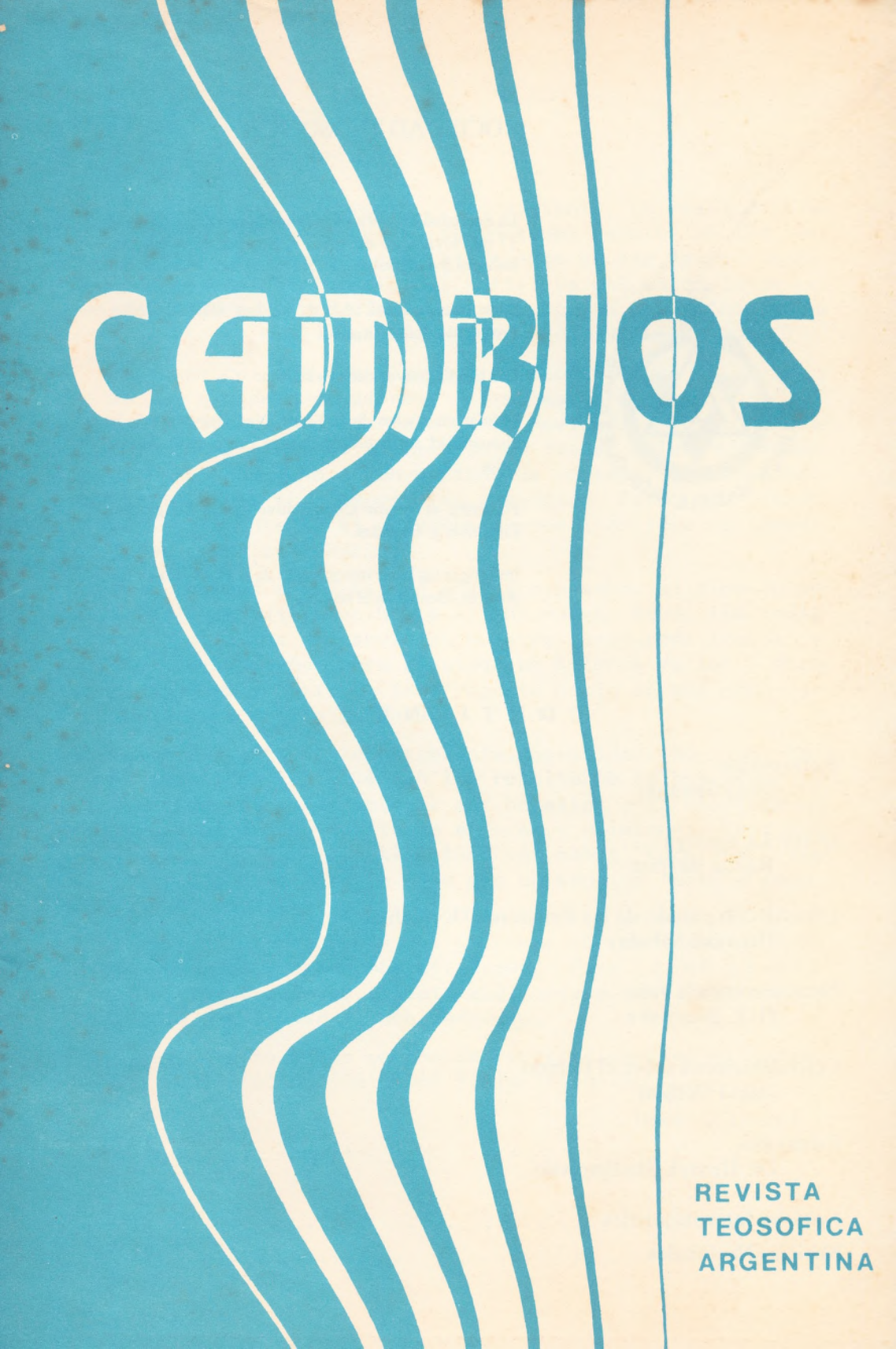

The background of the cover is a solid teal color. Overlaid on this are several vertical, wavy lines in white and a darker blue. These lines flow from the top to the bottom of the page, creating a sense of movement and depth. The title 'CAMBIOS' is printed in a large, bold, white sans-serif font, centered horizontally and partially overlaid by the wavy lines.

CAMBIOS

REVISTA
TEOSOFICA
ARGENTINA

SOCIEDAD TEOSOFICA

La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York, el 17 de Noviembre de 1875, e incorporada a Madras, India, el 3 de Abril de 1905.

Sede Internacional. Adyar, Madras 600020, India,
Presidente Radha Burnier

Los tres Objetivos declarados 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 las Religiones, Filosofías y Ciencias.

Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

C O N T I E N E

Reflexiones	1
Nora Spairani	
Desde La Atalaya	2
Radha Burnier	
Estudio comparado de las Religiones Occidentales	4
Hermine Sabetay	
Pecado contra la vida	12
H. P. Blavatsky	
Consideraciones sobre el tiempo	14
David Wilson	
Esperanza	19
Dr. Henryk Skolimowski	
Noticias Internacionales	21
Noticias Nacionales	22

REFLEXIONES

Navidad. Epoca de magia y recogimiento. La resultante de una antigua costumbre pagana de mantener 'santo' un día en el solsticio de invierno. El sol renace en esa época para los pueblos del hemisferio del norte. De ahí en adelante aumenta su fuerza día a día y, en cooperación con la madre tierra, vierte su benéfica influencia sobre la humanidad.

Era natural que este período se asociara con el nacimiento de los grandes Salvadores, los soles de nuestra conciencia espiritual. Pero la magia de la Navidad no radica en que ese día se recuerde el nacimiento de Jesús, Balder o Mitras. La estación navideña es un período de entrega, generosidad, dación. Tal vez no siempre bien entendida. Pero, sin lugar a dudas, presente en el corazón de cada individuo no importa a que credo pertenezca.

Las fuerzas cósmicas que descienden sobre el planeta en este ciclo se extienden hasta el Año Nuevo. Aquí, los individuos realizamos una pausa en nuestro apresurado trajín y miramos hacia atrás para efectuar un balance de los doce meses ya idos y abrir un interrogante hacia lo que nos van a deparar los doce siguientes.

Remordimiento. Arrepentimiento. Serenidad. Sentido del deber cumplido. Variados son los resultados de ese mirar retrospectivo. Lo importante es ser honestos ante nosotros mismos y llevar debida cuenta de errores y omisiones. Para que no se repitan. Para que sean cada vez menos. Para que los próximos 365 días marquen cada uno un sentido recto y seguro en nuestra trayectoria.

Esta revista cierra nuestro primer año de trabajo. Hubo puntos débiles y otros más afianzados. Pero cada minuto llevó el intento de un trabajo que tuviera sentido; intento que se va a extender al año venidero.

Que sea para todos un año de realizaciones en el terreno del espíritu. Un año pleno y significativo.

Nora Spairani

DESDE LA ATALAYA

Radha Burnier

LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN

Los teósofos deberíamos estar de acuerdo con Platón de que toda mala actuación nace de la ignorancia -no de la ignorancia de las leyes del Estado, ni de sus consecuencias exteriores, sino de la ignorancia de los verdaderos valores y de la naturaleza holística de la vida. Como un Mahatma señaló, la fraternidad universal, basada en una conciencia intuitiva y en un sentido de la unidad de la existencia, es la base más segura para la moralidad. Los que experimentan un agudo sentimiento de diferenciación son los que cometen actos de violencia, fraudes e immoralidades. Fomentar la comprensión de los valores y la verdadera naturaleza de los vínculos es, por lo tanto, de primordial importancia para prevenir el crimen. Es esencial educar a la gente en términos sencillos pero profundos, sobre la verdadera naturaleza del hombre y sobre la dirección donde se encuentra el progreso.

La moderna sociedad consumista impone a las mentes jóvenes ideas equivocadas sobre el progreso. Desde edad temprana son incitados a sacar provecho y ventaja de ellos mismos para alcanzar la cima del éxito, de la posición y del poder, para buscar cualquier medio que satisfaga el placer de los instintos, etc. La naturaleza de los medios empleados para este fin se pasa por alto. El concepto materialista del hombre reina todavía soberanamente y hay demasiados pocos que se den cuenta que el progreso humano es esencialmente de naturaleza moral y espiritual. Debido a que las satisfacciones materiales son efímeras e inseguras, esta inseguridad se expresa a sí misma en formas agresivas. En cambio, el desarrollo de las cualidades espirituales, tales como el amor a la verdad, la armonía y la serenidad, coloca las bases para un sentido profundo de bienestar.

El crimen va en aumento en la mayoría de los países del mundo. Cada día la televisión y otros medios de comunicación presentan escenas de violencia y agresión, haciendo que los jóvenes espectadores creen que esa acción es normal. También diariamente se ofrecen incentivos por medio de

consejos para satisfacer los placeres del cuerpo, mientras que el proceso educativo a duras penas se interesa por las enseñanzas de lo que es la vida y de cuáles deberían ser los objetivos que los seres humanos inteligentes deberían tener presentes.

En las actuales condiciones, dada la falta de educación adecuada, los intentos de controlar el delito simplemente por medio del castigo jamás tendrán éxito. Las ventajas que se derivan de algunos de los peores fraudes son tan grandes que la tentación de arriesgarse al castigo es fuerte. Los castigos son mayormente represivos y tienden a endurecer la naturaleza de los delincuentes, lo cual asegura la continuación de los problemas. Es necesario un enfoque educativo al imponer el castigo. Aunque puede llevar mucho tiempo educar moralmente a las mentes ignorantes, en definitiva, cualquier sistema para controlar el delito debe estar basado en contrarrestar las ideas equivocadas.

Se atribuye a Lao Tzu el dicho de que después de haber puesto ante la gente falsos valores no podemos censurarlos si actúan equivocadamente. Si se dice a la gente que los diamantes son de más valor que la virtud, la gente, naturalmente, los preferirán a la virtud. Si la vida se presenta como un sistema de sillas musicales habrá una aglomeración de gente para conseguir los codiciados asientos. Los antiguos ideales sobre una vida sencilla y noble basada en las enseñanzas sobre el verdadero destino del hombre están muy lejos de carecer de sentido. Es de urgente necesidad que estos ideales sean expuestos como parte esencial del proceso educativo.

Es necesario un programa doble. Una parte es el enseñar la relatividad de las satisfacciones materiales y la naturaleza anti-social del crimen. Lo que es malo para la sociedad no puede ser bueno para ningún individuo. Otra parte es darse cuenta de que el castigo en sí no irá muy lejos controlando el delito, y la educación del delincuente es esencial. Estas dos líneas de trabajo deben formar un programa integrado para reorientar actitudes pues, en caso contrario, no sólo puede haber una continuación de la escalada de la violencia y la inmoralidad, sino una intensificación de la ignorancia sobre el sentido del progreso humano.

(The Theosophist, octubre 1989)

Hermine Sabetay

Estudio comparado de las Religiones Occidentales

El segundo de los tres objetivos de la Sociedad Teosófica se formula así: "Fomentar el estudio comparado de las Religiones, de las Filosofías y de las Ciencias." Son los tres métodos que conducen a la investigación del Universo y de la Vida, dando cada uno respuestas parciales a las preguntas fundamentales del hombre. La Teosofía se presenta como una síntesis de la religión, la filosofía y la ciencia; pero una vista de conjunta tal, sólo es posible a la luz de la sabiduría oculta.

Existen millares de religiones distintas, de modo que una comparación que las englobe a todas, debe aparecer como una empresa sin esperanza; sin embargo, desde hace algún tiempo, se han hecho numerosas investigaciones eruditas que condujeron a la comprobación de un gran número de similitudes en creencias, ritos y símbolos.

La presente contribución se basa principalmente en los escritos de H.P. Blavatsky, quien con respecto a las religiones no sólo tomaba en cuenta las numerosas correspondencias, sin también y sobre todo, los fundamentos sobre los cuales se edificaban los distintos cultos, remontándose así a los orígenes de las teologías.

La siguiente declaración contiene en pocas palabras todo el tema en estudio: "Aún cuando cada una de estas religiones posee sus rasgos distintivos...todas han preservado una semejanza común a un solo prototipo. Este culto ancestral no era más que la "Religión-Sabiduría primordial" (Isis sin Velo - II, 216)

La derivación de las múltiples religiones es descripta así por Mme. Blavatsky: "Del mismo modo que el rayo blanco de la luz se descompone por el prisma produciendo diversos colores del espectro solar, así el rayo de la verdad divina pasando por el triple prisma de la naturaleza humana, se disoció dando nacimiento a la variedad de los fragmentos coloreados llamados Religiones." (Isis sin Velo II, 638)

Sin embargo la Sabiduría Primordial no era una religión; no tenía ni culto ni sistema de fe. La humanidad en sus principios, en su Edad de Oro, que vivía, nos dice la Doctrina Secreta, en la época muy lejana de la Tercera Raza-Raíz, poseía las verdades divinas que le habían sido reveladas por Seres supra-humanos. Fueron: "las primeras Razas semi-divinas, puras y espirituales de la Humanidad. Tenían las "verdades de Dios" que conformaban sus vidas e ideales. Las poseían mientras se mantuvieran fuera del alcance del mal, de modo que un abuso de este conocimiento y de estas verdades no era posible." (La Doctrina Secreta V, 69) Pero en el curso de la evolución, cuando los hombres poco a poco perdían de vista las enseñanzas elevadas de sus Instructores divinos, llegó a ser necesario tornar secreto el conocimiento sublime y los poderes que confería, a causa del gran y real peligro del abuso egoísta. Los que habían permanecido fieles a la herencia espiritual fueron elegidos para ser instruidos en las Escuelas de los Misterios, que florecían desde tiempos arcaicos inmemoriales hasta la antigüedad histórica. Estas instituciones sagradas mantenían la tradición de la Religión-Sabiduría ancestral, pasando el conocimiento a quienes estaban mas calificados para recibirlo, y manteniéndolo inaccesible a los demás." (La Doctrina Secreta , V, 70).

El método principal en la instrucción de los Misterios consistía en rituales dramáticos y alegóricos. Mientras la luz de la verdad brillaba en el curso de los ritos iniciáticos, las masas profanas desarrollaban religiones dogmáticas con sus supersticiones e idolatrías. Todas las creencias exotéricas, aunque derivando de una sola fuente primordial, habían soportado profundas alteraciones debidas a la ignorancia y a las falsas ideas tanto de los curas como del pueblo. Así la perla de la sabiduría esotérica fue cubierta de velos oscuros. En todo tiempo y en todas las naciones las religiones populares eran y son el culto exotérico, mientras que la sabiduría superior ha sido mantenida secreta por los Iniciados. Es recientemente que una parte del saber oculto fue dado al mundo por la Sociedad Teosófica.

Encaramos aquí las dos religiones occidentales: el Cristianismo y su predecesor, la confesión hebraica.

La Doctrina Secreta afirma que el Judaísmo remonta a las tradiciones Caldeas y Egipcias. Según el relato bíblico los

Hebreos han recibido sus dogmas de Moisés, que era un Iniciado en los Misterios Egipcios.

"Moisés fué instruído en toda la sabiduría de los Egipcios y era potente en palabras y obras." (Actas de los Apóstoles, 7, 22).

Por otra parte, Mme. Blavatsky dice que:

"las leyes de Moisés son copias del código del Manu Bráhmico...Según toda probabilidad Egipto le debía a la India su civilización, sus instituciones y sus artes." (Isis sin Velo II, 431).

Esta última cita establece la interdependencia de las culturas antiguas, del mismo modo que la siguiente:

"El Génesis de la Biblia Judía es un fragmento tomado del tronco del árbol de la Cosmogonía universal, expresado en alegorías orientales." (Isis sin Velo, II, 216)

El método de los autores inspirados en los libros sacros era la alegoría que ocultaba las verdades esotéricas bajo el disfraz de mitos, símbolos y parábolas. De este modo el conocimiento precioso de los Misterios ha sido preservado para generaciones futuras de hombres capaces de comprender las enseñanzas veladas.

Los Ocultistas y los Cabalistas son los verdaderos herederos del Conocimiento o Sabiduría Secreta, que se encuentra aún en la Biblia; pues solo ellos comprenden su significado real, mientras que los Judíos y los Cristianos profanos se ligan a las envolturas externas y a la letra muerta." (La Doctrina Secreta IV, 28).

No hay duda que los cuentos pintorescos del Viejo Testamento, tomados literalmente, son a menudo inaceptables para la razón y aun ofensivos para el sentido moral. El Sr. Geoffrey Hodson, en los tres volúmenes de su obra sobre la Sabiduría oculta en la Santa Biblia, ofrece claves para la interpretación de las alegorías bíblicas, haciendo resaltar a sí las verdades arcanas disimuladas bajo el velo de la Escritura. Pero el texto original está perdido:

"La Biblia Hebraica no existe mas"; (sólo tenemos) "los relatos inexactos, las copias pálidas y falsificadas de la Biblia real de los Iniciados... Todo lo que el erudito pue

de honestamente afirmar es que la Biblia Judía, tal como existe hoy, puede dar una presentación parcial de las verdades que contenía antes de haber sido mutilada." (La Doctrina Secreta V, 195)

Según la tradición, los Cinco Libros de Moisés habrían sido restaurados y recompuestos por Esdras (o Ezra) que vivía alrededor del 400 antes de nuestra era; y un siglo mas tarde el Antiguo Testamento habría sido traducido al griego por 70 escribas sabios, de ahí el nombre de Septuaginto. El texto tal como lo conocemos deriva de la versión griega. Sin embargo a pesar de las diversas manipulaciones que soportó, el libro sagrado contiene muchas enseñanzas esotéricas.

La Doctrina Secreta dice que la religión de los Israelitas tenía en sus comienzos creencias tan puras como las de los Arios primitivos (La D.S. IV, 39). Pero en el curso de los tiempos la fe de los comienzos se fue degradando y se tornó en el culto de un Dios antropomorfo. El pueblo hebreo era orgulloso de su religión monoteísta; pero su adoración se dirigía a una divinidad tribal, exaltada "por encima de todos los otros dioses", sin denegar su existencia. Mas tarde los profetas de Israel proclamaron el ideal de una Única Realidad Suprema, pero fué el culto de un Dios personal y extracósmico que prevaleció y que luego fué aceptado por el Cristianismo exotérico.

Los Judíos tanto como los Cristianos se vanagloriaban de su Monoteísmo y desdeñaban la idolatría de los Paganos. Ahora bien, las fábulas mitológicas y sus imágenes fantásticas sólo eran consideradas ciertas por la gente del pueblo, mientras que las verdades espirituales eran enseñadas en las escuelas de los Misterios sagrados. "El Politeísmo fué inventado para impedir la profanación de la Divinidad Una y Universal." (D.S. V, 206) Por otra parte "el Politeísmo es realmente mas filosófico y correcto, en hecho y según la Naturaleza, que el Monoteísmo antropomorfo." (D.S. II, 299)

La creencia en una multitud de seres divinos está en efecto mas en conformidad con la enseñanza oculta con respecto a una vasta jerarquía de entidades espirituales, que son los poderes creadores de la Naturaleza y de los cuales la colectividad constituye el Logos o Señor supremo del Universo.

La tendencia mística del Judaísmo se expresa en la tra-

dición antigua de la Cábala, un sistema de doctrinas esotéricas que tratan la naturaleza de la Divinidad y la relación de Dios con el mundo. Fué transmitida oralmente de Maestro a Discípulo hasta el siglo dos de nuestra era, cuando la parte principal de la Cábala, el Zohar ("el Libro del Esplendor") fué escrito por Simeon ben Joachi, un gran Iniciado de la línea hebrea. Hubo también entre los Judíos, ciertas sectas en las cuales los adherentes vivían en comunidades monásticas y celebraban ritos iniciáticos. Jesús habría pertenecido a una de estas fraternidades, la de los Esenios.

En cuanto a los orígenes del Cristianismo, las investigaciones comparativas han demostrado que la religión cristiana no ha nacido de una revelación nueva, sino que ha tomado prestado sus principales aspectos a fuentes pre-existentes. Influencias judías, egipcias, caldeas, orientales y griegas contribuyeron a la constitución de la fe promulgada nuevamente. H.P.B. dice que "todo dogma del Cristianismo había existido en los ritos paganos de la antigüedad." (D.S. V, 95)

En la supuesta época del nacimiento de Jesús hubo en Palestina y en los países cercanos numerosas asociaciones místicas, las de los Esenios, Terapeutas, Nazarenos y Ebionitas así como varios grupos de Gnósticos. El movimiento cristiano fué en sus mismos comienzos, sólo una de estas congregaciones; pero más tarde, bajo el reino de la intolerancia eclesiástica, todos los cultos precedentes fueron declarados heréticos y sus adherentes perseguidos.

En cuanto a la figura central de Jesús ningún testimonio datado del siglo primero de nuestra era menciona su existencia. Ni aún San Pablo, a quien se toma por el real fundador del Cristianismo, sabía algo, según toda apariencia, del hombre llamado Jesús.

Exaltando a Jesús en sus Epístolas, designaba así al Principio Divino que reside en el corazón de cada ser. Aunque fué casi contemporáneo de la vida admitida de Jesús, guarda completo silencio con respecto a un Salvador personal. Pablo era sin duda un Iniciado, dice H.P.B. (D.S.V, 137)

El nombre griego "Christos" significa "ungido" y corresponde exactamente a la palabra hebrea Mesías. El Christos, (vale decir "ungido de Sabiduría Divina") era comprendido

por los esoteristas de las sectas mencionadas mas arriba como el ser mismo espiritual del hombre y no como una personalidad viviente. Pero cuando los misterios secretos fueron profanados y sus tesoros se extendieron entre el público ignorante, se produjo una perversión de la alta filosofía; desde entonces el Cristo era identificado con un hombre viviendo en la carne; la alegoría sublime era rebajada al nivel del plano físico.

La tradición cuenta que Jesús era un Iniciado de los Esenios, que tenían sus viviendas en Palestina y en Egipto desde varios siglos antes de nuestra era.. "Fueron convertidos a la vida monástica Budista por los misioneros del rey Asoka y se amalgamaron mas tarde con los primeros Cristianos". (Isis sin Velo II, 42)

Nos enteramos también que:

"es casi seguro que... los que escribieron el Nuevo Testamento tenían un conocimiento profundo del culto ritualista, de las leyendas y de las doctrinas del Budismo, por la mediación de los misioneros budistas que eran numerosos en esos días en Palestina y en Grecia." (Isis sin Velo II, 492)

Además, existe también la tradición de que 300 años antes de la llegada de los mensajeros hindúes del rey Ashoka, Pitágoras, el gran Sabio, había visitado las sectas esotéricas de la Palestina, a las cuales aportó los frutos de su elevada filosofía. De modo que "los Esenios eran Pitagóricos en todas sus doctrinas y hábitos. Jámblico afirma que el filósofo de Samos pasó cierto tiempo con ellos en el Monte Carmelo". (Isis sin Velo II, 145)

Las huellas de las enseñanzas Pitagóricas aun se reconocen en los Evangelios: La Sabiduría Antigua brilla a través de las palabras atribuidas a Jesús.

El mensaje y las enseñanzas de Jesús no son ciertamente nuevos:

"Los preceptos de Hillel (rabbi Judío) quien murió 40 años antes de nuestra era, aparecen más bien como citas que como expresiones originales en el Sermón de la Montaña.... Jesús comienza su sermón con ciertos preceptos puramente Budistas que habían sido aceptados por los Esenios." (Isis sin Velo II, 552/3).

En cuanto a la autenticidad de los Evangelios, nos ente-

ramos por estos extractos que:

"El Nuevo Testamento recibió su forma completa, tal como la conocemos, 300 años después del período de los Apóstoles." (Isis sin Velo II, 42). "Mateo, o Marcos, o Lucas o Juan no han escrito jamás una sola línea de los Evangelios que se les atribuye... la existencia misma de los cuatro Apóstoles debe ser considerada como basada en una fe ciega." (Isis sin Velo II 520/30)

La investigación crítica de las religiones antiguas aportó la evidencia que el Nuevo Testamento tuvo escritos más antiguos por modelos. Todas las palabras atribuidas a Jesús existen en la Biblia Mosaica, la cual a su vez debe ser conectada con fuentes más arcaicas. Según H.P.B.:

"los ritos religiosos de los Israelitas fueron tomados de Egipto. Aún el Nuevo Testamento abunda en citas y repeticiones tomadas del Libro de los Muertos". (Isis s/Velo II, 548)

Afirma igualmente que versículos enteros del Evangelio de Mateo son copias del Ritual antiguo y sacro de Egipto. Numerosos aspectos de Jesús tal como aparecen en los Evangelios, estaban prefigurados en los mitos del divino Horus, el "Cristo Gnóstico." (La Doctrina Secreta IV, 158)

Además el estudio comparado ha establecido numerosos paralelos entre Jesús el Galileo y diversos dioses solares paganos: Dionisios, Tammuz, Adonis, Mithra, Krishna, Osiris y Horus. Jesús habría sido uno de los grandes Instructores de la Humanidad, mensajeros de regiones superiores proclamando verdades eternas, pero adaptadas a la época y a las circunstancias. Estos fundadores de grandes religiones comprendían entre sus rangos a los seres ilustres conocidos bajo los nombres de Manú, Krishna, Vyasa, Zoroastro, Moisés, Lao-Tsé, Confucio y Buda. Es por esta razón que "a pesar de las misiones... los "paganos" no encontraban otra cosa en las enseñanzas de Jesús -pese a que a veces eran sublimes- que lo que habían aprendido antes por Christna (Krishna) y Gautama (Buda)" (Isis sin Velo II, 531). La comparación de las vidas legendarias y de los mensajes de los tres grandes Instructores Christna el Hindú, Gautama Buda y Jesús de Nazaret, hace resaltar analogías y similitudes notables, lo que H.P.B. demuestra en tres columnas sinópticas (Isis sin Velo II, 537/39).

Resulta así que los Evangelios son reflejos de la Sabiduría arcaica; pero desgraciadamente "las perlas esotéricas de la religión del Cristo fueron degradadas en teología cristiana". (La D.Secreta II, 338)

El mensaje de San Pablo proclamando el Cristo inmanente en el hombre fué abandonado en favor de un Jesús personal según la acepción literal del Nuevo Testamento. Y H.P.B. denuncia:

"el esfuerzo superhumano de los Padres Cristianos de obliterar La Doctrina Secreta (que desapareció así) de la memoria de los hombres." (La Doctrina Secreta I, 63/64). "Pues las enseñanzas de Cristo eran doctrinas ocultas, que solo podían ser explicadas en la Iniciación. Nunca eran destinadas a las masas, pues Jesús repetía a sus discípulos que el "misterio del reino de Dios" era para ellos solos, y no para las multitudes". (Marcos IV, 11) (La Doctrina Secreta III, 234).

Se puede admitir que el Jesús de los Evangelios era una figura alegórica de los Misterios paganos sacros y de sus ritos iniciáticos.

Algunos Padres de la Iglesia, en particular Orígenes, Clemente de Alejandría y Sinesius, eran Iniciados en los Misterios del mismo modo que los discípulos de la Escuela Neoplatónica fundada por Amonio Saccas en el siglo 3º de nuestra era en Alejandría. Querían introducir el conocimiento superior en la teología cristiana, pero la Iglesia no supo apreciar estos esfuerzos. Orígenes, que había enseñado la ley de la reencarnación, fué excomulgado por esta razón 300 años después de su muerte, y el anatema fué arrojado sobre sus doctrinas, declaradas heréticas.

Para volver a encontrar su dignidad, el ser humano debe reconocer su propia naturaleza divina. La transformación interior debe ser cumplida por cada individuo y no por intervención de un Salvador externo. Cristo o la conciencia superior debe nacer en el alma humana; y este nacimiento es la verdadera Resurrección, la del Yo Divino liberado de sus trabas materiales. Tal es la significación de la venida del Cristo o del Mesías, y el advenimiento del "Reino del Cielo" sobre la tierra.

NOTA: Las referencias se reportan a las ediciones inglesas de las dos obras nombradas.-

Pecado contra la Vida

Un artículo aparecido recientemente en un periódico declaraba que cierta dama americana de gran fortuna, residente en Londres, había concebido el extraño deseo de poseer un abrigo confeccionado con las cálidas y suaves plumas del pecho del Ave del Paraíso. Se requerían quinientos pechos para este propósito y, continuaba la historia, se habían enviado a Nueva Guinea a dos hábiles cazadores para matar a las pobres víctimas cuyo sacrificio era necesario para satisfacer este salvaje capricho.

Nos alegra saber que la veracidad del hecho ha sido negada por el "Mundo", aparentemente de muy buena fuente. Pero, por poco que la dama en cuestión sea merecedora del reproche que la calumnia desató sobre ella, vale la pena analizar el sentimiento que pueda haber despertado en una sociedad donde -si bien los abrigos de Aves del Paraíso son raros- la mayoría de las mujeres que se visten lujosamente se adornan, de un modo u otro, a expensas de los pájaros.

El principio involucrado en un sombrero adornado con las plumas de un solo pajarito, asesinado con este propósito, es el mismo que el que se haría grotescamente manifiesto en una indumentaria que requiriera el sacrificio de quinientos. Demasiada gente rica en esta edad insaciable se olvida que el mayor privilegio de aquéllos que poseen los medios es el poder de aliviar el sufrimiento.

Demasiados, también, olvidan que la compasión de aquéllos que rigen el mundo animado debe extenderse más allá de los límites de su propio reino; y así, tenemos el penoso espectáculo del "deporte" asociado todavía en países civilizados con propósitos que ya no deberían producir placer a hombres que se han elevado por encima de la vida primitiva de cazadores y pescadores. ¿Cómo es posible descender del orgulloso estado de la humanidad en busca de una gratificación innoble? Es malo matar cualquier criatura sentiente por los salvajes placeres de la caza. Es malo, tal vez peor, causar su destrucción para beneficiarse fríamente con su sacrifi-

cio. Y es malo malgastar el dinero, en este difícil mundo de necesidades y privaciones, para permitirse costosos gustos personales. Pero la cima de todo lo que es reprehensible en estos hechos dañinos se alcanza, seguramente, cuando las mujeres -que deberían, en virtud de su sexo, ayudara suavizar las ferocidades de la vida- llegan a causar el daño mayor y pecan contra todo un catálogo de deberes humanos utilizando la crueldad por los caprichos de una moda infame.

"Lúcifer", Noviembre 1887

¿Qué es lo que hasta aquí ha sido? Lo mismo que será.
¿Qué es lo que se ha hecho? Lo mismo que se ha de hacer.
Nada es nuevo en este mundo; ni puede nadie decir: "He aquí una cosa nueva; porque ya existió en los siglos anteriores a nosotros." Yo he visto todo cuanto se hace debajo del sol, y he hallado ser todo vanidad y aflicción de espíritu.

Eclesiastés

Consideraciones sobre el tiempo

El tiempo es un gran misterio. El entendimiento humano, con su aparato cerebral presente parece estar mal equipado para comprender la perplejidad del tiempo. Pero debemos aproximarnos a la cuestión, examinando al respecto, ideas provenientes de distintas fuentes sin sugerir por ello que el enigma estará resuelto. Quizás las palabras algo pesimistas del Bardo (soneto 60) describen mejor el concepto popular del Viejo Padre Tiempo cuyos estragos dejan sus marcas visibles en todo lo que se ve.

El tiempo no respeta el florido ramillete de la juventud y ahonda las líneas paralelas del rostro. Se alimenta de las curiosas verdades de la naturaleza y nada permanece en pie segado por su guadaña.

El objeto de escribir este artículo es considerar los aspectos expresados en alguna de nuestra literatura teosófica ver si existe un trazo común, y sugerir una simple analogía para ayudar a nuestra comprensión del tiempo.

Se lee en La Doctrina Secreta Stanza 1:2

"El Tiempo no existía sino que permanecía dormido en el Seno Infinito de la Duración".

H.P. Blavatsky comenta como sigue:

"El 'Tiempo' es sólo una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia en nuestro viaje a través de la Duración Eterna, y no existe donde no existe conciencia en que pueda producirse la ilusión, sino que 'yace dormido'. El Presente es solamente una línea matemática que separa la parte de la Duración Eterna que llamamos el Futuro de la otra parte que llamamos el Pasado. Nada hay en la tierra que tenga verdadera duración, pues nada permanece sin cambio, o es lo mismo, durante la billonésima parte de un segundo; y la sensación que experimentamos de la realidad de la división del Tiempo que se conoce como Presente, nos viene de la impresión de la momentánea vislumbre, o vislumbres sucesivas, de las cosas que nuestros sentidos nos comu

nican, al pasar dichas cosas de la región de lo ideal que denominamos el Futuro, a la región de los recuerdos a que damos el nombre de Pasado. ...Las personas y las cosas reales y efectivas no son únicamente lo que se ve en cualquier momento dado, sino que están constituidas por la suma de todas sus condiciones diversas y mudables, desde el momento en que aparecen en forma material hasta que desaparecen de la tierra. Estas 'sumas totales' existen de toda eternidad en el Futuro, y pasan gradualmente a través de la materia para existir de toda eternidad en el Pasado."

En estas citas se señalan algunas ideas de la inmensidad del tiempo y el vasto arrastre del proceso evolutivo.

C.W. Leadbeater en 'Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo', Vol. III dice:

"No sé el peso que en los consejos de lo Eterno tenga lo que llamamos tiempo. Hay un punto de vista al que uno puede elevarse, en el cual el pasado, el presente y el futuro parecen un eterno ahora; pero aún en ese eterno ahora hay algunas cosas abiertas, y por consiguiente la aceptación o descuido de una oportunidad debe hacer alguna diferencia, aunque debe haber alguna manera por medio de la cual un error de esa naturaleza pueda ser remediado en el futuro, y en la cual, en alguna forma el pesar del hombre de no haber alcanzado éxito lo capacite para trabajar doblemente mejor y hacer lo que no hizo en el pasado. Uno puede tan sólo conjeturar al respecto, intentar, sólo imaginar cómo funciona aquello; pero existe razón muy clara para suponer que debe haber una posición en que se puede rectificar el pasado. ...Decimos que el pasado fue 'esto o eso' y no podemos alterarlo. ...¿Cómo podemos saber cómo es ahora que estamos lejos de él? Ese pasado existe todavía; es el presente para alguien en alguna parte."

La posibilidad de algo que cambie el pasado agrega otra faceta al acertijo del tiempo.

En 'Comentarios sobre el Vivir', segunda serie, Krishna murti distingue entre dos aspectos del tiempo:

"Conocemos al tiempo como cronológico y psicológico, como crecimiento y transformación. El tiempo como crecimiento es lo pequeño transformándose en lo grande, la carreta de bueyes en el avión jet, el niño en hombre. Los cielos y la

tierra están ocupados en crecer. Hay un crecimiento de la semilla en árbol y hay un crecimiento en la transformación psicológica. Esta última emplea tiempo. Yo soy esto y me volveré aquello, usando tiempo como un pasaje, como un medio; lo que ha sido se transforma en lo que será. Así, el pensamiento es tiempo, el pensamiento que ha sido y el pensamiento que será, lo que es y lo ideal. El pensamiento es producto del tiempo, y sin el proceso de pensar, el tiempo no existe. La conciencia es la hacedora del tiempo, es el tiempo. Cualquier movimiento de la conciencia retiene al tiempo, impide la creación. La intemporalidad y el tiempo-detenido no son cualidades de la memoria. La intemporalidad no puede ser medida por la memoria, por la experiencia. Existe lo innambrable sólo cuando la experiencia, el conocimiento, ha cesado totalmente. Sólo la verdad libera a la mente de su esclavitud."

Kirshnamurti indica que cuando los procesos normales de pensar son trascendidos, puede alcanzarse la dimensión del no-tiempo. Las experiencias de los místicos corroboran esta idea.

Otro aspecto del enigma del tiempo aparece en relación a la aceleración del karma 'adverso' de uno que ha emprendido el sendero acelerado del discipulado. Annie Besant escribe en 'El Sendero del Discipulado':

"El hombre que ha entrado en el sendero probatorio intenta completar dentro de un muy limitado número de vidas lo que un hombre mundano cumpliría en cientos y cientos de vidas... El hombre que entra en el sendero probatorio es aquél que elige la vía corta a la cima de la montaña y atrae hacia él mismo todo el karma pasado, del que deberá liberarse enteramente antes de ser digno de la Iniciación. El karma que podría haber sido cumplido en cientos de vidas deberá atravesarse en pocas, quizás en una vida."

Pareciera como si una expansión de la conciencia personal fuera compensada por una correspondiente 'comprensión' del factor tiempo.

Una analogía

Las ideas precedentes parecen tener un lineamiento común y suscitan en la mente un cuadro del tiempo que encapsula al sujeto expresado. Algo de lo Eterno, del siempre presente Ahora, puede obtenerse por analogía con un caleidosco

pio. Los contenidos de un caleidoscopio no pueden normalmente crecer ni decrecer, y son posibles infinitos desplazamientos de sus piezas. Por lo tanto un sistema completamente cerrado indicaría estancamiento. Quizás algunas de las 'partículas de tiempo' en el caleidoscopio podrían desaparecer de una vez de la participación activa en un extremo, mientras el sistema se renueva a sí mismo por la emergencia de nuevas 'partículas' en el otro extremo, manteniendo así un grado de flexibilidad y regeneración en su operación.

El paso del tiempo debe ser referido al movimiento de los contenidos de un caleidoscopio. Al toque del manipulador, infinitas combinaciones y permutas de los contenidos son posibles. Dentro de los límites de los constituyentes del instrumento están latentes posibilidades sin fin, requiriéndose sólo la conciencia del manipulador para efectuar un cambio en el cuadro.

De la misma manera, el hombre en su jornada a través de la vida, en un momento consciente expande imágenes sobre la pantalla de su mente en un arreglo único de acontecimientos. El podrá elegir el abandonar experiencias pasadas o anticipar futuras acciones a través de un cambio de foco de la conciencia, pero el momento presente descarta el cuadro de importancia inmediata para el observador.

Tiempo y Reencarnación

La reencarnación es comúnmente entendida como series de encarnaciones o secuencias en forma física para ganar experiencia y desarrollo en los mundos de manifestación. Es generalmente considerada como un proceso cíclico que ocurre en periodos de tiempo de larga o corta duración en el mundo físico, seguidos de intervalos de descanso y reflexión en los reinos suprafísicos. Tal concepto es el producto de nuestras mentes finitas, pero mirando desde lo alto puede parecer un estado muy diferente de cosas a emprender.

La reencarnación, como la entendemos, debe suceder en un estado de tiempo-sin-tiempo, el Eterno Ahora. Siendo uno el pasado y el futuro, el peregrino debe mirar hacia adelante o hacia atrás en la historia para seleccionar las condiciones más apropiadas para aprender las lecciones necesarias. Quizás la selección, corrientemente efectuada por los Señores del Karma y la mónada individual involucrada, pueda ser de hecho una vida 'futura' en los días del Imperio Romano

donde las condiciones son las más aptas para su avance evolutivo. Quizás en el pasado hemos agotado vidas en las condiciones prevalecientes en el mundo algunos cientos de años después. Como en la analogía del caleidoscopio todas las facetas de la vida están incorporadas en el ciclo de vida de conciencia del Logos. No debe haber por consiguiente ni primero ni último, ni más evolucionado ni menos evolucionado, sino una apariencia mentalmente analítica de tal distinción. Siendo conscientes de una idea semejante nos será más aceptable la actual encarnación. No deberíamos apresurarnos temerariamente para apropiarnos de nuevas experiencias, ni de tenerlos tímidamente ante lecciones de la vida que puedan acarrear una cierta cantidad de sufrimiento temporario. Viviendo en el ahora puede ayudarnos a ajustarnos a la total medida y aceptación de los acontecimientos en nuestra vida presente, y eliminar la lastimosa comparación entre los méritos o deméritos presentes u otras cualidades o capacidades. La importancia de vivir en el presente ha sido enfatizada por numerosos filósofos, porque 'tiempo y marea no aguardan al hombre'.

THE THEOSOPHIST, Septiembre 1988

El sendero del alma como un ser que experimenta circula entre la unidad superior, lo que está Arriba, y la separatividad inferior, lo que está Abajo, actuando como un agente unitivo entre las dos.

Sri Krishna Prem

Esperanza

La esperanza es parte de nuestra estructura ontológica es un modo de nuestro propio ser y el andamio de nuestra existencia. Estar vivo es vivir en el estado de esperanza. La esperanza es la flor eterna que florece en la nieve. Es el alimento que nos sostiene diariamente y el oxígeno para nuestros corazones y almas. Es el rayo de luz que separa la vida de la muerte.

La esperanza es una reafirmación de nuestra creencia en el significado de la vida humana y en el sentido del universo. Es una pre-condición de todo significado, de todos los esfuerzos y de cada acción. Abrazar la esperanza es una forma de sabiduría; abandonarla es una forma de tontería.

La lógica de la esperanza es la lógica de la afirmación y certeza de la solidaridad. Es la lógica de la compasión, del coraje y de la responsabilidad. Todos estos atributos -afirmación o certeza, solidaridad, compasión, coraje, responsabilidad- son la savia misma de la vida que conducen a la paz, a la armonía, a la integración. La esperanza es una precondition para nuestra salud mental.

La esperanza es coraje, y el coraje no tiene que ser ciego. La esperanza es re-afirmación, certeza, y la certeza no tiene que ser estúpida.

La esperanza es responsabilidad y la responsabilidad excluye aventuras que sean excéntricas o imposibles.

No se puede vivir dentro de la objetividad solamente, pero se puede vivir solo con esperanza. La esperanza no es una trampa falsa o un lujo, sino el fundamento mismo de nuestra vida interna.

Lo que queda a los seres humanos es la esperanza, y el amor.

Esperanza para sostener el amor, y amor para sostener a la esperanza.

La lógica de la esperanza nos da el derecho de ser y de convertirnos en la imagen de nuestro yo trascendental, en la imagen de nuestro yo espiritual, de la persona que debiéramos ser. Esto está en consonancia con Paul Tillich, quien sostenía que la esencia del ser humano no está en lo que es, sino en lo que él se pueda convertir. Esta idea fue admirablemente expresada por Goethe cuando dijo que:

"Tratar al hombre como lo que es,
es degradarlo
pero tratar al hombre como lo que él debiera ser
es agraciario."

La esperanza está reclamando la mejor parte de nosotros mismos. La esperanza, como la luz eterna, es una lámpara que ilumina por siempre a pesar de la aparente oscuridad.

THE THEOSOPHIST - Febrero 1986

Uno mismo hace el mal, uno mismo lo sufre, uno mismo se aparta del mal, uno mismo se purifica. Pureza e impureza son cosas de uno mismo; nadie puede purificar a otro.

Budismo

Una acción de amor puro vale más que toda la vida dedicada a hacer ofrendas.

Budismo

NOTICIAS INTERNACIONALES

ESCUELA DE TEOSOFIA DE KROTONA -

En el bello valle de Ojai, California, la Escuela de Teosofía de Krotona inició su período de Otoño el 22 de setiembre, con un programa de ocho semanas que incluye:

"Teosofía: una tradición inmemorial para un mundo en crisis" -Dr. Yves Marcel (Francia). En octubre, el Dr. Marcel hablará sobre "Vivir la Vida: Experimentar la Teosofía".

Adam Warcup, de Inglaterra, enfocará el tema: "Evolución: una perspectiva teosófica" y junto a Joy Mills, directora del Instituto participará en un "Foro Teosófico".

Joy presentará una serie sobre "Guías prácticas para el viaje espiritual".

Finalmente, la Sra. Dora Kunz ofrecerá un Taller de Capacitación sobre el tema "La Dinámica de la Curación".

NUEVOS SECRETARIOS GENERALES

Bill Johnstone fue electo Secretario General para Nueva Zelanda y la Sra. Dorothy Abbenhouse fue reelecta como Presidenta Nacional de la Sección de Estados Unidos.

ESCUELA DE VERANO EN U.S.A.

Se realizó del 14 al 20 de julio en Lake Geneva, Wisconsin y tuvo como tema: "La participación: un camino para la Transformación Global".

LA MEDALLA "SUBBA ROW".

Otorgada desde 1883 a miembros que han brindado algún

servicio especial a la Sociedad Teosófica, la medalla Subba Row recayó el año 1989 en la Sra. Virginia Hanson, de Estados Unidos. Virginia trabajó durante muchos años en varios Departamentos de la S.T. Americana y es ampliamente conocida por sus libros, entre los que se destaca "Masters and Men" (Los Maestros y los Hombres).

NOTICIAS NACIONALES

JORNADAS MEDITERRANEAS

Se desarrollaron en Río Cuarto durante los días 13, 14 y 15 de octubre, contando con la asistencia de miembros de San Rafael, Córdoba, Rosario, San Lorenzo, Baradero, Casilda, Mendoza y Buenos Aires.

En un clima de fraternidad y entusiasmo, se estudiaron temas relativos al Sendero del Discipulado, finalizando la labor de los Equipos con la confección de un informe.

Esperamos repetir actividades de este tipo, contando con una creciente asistencia de miembros.

ACTIVIDADES DE LAS RAMAS -

Rama "CASILDA"

Septiembre-Octubre : "Curso de Yoga y Meditación"-Todos los martes a las 18,30 hs. en el Centro Económico de Casilda, Buenos Aires 2464. El Curso considera la formación a través de yoga integral, intelectual y espiritual.

Rama "YANARDANA"

El 30 de septiembre, los miembros de San Lorenzo y Rosario, así como un grupo de jóvenes simpatizantes, tuvieron un

hermoso "Día de Convivencia", con Asanas y relax, comestibles e intercambio de ideas.

Y como brochè de oro, la actuación del 'Coro Estable de Oliveros'. ¡Un día completo!

Rama "LUZ DE ORIENTE"

Organizó en el Centro de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Mendoza un ciclo sobre "Kriya Yoga" que tuvo numerosa participación de público, los días 5, 6 y 7 de octubre con la intervención como orador invitado del Dr. Orlando Escribano, miembro del Consejo Nacional.

SEDE "ROSARIO"

Sábados 20 hs.: Conferencias Públicas.

Jueves 20 hs.: Curso de "Concentración y Meditación".

Las actividades finalizan el 15 de diciembre, compartiendo la tradicional cena.

28ª ESCUELA DE VERANO -

En nuestra Colonia de San Rafael, del 2 al 16 de FEBRERO de 1991. (Por error en las circulares figura la fecha : del 3 al 17 de febrero)

TARIFA POR DIA Y POR PERSONA : A\$5.000- (sujeta a reajuste)

Los miembros pueden anotarse por menos días y hay planes de financiación para las familias numerosas.

Informes en las Ramas locales

CAMPAMENTO DE JOVENES

También en nuestra Colonia; del 27 de ENERO al 10 de FEBRERO 1991, para miembros o simpatizantes. El costo del alojamiento

Jamimento será de A20.000- por día y se prorratarán las comidas. ¡A anotarse!

CUOTA ANUAL

Para el período que recién se inicia es de:

A 234.000,-

Se puede abonar en tres cuotas con los siguientes vencimientos:

1a.cuota vto. 15/noviembre/90 A 78.000,-

2a.cuota vto. 31/ marzo/91 (según actualización)

3a.cuota vto. 30/junio/91 " "

(Cheques o Giros a nombre de SOCIEDAD TEOSOFICA EN ARG.)

1991 "AÑO BLAVATSKYANO

Por ser el centenario de la desaparición física de H. P.B., la Sección dedicará el próximo año a recordar su figura y su obra. ¿Tal vez sea una idea que puedan poner en práctica las Ramas?

LOS QUE PARTIERON

-Horacio Nóbile - Rama Hermes.
-Tolomino Sabbadini - Rama Río Cuarto.
-Elvio Repetto - Rama Ananda, que se desempeñara como Síndico del actual Consejo. Nos dejan un cariñoso recuerdo.

RAMAS Y GRUPOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA EN ARGENTINA

ALAYA	Pje. Florencia Balcarce 71	1405 Buenos Aires
ANANDA	Calle 11 Nº 471	1900 La Plata
ANNIE BESANT	Avda. Mitre 557	5600 San Rafael (Mza.)
ARJUNA	Pje. Florencia Balcarce 71	1405 Buenos Aires
CASILDA	San Martín 3064	2170 Casilda (Sta. Fe)
CONCORDIA	Bv. San Lorenzo Oeste	3200 Concordia (E. Ríos)
CONOCERNOS	Gay Lussac 2381	5000 Córdoba
CORDOBA	Rodríguez Peña 365	5000 Córdoba
DHARMA	Pje. Florencia Balcarce 71	1405 Buenos Aires
ELEUSIS	Pje. Florencia Balcarce 71	1405 Buenos Aires
HERMES	Pje. Florencia Balcarce 71	1405 Buenos Aires
ISHVARA	Pje. Florencia Balcarce 71	1405 Buenos Aires
JANARDANA	Rivadavia 533	2200 San Lorenzo (Sta. Fe)
KUTHUMI	Santiago 257	2000 Rosario
LA BUSQUEDA	Falucho 3813	7600 Mar Del Plata
LUZ DE ORIENTE	J. F. Moreno 3038	5500 Mendoza
MENDOZA	Pje. San Martín - L. 57	5500 Mendoza
NUEVA ERA	Agrelo 3050	1221 Buenos Aires
PAZ Y ARMONIA	Pje. San Martín - L. 57	5500 Mendoza
RENOVACION	R. Obligado 875	5001 Godoy Cruz (Mza.)
RIO CUÁRTO	Lamadrid 1389	5800 Río Cuarto (Cba.)
SANAT KUMARA	Castelli 2159	7600 Mar del Plata
SAN MIGUEL	Santiago 257	2000 Rosario
SATTVA	Santiago 257	2000 Rosario
SHANTI	Tupungato 218	5152 Carlos Paz (Cba.)
SIRIO	Pje. Florencia Balcarce 71	1405 Buenos Aires
SRI RAMAKRISHNA	Santiago 257	2000 Rosario
SUNYATA	Santiago 257	2000 Rosario
UNIVERSO	Agrelo 3050	1221 Buenos Aires
VOLUNTAD	Santiago 257	2000 Rosario

ORGANO DE DIFUSION DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA EN ARGENTINA

Asociación Civil

Registro de la Propiedad Intelectual: En trámite

EDITOR - NORA SPAIRANI

Secretaria General

Pje. Florencio Balcarce 71 - 1405 Buenos Aires

*Texto Resolutivo Acordado
por el Consejo General de la Sociedad Teosófica*

Libertad de Pensamiento

Como sea que la Sociedad Teosófica se ha esparcido a lo largo y a lo ancho del mundo, y como sea que miembros de todas las religiones se han afiliado a ella, sin renunciar a sus dogmas particulares, a las enseñanzas y creencias de sus respectivos credos, se cree necesario insistir sobre el hecho de que no hay ninguna doctrina, ninguna opinión, sustentada o enseñada por quien fuere, que de ningún modo obligue a ningún miembro de la Sociedad y ninguna de las cuales no sea libre de aceptar o rechazar. La aceptación de sus tres Objetivos es la única condición para afiliarse. Ningún instructor, o autor, desde H.P. Blavatsky para abajo, posee ninguna 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 ningún derecho a presionar a cualquier otro miembro a que lo haga. Ni ningún candidato para cualquier cargo, ni ningún 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 infligen castigos. 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, también les pide que ejerzan con valentía su propio derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, dentro de los límites de la cortesía y de la consideración hacia los demás.