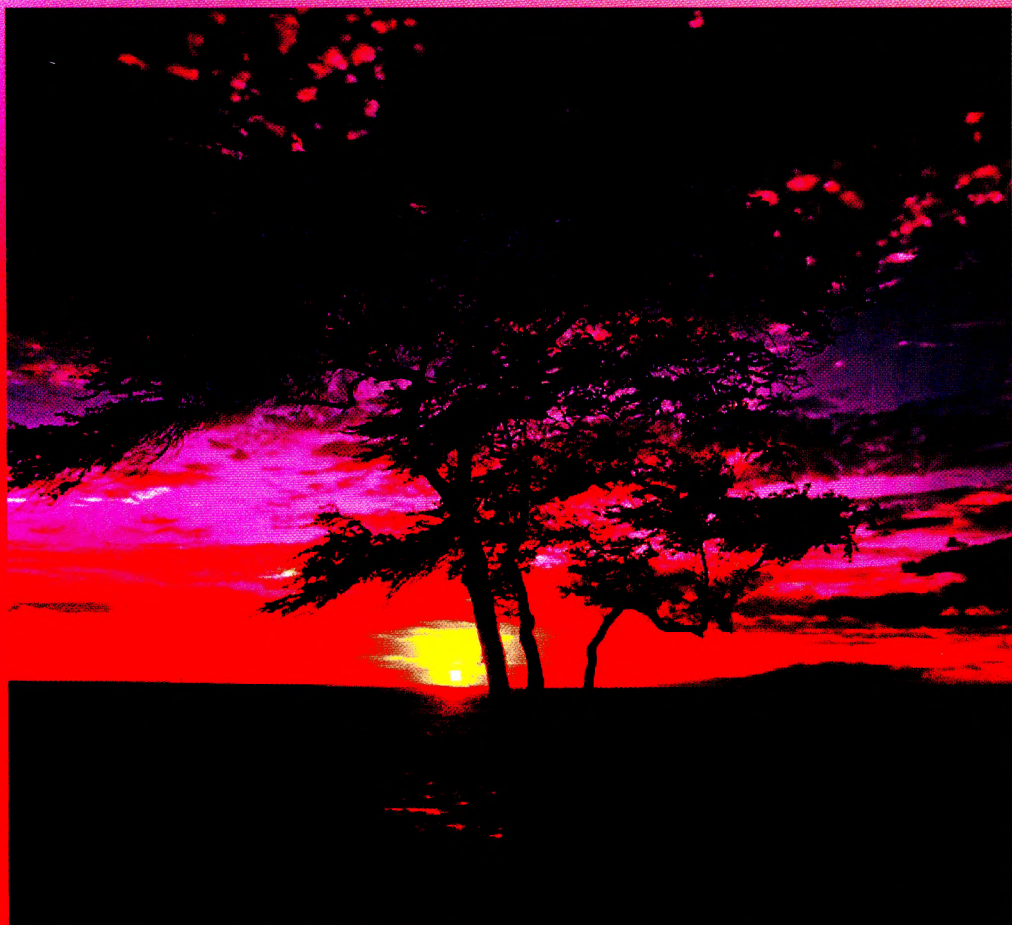

TEOSOFÍA

EN ARGENTINA

AÑO 20

Nº 75

SOCIEDAD TEOSÓFICA

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

Presidente Internacional: Sr. Tim Boyd.

Sede Internacional: Adyar, Chennai 600020, India.

Presidente Nacional: Sr. Jorge García.

Sede Nacional: Santiago 257 (2000) Rosario - Provincia de Santa Fe.

Los Tres Objetivos declarados de la Sociedad son:

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

Libertad de Pensamiento

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

Teosofía en Argentina

Año 20 - N° 75

Marzo 2015

CONTENIDO

Editorial - <i>Consejo Nacional</i>	2
Desde la Atalaya - <i>Tim Boyd</i>	6
La Misión de la Sociedad Teosófica - <i>N. Sri Ram</i>	9
La Doctrina de las Emanaciones y la Sabiduría Arcaica - <i>Eduardo Gramaglia</i>	12
Realidad y Apariencia- <i>Luis Spairani</i>	20
Un Vislumbre del Motivo de la Vida - <i>Juan Carlos Palmeri</i>	26
Escuela de Verano. Seminario a cargo de Ravi Ravindra - <i>Marcela Pardella</i>	30
Noticias Nacionales	32
Noticias Internacionales	35
Editorial Teosófica en Español	36

Revista de la Sociedad Teosófica en Argentina (Asociación Civil)

Editor: *Jorge García.*

Coordinación: *Marcela Marini.*

Diagramación: *Mariángeles Robles.*

Los artículos firmados, si bien tienen la aprobación del editor,
éste puede o no coincidir con aspectos parciales de los mismos.

Editorial

¿De qué depende el “éxito” de la Sociedad Teosófica?

Luego de haber participado y compartido con muchos miembros de la ST el congreso realizado en Enero de 2015 en el Centro Teosófico (“La Escala de Oro y nuestra tarea”), ha surgido, como generalmente sucede cuando se realiza un trabajo serio, profundo, y en conjunto con otras personas interesadas en el mismo propósito, la necesidad de seguir reflexionando sobre el tema y creciendo en su comprensión. Cuando pensamos en la situación actual de la Sociedad Teosófica, y nos proponemos investigar lo que en otros tiempos y otras personas han escrito, sobre su importancia y su *modus operandi*, aparecen en forma continua las ideas: “como es arriba es abajo”, “como es adentro es afuera”, o aquellas ideas relacionadas con la ley de afinidad que opera en la naturaleza, y que en diversas formas la vemos expresada, donde no podemos excluir nuestra vida personal y la Sociedad Teosófica.

En este sentido, si pretendemos que la ST sea una institución que cumpla con sus objetivos, y que sea además externamente activa, con “buena reputación”, donde la gente se sienta interesada en asistir, permanecer y trabajar desinteresadamente en ella, con buena cantidad de miembros, instalaciones bien mantenidas y actividad pública fluida y eficaz... ¿Cómo creemos que podrá suceder todo ello? Y, a su vez, ¿dónde buscaremos esa respuesta?

Como se mencionó al comienzo, hay muchas personas en la historia de la Sociedad Teosófica que, habiendo alcanzado un avanzado desarrollo espiritual y, por tanto, habiendo trabajado mucho dentro de la institución, han expresado su parecer sobre cómo debemos proceder o cómo debe ser el trabajo en la ST para que ésta sea un fiel reflejo de la institución pensada por los Fundadores. En general, muchas de esas

ideas se relacionan con la ley de afinidad... ¿en qué forma? Veamos lo que dice la Sra. Radha Burnier en su tratado Tú eres el mundo (en el libro Pilares de la Vida Espiritual):

“Si en el pensamiento y en la emoción hay claridad, inegoísmo, pureza, ello ejerce un muy fuerte efecto sobre el mundo”... “Si algunas personas se tornan un poco más iluminadas, el mundo todo mejorará con ello”.

En este fragmento puede notarse que una cualidad interna puede ejercer un efecto externo sobre el mundo. En este sentido, la Sra. Radha Burnier también expresa algo similar en un artículo titulado Teosofía Práctica (Revista Teosofía en Argentina n° 59):

“El propósito de la Sociedad Teosófica es promover la elevación y el bien de la humanidad; existe para propagar la sabiduría que llamamos Teosofía. Pero sin una verdadera sed de Sabiduría, no es posible obtener Sabiduría ni propagarla”... “Si no existe esa Sabiduría en los miembros de la Sociedad Teosófica, ¿cómo podrán ellos ayudar al mundo?”... “Es claro que no es suficiente contentarnos con distribuir folletos y libros. Algo tiene que fluir de nosotros mismos, algo que tenga la vitalidad de la Verdad y la Sabiduría” ... “Para ser prácticos, no basta meramente con decir que queremos hacer el bien; hay que aprender a hacerlo, y esto requiere Sabiduría” ... “Sin la cualidad de la Sabiduría en sus miembros, la Sociedad Teosófica se convertiría en una organización común y corriente”.

Lo que la Sra. Radha expresa denota que, evidentemente, para que la ST cumpla el rol para el que fue fundada, algo debe ocurrir en sus miembros, una “afinidad” entre lo interno y lo que se pretende externamente debe existir para cumplir nuestro propósito. Esta idea resulta clara luego de leer y reflexionar sobre la literatura teosófica y lo que se ha escrito sobre la institución. Surge natural y espontáneamente el sentimiento de que aquello que está en “el interior” es lo que “llama”, y del mismo tipo será lo que vendrá desde “afuera”.

Este proceso puede observarse a nivel personal, tanto como a nivel institucional. Por ejemplo, si una persona es naturalmente amable, servicial, desinteresada, profunda en sus percepciones, seguramente tendrá un modo de vida y relaciones afines con esa natural forma de ser. El motivo de ello es porque simplemente no existe, dentro de su constitución, materia y energía afin para responder a energías más densas o diferentes a lo que ella es.

Veamos otro ejemplo que tiene que ver con una institución. En Filipinas se encuentran las escuelas teosóficas “Golden Link College”, cuyo mentor y director es el Sr. Vicente Hao Chin, Jr. En ellas, se imparte una educación teosófica: “Basado en la creencia de que los individuos deben descubrir los valores esenciales de su vida por ellos mismos, libres de temor, coerción y prejuicios, el Golden Link College está dedicado a la educación como una preparación para la vida y no sólo como un medio para ganar un mejor modo de vida. Por medio de métodos de enseñanza innovadores que respetan y nutren la individualidad y la creatividad de sus estudiantes, integra los aspectos físico, emocional, intelectual y espiritual de su crecimiento, en un programa bien completo. Enseñándole a los estudiantes a aceptar su humanidad común y a reconocer su lugar en la trama de la vida, la Universidad se esfuerza por honrar a muchos credos. Tiene la convicción que los individuos que están en paz consigo mismos finalmente crearán un mundo en paz” (Golden Link College, oct. 2011).

Evidentemente, estas escuelas tienen una educación especial, y tratan de generar dentro de la institución lo que consideran que deberá ocurrir algún día fuera de ella, en el mundo entero. Un detalle particular que llama la atención en Filipinas es que a estas escuelas pueden ingresar todos aquellos niños y jóvenes que hayan sido expulsados de otras escuelas o que no son aceptados debido a su comportamiento “inaceptable” previo. No obstante, después de ser admitidos, su comportamiento y actitud cambian notablemente en el transcurso de

seis meses: “Todo niño se equilibra en una atmósfera de amor, orden, respeto y desafío. La motivación para un comportamiento destructivo o anti-social desaparece... Las virtudes surgen fácil y naturalmente en tal atmósfera y ambiente” (Golden Link College, oct. 2011).

Aquí volvemos a ver cómo la Ley de Afinidad opera. Cómo la ausencia de cierta energía, y la presencia de otra, ejercen un efecto “tamiz”, y, a su vez, multiplicador, de lo que se pretende generar en la institución.

Si este razonamiento lo aplicamos al funcionamiento de la ST, podemos comprender que un trabajo interno de sus miembros, así como un trabajo serio, profundo y mancomunado en las Ramas, será de gran utilidad para generar las condiciones para que aquellas personas afines a los objetivos de la institución se acerquen y puedan integrarse a la tarea. Como dijo la Sra. Radha, “no alcanza con distribuir folletos y libros” si dentro de la ST no existe aquello que las personas pueden estar buscando. Si cada uno de los miembros trabajamos en forma interna e individual, la vida de la Rama se verá enriquecida, y también la de la institución. Si deseamos emitir energía de ayuda al mundo, así como ser un espacio donde aquellas personas que se sientan afines puedan integrarse, debemos generar esa energía. Y eso se logra, única y exclusivamente, con trabajo interno, trabajo espiritual. Las personas que han invertido energía en este sentido, en general sienten deseos de compartir ese trabajo con los demás, realizar actividades para público, así como ser activos en su participación en las Ramas, Casas, etc.

Generemos la atmósfera, generemos ese “estado interno”, que luego la repercusión externa, con la energía y creatividad necesarias para realizar las tareas necesarias, llegarán por añadidura. Pero sin lo primero, con seguridad no podrá lograrse lo segundo.

María Belén Sender
Miembro del Consejo Nacional

Desde la Atalaya

Tim Boyd

Algunos de los más grandes sabios que han vivido tuvieron especial cuidado de acentuar un punto en particular. Aunque el punto ha sido expresado en numerosas formas, la idea esencial es que el cambio es constante e inevitable. En este mundo todas las cosas cambian. Uno pensaría que este punto es tan obvio que no necesita ser expresado tan a menudo y en tan diferentes formas. Sin embargo, parece que para las personas sabias hay una razón para esta repetición. Aquellos de nosotros quienes con los años hemos observado que nuestro cabello se vuelve gris y nuestros cuerpos cambian, no necesitamos que nos convenzan. Los jóvenes entre nosotros presencian el mismo proceso cuando sus voces se profundizan, las tecnologías cambian, y nuevos niveles de responsabilidad se abren a ellos.

Así, ¿por qué acentuar lo tan obvio? Parece que para nosotros, aún cuando ‘sabemos’ que el cambio es inevitable, no hemos aprendido a incluirlo. La respuesta normal es resistirlo e ignorarlo. Todas las industrias han crecido alrededor de este deseo masivo de detener, o al menos retardar, la embestida de la ola del cambio.

En el Occidente, una de las especialidades que ha crecido más rápido en la medicina es la cirugía estética –cortar aquí, un pliegue allí– y el cirujano puede dar la apariencia de un rostro joven a una persona, pero estas personas no viven mucho más, ni alcanzan niveles superiores de felicidad durante el transcurso de sus años. En realidad esta clase de procedimientos probablemente tienen poco que ver con cómo nos ven los demás, sino que somos guiados por cómo deseamos vernos.

Esto es simplemente un ejemplo expreso de nuestra necesidad

de crear al menos una ilusión de constancia y control en este mundo fluctuante. Innumerables otros ejemplos pueden verse con sólo pensar un poco –todo con una fijación en obtener más y más dinero, la necesidad de títulos y reconocimientos, el deseo de que nuestro cabello sea más oscuro, o más claro, el deseo de gustar, de que piensen muy bien de nosotros, de ser bellos, de ser inteligentes. Todo esto refleja nuestra necesidad de conectar con algo más grande que los límites de lo que vemos.

Tal comportamiento es fácil de criticar, o caricaturizar. Sin embargo, el axioma hermético que enuncia “Como es arriba, es abajo” nos da una indicación de un significado más profundo. Un escritor americano contemporáneo, Jack Kerouac, lo puntualizó muy simplemente. El escribió “Nadie cree que no hay nada en que creer”. Muy profundamente dentro de todos nosotros hay una certeza de algo que es inmutable. Todos sentimos esto. El hecho que su presencia esté oculta de nosotros en el mundo común y corriente, causa que actuemos extrañamente. No encontramos lo que todos sabemos débilmente que es real, pero lo proyectamos al mundo en estas variadas y divertidas formas.

Por extraño que pueda parecer, nuestro confuso alcance de la juventud eterna termina en menos abundancia, perfecta salud, conocimiento y poder y pueden verse como una prueba de su realidad. Lo que nosotros los teósofos llamamos Verdad, es eterna, sin límites, perfecta, omnipresente y alcanzable por cada uno de nosotros. La desventaja para nosotros como seres humanos es nuestra tendencia a tratar de forzar al mundo para que nos recompense con algo que no puede dar. La real necesidad que se halla detrás de nuestro esfuerzo es alcanzar la paz, la sabiduría, por una seguridad que tiene sus raíces en lo eterno.

Recientemente, dentro de la Sociedad Teosófica la necesidad del cambio ha caído sobre nosotros. Con la muerte de nuestra

presidenta internacional, con treinta y tres años de liderazgo todo cambió repentinamente. Siguiendo a nuestro extenso periodo de elecciones estamos ahora enfrentados con la necesidad de acomodarnos con un nuevo presidente. Como con todos los cambios en el pasado, la ST se acomodará y progresará. El trabajo de la ST no ha cambiado desde su fundación. Los comentarios de HPB sobre el Futuro de la Sociedad Teosófica en La Clave de la Teosofía son dignos de considerar:

“Su porvenir dependerá casi enteramente del grado de generosidad, celo, lealtad y por último, (pero no por eso lo menos importante), de la suma de conocimiento y sabiduría que posean aquellos miembros en que recaiga el deber de continuar la obra y dirigir la Sociedad después de la muerte de los Fundadores.

Hablaba más bien de lo mucho que necesitarán nuestros sucesores un juicio claro y recto en la dirección de la Sociedad. Todos los intentos parecidos al de la Sociedad Teosófica han fracasado hasta ahora, porque tarde o temprano han degenerado en sectas, formulado dogmas cerrados y perdido de esta manera, por grados imperceptibles, aquella vitalidad que sólo la verdad viviente puede dar.

...si la Sociedad Teosófica sobrevive y se mantiene fiel a su misión y a sus primitivos impulsos, a través de los cien años próximos decidme, repito, si voy demasiado lejos al afirmar que la Tierra en el siglo XXI será un paraíso en comparación con lo que es ahora!”

¡Claramente, tenemos mucho que hacer!

El Teósofo, Mayo del 2014

La Misión de la Sociedad Teosófica

N. Sri Ram

En no pocas oportunidades se ha efectuado la pregunta: ¿tiene la Sociedad una contribución real que dar en los asuntos Humanos al presente momento? ¿Tienen sus enseñanzas la suficiente relevancia para las actuales condiciones y problemas mundiales?

No existen dudas que el mundo es muy diferente de lo que era en la fecha en que se fundó la Sociedad Teosófica. Desde ese tiempo las condiciones fueron cambiando de manera extraordinaria y con veloz incremento. En el pensamiento y descubrimientos científicos se han realizado avances de naturaleza revolucionaria, como asimismo a los usos para los cuales fueron aplicados esos adelantos. La gente por todas partes del mundo ya no están interesadas en la religión, ni en las ideas religiosas. Tampoco están inclinadas a aceptar ninguna manifestación de autoridad. Además, algunos de los conceptos fundamentales adelantados por la S.T. hoy en día, son pensados por otros también. Por ejemplo, la Fraternidad Universal que es uno de nuestros fuertes objetivos ya no es una doctrina nueva. Este objetivo, por lo menos en principio, está aceptado por gran número de personas aún cuando ellos no lo traduzcan en el terreno práctico todavía. Pero a la sazón, aún los Teósofos o la mayoría de ellos no parecen reconocerlo como algo más que un lema o bandera.

De este modo he resumido los puntos principales del argumento o raciocinio de aquellos que dudan de la utilidad de la S.T. al presente y la promesa de algo muy notable, siendo por esa misma razón consumado en el futuro. Me parece que un examen de la fuerza o validez de estos argumentos no por la Sociedad como una organización (por cuanto ese no es el camino de profundizar en las raíces de la cuestión) sino por los miembros individualmente ayudaría grandemente a clarificar las ideas en cuanto a cual es la misión de la Sociedad, y como lo mejor puede ser

continuado. La cuestión retorna a lo que realmente comprendemos sobre, qué es la Teosofía y sus efectos, más su presencia en nuestros motivos y conducta. Se ha descrito a la Teosofía como la Sabiduría sin edades, porque hace referencia todo el tiempo a algo, el cual es sin edad en el hombre, a la vida y todas sus expresiones, incluyendo esa cualidad que la distingue del hombre y el fundamental esquema de la naturaleza al cual ambos, hombre y vida están relacionados. La comprensión que todo esto exige, incluye no solamente el aspecto material o mecánico de las cosas, sino además, esa Verdad que debe ser descubierta sólo dentro de uno mismo y que no corresponde a la naturaleza mecánica y determinista, sino que es identificable con la naturaleza de la libertad, espontaneidad y creación.

El conocimiento que se obtiene por los métodos de la ciencia, no obstante lo valioso del mismo, se convierte en mera erudición mental, a menos de que esté íntimamente relacionado a la vida y seguido de una comprensión de nosotros mismos. Este conocimiento no afecta nuestra actitud individual para con nuestros semejantes ni tampoco la interna relación con ellos. De ninguna manera trae la ansiada paz y mucho menos el despertar de la bondad, sin la cual no existe plenitud de vida. Por supuesto, que la Ciencia ocupa su lugar, pero la verdad que se expresa en el Arte y la religión (la esencia de ellos, no toda grotesca manifestación y fantasía), se necesita igualmente para una vital comprensión de la vida vinculada con sus valores verdaderos. Es solo a la luz de la verdad que pertenece a lo esencial a diferencia de la adquirida naturaleza del hombre, (una verdad que, primero ha de ser sentida y experimentada y luego capaz de ser traducida en pensamiento y palabras apropiadas), que las palabras Fraternidad Universal pueden asumir su significación verdadera. Es la eflorescencia de esta naturaleza, la expresión de esa verdad, la que reconocemos como belleza, bondad, y amor. Toda verdadera moralidad, no las ideas convencionales acerca de ellas, debe tomar desde allí su surgimiento.

Existen tantos credos y doctrinas. Es la Teosofía lo que el hombre necesita en toda edad y circunstancia? Todo depende de aquello que

comprendemos por ella. La palabra, como la palabra Dios, es familiar pero quizás sólo tenemos un leve centelleo de su significado. Si la entendemos como una pintura que está en cierto libro, o como cuando la encontramos en algunos otros libros, y tenemos meramente la obligación de aceptarla las disputas han de surgir en cuanto a su dignidad o autenticidad, diferencias así ya sea de una parte o detalle son una interpolación, substitución o desviación del original. Pero siento que la tarea que nosotros debemos hacer es diferente y reside en pintar la lámina por uno mismo, de su propia comprensión, respecto a todo aquello que se encuentra en los mejores libros como sugerencias para su bosquejo y colores. Estas sugerencias a nuestra intuición o juicio que adecuará y explicará el significado y designio del fenómeno de nuestra experiencia. Además puede haber otros quienes manifiesten la misma verdad como nosotros. Pero cada hombre tiene que vivir su propia vida, tiene que revelar la verdad en su propio camino. Ni dos individuos jamás la expresan en colorido idéntico. La Verdad es una inextinguible fuente y no un canal que pueda transmitir su plenitud. Brilla con nueva belleza procediendo de cada uno que la corporiza en su pensamiento.

De nosotros depende enteramente lo que hacemos con nuestra organización. Existe la posibilidad de rejuvenecerla, pero esto requiere un nuevo espíritu, una nueva comprensión de su misión. Si meramente buscamos de hacer popular a la Sociedad, respetable, grande en número, por navegar con los vientos populares, por proferir lo nacionalista y otros slogans corrientes, o si hacemos de la Teosofía una fórmula muerta, entonces la Sociedad cesará de servir a su propósito vital. Pero si aún existen unos pocos miembros aquí y allí, que sean fervorosos, que estén vitalmente interesados en vivir la verdad - llámese Teosofía o cualquier otro nombre - entonces ellos podrán ser un canal de vida nueva. y la verdad que es realmente la expresión de la Vida encontrará un eco en muchos lugares, en corazones que están abiertos para recibirla.

La Doctrina de las Emanaciones y la Sabiduría Arcaica

Eduardo J. Gramaglia

LA HERENCIA ORIENTAL

Algunos piensan que las enseñanzas primitivas de la quinta raza, llamada Aria, se basan en las de otra civilización aún más ancestral. Y a pesar de la insistencia de los académicos occidentales en que existió una "lengua madre" anterior al Sánscrito, la lengua de los Vedas, son innumerables las alusiones de las grandes obras ocultas de todos los tiempos a una primera sub-raza inda, que habitó el norte de la actual India y Pakistán.

De estos arios obtuvimos las primitivas enseñanzas acerca de un ser "absoluto", del cual todas las cosas fluyen o emanan, y del que las mónadas humanas proceden, como chispas de un fuego. La reencarnación de varios antiguos instructores de la raza raíz parecen haber reafirmado el interés primigenio del pueblo indo por la filosofía, aún antes de que fueran escritos los Vedas.

Para estos sabios antiguos no existe nada en el mundo fenomenal que tenga una existencia real, en el sentido de "permanente". Tras la cambiante manifestación debía haber algo real y sustancial. Ese "Algo" debía ser Uno en su ser esencial, y superior a todos los fenómenos, atributos y cualidades. Le llamaron "Aquello" ("Tat", en Sánscrito). Tal Realidad Una, naturalmente, no puede emerger de la nada, por lo que debe ser eterna e inmutable y no admite nada externo a Ella.

Con tales postulados básicos, los antiguos filósofos rechazaron la idea de una "creación" a partir de la "nada" ya que - consideraron - era axiomático que de la nada, nada puede surgir, por lo que Aquello no pudo haber "creado" el mundo fenomenal ni las almas individuales.

Ellos -por necesidad filosófica- deben haber emanado, siendo su manifestación, en un sentido muy lejano a las capacidades intelectivas humanas. Por consiguiente, si bien también en India encontramos pensadores que adhirieron al creacionismo, como la escuela Arambha, el resto de las escuelas enseñaron la doctrina de Parinama (lit. "cambio o transformación a"), que presupone que cualquier universo es emanado por una suprema inteligencia cósmica, "fluyendo a la manifestación" desde "dentro". Por otro lado, la escuela Vivarta establece que el universo es emanado "desde lo divino" como cambio o modificación de sí mismo y, por consiguiente, como una producción mayáutica transitoria. Los términos sánscritos utpatti, pravritti, nirgama, entre otros, aluden a este "fluir desde", o "emanación".

La visión teosófica se encuentra en resonancia con estas ideas: considera al Espacio sin límites conteniendo dentro de sus campos sin fronteras, y en cada punto matemático infinitesimal de él, vida y sustancia inherentes, creativas y formativas, de manera que mientras que en una parte del universo ilimitado, visible e invisible, un universo puede encontrarse en el proceso de "llegar a ser" a la vez que otro universo puede estar alcanzando su fin manvantárico, y preparando su Pralaya cósmico. Lo Infinito, así, debe concebirse como un agente activo, que emana universos de sí. Cada universo como unidad espacial, aunque existente a través de la Eternidad dentro de lo Infinito, sin embargo trae de sí la manifestación o multiplicidad, debido a sus simientes de individualidad activa.

Si comprendemos esta concepción teosófica de emanación, obtendremos una clave para muchos misterios del universo. Emanación significa la "afluencia desde la unidad hacia un grado mayor de diversificación", e involucra todas esas estructuras jerárquicas que llamamos planos de manifestación. Todo esto fluye desde centros de conciencia cósmica, y cada mónada o centro es, esencialmente, un dios, de cuya esencia emanan los velos o ropajes con los que se inviste.

Tales velos o ropajes son la multiplicidad de seres y cosas que constituyen el universo, tal como lo percibimos. Así, en el comienzo de un Manvantara, el universo se "desenvuelve" o despliega en una expresión de sustancias, fuerzas y conciencias inherentes a sí: así lo hace toda unidad jerárquica que emana de Parabrahman. La Evolución misma es un aspecto de este despliegue emanatorio: desde el mismo instante en el que comienza la emanación (si aceptamos tal manera de expresión para un proceso completamente atemporal), la evolución comienza su tarea.

Cuando un universo comienza tal proceso, los estadios proceden en sucesivas "de-gradaciones" en descendente grado en la dirección hacia la multiplicidad: la misma idea se encuentra en el Bhagavad Gita (X), cuando Krishna dice "He establecido todo este universo con porciones de mí mismo, y sin embargo, permanezco separado". Esto significa que lo divino, desde su propio surgimiento de inteligencia y vida, se reviste a sí mismo de atavíos de grados descendentes de sutileza, para alcanzar finalmente la composición del mundo físico, mientras que todos los otros estados superiores permanecen inmanentes, inamovibles, como esencias.

Blavatsky claramente establece el origen brahmánico de estas doctrinas, sospechando tras las doctrinas neoplatónicas, una fuerte influencia oriental y cabalística. En sus estudios sobre Plotino, Émile Bréhier explica los paralelos con el pensamiento indo postulando el contacto de los filósofos neoplatónicos con viajeros indos en Alejandría. Ello explicaría la sospechosa similitud entre la filosofía de Plotino y el Yoga de Patanjali. Aunque en sentido más estricto, el Neoplatonismo se basó en Platón, éste en Pitágoras (según él mismo afirma en su diálogo Gorgias), y los viajes de este Samio a Babilonia no son misterio para los doxógrafos antiguos. Allí, en tierras mesopotámicas, explica HPB en Isis vol. II, pudo Pitágoras tener contacto con la filosofía Brahmánica, nada menos.

LA TRADICIÓN OCCIDENTAL

Así como lo hizo anteriormente el Hermetismo, el Neoplatonismo, último testigo de la tradición platónica del mundo antiguo, basó sus explicaciones cosmológicas en esta antigua doctrina, la cual presupone la comprensión de un universo inmanente y "auto-contenido". Del llamado Hermetismo, contamos con relativamente pocos testimonios: el mismo Corpus Hermeticum es un conjunto heterogéneo de escritos que ha sufrido no pocas adulteraciones posteriores, aún cuando del Poimandrés podamos extraer más de un ejemplo que demuestre la doctrina que estamos considerando. Por su parte, la escolástica neoplatónica se basó en elementos pitagóricos, estoicos y, por sobre todo, platónicos, a los cuales deberíamos anexar posibles influencias cabalísticas, según indica HPB en Isis. El fundador fue, según dice la tradición, el mítico Ammonio Saccas, aunque de él no obtuvimos escrito alguno. Tenemos sí, vía la tradición oculta, la información de que puede haber sido un Adepto Iniciado. Es Plotino quien se considera el verdadero fundador del Neoplatonismo, ya que él nos ha legado, en sus Enéadas, el cuerpo de enseñanza filosófica más completo (aunque asistemático) del mundo antiguo, exceptuando naturalmente a Aristóteles. El método favorito de este autor consiste en elevar y tratar con una serie de "aporías" o "dificultades", tratándolas de resolver en un modo socrático, con un discurso que da la impresión de un hombre profundo que está pensando o dialogando con su discípulo.

Es interesante notar que fue Plotino el primero de la tradición occidental en emplear la "teología negativa", es decir, la determinación de verdades abstractas por medio del reconocimiento de la imposibilidad de predicar o afirmar de éstas cualquier determinación finita. Tal, sabemos, es el método típicamente oriental para discutir, por ejemplo, la naturaleza de la Suprema Unidad, y también el de la misma HPB al tratar de dar indicios acerca de lo Absoluto,

aproximándose a su naturaleza mediante negaciones, ya que cualquier aseveración positiva limitaría lo que por naturaleza es inefable. Gregorio de Nisa y Pseudo-Dioniso continuaron esta tradición, según lo atestigua la patrística cristiana.

En el Neoplatonismo, se entiende por emanación al proceso mediante el cual lo superior produce lo inferior por su propia superabundancia, sin que el primero pierda nada en el proceso, tal como ocurre (metafóricamente) en el proceso de difusión lumínica. La emanación es uno de los cuatro modos de producción de un ser, según la misma teología católica. En la procesión, la naturaleza inmutable es comunicada entera a varias personas, y naturalmente es de utilidad para la explicación de las procesiones trinitarias. En la transformación, un agente externo determina en otro un cambio. En la creación, un agente absoluto extrae algo de la nada, es decir, lleva a la existencia algo no preexistente. Y, finalmente, podemos hablar de emanación cuando en el proceso, un agente extrae de sí una sustancia parecida.

Hay autores que reservan el término "irradiación" para la consideración de un Agente emanante "inconsciente". Mas el carácter "inconsciente" de un Principio Absoluto no es más que resultado del empleo de la "teología negativa", ya que un principio por encima de la concepción humana no puede ser calificado de "consciente". Tampoco se trata de un estado "inconsciente", en el mero sentido de "ausencia de conciencia", sino una cualidad que es resultado de la imposibilidad de predicar o afirmar de tal Principio cualquier determinación finita. De hecho, la relación entre lo Uno y las realidades de él emanadas es, según Plotino, como una irradiación ("perílampsis"): lo superior "irradia" lo inferior sin perder nada de su propia substancia, del mismo modo que la luz se derrama sin perderse, desde el centro hacia la periferia. No existe, pues, distinción entre los términos "irradiación" y "emanación" desde un punto de vista filosófico, ya que el primero es

empleado para explicar el segundo. Lo mismo ocurre en Doctrina Secreta, cuando HPB, en el Proemio, describe la emanación periódica manvantárica, proveniente de lo Absoluto, como una "irradiación primigenia" ("primal radiation"), la cual, a su vez, "también irradia".

Para Plotino, el origen del Cosmos no puede tratarse de un acto de voluntad, que implicaría un cambio en la esencia divina. Mas bien la manifestación acontece de tal manera que Dios permanece inmóvil en el "centro" de la misma, sin "quererla" ni "consentirla". El proceso se denominó "Apórroia" (en Griego, "fluir desde"), que se constituyó en la palabra para el Latín "emanatio" o emanación. De esta manera, el Uno, "pensándose", da origen al "Nous" (Mente Universal), que es su imagen (éikôn). Ésta, "pensándose", da origen a "Psyché", o Alma Universal, que es la imagen del Nous. Así, de imagen en imagen, la emanación es también un proceso de "de-gradación": lo que emana del Uno se aleja paulatinamente de la perfección de la Unidad, y se encamina hacia la multiplicidad. El mundo sensorio, tal como lo perciben nuestros sentidos, es el sueño de este tercer principio, la Naturaleza.

El Uno es el fundamento de la existencia, el "Bien" de Platón y el "Primer Motor" de Aristóteles. En Plotino hay una correspondencia exacta entre grado de realidad y grado de valor, ambos determinados por el grado de unidad, o aproximación a lo Uno. La Realidad, por lo tanto, puede ser representada gráficamente como una serie de anillos o círculos concéntricos que resultan de la expansión del Uno. Cada uno de tales círculos permanece en una relación de dependencia atemporal con el siguiente, inmediatamente dentro de él, el cual constituye, en este sentido, su "causa" (aitía). La Materia (hyle) queda representada por la circunferencia del círculo externo: la limitación de la realidad, la última consecuencia de la expansión del Uno.

Entre el Uno (Hen) y la Materia (Hyle) residen tres grados descendentes de realidad: la Mente Universal (Noûs), el Alma Universal

(Psychê) y la Naturaleza (Fysis). El descenso está marcado por una creciente individuación y decreciente sentido de unidad. El Noûs es "Mente que se piensa a sí misma", una eterna "lucidez" en la que el conocedor y lo conocido no se distinguen. En este plano residen las ideas (Éidê) de Platón, concebidas no como modelos inertes, sino como un sistema interrelacionado de fuerzas, diferenciaciones de la Mente Una que lo sostiene como unidad en una simple "Nóêsis" o aprehensión atemporal.

Para Plotino el hombre es un microcosmos, el cual contiene dentro de sí todos estos principios, real o potencialmente. Subyacentes se encuentran todas las posibilidades de ascender al plano del "Noûs" o Mente Universal, alcanzando una completa unificación o "Hénosis" (del Griego "hen", uno), palabra equivalente a "Samadhi". Para Plotino, ésta fue la "Doctrina del Éxtasis", una experiencia en la cual el Yo alcanza una completa unidad interna, identificándose momentáneamente con la Suprema Unidad. Las descripciones de los planos superiores en Enéada V, 8 (a raíz del mito del Fedón de Platón), muestran que claramente se trata de genuinas experiencias internas, y no de elucubraciones de la imaginación.

Jámblico, también neoplatónico, hablaba de un "Principio Supremo Inefable" ("árrêtos archê") como fuente primordial de la emanación. Los Gnósticos concibieron un universo generado por una serie de emanaciones que se producen en el instante en que son necesarias. La Doctrina de las Emanaciones, en íntima conexión con el Camino Interno del hombre hacia Dios, todavía subsistiría en la teología de Pseudo-Dionisio (atribuida originalmente a Dionisio el Areopagita, supuesto converso de San Pablo, conexión posteriormente demostrada falsa), y quedan vestigios claros de ella en Clemente de Alejandría y aún en Gregorio de Nisa, para el que la Trinidad podía concebirse en términos de una Persona que es "causa" de la Otra.

Está claro que el concepto de Trinidad Divina, tal como lo propone

la teología católica, no podía sostenerse admitiendo la doctrina de las emanaciones. Ésta, adoptada desde tiempos inmemoriales por las más grandes escuelas cabalísticas, alejandrinas y -por supuesto- orientales, representó un verdadero pánico para los padres cristianos, quienes ya habían bebido de las fuentes filosóficas antiguas y adoptado los tesoros filosóficos de las doctrinas paganas y místicas arcaicas, huyendo con ese conocimiento en una especie de "recreación de la escena de expoliación del Éxodo". Dura, aunque verdadera, es esta afirmación de Blavatsky, quien también denuncia adulteración en el comienzo mismo del Génesis bíblico: entre otras, la palabra "asdt" ¡que no significa "ángeles", sino nada menos que "emanación"! Tal error ya se precipitó cuando Ptolomeo II Filadelfo encarga la traducción al Griego del Antiguo Testamento, llamada "Septuaginta", lo cual ocurre en el siglo III AC en Alejandría.

Considerar a "Cristo", el "Logos", segunda persona de la Trinidad, como "emanado" del "Padre" parece contradecir flagrantemente su categoría divina. ¡Qué diferente este concepto de Cristo, al del predicador del Sermón de la Montaña! Mientras tanto, por esta "herejía" y otras semejantes, la Iglesia se encargó de asesinar a filósofos, quemar a cabalistas y a millones de víctimas inocentes. El problema es, por supuesto, mucho más complejo. Este trabajo sólo intenta plantearlo.

Nuestra tarea, respondiendo a los objetivos de la ST, es considerar comparativamente la filosofía oriental y occidental, observando su tronco común y -por encima de todo- su afiliación con el Sendero Interno. Por otro lado, la Doctrina de las Emanaciones se encuentra en los cimientos de todo conocimiento oculto y guarda las claves del desarrollo pasado, presente y futuro del hombre: la concepción de una manifestación cíclica de un universo que "emana" encuentra su directo reflejo en el peregrinaje del alma humana por la materia, que es su analogía en el microcosmos. El creacionismo es, en definitiva, incompatible con la Enseñanza Esotérica, y con la idea del Sendero Espiritual.

Realidad y Apariencia

Luis Spairani

La primitiva preocupación del hombre en sus develados pensamientos y, como parece ser, su inevitable obsesión -pues ella sobreviene a prolongados períodos de incertidumbre y retoma tras cada período de dolor, manifestándose en el impulso hacia la perfección-, es la búsqueda de la VERDAD Y BIENAVENTURANZA, en el sentido de una oculta inmortalidad. Los antiguos albores del conocimiento humano nos legaron un extenso testimonio de esta constante aspiración; hoy en día vemos una humanidad insatisfecha con el análisis de la exterioridad de la naturaleza -HPB se refería a estos períodos de la historia del mundo como fenómenos, como momentos de crecimiento mental y descreimiento espiritual, la tendencia global de la mente humana es más hacia el mundo objetivo y sus múltiples fenómenos, la evidencia de esta declaración nos rodea por todas partes. Entonces, ¿cómo se puede explicar la presencia del pesar, el sufrimiento, el dolor, etc.? ¿Buscando el placer y el goce de los sentidos? ¿O por comprender el proceso que llamamos evolución?

Podría preguntarse, ¿hay necesidad de discutir esta cuestión de la apariencia y la realidad en el mundo moderno, notoriamente práctico? Por lo tanto, ¿no sería mejor dedicarse a "vivir" y no a filosofar? El ilustre pensador Ortega y Gasset preguntaba, ¿cómo se puede vivir sordo a las postreras y dramáticas preguntas? ¿De dónde viene el mundo, a dónde va? ¿Cuál es la potencia definitiva del Cosmos? ¿Cuál es el sentido esencial de la vida?

La respuesta se hace clara en el momento en que nos damos cuenta del poder, tan profundo y completo, que la Apariencia tiene en nuestra vida cotidiana.

La Sustancialidad de todos los objetos es meramente una

impresión de nuestra conciencia. El hecho es que el mundo familiar de nuestros sentidos no es más que una interpretación de las cosas por estos sentidos. ¿Quién puede afirmar que estas cosas son Realidad?

La ciencia ha hecho muchas revelaciones en los últimos tiempos. Lo que nos prueba que existe un velo, o quizás muchos velos, creados por las limitaciones de nuestra mente y percepciones.

Platón pensaba que hay dos vías de conocimiento: la vía del conocimiento Sensible y la vía del conocimiento Racional. Por medio de los sentidos tomamos contacto, es decir, conocemos los llamados “Entes Sentibles”, cosas que están en el espacio y el tiempo, como determinados objetos. Por medio de la Razón se conocen otros tipos de Entes que NO están en el Espacio y el Tiempo, que se denominan “Entes Ideales” o “Ideas” (noumenos). Estas Ideas o Arquetipos, o modelos universales de las cosas sensibles, poseen verdadera existencia, tienen “realidad”, subsisten en un mundo que Platón llama Inteligible o Mundo de las Ideas.

Por otra parte, tenemos el antiquísimo pensamiento oriental que siempre ha enfatizado sobre trascender lo efímero y transitorio para encontrar lo que es perenne y real, perpetuo. El mundo objetivo es considerado como una fase pasajera. Por lo tanto, la naturaleza es el proceso de una interminable superación de sus poderes y expresiones; crea siempre de nuevo, las formas viejas perecen y otras nuevas nacen. Por doquier hay flujo y reflujo regulares. Como resultado natural, para una mente inquisitiva surge el pensamiento ¿existe una fuerza real, inmutable detrás de los fenómenos siempre cambiantes? Esta pregunta señala el inicio de un proceso en el hombre que resultará interminable, es el de buscar lo que está más allá del Tiempo y del Cambio. Es la búsqueda de la verdad, la Realidad.

“El fuego del conocimiento, atizado por el discernimiento entre el Ser y el no Ser, consume hasta la raíz los efectos de la ignorancia.”

SRI SANKARACHARIA

Esto se refiere al PRINCIPIO UNO, el fundamento de todo Ser, que al conocerse se conoce Todo. Entonces, el “vivir” pasa a considerarse como sin valor, a menos que la Realidad - el ALFA Y OMEGA de la creación, el Ishvara teosófico, el Brahmán Indo- sea conocido.

La realización de la propia identidad con la Realidad infinita se considera el alimento adecuado de toda alma, el único propósito de la vida hasta que ello se logre. El hombre finito, cambiante, estará siempre inquieto y descontento.

El budismo mahayana en el Sutra de la Perfección de la Sabiduría (prajña paramita) afirma que la Realidad Universal está en todo y nada hay desprovisto de ella. Solo está velada, por eso se dice que AQUELLO QUE ES Y SABE es realizado, las ataduras se rompen, todas las dudas se resuelven. La búsqueda es así, por tanto, considerada como factor necesario y esencial si se ha de vivir un vida llena de propósitos.

Los Vedantinos dicen que sobre la Realidad se ha sobreimpuesto el velo de la Ignorancia (MAYA-AVIDYA). MAYA-SHAKTI –la energía, el poder logoico- es su más profundo sentido, es la REALIDAD en su aspecto creador. Es la fuerza de MAYA lo que provoca las formas ilusorias de nuestra realidad terrestre. Pese al doloroso desarrollo evolucionario, la MAYA-SHAKTI logoica tiene como meta expresar el Orden y la Belleza en todos los mundos.

La Teosofía señala que el aspecto fundamental de la naturaleza es “el cambio”, la única realidad, la sola consistencia del ser; “que todo fluye” bajo una pseudo-permanencia sensorial, cual sustancia elemental de las cosas. El Universo es elaborado y dirigido desde dentro hacia fuera. Tal como es arriba es abajo... y el macrocosmo es el testimonio viviente de esta ley universal y de su manera de obrar... El Universo con cada una de las cosas que contiene es llamado MAYA porque todo en él es temporal .

Es el DEMIURGO –el artífice, el supremo arquitecto, el segundo Dios de Platón- quien se sirve de la materia primera preexistente, modelándola según el arquetipo de las IDEAS estableciendo así el ORDEN en el CAOS, logrando como resultado el COSMOS.

La Teosofía dice que este mundo de los fenómenos es sólo una expresión externa de una realidad interna, es natural que el hombre tarde o temprano gravite hacia esa REALIDAD para descubrirla debajo de toda expresión externa.

El hombre aprende, después de mucho sufrimiento, que para alcanzar el fundamento mismo del Ser y de la Verdad, necesita trascender toda conceptualización. Su hambre innata de llegar a las raíces de su Ser se rebela contra toda tradición, ortodoxia o realidad, cada concepto o experiencia es sometido a prueba y aceptado o modificado según la profundidad de su entendimiento.

Lo habitual en la naturaleza personal psicológica es la satisfacción de la existencia que se despliega en las formas y busca su desarrollo hacia expresiones superiores. Pero es en esto donde interviene el dolor y el sufrimiento.

La Mente humana viendo por todas partes cosas que aparecen como “otras” (algo que no es ella misma) y diferente de Sí Misma inmediatamente trata de conocer lo concerniente a esas otras. En ese proceso asimila y a la vez trata de establecer una unidad con ellas. Esto se entiende en general como CONOCIMIENTO, crecer en conocimiento es una asimilación progresiva acerca de las cosas. Este querer CONOCER es atribuible al impulso primario en el hombre hacia aquello que es infinito.

El Dr. Jung señalaba que “toda la naturaleza inconsciente ansía la LUZ de la CONCIENCIA”.

El hombre busca siempre un algo más profundo que ejerce sobre él una constante presión y cuando llega al punto de una supersensibilidad, lo suficientemente delicada, ese algo en el trasfondo

de su naturaleza produce sobre él una enorme atracción que influye en su pensamiento.

La MENTE (dual en sus funciones) es en realidad una intérprete y no un conocedor. Al interpretar y presentar las cosas puede en su ignorancia impedir el conocimiento de la verdadera índole y valor de las cosas, así como puede cuando está iluminada por un aspecto superior a ella -BUDHI- hacer resaltar y expresar los valores de la Realidad. Así arribamos a la percepción de que la mente racional es sólo representante o sombra de una CONCIENCIA mayor; ella no necesita razonar porque es el TODO, conoce todo lo que ES.

La manifestación de ISHVARA (LOGOS) no está limitada por la quieta o inmóvil exterioridad de un ser absoluto. Su conciencia es capaz de proyectarse infinitamente en la forma con variaciones infinitas representadas por una multitud de universos. Liberar y disfrutar este movimiento es el objeto de su desarrollo, el aspecto creador.

Esto significa que la vivencia de la Realidad es una experiencia que depende de un cierto estado de conciencia al cual llamamos espiritual -ATMA-BUDHI-MANAS.

La Teosofía es conocida como la “sabiduría divina” o como Sabiduría-Conocimiento Real porque es la expresión objetivada de todas las experiencias espirituales vivenciadas y expresadas por aquellos que registraron el estado de Sat-Chit-Ananda -Atma-Budhi-Manas- es decir, los Maestros de Sabiduría.

La Teosofía, que trata los principios básicos de la “religión-sabiduría” puede ser considerada la más antigua y universal filosofía dada a conocer al hombre. Es el conocimiento universal en su real naturaleza, alienta a los estudiantes con interés creciente en la búsqueda de la Verdad acerca de la Divinidad, el Universo y el Hombre, que cada día se torna más evidente

Como declaró HPB, “la doctrina arcaica es la filosofía más antigua del mundo y puede decirse que es nuestra herencia. Es la

antigua forma de Santidad y Felicidad, en armonía con la naturaleza y su proceso evolutivo”.

HPB señaló, al presentar los conceptos que comprenden la filosofía teosófica, citando a los Maestros, “la Teosofía es la reafirmación de principios que han sido reconocidos desde la infancia de la humanidad” .

Se supone que el conocimiento teosófico debe ser un estado armonioso e integrado por la más elevada y sutil forma de Equilibrio-Armonía-Integración. Una experiencia así es vívida y convincente porque trae con ella como resultado la Paz y Plenitud vivencial expresadas como Felicidad, Amor, Alegría, Fraternidad, etc. a través de diversas jerarquías espirituales, Metas :
estudiante teosófico, convencido por lo tanto
Ser interior a servir al movimiento teosófico y p

“El hombre ha olvidado su origen divino a causa del largo encadenamiento a los objetos transitorios... aquello que solemos ver como materia es en realidad la Mente individual enterándose de un pensamiento universal. Sueños, imaginaciones, etc., son creaciones de la Mente Universal, nuestra experiencia de vivir en este mundo es una construcción debida a la mente universal”.

NEVILLE REED

“La Realidad Suprema que es la última expresión es indestructible, es una Conciencia pura, indiferenciada, el Espíritu Divino, esta conciencia es una fuerza creadora que se manifiesta como poder soberano, no conoce la Separatividad”.

PASTOR BADE

Un Vislumbre del Motivo de la Vida.

Juan Carlos Palmeri.

La vida de cada uno de nosotros nos presenta, en diferentes oportunidades, encrucijadas en las que nuestra mente (que actúa entre los pares de opuestos) no puede obtener la ‘seguridad’ que necesita para su funcionamiento. La incertidumbre en la que nos vemos obligados a vivir es tomada de muchas maneras según las circunstancias. Podemos ignorar el problema escondiéndolo en nuestra conciencia pero desde allí, repetidamente, se manifiesta generando malestar en nuestro carácter, que se ve reflejado en las relaciones con otras personas.

Las enseñanzas que nos presenta la Teosofía, son resultado de investigaciones realizadas durante milenios por hombres (mujer o varón) que tuvieron una comprensión de los hechos a los que se vieron enfrentados o inquietudes que los llevaron a capacitarse adquiriendo la sensibilidad necesaria para percibir un aspecto del origen de las mismas.

Intelectualmente podemos entender y razonar sobre la lógica de esas descripciones, pero nunca debemos olvidar que son la comprensión de ellos y que la vida que está en cambio constante tiene la posibilidad de múltiples interpretaciones. Esto nos enfrenta a la necesidad de verificar por nosotros mismos cada situación. En otras palabras darnos cuenta que si no es nuestra experiencia estamos siendo meros repetidores.

El motivo de la vida se encuentra en lo más profundo de nuestra conciencia y es necesario que nos internemos dentro de nosotros mismos más allá de las palabras, trascendiendo a la mente dual. Cuando ocurre una percepción de esta naturaleza, es muy difícil comunicar su contenido y normalmente recurrimos a las

descripciones de seres en que descubrimos esa ‘sabiduría’. En ese caso debemos tener verdadera consciencia de que estamos repitiendo lo que se nos a explicado y debemos trabajar pacientemente para capacitarnos y alcanzar esos niveles vibratorios por nosotros mismos.

Lo importante es verificar que existe solo Una Vida y todos tenemos la capacidad de interpretarla justamente porque estamos dotados de inteligencia, ‘herramienta’ de la que no dispone ninguna otra entidad manifestada en la naturaleza. Pero por eso mismo somos totalmente responsables de su uso, en actividad o pasividad. El resultado se verá en el aprovechamiento de la oportunidad de estar encarnados para expandir la capacidad de comprensión con las situaciones que el diario vivir nos trae o desaprovecharlas. El punto más importante es vivenciar que somos un ser inteligente expresándose a través de un animal con una mente. Esta es la verdadera situación que hace de nuestra vida un constante desafío.

Vivimos en un mundo de vibraciones el conocimiento y la reflexión sobre el mismo, la verificación en los hechos cotidianos y en las relaciones que entablamos, va produciendo un estado interno de equilibrio y confianza en las leyes que rigen este Sistema; esto lleva hacia la Sabiduría o Perfección.

El proceso es lento porque lo que debe adquirirse es una manera de actuar y de responder natural y perfecta. Los pensamientos que surgen de situaciones que nos impactan quedan asociados a sensaciones y sentimientos en nuestra memoria y cuando una situación similar se produce, los evoca con toda su carga vibratoria y si le prestamos atención (damos energía) se repite en lo psicofísico todo el proceso vivido en el pasado, e incluso con mayor intensidad por las nuevas asociaciones que puede realizar la mente.

Cada 'entidad' que nos compone (átomo, molécula, célula, órgano, hábito emocional o mental, etc.) es 'una vida' y expresa un determinado nivel de consciencia, —vibración en distintas frecuencias que evocan vibraciones afines.

Desde el punto de vista de la consciencia, al encarnar se toma paulatina posesión de los vehículos. Nuestro cuerpo actúa en un nivel de frecuencias que no afecta nuestra consciencia de vigilia. Sólo lo podemos percibir en sus efectos.

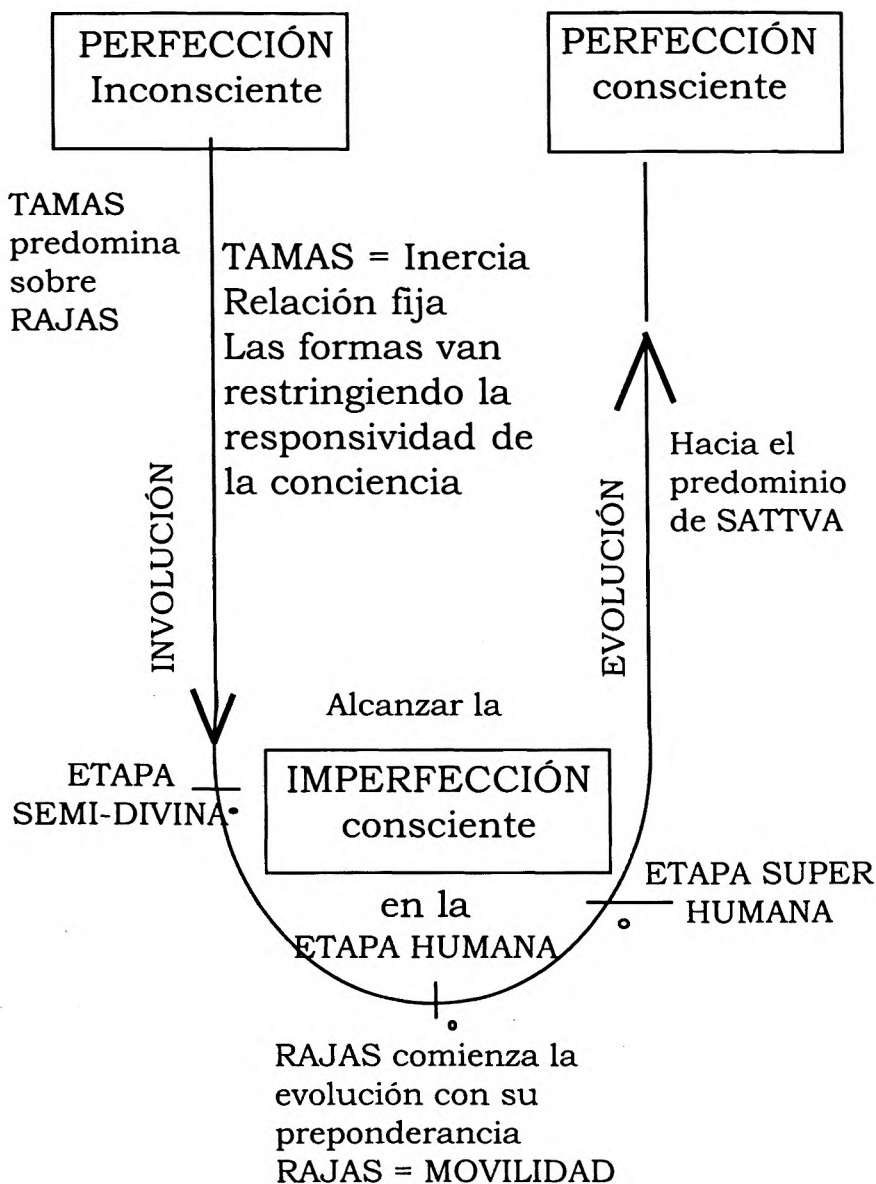
La consciencia es ubicua, está en toda la manifestación, es abarcante y se expresa según la organización y sensibilidad de la materia que constituye la forma y que es el resultado de la 'habilidad' constructiva, adquirida por la entidad, que depende de su capacidad de respuesta a los impactos vibratorios del entorno.

La materia es una sola, o de un sólo tipo básico, que se va organizando en sistemas, que luego componen otros sistemas y así aumentando la complejidad resultante, pero ganando en capacidad de respuesta de y para la consciencia que es su dueña.

El Espíritu 'recorre' un camino inconsciente de inmersión en la materia, ayudado por Jerarquías Constructoras, cada vez se reviste con sistemas más complejos de materia, hasta llegar a las organizaciones físicas más densas, luego, en la ETAPA HUMANA adquiere la mentalidad e interactúa durante largos períodos con esa materia de distintos grados de densidad, que le sirve de vehículo.

Esta experimentación le permite ir adquiriendo auto-consciencia hasta darse cuenta de su 'IMPERFECCIÓN' conscientemente y comenzar a trabajar sobre sí mismo para perfeccionarse. Recorre así el mismo camino que en la involución pero conscientemente, haciéndose dueño de los vehículos y perfeccionándolos, en su retorno, en todos los niveles vibratorios, hasta alcanzar la 'Perfección Consciente'.

Comienzo en SATTVA = Equilibrio

Escuela de Verano.

Seminario a cargo de Ravi Ravindra.

Marcela Pardella

El Dr. Ravi Ravindra, conferencista de gran prestigio internacional, científico filósofo y maestro espiritual, fue el disertante a cargo de la 51ª Escuela de Verano del Centro Teosófico San Rafael, del 17 al 21 de enero.

Ravi Ravindra se destaca en el ámbito académico internacional por su habilidad y experiencia en integrar tanto a la ciencia como a la espiritualidad y establecer el nexo que une a estos dos campos de estudio aparentemente opuestos entre sí. Su formación académica es notable: Nacido en la India, obtuvo varios grados académicos tales como Doctor en Física, Profesor emérito de la Universidad de Dalhousie, Halifax, Nueva Escocia. Profesor y Director en Religiones Comparadas y en Física. Ha recibido numerosas distinciones y ha participado en las Escuelas de la Sabiduría en Adyar. Es autor de más de cien publicaciones científicas en Física, Filosofía y Religión. El tema de estudio de la Escuela de Verano se dividió en dos partes. Los dos primeros días fueron dedicados al análisis de los Evangelios Cristianos a través de su libro “El Yoga de Cristo”, y los dos restantes al estudio y reflexión de “El Yoga de Krishna”.

“El Yoga de Cristo” nos acercó a un estudio de los Evangelios desde una perspectiva de un investigador nacido en la India, (tal como lo explica en el prólogo “mi psique es naturalmente inda en su formación temprana”).

Las conferencias y las posteriores reflexiones grupales despertaron la sensibilidad de los asistentes. El desarrollo del libro junto a su autor nos dio la posibilidad de realizar una profunda reflexión sobre nuestra necesidad de investigar en todas las fuentes espirituales mientras buscamos los caminos hacia la transformación personal, de ser capaces de reconocer nuestra propia naturaleza espiritual y la de los demás. Los niveles más sutiles de percepción

necesitan ser desarrollados con un trabajo constante de auto observación de nuestro yo personal y completa receptividad al deseo de no alcanzar nada, ni siquiera a Dios, de liberarnos del sentimiento de auto importancia.

El análisis de “El Yoga de Krishna” se llevó a cabo en los dos últimos días de la Escuela. Nuevamente los asistentes, a través del estudio del Baghavat Gita nos encontramos inmersos en la problemática humana del bien y el mal, de la crisis del Dharma y de la necesidad de la Acción para mantener el orden en el mundo. Meditamos sobre el reconocer que somos el producto de nuestro pasado y de nuestros condicionamientos; fuimos movidos a reflexionar en “que somos lo que hacemos y el resultado de lo que hacemos es en lo que nos convertimos”. Comprender que la ley de Karma es la ley de los lazos y a la vez de la libertad.

Hacia el final de la conferencia, Ravi nos dejó conceptos y preguntas para que sigamos indagando sobre nuestro propio sendero espiritual:

No abandonar jamás la lucha de la vida y al mismo tiempo desarrollar el discernimiento. Ya sea que ganemos o perdamos (porque el resultado está más allá de mis propios deseos) debemos hacer lo que debemos hacer. Comprometernos con la lucha pero estar más allá de ella y de sus resultados. Arjuna es quien está en la lucha, Krishna está mucho más allá de ella.

Descubramos en nosotros mismos “nuestro” Arjuna y “nuestro” Krishna. Quizá sea un pequeño Arjuna, pero debo conocerlo. Cultivemos virtudes y trabajemos para atenuar nuestras debilidades.

En nuestra propia vida, ¿elegimos vivir por miedo al resultado, en una jaula de oro con la puerta abierta con tal de no realizar alguna acción? ¿De qué me arrepentiría en el momento de mi muerte? ¿Qué es lo que me atrae? ¿Tengo conciencia de los distintos niveles del Ser?

¿Estoy consciente de las necesidades de mi cuerpo, de mi mente y las de mi Alma? En los Evangelios San Pablo dice: “los ojos de la carne ven cosas de la carne y los ojos del espíritu ven las cosas del espíritu”...

Indaguemos en nosotros mismos: “La Voluntad de Dios y la mía ¿coinciden? ¿Comprendo la Voluntad de Dios?

Noticias Nacionales

EXTRACTO DEL ACTA DE LA 112°
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
REALIZADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2014
RESULTADOS FINALES

Lectura final del informe: **Cantidad de votantes 132**

	A Favor	En Contra	Abstenciones	En blanco	Totales
Memoria Anual	127	2	3		132
Balance	126	3	3		132
Cálculo de Recursos y Gastos	126	2	4		132
Síndico Titular Felix Jerez	127	1	4		132

Síndico Suplente Angelica Cejas	127	1	4		132
--	-----	---	---	--	-----

Aumento estampilla anual 2014/2015	131		1		132
---	-----	--	---	--	-----

Congreso Nacional
“La Escala de Oro y Nuestra Tarea”

El Congreso Nacional de la Sociedad Teosófica en Argentina, se llevó a cabo en nuestro querido Centro Teosófico de San Rafael (Mendoza) los días 23, 24 y 25 de Enero 2015.

El Consejo Nacional, reconoció la necesidad de generar ese ámbito de encuentro para que miembros de todo el país se reúnan para analizar, debatir, intercambiar experiencias y sobretodo fraternizar.

El Centro Teosófico es el espacio físico ideal para

desarrollar todas estas actividades, por su atmosfera que motiva al estudio y reflexión, y por su naturaleza que invita a recorrerla y disfrutarla.

La temática estuvo basada en un artículo de Radha Burnier, publicado en *The Theosophical Journal*, titulado “La Escala de Oro y Nuestra Tarea”, el mismo se encuentra en la revista seccional Teosofía en Argentina nro.74.

Consideramos que abordar los cinco primeros peldaños de la Escala de Oro, desde un enfoque práctico, era una interesante propuesta para el Congreso. Reflexionando entre todos la correlación de la cualidad a desarrollar que el escalón propone, con la tarea del M.S.T.

La metodología a utilizar estuvo dividida en dos módulos, por la mañana se realizaron las conferencias a cargo de Marcela Pardella (MST Bs. As.), Eduardo Gramaglia (MST Córdoba), Paulina Palmeri (MST Rosario), Fanny Manisero (MST Río IV), Belén Sender (MST San Lorenzo) y Luis Fabre (MST San Rafael) y por la tarde la dinámica fue grupal, trabajando sobre lo expuesto en la mañana coordinado por Alicia Salinas (MST Córdoba) y Elaine Grassano (MST Carlos Paz).

La propuesta grupal, se realizó en una atmósfera de respeto, tolerancia, con una excelente predisposición de los miembros a escuchar, comentar y compartir. Valiosos aportes surgieron de los plenarios, los cuales serán expuestos junto a resúmenes de las conferencias, en un artículo que se publicará en la siguiente Revista Seccional.

El Consejo Nacional junto con el Centro Teosófico, otorgaron becas de traslado y estadía para un miembro por Rama para los días que ocuparon el Congreso.

Con una participación de más de 60 MST, la mayoría de

las Ramas y C.O.E.s del país estuvieron representadas. Fueron tres días de convivencia, de fraternidad, de revitalizar el vínculo que nos une como Miembros y sobre todo de reflexionar, analizar, debatir sobre nuestra tarea dentro de la Sociedad Teosófica.

Centro Teosófico – San Rafael (Mendoza)

Próximas actividades

Escuela de Invierno de la Sociedad Teosófica en Argentina

"El Valor del Silencio"

Desde el día jueves 9 al martes 14 de Julio de 2015.

Las características de esta actividad son:

- 1) durante los días 9, 10, 11 y 12 será de estudio, reflexión y meditación.
- 2) el día 13, y medio día del 14 será un día y medio de silencio y reflexión. El cierre de la Escuela se realizará el martes 14 a las 12.00hs.

Para que el trabajo pueda ser más fructífero sólo habrá habitaciones simples y dobles.

Para más información contáctese con nuestro e-mail:

centroteosofico@yahoo.com.ar

Fallecimientos

Lamentamos informar que cinco hermanos han desencarnado de este plano, ellos son: María Esmeralda Ramirez y Veda Ceriani (Rama Sri Ramakrishna), Rafael Spadaro (Rama Annie Besant), Daniel Borrás (Rama Alaya) y Nora Spairani (Rama Ishvara).

Enviamos para ellos mucha luz y agradecemos los momentos compartidos que nos enriquecieron a lo largo de estos años.

Noticias Internacionales

XI Seminario Teosófico de la Cuenca del Caribe

La Federación Teosófica Interamericana y la Sociedad Teosófica en República Dominicana te invitan al XI Seminario de la Cuenca del Caribe del 5 al 9 de noviembre en la ciudad de Jarabacoa, República Dominicana. El tema central del evento será “LA MENTE ILUMINADA” que fue seleccionado por el Presidente Internacional Tim Boyd.

Los visitantes internacionales deberán planificar su llegada a Santo Domingo o Puerto Plata el miércoles 4 para ser trasladados en autobús hasta Jarabacoa la mañana del día 5. Al concluir el evento al mediodía del lunes 9, serán trasladados de regreso en autobús hasta Santo Domingo o Puerto Plata, para que puedan planificar el vuelo de regreso a su país en la noche del lunes o a la hora más conveniente del martes, 10 de noviembre.

Se aceptan pre reservaciones a:

Lisette Arroyo: info@sociedadteosofica.mx

Magaly Polanco: polancomagaly@yahoo.com

María Rosa Martínez: shantimre@yahoo.com

Próximamente se anunciarán los costos del evento.

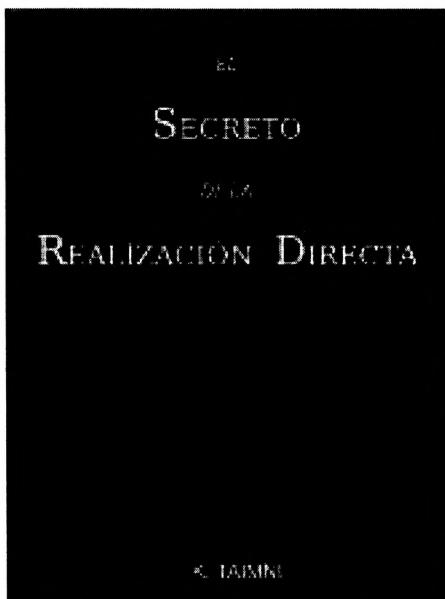
Editorial Teosófica en Español

NOVEDADES

EL SECRETO DE LA REALIZACIÓN DIRECTA

I. K. Taimni

El Secreto de la Realización Directa, aunque poco conocida, es una de las grandes obras de la literatura Oculta. Este breve tratado es una expresión maestra, en forma extremadamente condensada, del conocimiento esencial que un aspirante necesita para hollar el sendero del Ocultismo práctico y para desarrollar la capacidad de extraer con esfuerzo mental y penetración intuitiva propios, los inmensos tesoros del saber Oculto.

REEDICIONES

Se han reeditado los libros:

A LOS PIES DEL MAESTRO, de J. Krishnamurti

NO HAY OTRO SENDERO A SEGUIR, de Radha Burnier

PRINCIPIOS DEL TRABAJO TEOSOFICO, de I. K. Taimni.

*Para más información, consultas o pedidos comunicarse
vía e-mail con Editorial Teosófica en Español a:
etespa@sociedad-teosofica.com.ar, o con la librería de la
Casa de la S.T. más cercana.*

SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ARGENTINA

ASOCIACIÓN CIVIL

Santiago 257 (2000) Rosario - Santa Fe. TE: (0341) 4374393

E-mail: stargentina@sociedad-teosofica.com.ar - Página web: www.sociedad-teosofica.com.ar

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

BUENOS AIRES

Pje Florencio Balcarce 71(1405). Bs As.

TE: (011) 49037157 - (011) 49016665

Rama Alaya - Miércoles 18 hs.

Rama Arjuna - Jueves 19:30 hs.

Rama Ishvara - Viernes 19 hs.

Agrelo 3050 (1221). Buenos Aires.

Rama Nueva Era - Viernes 20 hs.

Rama Universo - Martes 20 hs.

CARLOS PAZ

Tupungato 218 (5152) . Carlos Paz.

Rama Shanti - Viernes 19 hs.

CASILDA

Güemes 1801 (2170). Casilda.

COE Casilda - Jueves 18 hs.

CÓRDOBA

Rodríguez Peña 365 (5000) Córdoba.

Consultar día y hora de reunión

ramacordoba@yahoo.com

www.ramacordoba.com

Rama Córdoba

LA PLATA

Calle 57 N°1407 (1900). La Plata.

Rama Ananda - Sábado 18 hs.

MAR DEL PLATA

Falucho 3813 (7600). Mar del Plata.

COE La Búsqueda - Jueves 19 hs.

MENDOZA

Pje San Martín, L. 7 (5500). Mendoza

Rama Mendoza - Jueves 19 hs.

COE Luz de Oriente - Viernes 19 hs.

QUILMES

Consultar día, hora y lugar de reunión al

TE: (011) 1553355654

COE Verdad.

RÍO CUARTO

Lamadrid 1389 (5800). Río Cuarto.

Rama Himalaya - Sábado 17 hs.

Rama Río Cuarto - Miércoles 20:30 hs.

ROSARIO

Santiago 257 (2000). Rosario.

TE: (0341) 4374393

Rama San Miguel - Sábado 20 hs

Rama Sattva - Jueves 16:30 hs.

Rama Sri Ramakrishna - Sábado 17 hs

José Ingenieros 1424 (2000). Rosario

Rama Kuthumi - Martes 20 hs.

SAN JUAN

Consultar día, hora y lugar de reunión al e-mail

gustavoenrico@infovia.com.ar

COE Samadhi.

SAN LUIS

San Martín 672

Para días de reunión contactarse al Cel 0266 154 705391

COE San Luis.

SAN LORENZO

Rivadavia 533 (2200). San Lorenzo.

Rama San Lorenzo - Sábado 15:30 hs.

SAN RAFAEL

Av. Mitre 557 (5600). San Rafael.

Rama Annie Besant - Miércoles 16 hs.

TUCUMÁN

24 de septiembre 1172 (4000). Tucumán.

COE Fénix - Sábado 18 hs.

Martes 17 hs.

ASUNCIÓN

Eligio Ayala 1833. Asunción (Paraguay)

TE: (595-21) 222664

Rama Fraternidad - Domingo 15:30 hs.

Calle Ministro Pellegrini n° 245 Bo.Trinidad. Asunción.

TE: 0982-750489 y 0992246464

COE Ganesha. Lunes 17.30 hs.

SOCIEDAD TEOSÓFICA
EN ARGENTINA

EDITOR: JORGE GARCÍA

SANTIAGO 257 - (2000) ROSARIO

Vivir una vida natural es vivir de manera de no ser consciente de uno mismo, mejor dicho, uno es Natural en la medida en que deja de estar pensando en sí mismo.

Cuando seamos capaces de relacionarnos con cualquier ser tal como él es; cuando no nos refrenemos o reprimamos movidos por ciertos pensamientos o sentimientos hacia determinadas personas; cuando no estemos limitados o condicionados en nuestra mente, seremos libres y Naturales en nuestra actividad individual.

Nadie puede llegar a ese estado Natural a menos que muestre en toda relación un espíritu de Amistad. La Amistad hacia las personas implica también respeto hacia ellas. Y encontramos que hay quienes muestran respeto de manera artificial. Pero yo no pienso en ese respeto demostrativo, sino en el respeto a la libertad de los demás de pensar a su propio modo y en cierta consideración por su bienestar, sus sentimientos y todo lo demás. Sólo cuando existe ese sentimiento de verdadera amistad que nos mantiene unidos a los demás, hay calidad Espiritual en nuestra vida.

NILAKANTA SRI RAM

Nº 75