundamente que las palabras o los sonidos afectan a los animales. Claro que él no tuvo en cuenta a los elementales en absoluto pues para él su existencia es imposible.

R) Esta posición es muy natural en esta época. Ha habido tanta materialización de pensamiento y la verdadera actitud científica de mentes líderes en diferentes ramas de la investigación ha sido tan mal entendida por aquellos que creen que siguen el ejemplo de los científicos, que mucha gente en Occidente teme admitir cualquier cosa que esté más allá de lo que puede ser aceptado por los cinco sentidos. El hombre del cual Ud. habla integra esa clase numerosa que adoptan como fijas e inalterables leyes establecidas de tiempo en tiempo por

“sabios” bien conocidos, olvidando que éstos cambian constantemente y avanzan de punta a punta.

P) ¿Piensa Usted entonces que el mundo científico admitirá algún día mucho de lo que es conocido en ocultismo?

R) Sí. El científico genuino está siempre en una actitud que le permite admitir cosas probadas. A menudo puede parecer obstinado y ciego pero, de hecho se está aproximando lentamente a la verdad, demasiado lentamente quizás para usted porque no está en la posición de saberlo todo. Es el científico venerado que jura por los resultados publicados del trabajo de hombres líderes como si fuera la última palabra, mientras que en el mismo momento que él está haciendo esto, su autoridad puede haber hecho notas o preparado nuevas teorías tendientes a una gran expansión y avance como si fuera la última palabra. Es sólo cuando el dogmatismo de un clérigo respaldado por la ley declara que un descubrimiento se opone a la palabra revelada de su Dios a lo que nosotros podemos temer. Ese día se fue para no volver en mucho tiempo y no debemos esperar más escenas como aquella en la que tomó parte Galileo. Pero entre las mentes materialistas a las cuales Ud. se refirió quedan mucha s de ese viejo espíritu, sólo que la “palabra revelada de Dios” se ha tornado en las declaraciones de mentes líderes científicas.

P) He observado eso dentro del último cuarto de siglo, (1888). Hace más o

menos diez años muchos hombres bien conocidos se reían despreciando a cualquiera que admitiera los hechos dentro de la experiencia de cualquier “mesmerizador” mientras que ahora bajo el término de “hipnotismo” casi todos son admitidos y cuando estas luces de nuestro tiempo lo negaban todo, los doctores franceses estaban procesando los resultados de una larga serie de experimentos. Parecía como si la invención de un nuevo término reemplazándolo por otro viejo y muy gastado suministrara una excusa para otorgar todo lo que hasta entonces se había negado. ¿Tiene Ud. algo que decir acerca de estos investigadores materialistas? ¿No están gobernados por alguna ley poderosa aunque ellos no la perciban?

R) Sí. Están en la vanguardia del progreso mental de la época pero no del espiritual y son conducidos por fuerzas que ellos desconocen. Bastante a menudo reciben ayuda de los Maestros, quienes sin descuidar nada, velan constantemente para que estos hombres progresen de la mejor manera, tal como usted es ayudado no solamente en la vida espiritual sino también en la mental. Estos hombres, por lo tanto, continuarán admitiendo hechos y encontrando nuevas leyes y nuevos nombres para viejas leyes, para explicarlas. No pueden evitarlo.

P) ¿Cuál sería entonces nuestro deber como estudiantes de la Verdad? ¿Deberíamos salir como reformadores de la ciencia o qué?

R) Usted no debería adoptar el rol de reformador de las escuelas y sus maestros porque el esfuerzo no tendría éxito. La ciencia es competente para cuidarse a sí misma y Usted sólo les estaría arrojando perlas para que las pisoteen. Puede quedarse contento que todo, dentro de la comprensión de los científicos será descubierto de tiempo en tiempo. El esfuerzo para forzar a la ciencia a admitir aquello que usted piensa es tan simple, sería debido casi únicamente a su vanidad y deseo de alabanza. No es posible forzarlos más de lo que sería posible para mí forzarlo a usted a admitir ciertas leyes incomprensibles; y usted no consideraría sabio o justo de mi parte exponer ante usted cosas que aún no tiene el desarrollo necesario para comprender y forzarlo a admitir como verdades, de modo que, por cortesía, usted deba decir “Estas cosas son ciertas” mientras que no

comprende nada. Así no progresaría Ud., estaría inclinándose ante una fuerza superior.

P) ¿Pero usted no querrá decir que debemos ignorar la ciencia y dedicarnos solamente a la ética?

R) En absoluto. Conozca todo lo que pueda. Conviértase en un experto y considere cuidadosamente todo lo que las escuelas han declarado, agregando por su cuenta tanto como le sea posible y al mismo tiempo, enseñe, predique, y practique una vida basada en un entendimiento verdadero de hermandad. Este es el verdadero camino. La gente común, la que no sabe nada de ciencias es la gran mayoría. A ellos se les debe enseñar que los descubrimientos de la ciencia, cuando no están iluminados por el espíritu pueden convertirse en magia negra. □

EL NIÑO Y EL JOVEN

C. W. Leadbeater

Fuente: "NUESTRA RELACIÓN CON LOS NIÑOS"

Resumen de la traducción al castellano del opúsculo en inglés.

Comprendiendo, como **debemos** comprender, lo que el Ego, o el Alma, **se propone** al descender a la encarnación, y sabiendo hasta qué punto **depende la realización de este propósito de la educación que se dé a sus diversos vehículos durante la infancia y la adolescencia**, no podemos dejar de ver, si nos detenemos a reflexionar un momento en ello, **la enorme responsabilidad que contraemos todos los que de un modo u otro estamos en contacto con los niños, ya sea en calidad de padres, tutores o maestros**. Los padres **son directamente responsables** ante la Ley de Karma de las **oportunidades** que para desarrollarse deben presentar al ego que reencarna, y cometen una **falta grave** si por descuido o egoísmo colocan obstáculos en su camino, o dejan de prestarles toda la ayuda y consejos que el Ego **tiene derecho** de esperar de ellos.

A pesar de esto, ¡con cuánta frecuencia los padres están completamente inconscientes de la evidente responsabilidad que contraen!, ¡cuán frecuentemente no es su hijo más que un objeto de fastuosa vanidad e incomprensible descuido!.

Si queremos comprender

nuestro deber para con los niños ante todo debemos examinar de qué modo vinieron a ser lo que son.

Para esto sigamos con la imaginación a uno de ellos hasta su encarnación anterior.

Cualquiera fuera el lugar en que viviera, tuvo, indudablemente, un modo de ser propio, **con características buenas y malas**.

En un momento dado su vida sobre la tierra física cesó. Desechó así su vehículo físico, pasó al mundo astral (también llamado "de deseos"); quedó allí hasta que se agotó la energía engendada por sus deseos y emociones inferiores durante su vida física y luego pasó al mundo mental, que algunos denominan "cielo".

Pero los **gérmenes** de las pasiones existen, lo mismo que los de las cualidades mentales inferiores.

Cuando el Ego debe reencarnar se invierte el proceso. Reúne primero materia de los niveles mentales inferiores (que en adelante se convertirá en su cuerpo mental inferior); **pero esta materia no le llega al acaso**, sino que sólo atrae a la exacta combinación que necesita para manifestar sus cualidades mentales latentes, o en **germen**, como dijimos que habían quedado.

Lo mismo pasa con el astral; cuando desciende a este plano atrae,

por ley natural, lo que le sirve para manifestar los deseos que tuvo en su último nacimiento.

Debe tenerse en cuenta que estas cualidades **no son en modo alguno todavía activas**; son simplemente, **gérmenes de las cualidades**.

El que estas cualidades se manifiesten una vez más en esta vida sobre la tierra física **dependerá, en gran parte, del estímulo que les den aquellos que rodean al niño durante los primeros años**.

Cualquiera de estas cualidades ya sea buena o mala puede ser fácilmente puesta en acción estimulándola; o, por el contrario ahogada por falta de estímulo.

Si es estimulada se convierte en un factor mucho más poderoso esta vez que lo que fue en su existencia anterior.

Si es ahogada permanece durante toda esta vida como un mero germen que no produce fruto alguno, y hasta la encarnación siguiente no vuelve a aparecer.

Este es, pues, **el estado del niño** cuando por primera vez es puesto bajo la tutela de sus padres. Sin cuerpos mental y emocional formados o definidos. Tiene **tendencias buenas y malas**, y el desarrollo depende, en gran medida, de las influencias **externas** que lo rodean durante los primeros años.

Los vehículos, aún poco definidos, tienen **una grandísima facilidad de ser moldeados por las influencias de quienes los rodean**. Y, como ocurre con el cuerpo físico, si bien en los primeros años son susceptibles

de moldeo, los cuerpos emocional y mental se “endurecen” con el tiempo y adquieren costumbres definidas que con dificultad se pueden ya extirpar.

Cuando comprendemos esto vemos la inmensa importancia que tiene el medio ambiente durante los primeros años de su vida, **y el ineludible deber de los padres de procurar que las condiciones de ese medio sean todo lo buenas y favorables posible**.

Día tras día los gérmenes de las buenas y malas cualidades aportados del último nacimiento anterior al actual, van despertando a la actividad; día tras día se construyen los vehículos que condicionarán la línea de conducta que seguirá durante el resto de su vida, y por lo tanto **deber nuestro es despertar los gérmenes del bien. Pero ¿cómo?**. ¿Por medio de preceptos?. ¿Por medio de la educación?. Sí, por cierto, mucho se puede hacer así. Pero hay otro poder mucho más grande y eficaz: **es el poder de la influencia de nuestra propia vida**. Mas debe entenderse bien que no sólo hay que aprender a dominar las palabras y acciones sino también **los pensamientos**.

Si un padre permite que se alberguen en su corazón pensamientos celosos o coléricos, sentimientos de envidia o avaricia, de egoísmo o de orgullo, aunque estas sensaciones no las manifieste externamente, las vibraciones que por medio de ellas produce en su cuerpo de deseos obran al mismo tiempo sobre el moldeable cuerpo emocional del hijo, produciendo en él las mismas vibraciones y poniendo en actividad los gérmenes de estos

pecados que pueden haber sido aportados de su encarnación anterior, desarrollando así, también en el niño, la misma serie de malos hábitos, los cuales, una vez que han tomado carta de naturaleza, será muy difícil poder desarraigarlos.

El aura de un niño, tal como se presenta a la visión clarividente, es con frecuencia una cosa magnífica: de color puro y brillante, libre, todavía, de las manchas de la sensualidad y de la avaricia, así como de la oscura nube de egoísmo y de malicia que tan frecuentemente empaña la vida del adulto.

En esta aura se ve que existen latentes los gérmenes y tendencias de que hemos hablado, algunas de ellas malas, otras, buenas; de suerte que las posibilidades del niño se presentan claras ante el ojo del observador clarividente.

Pero, ¡cuán triste y desconsolador espectáculo es el contemplar el cambio que casi invariablemente sufre esta aura a medida que pasan los años!, ¡cuán persistentemente las malas tendencias son estimuladas por los que lo rodean, y cuán completamente las buenas descuidadas!. De esta forma se desperdicia casi por completo una encarnación tras otra, **y una vida que con un poco más de cuidado y dominio de sí mismos por parte de los padres e instructores** podría haber producido ricos frutos de desarrollo espiritual, resulta **poco menos que inútil**, y entre sus secas hojas apenas si se puede realizar una mísera cosecha para **ser almacenada en el Ego**, del cual ha sido una tan perfecta manifes-

tación.

Cuando uno observa **la criminal indiferencia** con que aquellos que son responsables de la educación de los niños permiten que estén rodeados constantemente de toda clase de mundanos y pecaminosos pensamientos, percibe el por qué de la extraordinaria lentitud de la evolución humana. Sin embargo, con un poco de buena voluntad, ¡cuántas **reformas útiles** se podrían introducir!.

Las personas que alimentan malos pensamientos deben tener siempre presente que tales pensamientos, son para los niños, **de una naturaleza “infecciosa”, más “virulenta” que la fiebre, debiendo, las personas mayores evitar con cuidado acercarse a los niños cuando se sientan poseídas de pensamientos tan perjudiciales.**

Deben elegirse con cuidado las nodrizas, porque pueden ser de pensamientos de índole no elevada, y la madre que desee que en su hijo se dé mente pura y delicada no debe descuidar este detalle.

La regla fundamental de la madre ha de ser la de no permitirse acariciar ningún pensamiento o deseo **que no quiera ver reproducido en su hijo.**

Pero esta mera conquista es negativa, pasiva; existe el deber de cultivar en sí mismo afecciones altruistas, es decir, una actitud positiva, activa. Cultivar pensamientos puros y nobles, y elevadas aspiraciones, con la finalidad de que todas ellas **reaccionen sobre los hijos despertando todo lo bueno que en ellos existe en estado**

latente.

Los padres no deben temer que sus esfuerzos fracasen, aunque no vean los efectos debido a que no tienen visión astral. Para la vista clarividente lo que sucede es bien claro, pues distinguen las vibraciones que se producen en el cuerpo mental del padre al surgir el pensamiento, el cual ve irradiar, y nota la vibración producida por este pensamiento al chocar contra el cuerpo mental del niño; y si el clarividente continúa sus observaciones por algún tiempo, observa el cambio gradual pero continuo que se produce en este cuerpo mental por medio de la constante repetición de estímulos.

Otro detalle para cuidar es el de impedir, cuando los padres se hallan agobiados por la pena, que su pesar repercuta sobre sus hijos, así como deben también procurar que el abatimiento no se apodere de su espíritu.

En presencia de los hijos deben hacer un esfuerzo especial para permanecer tranquilos, con el fin de que su tristeza no se extienda al aura de los niños.

Hay padres bien intencionados cuya naturaleza es tan impresionable que todo los preocupa y los pone nerviosos, y así se atormentan a sí mismos y a sus hijos, **por cosas que generalmente no tienen importancia.**

Si pudieran contemplar la gran perturbación y desequilibrio que producen en el aura de los pequeños no se sorprenderían de que de vez en cuando fuesen éstos descarados e insolentes, y que demostrasen cierta excitabilidad nerviosa.

Son, así, más culpables que los hijos.

Por todo esto vemos que **la educación del carácter de los padres es un asunto de mayor importancia.**

Lo que los padres deben proyectar y colocar como objetivo ante la percepción de sus hijos es un espíritu sosegado, tranquilo, la paz que evidencia comprensión.

Actuando con esfuerzos conscientes por amor a sus hijos se desarrollan ellos mismos hasta un punto incalculable.

No debe suponerse que estas precauciones pueden ser disminuidas a medida que el niño crece. Esta sensibilidad continúa, a medida que el niño se desarrolla, hasta el período de la madurez.

Si las influencias positivas sugeridas arriba han obrado sobre el muchacho desde su infancia, entonces, **a la edad de doce a catorce años se hallará mucho mejor preparado para los esfuerzos ulteriores** que aquellos de sus desafortunados compañeros que no han tenido tan buenas oportunidades.

Recordar que a esa edad es aún mucho más impresionable que el adulto, por lo que hay que prestarle mucha ayuda y sostén en el plano mental con el fin de que no se relajen los buenos hábitos **ante las nuevas tentaciones.**

Aquí cabe señalar la enorme influencia del instructor, del maestro sobre sus alumnos, pues no sólo los afecta con sus actos sino también, **y muy especialmente, con lo que piensa.**

Más de un maestro reprocha a sus educandos el tener tendencias

de cuya creación él, el maestro, es el único culpable.

Pero todo esto es peor aún: el daño no concluye en aquellos que de momento afecta. Las **jóvenes mentes** sobre las cuales estos impuros pensamientos se reflejan, se apoderan de ellos **prestándoles vida y fuerza, y de esta forma reaccionan a su vez sobre las mentes de sus compañeros**, convirtiéndose en una insana tradición que pasa desde una a otra generación de muchachos, **y así imprime su peculiar carácter sobre una determinada escuela o clase.**

La epidemia del vicio que mina la vitalidad de tantas escuelas no serían de tan grandes proporciones si los pensamientos de quienes las dirigen fueran siempre sanos y puros.

Un asunto que no debe descuidarse es el de **tratar de comprender al niño** y hacerle sentir que puede contar con nuestra amistad. **Debe evitarse cuidadosamente toda sombra de dureza; explicarle acerca de lo que se le exige; es un error exigirle obediencia ciega.**

Muchas faltas del niño son el resultado del modo irracional con que suele tratárselo.

Sumamente nervioso y sensitivo, se siente con frecuencia reprendido por faltas cuya gravedad no comprende en lo más mínimo.

Entra en los designios de la naturaleza que la infancia sea un tiempo feliz: y no debemos omitir esfuerzo alguno para que así sea, puesto que, con respecto a este punto, así como con todos los demás, si ponemos obstáculos a la naturaleza lo haremos en contra de

nosotros.

En nuestra relación con los niños nos será de gran provecho recordar que **ellos también son Egos**; que sus pequeños y débiles cuerpos físicos no son otra cosa que un hecho accidental, del momento, puesto que como Egos tenemos todos mucha edad.

Nuestra misión al educarlos consiste simplemente **en desarrollar su naturaleza inferior**, la cual cooperará con el Ego, **quien hará un buen instrumento para manifestarse.**

Debe enseñársele al niño a vivir, no para sí, sino para los demás; a vivir consagrados al servicio del mundo; ricos en amor, benevolencia y comprensión para con todos los seres vivientes, ya que dañarlos es siempre una mala acción que no debe constituir jamás un pasatiempo o diversión de ningún hombre bueno o verdaderamente civilizado.

De este modo las buenas tendencias del niño son fácilmente despertadas. Al niño le gusta ser amado así como le gusta proteger, y estos sentimientos pueden utilizarse para educarlo e inclinarlo a que sea amigo de todo ser viviente.

Así aprenderá a admirar cómo crecen las flores y no deseará arrancarlas porque sí, sino que las elegirá con cuidado, tratando de no dañar la planta, y su paso por el bosque y el campo no será un reguero de flores marchitas.

Como recomendaciones finales diremos que no se debe descuidar la educación física. Es necesario inculcarles que la pureza física es muy importante; que entienda qué significa

un cuerpo con aire puro en sus pulmones y sustancias puras en la sangre; que sepa qué produce el alcohol, el tabaco y las drogas. Asimismo debemos cuidarlas de las compañías de otros niños o personas de dudosa moral.

Y, sobre todo, recordarle que: **lo que tiene valor inapreciable es el ejemplo de los padres y educadores.**

REPRESIÓN

(Extracto del comentario de Y. K. Taimni al Sutra 3-IV, en "La Ciencia de la Yoga).

Como el yogui ha de destruir por completo y para siempre ciertas tendencias profundamente arraigadas en el carácter, **debe conocer las causas raíces que produjeron esas tendencias.**

Debe saber que la mera represión de una tendencia no significa eliminarla, pues permanecerá en forma potencial por un tiempo indefinido, y luego volverá a levantar cabeza cuando se presenten condiciones propicias.

Palabras finales

Es evidente que el estudio de las **formas de pensamiento** sería la más sugestiva de las "lecciones de cosas", puesto que por este medio podríamos ver **LO QUE ES PRECISO EVITAR Y LO QUE ES PRECISO**

CULTIVAR en nosotros mismos.

Aprenderíamos a reconocer de qué manera **LA POSESIÓN DEL PODEROSO PODER DEL PENSAMIENTO nos crea SERIAS RESPONSABILIDADES.**

Los pensamientos son **ENTIDADES, PODEROSAS ENTIDADES**, y es preciso que nos acordemos de que **LOS CREAMOS INCESANTEMENTE**, tanto de noche como de día.

¡Qué inmensa felicidad nos proporciona emplear esta fuerza cuando sabemos que alguien sufre!

A menudo puede suceder que de momento nuestro amigo esté muy profundamente sumergido en su dolor, o demasiado exitado como para recibir y aceptar los consuelos exteriores; **PERO PRONTO SE PRESENTARA A NUESTRA FORMA DE PENSAMIENTO UNA OCASIÓN PROPICIA PARA LLEGAR HASTA EL y cumplir su misión: entonces, seguramente, nuestra simpatía producirá el resultado apetecido.**

Muchos emplean este poder **para el mal inconscientemente**. Por ello es fundamental **usarlo conscientemente, y para EL BIEN.**

La **NORMA INFALIBLE** es: jamás abusaremos del poder del pensamiento si lo empleamos siempre al unísono con el gran movimiento evolutivo **PARA AUXILIAR A NUESTROS SEMEJANTES.** □

LAS SIETE GLORIOSAS VIRTUDES DEL BUDISMO

James a. Long
Expansión de Horizontes

Parte I

Pregunta - Usted muchas veces ha dicho que las verdades más profundas son las más sencillas y que forman la columna vertebral de todas las grandes religiones. He pensado mucho en eso. Recientemente encontré un pequeño libro, *The Voice of the Silence* (La Voz del Silencio), que catalogó las "siete gloriosas virtudes". Me interesan esas ideas, quisiera saber más respecto a ellas.

Comentarios - Usted se refiere a las Pâramitâs de la literatura budista. Por lo general son citados como seis, a veces siete y aún hasta diez; pero el número no tiene mucha importancia. Creo que el tratarlos extensamente nos llevará demasiado lejos del tema, pero con mucho gusto podemos hacerlos.

Cada gran religión incluye preceptos o exhortaciones hacia una vida mejor. En el budismo las Pâramitâs son una serie de "Virtudes" que describen calidades de pensamiento y de actuación, las cuales, si fuesen hechas parte de la vida de uno, revelarían misterios del universo y del hombre. También se ha dicho que su práctica de parte del aspirante sincero conducirá finalmente a la iluminación completa. En otras palabras, las Pâramitâs, verdaderamente vividas, señalan el camino a la percepción directa de la Verdad. Se podría decir lo mismo de cualquier grupo de cualidades o virtudes.

Si nosotros viviéramos el único mandamiento de Jesús, conseguiríamos el mismo resultado, pues el perfecto amor trae la perfecta comprensión.

Pregunta - Todo esto es nuevo para mí, pues no soy conocedor de la religión budista. ¿Le sería posible a usted explicar el significado de cada una de esas Virtudes?

Comentario - Sí, pero omitiremos el uso de las palabras sánscritas, a menos que durante la discusión parezca aconsejable analizar algún término en particular. Traducidas al español las Pâramitâs son como sigue:

1. Caridad - La llave de la caridad y el amor inmortal;
2. Rectitud - La llave de la armonía en palabra y acto;
3. Paciencia - La dulce paciencia, que nada puede desordenar;
4. Desapasionamiento - La indiferencia al placer y al dolor;
5. Intrepidez - La energía intrépida que lucha por la Verdad Suprema;
6. Contemplación - La puerta abierta hacia la Verdad.

Debo advertir que se tiene como prioridad el servicio a la humanidad: "Vivir para beneficiar a la humanidad es el primer paso, Practicar las seis gloriosas Virtudes es el segundo".

Pregunta - Personalmente, no

veo ningún valor especial en estas cosas. ¿Podemos decir que ha encontrado el budista la Verdad en un grado superior al cristiano o al hebreo? Lo que quiero decir es: estas virtudes suenan bien, pero confieso que me dejan tan indiferente como los Diez Mandamientos; tal vez porque no veo que le conduzcan a uno más cerca del *vivir* que cualquier otra cosa.

Comentario - Usted tiene razón en que, mientras cualquier otro grupo de reglas o código de conducta sean nada más que una fórmula, están muertos; no importan que sean los Diez Mandamientos, las seis o diez Pâramitâs, o el único sublime requisito de Cristo. Es sólo cuando nos ayuda a canalizar nuestras aspiraciones que un sistema o código llega a ser un puente hacia una comprensión más amplia de la existencia.

Una de las cosas más difíciles que tiene que aprender cualquiera de nosotros es la relación directa y práctica entre estos principios éticos y la comprensión intelectual de las leyes que gobiernan la vida interna y externa del hombre y la vida interna y externa del universo. Si fuese posible escribir la historia del alma, tal vez se vería que la lucha mayor a través de edades innumerables es aquella entre el deseo por el conocimiento de una parte, y por la otra, el anhelo del alma por la sabiduría. El intelecto es muy importante, pero no es el factor principal en el desenvolvimiento del hombre. La experiencia de cada aspirante demuestra que tan pronto se alcanza un buen grado de capacidad intelectual, la tentación es dejarse fascinar por las complicaciones misteriosas que le presenta el universo, instrumento más fino y exquisito de precisión que le hace perder de vista la verdadera meta del alma: el trabajo

consciente con la divinidad interior para servir a la humanidad.

En otras palabras, la práctica de las Virtudes indispensables para alcanzar la verdad toma con demasiada frecuencia un segundo lugar para darle campo a la adquisición intelectual de datos, y más datos, una avenida que conduce a la esterilidad espiritual.

Pregunta - Puedo apreciar esto, pues siempre he sido un escéptico sobre todo acercamiento a un adiestramiento especial. ¿Tienen estas Virtudes algo que ver con el siquismo?

Comentario - De ninguna manera. Cualquier sistema o método de "adiestramiento" que toca aun remotamente a lo síquico tiende a alejar el alma de la Verdad. Hay en la actualidad una persecución excesiva por esta clase de experiencia. Muchas personas piensan que se están volviendo espirituales por jugar con las llamadas "artes ocultas", pero lo que están haciendo en realidad es impedir su propio desarrollo. El verdadero ocultismo es el altruismo en sí mismo, y no tiene nada que ver con el siquismo. Las Pâramitâs dan énfasis al desarrollo de las cualidades *espirituales* de nuestra naturaleza en contraposición con lo síquico y lo puramente mental; así están directamente vinculadas en su parte íntegra con aquel impulso de cada ser humano que tiene los ojos fijos hacia la divinidad interna.

La comprensión espiritual y la sabiduría vienen solamente como el resultado natural de vivir diariamente el espíritu de estas "virtudes" o "mandamientos" o "código de ética", ya sean hindúes, cristianos o budistas o ya sean enumerados como uno, tres, cuatro, siete o diez. Pues es la esencia de estas

fórmulas o pautas lo que es la fuerza verdadera, no su vehículo externo; y son las calidades en su fondo lo que debemos considerar, y no sus formas particulares.

Pregunta - Esa es una tarea muy difícil. Por mi parte no podría comenzar a vivir ni uno de ellos, mucho menos los seis. ¿Cómo empezar? ¿Debemos tratar de dominar primero uno, y después continuar con el próximo? Temo que yo me estancaría en el primero y nunca llegaría a los demás.

Comentario - No se puede aislar ninguna de estas Virtudes ni practicarlas completamente sin poner en juego, al menos hasta cierto punto, todas las demás. La Naturaleza no funciona así; cada una contribuye a la formación de la otra, y así sucesivamente todas contribuyen a la totalidad. Repetimos, no debemos fijar la atención muy estrechamente en su forma, porque entonces llegarán a ser para nosotros una cosa muerta en cuanto a su valor espiritual.

Se recordará que el primer requisito es “vivir para beneficiar a la humanidad”. A aquello le llamamos el “primer paso”, no el segundo, cuarto o quinto, sino el primer paso; mientras que a la práctica de las Virtudes se le llamó “el segundo paso”. Esta es una diferencia de mucha significación. A medida que reflexionemos en ello, nos daremos cuenta de que la misma aspiración de vivir para que la corriente entera de nuestra vida sea un verdadero servicio, nos prepara automáticamente para iniciar la práctica de algunas de la virtudes, si no de todas ellas. Y a medida que orientemos nuestro pensar y nuestras vidas, veremos que estas Virtudes pueden representar una oportunidad natural de transmutar los

metales comunes de nuestra naturaleza.

Consideremos la primera: *Caridad* y amor inmortal. Esta palabra caridad ha sido crasamente mal aplicada, pues en su sentido original no quería decir piedad en el sentido negativo, limitado, hasta hiriente en que tantas veces la empleamos. Más bien denotaba un derramamiento espontáneo de comprensión y consideración para las necesidades de un hermano. Esta cualidad nos toca a nosotros muy de cerca en cada relación de la vida, desde la más simple hasta la más compleja, porque el contacto con otras personas nos obliga a escoger: el dar un paso hacia el sendero egoísta, o uno hacia el sendero altruista y compasivo. La verdadera caridad no da a conocer su intento. Cuando hagas obras de caridad, hazlas “en secreto”. La práctica de la Caridad es la verdadera consideración y solidaridad hacia los demás; ella nos aleja de todo interés excesivo en nosotros mismos, y así establece una llave fundamental para todas las demás Virtudes.

Pregunta - ¿No es sencillamente la Regla de Oro en acción? ¿Y no fue San Pablo quien dijo algo respecto a que aunque hablásemos con las lenguas de los ángeles, si nouviésemos caridad, entonces seríamos como “bronce sonante o un címbalo tintineando?”

Comentario - Así es; y toda escritura sagrada universal, si sabemos leerla, pone énfasis en esta misma perspectiva altruista.

Tanto en la primera Virtud o Páramitâ como en la segunda, Rectitud o “armonía en palabra y acto”, se sigue naturalmente la misma línea y nos dice de qué manera hemos de conducirnos

mientras ponemos en práctica nuestra ética.

Pregunta - Esto me confunde más que la primera. "La armonía en palabra y acto", ¿quiere decir esto que se debe siempre ceder a otros, en debate o discusión, sólo por mantener la concordia?. La paz a cualquier costo ha llegado a ser un argumento grande es estos días.

Comentario - Ese no es el punto de vista que yo tomo. "La paz a pesar del costo" es a mi parecer uno de los modos menos efectivos, si no desastrosos de alcanzar la paz genuina y duradera. Pero no nos metamos aquí en cuestiones sociales o políticas, no porque les temamos, sino porque es muy fácil entrar en debates intelectuales sin resolver nada.

Volvamos a la Segunda Pâramitâ: La rectitud significa la armonía, pero no necesariamente el acuerdo. Hay una diferencia bastante grande, cuando pensamos en ello.

No se puede producir armonía si todos tocan la misma nota. El compositor emplea varios tonos, acordes y aún disonancias, y después los resuelve en un arreglo armonioso. Eso es lo que quiere decir sinfonía, el unir los sonidos, el armonizar tonos diferentes. Así que Rectitud significa el vivir de acuerdo con nuestras determinaciones superiores, y por lo tanto refleja en nuestras actividades diarias una armonía en palabra y acto. En palabras simples, el vivir de tal manera que no ofendamos el equilibrio y orden de la ley natural.

La única razón por la que sufrimos, ya sea mental, física o emocionalmente, es porque durante

algún tiempo hemos impedido el equilibrio cósmico; y con demasiada frecuencia provocamos discordia en nuestras relaciones con otros. La Naturaleza entonces reacciona, automática e impersonalmente, y trata de reajustar el equilibrio que nosotros habíamos impedido. Por consecuencia sufrimos. Pero a medida que lleguemos a ser más competentes, funcionando en una relación simpática con las leyes de la Naturaleza, encontraremos que no producimos constantemente vorágines de contienda y desorden, sino que en efecto podemos tranquilamente restablecer la armonía.

Ahora vamos a la tercera Virtud: Paciencia. No cuesta mucho darse cuenta de que un tanto más de paciencia en el mundo ayudaría bastante. Como queda dicho, no podemos ver estas Pâramitâs como una serie progresiva de escalones, como los barrotes de una escalera de mano. En un sentido, sí siguen el uno al otro naturalmente, pero no sería posible practicar uno en grado alguno sin practicar, hasta cierto punto, los demás.

En cuanto a la necesidad de la paciencia: otra vez, esto tiene dos filos en su aplicación. Tenemos que aprender el discernimiento aquí, tanto como en otros campos de esfuerzo. "La paciencia es una virtud", que ha sido machacada en nuestros oídos desde la niñez. Es indudablemente una virtud, y una muy necesaria, pero todos sabemos que hay ocasiones en que la prudencia aconseja que no dejemos que otros abusen de nosotros.

Veo que podremos tratar todas las Pâramitâs; así que permitidme revisar las otras, rápidamente para mostrar cómo todas se ajustan:

4. Desapasionamiento - La indiferencia al placer y al dolor;

5. Intrepidez - La energía intrépida que lucha por la Verdad Suprema;

6. Contemplación - El estar enteramente absorto en el medio ambiente de nuestro esfuerzo.

Todos conducen a la *Percepción Directa o Conocimiento del Yo*. Esto resume brevemente las Pâramitâs. Debo repetir que todo ello no significa nada en absoluto, si no aplicamos la calidad esencial de estas Virtudes. Si la fuerza espiritual indispensable no corre en y por medio de cada pensamiento y acto y sentimiento de nuestras vidas, ellas son de veras como címbalos tintineando, y como bronce sonante.

Es posible saber todos los términos sânscritos, poder definir sus significados en su raíz, entender intelectualmente el *modus operandi* de la iluminación espiritual, o creer que los entendemos; pero cuando la Vida de pronto acepta nuestra palabra y nos dice "probad el valor de estas Virtudes en vuestras experiencias diarias", fracasaremos totalmente si no hemos hecho de sus cualidades interiores una parte de nuestra propia alma.

Pregunta - Parece fácil resolver todo esto primorosamente al nivel de una conversación, pero realmente vivir y actuar sin esperar resultados, sin tratar de ver los frutos de nuestros actos, es enteramente otra cosa. Al seguir infatigablemente este curso, nos encontraríamos en un filo agudo entre la acción y el motivo. En suma. vivirlo en el

plano de la experiencia diaria es otra cosa al menos para mí lo es.

Comentario - He aquí donde está la gran hermosura de todo esto. Si fuese fácil no le haríamos caso. Pero no es fácil; sin embargo, es maravillosamente sencillo, ahí se encuentra la paradoja. Es algo formidable saber que no llegarán a ser nuestras las verdades que todos anhelamos hasta que no empecemos, en efecto, a poner en práctica algunas de estas Virtudes básicas, no sólo los domingos o los miércoles, sino a toda hora de cada día. Todos hemos pensado en esto y por qué es así; pero mientras más las incorporemos en nuestra consciencia activa, más se nos confirmará que no pueden funcionar de ningún otro modo. Pues los secretos de la Naturaleza no se dan al azar, sino sólo después de la preparación y la disciplina indispensables. Como lo parafraseó un gran guía: "Es el que tenga el amor para la humanidad en su corazón, el que será capaz de entender cabalmente la idea de una fraternidad práctica regeneradora, quien tiene el derecho de poseer los secretos de la Naturaleza. Él únicamente, un hombre tal, no abusará nunca de sus poderes, pues no habrá temor de que los aplique a finalidades egoístas."

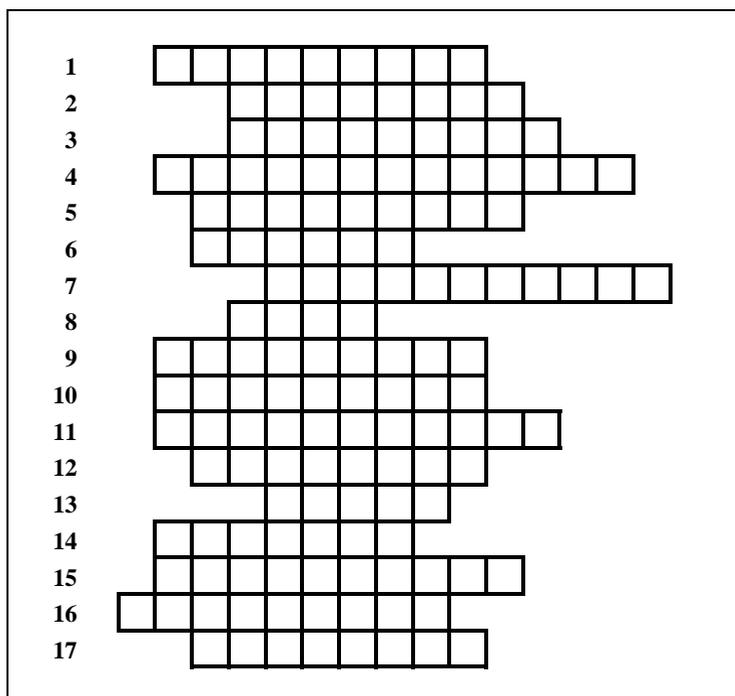
Los secretos de la Naturaleza no son como tales, ocultos, sino que son una manera de vivir que no se divulgará hasta que no cumplamos con la verdadera misión del alma, la del servicio aquí en el mundo. □

SOPHIGRILLA

Gladys Cópola Sanzó

CLAVE:

1. Ciencia Superior que indaga los principios bases de nuestros conocimientos.
2. Religión de la Sabiduría o Sabiduría Divina.
3. Enseñanza, ciencia sabiduría.
4. Facultad de ver con el ojo interno o vista espiritual.
5. Método y sistema de instruir.
6. Ser o esencia divina.
7. El Gran Universo o Kosmos.
8. Esencia que anima al Universo.
9. Ciencia que estudia los misterios de la Naturaleza.
10. Oculto a la generalidad de la gente y se revela sólo a los Iniciados.
11. El Hombre como compendio fiel del Universo.
12. Obra póstuma inconclusa de H.P.B.
13. Receptáculo de la Vida
14. El planeta Vernes, considerado como la Brillante Estrella Matutina.
15. Propiedad del espíritu humano por la cual se reconoce.
16. Desarrollo hacia órdenes superiores.
17. Grande Alma o Espíritu; Adepto del orden más elevado.

TEOSOFÍA DEL CORAZÓN Y DE LA MENTE

Radha Burnier

En esta época de intensa actividad mental, de materialismo creciente y espiritualidad decreciente hay en cada esfera de la vida algunos individuos atentos y concientes de tal aplastante y creciente actividad de la mente que causa al mundo innumerables problemas. Ellos se dan cuenta de que hay algo erróneo en su forma de pensar. Todo esto requiere un atento examen de parte de los interesados.

Dice “La Voz del Silencio”: “Aprende sobre todo a discernir sobre el aprendizaje de la mente y la Sabiduría del Alma; el Dharma del Ojo y la Sabiduría del Corazón. El Dharma del Ojo es todo lo externo, lo no existente, el Dharma del Corazón es la personificación de Budhi, lo permanente, lo Eterno. Todo esto repercute en el libro “Música de la Mente”, escrito recientemente por el científico Darryl Raenney, quien en modo apropiado destaca que el método deductivo ha sido elevado a una posición casi divina por la actual sociología, y el error base de esta cultura es que depende de la lógica. Dice él: “En su inexorable búsqueda en el objeto, la cultura se vuelve hacia la mente, y no al corazón. Elevando la lógica al estado supremo, ha relegado el sentimiento a la categoría de distracción. Y así en la psique occidental tuvo lugar esa artificial brecha,

causa principal de nuestra patología”. De esta condición patológica, hay muchos síntomas como la fiebre de la ganancia, el placer, el poder, la despiadada crueldad de las guerras, de los conflictos civiles, el trauma de millares de niños abandonados y explotados, el sufrimiento infringido a inocentes animales, etc. Pero lo peor es hacer creer que para ofrecer más bienestar a una parte de la población, cualquier medio pueda ser justificado, tanto bueno como malo. En una palabra, el síntoma más alarmante hoy día es la total indiferencia sobre la bondad. En ciertos grupos está de moda hablar de una nueva era, y esto parece surgir del deseo de escapar de la actual situación angustiosa, más bien que del darse cuenta de que la mente separada del corazón es un instrumento mutilado y mutilador. Pero para poder vivir en una nueva Era, hay que descubrir lo que impide todas las tentativas tendientes a cambiar la sociedad humana e instaurar un mundo mejor. Como inspectores en el campo espiritual, o pioneros con perspicacia y aguda observación, deberíamos llegar a descubrir los indicios conducentes hacia la justa dirección y hallar al fin el elemento culpable que obstaculiza la llegada de Una Nueva Era y una nueva civilización. La culpable es una mente indisciplinada y sin corazón, por lo que no podremos tener otra cultura, hasta que la bondad no logre destronar

la astucia de una mente sin corazón. Lo nuevo sólo puede nacer en el ámbito de la consciencia y no simplemente mediante la concatenación de cuerpos celestes. Algunos prevén un mundo dominado por los robots. Es evidente que ésta no es la verdadera dirección. Einstein en su libro “Notas Bibliográficas”, dice: “Arriba en lo alto, el vasto mundo existe independientemente de nosotros, está frente a nosotros, parcialmente accesible a nuestro pensamiento y nuestra búsqueda.”

Delante de cada ser humano está el universo en todo su esplendor, como lo estaba delante de Einstein. Eso presenta insondables misterios: un plano dentro de otro, un significado dentro de otro, ofreciendo la liberación a todos los que meditan seriamente sobre Aquello, y contemplan con el corazón y la mente, sus mutables aspectos y su infinita complejidad. Y sigue diciendo Einstein: “El Universo es mayormente comprendido, cuando se ve, no como una máquina o un proceso de estudio, sino como una Obra de Arte en Evolución”

La Belleza de un canto, una Escultura y un atardecer, no se pueden percibir por el pensamiento. Se puede hacer un análisis, una comparación, dar una explicación científica, pero el martilleo del pensamiento y del raciocinio estropea el significado de la Belleza. El Universo nos circunda como un Koan, como un desafío para abandonar la aridez mental y responder con lo que Krishnamurti llamaba: “La Mente en el Corazón”. “Para investigar, explorar, hay que tener esa cualidad de la mente en el corazón, que no es una mente

romántica, idealista, fantasiosa, sino una mente positiva, moderada por la cualidad del Amor”. Esto, según él, dará origen a lo sagrado. La Teosofía nos entreabre una vasta escena evolutiva. Desde eones de tiempo se nos dice, que la Consciencia florece en un estado de perfecta armonía (Sat), de Suprema Sabiduría (Chit), y de Divino Éxtasis (Ananda). Trátase de Lo Uno, más allá de la dualidad y la pluralidad. Esta dinámica Obra de Arte, es sorprendente, pues la materia es consciencia, el observador es consciencia, lo que llegaremos a conocer, la ilimitada genialidad del Maestro-Artista, es Consciencia. Despertar a su Belleza, no se logra simplemente despojando los pensamientos ajenos, leyendo sus libros, esto tal vez sea sólo el envión inicial. Pues las palabras no son realidades, sino símbolos. Él nos dice que solo el “Libro de la Vida” conduce a la Mente Humana a explorar y hallar las profundidades de la existencia, cuando la mente del discípulo empieza a funcionar en el corazón y desde el corazón. También H. P. B. dice: “Sólo el libro de la Naturaleza es suficiente, para aquel que sabe leerlo. Los libros pueden ser de ayuda para entender una teoría, y para ello los libros se escogen acorde a la comprensión del lector. Es un gran secreto saber discriminar con propiedad, y por tanto se puede también aprender algo de un libro insignificante. Para una correcta comprensión de la naturaleza del hombre y sus poderes, podemos recomendar cualquier lectura científica, filosófica, histórica, romántica, poética. Pero para Realizar la Realidad, no basta leer, HACE FALTA UN ESTUDIO

PROFUNDO Y UNA CONTEMPLACIÓN INTUITIVA". ¿Qué es el Corazón? No hablo de órgano físico. En sánscrito la palabra HRID (Corazón) significa: núcleo, centro. La esencia, la parte más íntima, más secreta de cualquier cosa. Manas, no sólo se refiere al pensamiento o razonamiento, sino también a la comprensión del corazón. Según los textos de Yoga, sólo la fusión del corazón y la mente puede hacer clara la percepción, alejando la ilusión del yo. Los Upanishads no dividen la mente en intelecto y emoción; razonamiento y sentimiento, pues estos no están separados. Sólo hablan de la Mente Pura y la Impura. El Ser que mora en el Corazón del que habla A. Besant y también Ramana Maharshi, se refiere al nivel más profundo, donde no hay división entre el Corazón y la Mente. Se dice que María, Madre de Jesús, reflexionaba con el corazón.

La mente superior piensa y desea. El pensamiento dice: Quiero tal cosa, y el deseo lo secunda. A veces es el deseo el que enciende el pensamiento. Los dos están tejidos juntos como una tela. Lo que hace impura tal tela es el Egoísmo, la ilusión de la separatividad, la que proyecta una sombra que oscurece la luz de la consciencia.

El deseo de servir y de hallar la Sabiduría, puede ser puro o impuro, según haya o no interés personal. Una vez le preguntaron a R. Maharshi: "¿Cómo puedo ayudar a los demás?", a lo que él replicó: "¿Quiénes son los demás? La mente impura que ve a los demás como separados de él, no pueda ayudar a nadie". también Subba Row sugería:

"Sólo cuando hay auto - abnegación y olvido de sí mismo, la mente es de ayuda y el deseo noble de ambos llevan al bien". En Luz de Asia, se ve un esclavo atado a una rueda y el sigue a la rueda, adelante y atrás: rey en una vida, y mendigo en otra.

Aspirar a la Sabiduría, a la liberación, como al deseo de ayudar a la humanidad también son parte del movimiento de la rueda. Cuando se le da importancia al yo "Yo quiero ayudar" "Yo hago obras meritorias", son todas palabras de una mente impura. Dice A. Besant que es el Corazón Purificado, el que conduce a la iluminación y no una Cabeza Llena. Dice Krishnamurti que el estado de No - Ego, se une a la mente universal y comprende todo, sabe que es el amor. La Teosofía, como doctrina aprendida por la mente, no puede cambiar ni al mundo, ni a los que leen sus libros. En la Naturaleza no hay divisiones rígidas. El ingeniero Eric Laithwait escribe: "He constatado estudiando las propiedades de la materia, por un lado, y el Universo como un todo, que no hay nunca nada completamente blanco, o completamente negro, sólo hay gradaciones de gris, lo mismo que no hay una neta demarcación entre lo sólido y lo líquido; ni entre lo líquido y lo gaseoso; y lo mismo sucede entre las plantas y los animales. Así el deseo se mezcla con el pensamiento, la emoción con el intelecto. Es difícil decir donde termina uno y empieza el otro. Como para obtener la Unidad, todo lo que hay que hacer, es hacer funcionar la consciencia, con sus subdivisiones; sólo entonces es posible vivir en unidad con todas las

cosas. Lo que está dentro nuestro se refleja en el exterior. Si hay en nosotros contradicciones, el corazón y la mente, se mueven diversamente, entonces se crean conflictos y confusiones, y esto es lo que sucede en todo el mundo. Descubrir al ser que mora en el corazón, es un estado en el que la mente, el corazón y los sentidos se funden y actúan al unísono. Es Amor Verdadero, no el que se asocia con posesión, celos, apegos, etc. que indica separatividad. Dijo el Sr. Budha que el Amor libera, y

todas las cosas que se dicen sobre él encadenan. La Teosofía de la Mente y el Corazón, es Amor en Acción. Actúa como un sereno sentido de Unidad, lleva Paz Interior y Exterior y ayuda a ver el alba de una nueva Civilización. No aprendamos la estéril Teosofía de la mente, orgullosos de tener la cabeza llena de pensamientos ajenos. Aprendamos Teosofía en la profunda armonía de la mente y el corazón y hablemos con la voz del verdadero ser, que no conoce otro. □

"¡Qué quimera es el hombre!
¡Qué confuso caos, qué materia de contradicción!
¡Juez declarado de todas las cosas y sin embargo un débil gusano en la tierra!
¡El principal depositario y guardián de la Verdad y sin embargo un mero conjunto de incertidumbres!
La *gloria* y *el escándalo* del Universo!

PASCAL

RESPONSABILIDAD Y ESTÉTICA MORAL

C. Ramos

No siendo el hombre un individuo aislado, sino una unidad en la humanidad de millones de individuos, no puede decirse que su individualidad no trasciende en influencia sobre los que le rodean; él es siempre un factor importante y en algunos casos decisivo, yendo en pro o en contra del progreso.

El Universo es una expresión latente de energía. Depósito de fuerzas enormes en perpetua acción. Cada ser y cada cosa trasunto fiel del universo, es también en mayor o menor escala un acumulador y transformador de la energía natural. El ser humano es un transformador de esta energía; el uso de esta fuerza, pues, es lo que constituye la responsabilidad. La idea-acción que desenvuelve la historia del planeta ha escrito en los mismos terrenos de la tierra y en todas las crónicas de la civilización humana que “un impulso lleva al mundo adelante de acuerdo con un esquema de evolución que sigue un plan definido en un continuo y gradual perfeccionamiento de los seres y de las cosas, llevándolos de lo simple a lo compuesto, de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo rudimentario a lo complementario, que es hoy la inteligencia humana”. El hombre, por razón de esta inteligencia, debe ser el colaborador del Plan Divino ayudando al progreso del mundo que es “el mejoramiento de todo”: el perfeccionamiento del mundo en su forma social, científica, política y religiosa.

La armonía es una cualidad congénita del universo que hace que sus fuerzas opuestas, centrípetas, centrífugas,

positivas, negativas, masculinas, femeninas que son la base de la vida y de la forma, se equilibren balanceándose en un “justo medio”. Por lo tanto, todo individuo que lanza al espacio una fuerza inarmónica se convierte en un perturbador de la armonía universal. La Ley de las Compensaciones, hace que se recobre este equilibrio más tarde o más temprano porque la armonía es la normalidad, y este conocimiento nos enseña que los pensamientos, sentimientos y acciones, como energías que son, cambian continuamente la adaptabilidad existente entre el universo y el hombre.

Las fuerzas que actúan a favor del progreso son llamadas buenas, yo diría bellas, porque son armoniosas; las fuerzas que obstaculizan la evolución las conocemos por malas, inarmónicas, por lo tanto feas. Las fuerzas buenas son constructivas, de positivo valor práctico; mientras que las llamadas malas pertenecen a la “involución”.

A una causa sigue un efecto; ésta es la razón del apotegma: “el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión”, que matemáticamente preside el Karma o destino humano. El hombre, que es un ser de reflexión, es causa y efecto de cuanto bueno y malo existe en este mundo, porque la estructura moral, social, política, es hija de su mente, de sus propios pensamientos, deseos y acciones. De nada, pues, tiene derecho a quejarse. ¡En cambio, si el presente no puede cambiarlo radicalmente, cuánto no está en sus manos el modelar y construir el porvenir! La misma ley que rige los fenómenos físicos del mundo visible rige también el

mundo invisible de las fuerzas anímicas, y la humanidad continuamente pone en juego fuerzas de tres mundos sin pensar jamás en las consecuencias de su actitud interna y externa, creando las causas y los efectos que determinan las existencias de hombres y de pueblos.

La humanidad, casi en su totalidad, jamás pone atención a sus pensamientos y deseos; se vive solamente en el mundo externo. La apariencia es sólo objeto de su atención; la palabra, el gesto, la compostura, el vestido. Esto ha sido siempre examinado escrupulosamente por la humanidad, que con esta apariencia quiere dar buena impresión a sus vecinos siguiendo cada hombre esta línea de conducta que cuanto más bella más lo hace reconocer por “gente bien”. La etiqueta social mundana señala y cataloga el andar y el decir, el uso y trato entre la gente, código de apariencia personal y buenas maneras indispensable en el mundo y que ha sido el punto central alrededor del cual ha girado la sociedad milenio tras milenio por la razón sencilla de que en este mundo material de los sentidos es lo tangible, lo real, de efectividad visual, que representa para ellos la “mise en scene”, el escenario en el cual se mueven y llaman la atención hacia sus personas, logrando por este medio aunar voluntades, atraerse la admiración, el afecto, la simpatía y el respeto de los demás, que es adonde van a parar con esta apariencia en lo “externo”: “ganarse la opinión ajena”.

De toda esta compostura saca cada uno provecho para sí, no importa a veces lo caro que les cuesta el sostener esta apariencia, que en su fondo es absolutamente sensual, un amor propio fanfarrón, una satisfacción de los sentidos, una mentira convencional de esos cinco sentidos y de esa poca espiritualidad que es la única conciencia que tiene el hombre

inferior. ¿Quién piensa en el mundo de los pensamientos, en ese mundo del deseo y de la emoción?. ¡Ah, la etiqueta social no llega hasta allí!. ¡Con tal que la palabra sea amena, el trato amable, el traje rico, y el rostro bien compuesto, no importa la índole del pensamiento ni del deseo...!. El pensar, el sentir de cada uno, creen todos que no está al alcance de los demás, ¿quién ve a nadie por dentro?. “Nuestro mundo interno nos pertenece -dicen muchos-; no es del dominio público, ¿a qué preocuparnos por él, mientras podamos encubrir un mal pensamiento quién podrá percibirlo?”.

He aquí el error: El pensamiento y el deseo son cosas visibles, objetivas, absolutamente vivas en sus mundos; y sus influencias y consecuencias positivas, alcanzan y hieren. No hay quien pueda sustraerse a la verdad tangible de estas consecuencias, porque sus efectos reaccionan en este mundo físico, precisamente en donde no se les da importancia, y así en ocasiones fatales, anulan y descubren las apariencias superficiales, dejando al descubierto la verdadera índole del individuo a quien estas tempestades kármicas le toman de improviso por ignorancia, y a quien en estos casos de nada le valen los códigos de etiqueta superficiales, porque rasgado el velo de la verdad, surge el alma desnuda y ¡cuántas veces no es terrible esta desnudez que acusa miseria de alma, raquílica visión espiritual!. Además de esto hay un algo fundamental, y es que la verdad trasciende siempre por mucho que se la esconda y nadie puede aparentar ni dar lo que realmente no posee. El fondo moral del mundo interno se transparenta, pese a todo esfuerzo por ocultarlo, y cualquier sensitivo o clarividente puede leer con toda claridad en ese mundo sin que nada quede oculto a su mirada. □

LA NUEVA LECCIÓN DE LA VIDA

José M. Olivares

El reinado del Egoísmo, de la competencia, de “lo mío” y de “lo tuyo” está en la agonía. El precio que ha costado a la humanidad ese reinado ha sido carísimo, por cierto: guerras, crímenes, enfermedades, bancarrotas, desconfianza, dolores, relajamiento y caos general. Tal es el fruto que se ha cosechado durante el largo entrenamiento del Egoísmo entre los hombres.

Lo lamentable es que aún hay una buena parte de la humanidad que no ha aprendido la dolorosa lección y nuevas calamidades tendrán que sufrirse hasta que al fin se comprenda que el camino del egoísmo, si bien tuvo su utilidad en el proceso evolutivo del hombre, es hora ya de abandonarlo y tomar nuevos rumbos en forma decidida y resuelta.

El andador fue para el niño de suma utilidad en la época de los primeros pasos. Una vez fortalecidas las piernas, el andador hubiera sido para el niño un estorbo más que una ayuda, lo mismo

podemos decir del andamiaje para la obra en construcción; no echarlo al suelo después de llenado su objetivo sería un adefesio y una desarmonía.

Tal ha sido para la humanidad el Egoísmo; primero fue necesario para estimular el adelanto y el desarrollo de la civilización, después y ya desde hace mucho tiempo, viene siendo un estorbo para el avance del progreso.

Ya nadie es feliz con sólo poseer; porque el hombre ha alcanzado ya un estado espiritual que no se puede alimentar con cosas puramente materiales. El dinero ya no es la base de la felicidad, como ha creído hasta ahora la mayoría de la gente y como siguen creyendo muchos ilusos. Proporcionalmente hay más desgraciados y suicidas entre los ricos que entre los pobres. La enfermedad, la muerte, los accidentes, los sufrimientos morales, peores mil veces que los materiales, no hacen distingos entre el millonario y el pordiosero. □

ACEPTAR ALEGREMENTE, DE BUENA GANA

Radha Burnier

Otro asunto que de tanto en tanto se plantea con algo de desilusión se refiere a los miembros que no son activos. En todas partes el número de trabajadores es pequeño y muy a menudo una carga considerable de trabajo - por más grato que pueda ser - recae en los hombros de los pocos que se entregan de corazón, mente y manos a la tarea de mantener el local de la Rama en buenas condiciones o hacer muchos otros trabajos. Un número mayor participa de las reuniones y de las diversas actividades de la Sociedad, pero no contraen ninguna responsabilidad. Y todavía quedan otros miembros que pagan sus cuotas y no hacen nada más. Y es así que se plantea el interrogante, afortunadamente con muy poca frecuencia, de: «¿Por qué no se da de baja del cuadro de miembros a aquellos que no son activos?».

Aquí hay que recordar que a quien es admitido como miembro de la Sociedad, no se le adjudica ningún deber. A la persona que solicita ser miembro sólo se le pide que suscriba los Objetivos de la Sociedad. Debería ser algo de mucha alegría para todos nosotros encontrar personas que están en simpatía con los objetivos y que quieren ser parte de todo eso. En India y en algunos otros países, la membresía incluye jueces, abogados, funcionarios del gobierno y otras personas cuyo trabajo profesional no les permite ser miembros activos de la S.T., pero su asociación con la Sociedad y el apoyo

que brindan cuando la necesidad surge, es muy valioso. De hecho vale mucho tener un amplio círculo de «simpatizantes», representando ésto una indicación de cambio de actitudes y de un creciente sentimiento de universalidad en el vecindario donde funciona la S.T.

El impulso para trabajar por una institución totalmente altruista como la S.T. brota desde las profundidades internas. Viene junto con una buena disposición para sacrificar algunos aspectos de la vida personal y la dedicación de energía y esfuerzo para tareas que no producen resultados inmediatos. La paciencia y la perseverancia son calificaciones esenciales para los trabajadores, porque el camino sigue siendo cuesta arriba y lo seguirá siendo por un largo tiempo.

No todos están preparados internamente para este trabajo, ni debiéramos exigir a nadie más de lo que esa persona está lista para dar. Sintámonos felices con aquellos que apoyan a la S.T. de la manera que ellos pueden, ya sea permaneciendo como miembros o porque tienen el anhelo de continuar estudios teosóficos para alcanzar la visión holística, integralista. A su debido tiempo, cuando el momento sea el correcto, cada uno sentirá el impulso para olvidar el yo y comenzar a trabajar por un mundo mejor. □

THE THEOSOPHIST, agosto 1996
Tradujo: Dolores Gago de Fuerte

NOTICIAS NACIONALES

ACTIVIDADES Y RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL

7/4/97

Ante pedido de la Rama Janardana, se decide hacer un aporte de \$ 100 para gastos de organización de las próximas Jornadas Nacionales en Agosto próximo.

Se informa que el Oficial de Justicia, cumpliendo un trámite legal, constató la ocupación indebida del inmueble de Bv. Oroño 355 Rosario. Lo acompañaron en la oportunidad el Secretario General y nuestro asesor letrado.

Se decide volver a remitir a la Rama Ishvara copia de la Resolución enviada a todas las Ramas a mediados del año pasado fundamentando la decisión tomada por el C.N. respecto a la Asamblea Extraordinaria del 11/11/95 y fotocopia de la reglamentación de Fiscalía de Estado, a la que debemos atenernos.

21/4/97

Se toma conocimiento de la denominación asignada a la Sociedad en el "E- Mail", Correo Electrónico, que permitirá conectarse con otras sedes del país y terceros a costos más económicos que por los medios conocidos.

Por considerarlo un medio eficiente de difusión, se decide adherir al programa "Aprendamos a Vivir".

5/05/97

Se dispone intensificar la salida de libros teosóficos, que en gran stock están disponibles para la venta. A tal fin, se están realizando gestiones con un distribuidor para la zona del sur de Santa Fe y parte de Entre Ríos.

Se conviene enviar a las Ramas nota recordando que en Julio próximo vence el último plazo para completar el pago de la estampilla Anual 96/97.

Se informa que se recibió de la Sección Uruguay una nota presentación y material para ser publicado en " Teosofía en Argentina " aceptando el ofrecimiento que le formuló nuestra Sección de un espacio en la revista.

19/5/97

Se aprueba, a pedido de la Orden Teosófica de Servicio, otorgar estadias para la Escuela de Invierno 1998 en la Colonia de San Rafael, como premio a un Concurso Literario que organiza la O.T.S de San Lorenzo.

Por mayoría de votos se aprueba dar curso a Adyar del pedido de Carta Constitutiva de Rama del Grupo Himalaya de Río Cuarto.

2/6/97

Se conviene sugerir a las sedes estudien la posibilidad de incorporar un equipo de

Computación . A través del Correo Electrónico se podrá así tender una red de comunicación con la Secretaría General y las demás sedes del país.

Ante el esfuerzo que realiza la Rama Río Cuarto, manteniendo un programa radial por una emisora FM de esa ciudad, se aprueba otorgar una ayuda económica, dejando que Tesorería determine el monto de la misma.

Se informa sobre un cambio en la coordinación del estudio en la próxima Escuela de Verano, que pasará a ser compartida por quienes asistan en lugar de tener un orador coordinador. El trabajo versará sobre el libro "La Renovación de Sí Mismo» de Taimni.

A pedido de la Rama Córdoba, se aprueba enviar, como el año pasado, libros en consignación para una nueva presentación de la S.T. en la Feria del Libro de esa ciudad.

NOTICIAS del PAIS

Está en pleno proceso la tarea de scaniar el material archivado por la Secretaría General durante 1996, volcándolo a un Compact Disk. Completado ese año, se comenzará con 1997. Si el tiempo lo permite, además del período de la actual Secretaria, se continuará pasando a Compact Disk gestiones anteriores.

La idea es que todo el archivo histórico de la Sociedad esté volcado al sistema. El mismo, además de rápido acceso, en caso de consulta, tiene la ventaja de ocupar ínfimo espacio, ser de fácil transporte y estar a salvo de posibles deterioros (humedad, agua, fuego, pérdida, etc.) ya que puede tenerse una o más copias, guardándola en distinto lugar.

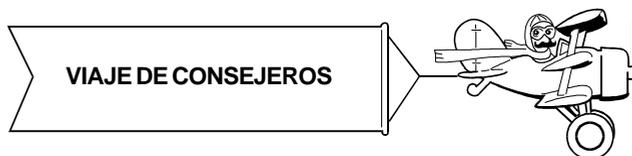
Amigos de lo ajeno ingresaron en la sede de Córdoba llevándose un equipo de Fax y una compactera . Los Hnos. de la Docta ya están abocados a reemplazar la pérdida.

Juan Carlos y Paulina Palmeri se trasladaron los días 14 ,15, 21 y 2 de Junio a la ciudad de La Plata a fin de colaborar en la difusión pública.

El coordinador del Centro Teosófico Científico de la S.T. en Argentina (CTC), Renato Scarparo, informó el proyecto de publicar una revista semestral cuyo número inicial saldrá el segundo semestre de este año.

Acercándose a medio siglo de vida, la Rama Sri Ramakrishna recordó el 27 de Mayo pasado su 49 aniversario.

AUDICIONES RADIALES: Sábados de 15 a 16 hs. por F.M.
RADIO ROMANTICA 94.1 de Rosario
Sábados de 19 a 20 hs. por F.M.
RADIO LIBRE 105.5 de Río Cuarto

Jorge y Stella Cesano participaron el 8 de Mayo en la celebración del Día del Loto

Blanco en la sede de la Biblioteca Teosófica de Agrelo 3050 en Capital Federal.

Al día siguiente compartieron una reunión con integrantes del proyectado Centro de Estudios Teosóficos Americano.

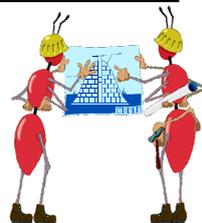
El día 11 de Junio el Secretario General y su esposa viajaron a la ciudad de La Plata. Con miembros del lugar se convino prolongar la tarea de difusión actualmente a cargo de Hnos. de Capital Federal.

Pablo Sender, Marcelo Bianco, Emilio Kayko, Juliana, Mauro y Leandro Cesano, Coordinador del Grupo de Jóvenes Teósofos en Argentina, participaron el 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio pasado del Encuentro Latinoamericano de Jóvenes, llevado a cabo en Santiago de Chile.

Concurso Literario Abierto
Organizado por la O.T.S. de San Lorenzo

Los interesados podrán recavar las bases escribiendo a:
Rivadavia 533
2200 San Lorenzo
Santa Fe

ACTIVIDADES

GRUPO ESENCIA de San Bernardo Prov. de Bs. As.:

Encuentro de Estudio / Debate: días Sábados de 15,30 a 16,30 sobre una amplia gama de temas teosóficos.

SEDE CORDOBA: Sábados - 19 Hs. - Conferencias -

Abril/97 5: "Reflexiones sobre el Bien y el Mal»; Nelly Herrera

12: " ¿Cuál es la vigencia de un Trabajo Teosófico en el mundo actual ?»
Juan Pablo Luna.

19: " La Sociedad Teosófica: El Trabajo presente y futuro "; Cristian Conen

26: " El sonido, sus graduaciones "; Alberto Longhi

Martes; 18,30 Hs. (partir del 22 de Abril),: Curso Básico de Teosofía.

OTRAS ACTIVIDADES: Domingos a las 16 Hs. reunión del Grupo de Jóvenes teniendo como tema de estudio " Meditaciones sobre la Vida Oculta» de G. Hodson.

SEDE RÍO CUARTO: Cursos:

ABRIL/97 A partir del 1ro. de Abril, días Martes y Jueves de 16 a 17,30 Hs. se dicta un curso de aprendizaje de idioma Inglés para adultos, 1er. nivel.

A partir del 19 de Abril de Oratoria a cargo de R. Elias hasta el día Sábado 24 de Mayo.

Conferencias - 20 Hs.

ABRIL/97 5: "La Oratoria" ; Rogelio Elias

MAYO/97 14 : "La Felicidad y el Dolor"; Pablo Sender

24 : "EL uso y abuso de la palabra"; R. Elias

28: "Disciplinas Esotéricas y Equilibrio Psicológico; Mirco Orlandi

SEDE ROSARIO: Sábados- 20 Hs. - Conferencias - Audiovisuales

Julio/97 5: "La Astrología como Herramienta de autoconocimiento" (1ra.Parte): Adela Sanz

12: idem; (2da. Parte)

19: Audiovisual: Los Chakras: Centros Energéticos en el Hombre; Inst. Católico Liberal de Estudios

26: "La Vivencia de la Espiritualidad" (1ra.Parte): Liliana Pastore

Agosto/97 2: idem; (2da.Parte)

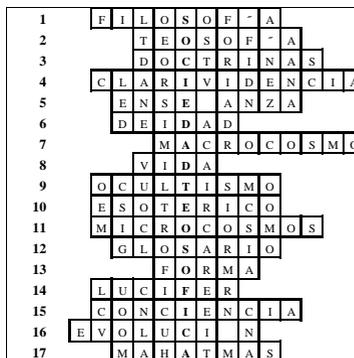
9: "Los Misterios del Mar Muerto": Orlando Escribano

19: "El Ego Personal: La Prisión del Ser": Lidia de la Peña de Scarparo

23: "Mensajes de Teosofía" (Comentarios de R. Burnier) María Catalina Pellizón, Ines Hollidg, María E. Ramirez

30 y 6 de Septiembre : "La Meditación: Por qué y Para qué": Daniel Fernández

Solucion Sophigrilla

NOTICIAS INTERNACIONALES

El Comité Ejecutivo del Consejo General de la S.T. en Adyar quedó constituido para el año 1997 de la siguiente forma:

Presidente:	Sra. Radha Burnier
Vice-Presidente	Srta. Mary Anderson
Secretario	Sr. Conrad Jamieson
Tesorero	Sr. D.K. Govindaraj
Vocales	Sr. Surendra Narayan
	Sra. Norma Sastry
	Sr. K. Visvanathan
	Sr. R.M. Tolani

Entre los puntos tratados en la reunión anual del Consejo General llevada a cabo el 25 de Diciembre pasado en Adyar se abordó el tema de la disminución del número de miembros de la Sociedad manifestada más notoriamente en los últimos años.

En la oportunidad la Sra. Radha Burnier expresó que “ la enseñanza de la Teosofía no debe hacerse teórica y abstrusa. Verdades profundas e ideas pueden ser presentadas de manera simple y llana, relacionándolas a los problemas actuales de la vida. Pueden también formularse referencias a textos que contienen enseñanzas más metafísicas para aquellos interesados en estudiarlas. Si la Teosofía no es presentada como una filosofía y una forma de vida práctica, muchas personas se verán atraídas a buscar por otro camino, porque los problemas que afectan el diario vivir de la gente, causando stress de variadas formas, demanda respuesta más apropiada”.

ADYAR, Chennai: **Cursos de La Escuela de Sabiduría - 1997**

Tema :	"Estudios sobre las Cartas de los Maestros"
Coordinadora:	Srta. Joy Mills
Fecha:	2 de Octubre al 12 de Diciembre de 1997
Lugar:	Pabellón Blavatsky de la Sede Internacional de la S.T. en Adyar.
Horarios:	Lunes a Viernes de 8,15 a 11 y de 15,30 a 17 hs. Los inscriptos tienen la obligación de asistir a todas las clases.
Becas:	Existen becas totales o parciales para miembros elegibles. Las solicitudes deben hacerse con anticipación y además de incluir detalles completos del interesado debe estar acompañada con una recomendación autorizada.

Los datos personales deben estar acompañados con la recomendación del Secretario Gral. de la Sección a la que pertenece el miembro.

Estadía: La inscripción no da derecho a residencia en Adyar. Esta debe tramitarse dirigiéndose a:

Mrs. Norma Sastry
Accommodation Officer
The Theosophical Society
Adyar, Chennai 600 020 INDIA

MINI BOLETIN

DE LA SECCION URUGUAYA

Coordinador: Elena Ortiz
Corrector: Thelma Cestau
Sociedad Teosofica en Uruguay

Javier Barrios Amorín 1085
Casilla de Correo 1553
Montevideo - Uruguay
Teléfono: 91 56 01
E-Mail: Shanti@adinet.com.uy

EDITORIAL

La posibilidad que se nos ha brindado de que la Sección Uruguaya sea parte integrante de la Revista TEOSOFIA en ARGENTINA, nos ha hecho reflexionar sobre dos aspectos:

** El primero de ellos es que siempre deberíamos maravillarnos con la demostración permanente que nos ofrece la vida de que no estamos caminando solos, de que existe una perfecta interconexión entre todo lo que vive. Cuando se pone en acción una determinada clase de energía, enseguida se hace presente la respuesta con una calidad vibratoria similar. Y así ocurrió en este caso. Había hermanos en nuestra Sección pensando en dar vida a un Boletín, pero como por el momento no podíamos hacerlo solos, enseguida se presentó la ayuda para materializar la idea.*

** El segundo aspecto que observamos es que -tal como alguna vez ha dicho nuestra Presidente Internacional la Sra. Radha Burnier- : «Se requiere de una gran sabiduría y un corazón generoso para saber exactamente como ayudar a otro en un determinado momento». Y nuestros hermanos de la Sección Argentina supieron captar esa necesidad latente en nosotros y nos ofrecieron compartir su espacio.*

Tal como los Maestros han señalado en algunas de sus Cartas: «Nosotros nunca fuimos ingratos por los servicios que se nos han prestado».

Es para respetar ese mensaje que nosotros queremos abrir este espacio con un profundo agradecimiento a nuestros hermanos de la otra orilla que nos tendieron la mano y a los de aquí, que apoyaron la idea y trabajaron por ella.

Esto nos permite darnos cuenta cuán cerca estamos unos de otros a un nivel más profundo y que solamente el trabajar así, con una mutua confianza y simpatía, aportará un gran beneficio para todos y hará posible que el primer Objetivo de la Sociedad Teosófica pueda ser un hecho viviente para el mundo.

*Mercedes Buscaróns
Secretario General*

NOTICIAS DE URUGUAY

GRUPOS DE TRABAJO

En el mes de marzo reanudaron su actividad los Círculos para la Paz. Quienes integran los CPP trabajan en casi todos los países del mundo, en pro de la paz personal y mundial.

Este grupo se reúne el segundo sábado de cada mes a las 17 hs. en nuestra Sede de Javier Barrios Amorín 1085, y permanece abierto a todo aquel que desee participar en él, sea o no miembro de la Sociedad Teosófica.

A partir del mes de abril comenzó a reunirse el primer Grupo que trabajará con el Ritual de Curación de la Orden Teosófica de Servicio.

Quienes deseen participar de estos trabajos deben comunicarse con la coordinadora de los mismos, hermana Thelma Cestau.

FALLECIMIENTO

Si bien hace ya varios meses que un hecho doloroso nos ocasionó esta lamentable pérdida, no queremos dejar de recordar a nuestra hermana Nelly Cardoso, quien dejara este mundo físico en el mes de diciembre de 1996.

Nelly ingresó a la Sociedad Teosófica en julio de 1992 a la Rama Kut Humi y además del trabajo de su Logia había estado colaborando en la reestructura de la Biblioteca y también había ofrecido varias charlas públicas. Actualmente desempeñaba un cargo en la Comisión Fiscal del Consejo Directivo.

Gracias Nelly por tu apoyo optimista.

AGRADECIMIENTOS

Y hablando de apoyo, no queremos cerrar nuestro noticiero de hoy sin destacar un trabajo realmente excepcional que han venido realizando dos de nuestros miembros.

Quizás no muchos de ustedes sepan que la Sección Uruguaya cuenta en su sede con la mayor biblioteca en Uruguay de temas esotéricos y espirituales; estamos

hablando de 4000 a 5000 libros. La Sección Uruguaya también cuenta con dos miembros, **Ema de Souza Leal** y **Nelson Corrales**, para quienes el tiempo que pasan trabajando en la Biblioteca es sólo psicológico. Apenas se acuerdan de que hace más de tres años que empezaron a reestructurarla en un trabajo sin fin. Han hecho inventarios anuales, depuración de catálogos, registro de las pérdidas de los últimos 10 años, catálogo temático nuevo y catálogos por autor y numérico. También llevaron a cabo una actualización del registro de préstamos con un seguimiento de los libros en poder de los miembros y redactaron un Reglamento de Biblioteca, que ha sido repartido en todas las Ramas. Desde luego siempre están aportando buenas ideas para el control de los registros y para ampliar y mejorar todo el servicio.

Ema y Nelson crearon además una audioteca con grabaciones de conferencias y charlas ofrecidas en la ST, así como de música religiosa, especial para meditación, relajación, clásica y nueva era.

Resulta también muy valioso el trabajo que en forma desinteresada realiza la hermana **Tamara López**, encuadernando y dejando a nuevo una gran cantidad de libros, recibiendo por ello sólo el costo del material.

Gracias a **Ema**, a **Nelson** y a **Tamara** por su dedicación y silencioso trabajo. Y que cunda el ejemplo!