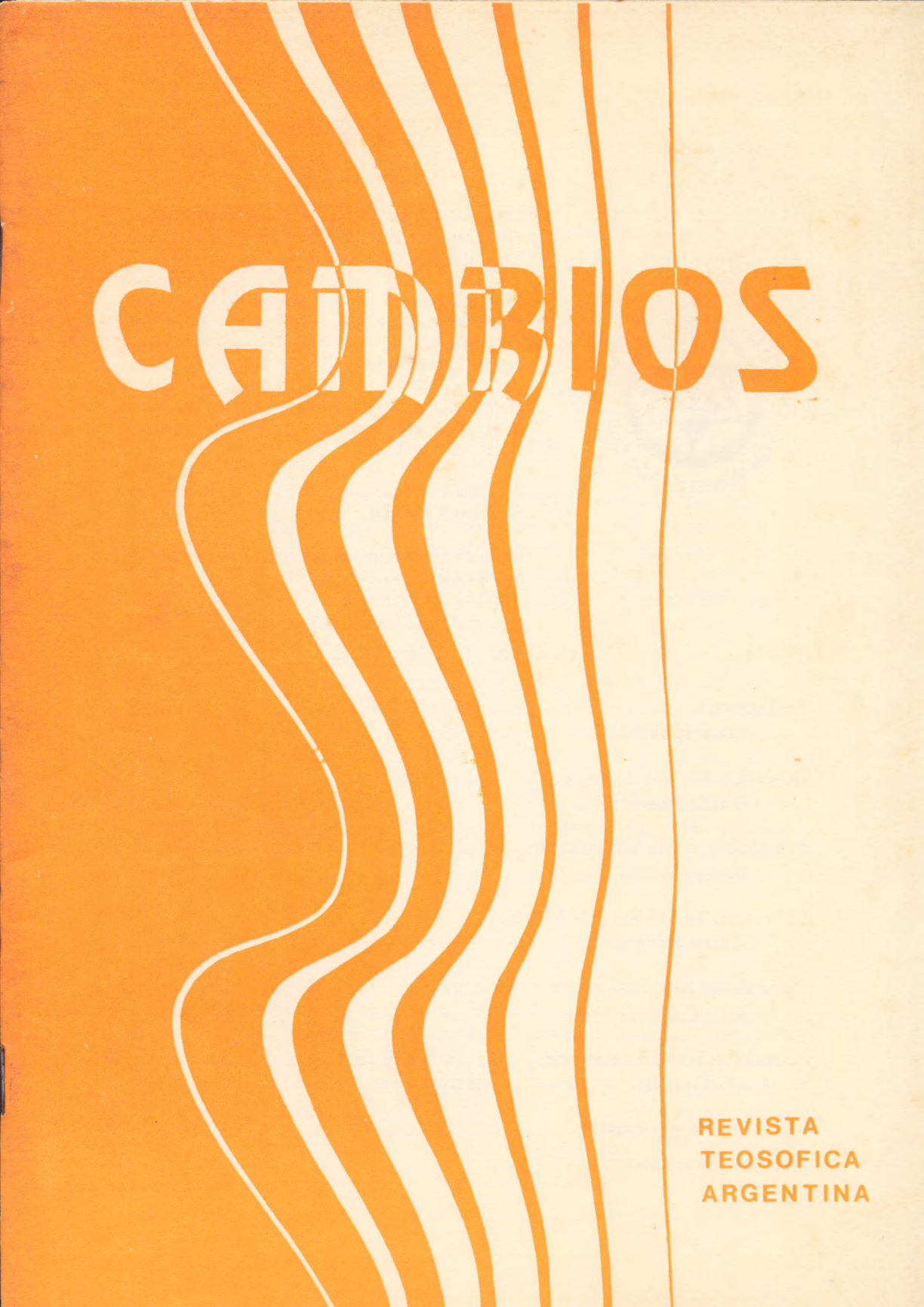

CAMBIO

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	
Introducción a la Simbología	6
Moisés Sevilla	
El Secreto de la Vida y la Muerte	11
Ianthe Hoskins	
Carta de un hermano a otro	17
Juan Carlos Burrone	
Ecos de la Teosofía Perenne	24
Al - Gazzali	
Noticias Internacionales	25
Noticias Nacionales	25

REFLEXIONES

Febrero - San Rafael - Vacaciones y estudio. En nuestra casa, en familia y quince días completos. Pareciera que no se puede pedir más. Sin embargo, este año sumamos una presencia especial.

Pequeña, incansable, conversadora y dinámica, con sus casi 80 años, Ianthe Hoskins pasó por Argentina dejando tras de sí una estela de actividad. Mañana y tarde abandonaba por unas horas sus papeles que se fueron amontonando en su cuarto, para brindarnos el fruto de sus reflexiones. Y cuando la exposición concluía, volvía rápidamente a alistar el trabajo siguiente.

Así, durante las mañanas, desfilaron ante nosotros las ideas básicas de "La Doctrina Secreta". Por las tardes, "La Clave de la Teosofía" y el "Viveka Chudamani" recibieron un tratamiento especial. Además de su enfoque personal sobre los temas, nos dejó una metodología de estudio y una contagiosa inquietud de ahondar en las obras.

Es cierto, podríamos haber leído sobre estas cuestiones sin necesidad de traer a alguien desde tan lejos para considerarlas. Pero no es el contenido intelectual de las exposiciones lo que hace a estas visitas tan significativas, sino su influencia sobre nosotros como individuos y como partes de la S.T. Vienen desde muy lejos, soportando viajes prolongados e incómodos, dejan en suspenso sus actividades normales, comparten hábitos y costumbres diferentes. Se entregan totalmente a la labor en la que están comprometidos. Nos dejan su ejemplo, digno de imitar y una renovada energía que llevamos con nosotros de vuelta a casa.

Cabe ahora preguntarnos: ¿en qué se parecen nuestras vidas a las de ellos? ¿Hay en nosotros entrega, dedicación, devoción, impersonalidad? ¿Somos fieles al compromiso que tomamos interiormente cuando ingresamos a la S.T.? Ianthe sacudió un poco el polvo que vamos dejando acumular sobre nuestros propósitos. No dejemos que se pose nuevamente. Y, sobre todo, no perdamos la oportunidad de aprender de los que saben servir.

Nora Spairani

DESDE LA ATALAYA

LA NATURALEZA SE COMUNICA

Los seres humanos se enorgullecen de la utilización del lenguaje, el cual, indudablemente, ha ayudado a crear a ritmo rápido lo que llamamos 'progreso'. El lenguaje ha hecho posible que la humanidad acumulara información, ampliara el conocimiento y lo pasara a las generaciones siguientes. Sin embargo, no puede haber justificación para dar por sentado que sólo los seres humanos, entre las criaturas de la Naturaleza, disfrutan de la capacidad de comunicarse y que el lenguaje que hemos desarrollado es el único medio de intercambio mutuo.

En la antigua India se sostenía que la comunicación verbal es sólo una forma de expresión. La comunicación existe en diferentes formas y a diferentes niveles de sutilidad. De igual manera que se supone que si hay vida en alguna otra parte que no sea nuestro planeta, esta sólo puede manifestarse en cuerpos similares a los nuestros en su composición y naturaleza, también se da por sentado que lenguaje únicamente es lo que forma parte de nuestro vocabulario y de nuestro hablar.

Estudios biológicos recientes están clarificando constantemente que existe comunicación de diferentes categorías entre las plantas y los animales, y tal vez incluso entre las formas inferiores de vida. Las plantas son capaces de comunicarse no sólo con las otras plantas, sino también con otras especies. Se ha informado que cultivos como la soja y el alfalfa tienen una relación simbiótica con una especie de composición determinada de bacterias para producir su propio fertilizante. Las bacterias viven en los nódulos de las raíces de las plantas y extraen nitrógeno del aire para la planta, suministrándole el amoníaco que necesita. La planta no puede hacer esto por sí misma. En compensación, ofrece a las bacterias un lugar de residencia y alimentación.

Estas relaciones simbióticas son corrientes en la Naturaleza. Pero lo asombroso es cómo la planta y la bacteria se

ponen en contacto la una con la otra. Los científicos dicen que ésto implica una comunicación química. Cuidadosos estudios dan la impresión de que hay una especie de conversación entre las dos. Una indicación de la planta inicia, al parecer, el diálogo al cual responde, a su vez, la bacteria devolviendo una indicación química. Parece que toda la conversación no ha sido descifrada, pero que se ha investigado lo suficiente para saber que por medio de un proceso de intercambio las dos que forman la pareja simbiótica descubren la una la locación de la otra y se asocian para ventaja mutua.

En zonas donde el agua y los elementos nutritivos escasean, cada planta debe decidir cuantas raíces extender y hasta donde debe hacerlas llegar, dicen los biólogos. Cada raíz debe mantener un equilibrio y no privar a las raíces hermanas de la misma planta la extracción de alimento porque todas tienen un trabajo común a realizar. Entonces, la pregunta que surge es, si no hay una raíz hermana sino una raíz que pertenezca a otra planta del mismo tipo o de otra variedad, ¿puede la planta distinguir entre lo propio y lo que no lo es? Al parecer sí puede. ¿Cuál debe ser su actitud ante las otras plantas? ¿Deberá salvar el obstáculo extendiéndose rápidamente o hacer algún reajuste? Aquí la actitud parece cambiar. Algunas están deseosas de vivir y dejar vivir, compartiendo los escasos recursos. Otras son 'egoístas' y se embarcan en una competencia para eliminar a las plantas rivales.

También aquí hay comunicación por una variedad de medios. Las plantas no tienen sistema nervioso ni cerebro y por lo tanto la comunicación es a través de sistemas de señales que incluyen un cambio en la presión, la temperatura, el potencial eléctrico o la liberación química. Cuando estos estudios avancen, tal vez los seres humanos descubrirán que no solamente las comunicaciones tienen lugar entre las otras especies, sino que también hay una interacción inteligente. La Naturaleza entera podría ser una red de comunicaciones, aún cuando a la limitada mente humana le parezca como si sólo existiera una incapacidad inerte. El profundizar en el conocimiento de la Naturaleza debería servir para reducir gradualmente la presunción humana sobre muchas cosas, incluyendo nuestro supuestamente único don de la comunicación.

LO IDEAL Y LO EFECTIVO

Puede resultar de ayuda, a medida que una persona progresa moral e intelectualmente, pensar un estado de virtud y de sabiduría superior al alcanzado por uno mismo e imaginarlo en una forma ideal. El hombre ideal, algunas veces tan perfecto que es divino, es parte de toda cultura. No se trata tanto de una personalidad histórica como de un emblema de aspiraciones elevadas. En la India, Sri Rama (cuyas características y cuyas obras Annie Besant describe en términos brillantes en su libro 'Sri Ramachandra: el Rey Ideal') es para millones de personas no solamente el ideal de un rey, sino el del ser humano perfecto. Tan perfecto es, lo mismo en sabiduría que en acción, que se dice que encarna la divinidad. Figuras ideales parecidas existen en la conciencia nacional de otros países. El ideal de Confucio del hombre noble ha guiado e inspirado al pueblo chino durante generaciones y durante siglos. Jesús, llamado el hijo de Dios, es también un ser humano personificando en sí mismo las mayores virtudes y de aquí que sea el puente entre el hombre y Dios.

La consecución de los ideales es completamente imposible cuando, dejándose llevar por la emoción, la gente corriente se siente inclinada a desempeñar el papel de héroe. Una y otra vez, se construye un mito irreal alrededor de una persona histórica o de un personaje contemporáneo, el cual se hace añicos cuando la gente se da cuenta de que el héroe tenía los pies de barro o incluso peor. Si sufren un desencanto no es porque el supuesto héroe ha 'caído', porque su naturaleza siempre ha sido la misma. Ello sólo significa que los ideales de la propia imaginación no pueden concertarse revistiendo a villanos o a rufianes con ellos.

El último héroe mítico por derrumbar es Cristóbal Colón que persistió en la mente de la gente por el espíritu de intrépida aventura y valor. Se ha imaginado que estuvo entre los primeros que llevaron la civilización al Nuevo Mundo y que abrió nuevas perspectivas para la población del viejo. Pero ahora están llegando hechos destacados. Se mira al héroe como un hombre extraordinariamente cruel y codicioso que prometió montañas de oro a los soberanos de su tierra. Estableció una contribución para cada nativo indio, hombre o mujer, que estaban obligados a pagar y si alguno dejaba de hacerlo se les cortaba las manos. Envió perros para perseguir

a los nativos y alimentó con su carne a los animales. No fue más bondadoso con los animales de lo que lo fue con la gente, puesto que describió con regocijo una lucha que había preparado entre un puerco salvaje y un pobre mono al que él le había cortado las dos manos.

El desenmascaramiento de Colón es sensacional en el contexto del quinto centenario de su viaje de descubrimiento. Pero la historia tiene muchos paralelismos que llegan hasta tiempos recientes. Stalin, el gran héroe de la defensa rusa contra los invasores, ha sido mostrado con gran claridad. La vida personal de John Kennedy contradice su imagen pública y pone de relieve lo quebradizo del concepto de héroe.

La idolatría es una especie de superstición. Consiste en escoger individuos que pueden tener algunos rasgos admirables pero que sin embargo son seres vulgares de la tierra, y se les reviste sugestivamente con extraordinarios atributos. Que el ideal subsista, un ideal no conectado con las personalidades. No es necesario poner etiquetas a las personas. Todo lo que necesitamos saber es que todo ser humano tiene el poder innato para hacer brotar de él las cualidades más nobles y más bellas, que uno encuentra aquí y allá fragmentadas entre la gente ordinaria.

EL UNICO PROBLEMA

El único problema del ser humano es creer que los problemas nacen de muchas fuentes externas, y la incapacidad de darse cuenta de que él mismo es el problema. Una vez que esto se ha visto con claridad, su mente se tranquiliza y se concentra para tratar con la única fuente de la que brota la infelicidad. Su energía no se desperdicia al tratar de alterar una variedad de situaciones, y hay libertad de dependencia de los caprichos imprevisibles de las circunstancias. Es posible dominar la situación cuando uno solo tiene que tratar consigo mismo.

Cuando la mente cambia, lo mira todo de modo diferente. Las cosas que con anterioridad parecían molestas o indeseables, pueden ser miradas como buenas, porque tienen una nueva lección que transmitir. Los enemigos se convierten en amigos o instructores. De modo que lo único que tiene que cambiar es uno mismo. Luego, todo está bien.

The Theosophist, septiembre 1991

Introducción a la simbología

(Continuación del número anterior)

Si los templos profanos son respetados y reverenciados por sus feligreses, ¿Cómo habría de serlo el Gran Templo que es el Universo, con sus diversas criaturas en todos los reinos de la naturaleza? Cada uno de los reinos tiene una misión específica para desempeñar y desenvolverse en el Universo, donde todo es sagrado; la tierra, los ríos, los mares, la montaña, la piedra y los seres de todos los reinos visibles e invisibles al ojo humano.

Si el hombre entiende esto, cambiará su actitud y se hará armonioso con toda la naturaleza, porque él también es naturaleza y entonces se armonizará a sí mismo con sí mismo y empezará a ser desde ese momento, el rey de la creación, en vez de ser su verdugo. A partir de entonces puede leer el libro de la naturaleza, el mensaje siempre viviente, en toda su simbología, que ve en todas las cosas, y sin pronunciar palabra, estaría hablando con Dios porque empieza a ubicarse en posición correcta amando a todo, comprendiendo a todo y empezaría a funcionar en la medida de su comprensión, sería expresión de esa divinidad en un nivel determinado por su estado espiritual.

Cuando el hombre posea una percepción interna que sea resultado de su realización, podrá ver claramente, las eternas verdades que revelan los símbolos expresados en todo el Universo.

Aquellos que reconocieron estos hechos, trataron en todos los tiempos de representarlos a través de sus dibujos, o escrituras, para facilitar al hombre su estudio y pueda estar ir viendo y descubriendo los maravillosos misterios de la vida, ocultos por los velos que lo cubren, hasta que madure la incipiente inteligencia espiritual del hombre para ver y entender.

Para interpretar los mensajes que a la tierra siempre envía el Gran Arquitecto, podemos observar el descenso majestuoso y apacible de la nieve y veremos que al llegar a la tierra desciende en copos que contienen en sí diversas for-

mas geométricas perfectamente definidas y reconozcamos también que el Gran Geómetra es quien remite sus vivientes símbolos, los cuales aluden al misterio y perfección de la naturaleza, que pasan desapercibidos para el hombre ordinario, pero no escapan a la mirada del agudo observador.

Cuando desaparece el blanco manto invernal, vemos en los campos y praderas, el verde follaje con sus variados matices y los diversos y vivos colores de las perfumadas flores. ¿Qué es todo ésto sino los signos y silenciosas y dulces palabras con que El se expresa?

Este es el mensaje siempre presente y de supremo poder y elocuencia, fuente de inspiración de todos los que despiertan a su magistral belleza.

Observemos el dorado rocío de una primavera! aurora iluminado por los rojizos rayos solares del amanecer, mostrando la belleza y el colorido incomparable de la pradera y bosques, con el perfume que embalsama la límpida y pura atmósfera circundante y podremos apreciar que el Gran Mensaje está siempre presente; pero la mirada del hombre abocado a sus mezquinos intereses, no lo puede ver, porque hay ceguera espiritual y una espesa venda tapa los ojos de su corazón y de este modo, consagrado a sí mismo, el hombre también se pierda a sí mismo por desvincularse de la naturaleza, que es parte de sí mismo, y VIENDO NO VE Y OYENDO NO OYE.

¿Qué es la pura e inocente sonrisa de un niño?, sino la expresión del Gran Arquitecto puesta a nuestro alcance?

¿Cómo podemos percibir tanta belleza, tanto poder, tanta sabiduría, si no serenamos nuestra mente, acallamos nuestras pasiones, y sensibilizamos nuestro cuerpo para que sea adecuado instrumento de percepción?

Por doquiera que vayamos, por doquiera que miremos, todo lo que oímos y observamos, es el mensaje de Dios que se expresa en las mas variadas formas, ya sea por instrumentos más perfeccionados, ya muy imperfectos. En los primeros reconocemos con claridad su mensaje, en los segundos lo vemos deformado como resultado del instrumento no perfeccionado; pero un verdadero sabio puede ver claramente la manifestación del Gran Artífice, y así aprende tanto del sabio como del ignorante, porque su aguda percepción intuitiva lo descubre, mientras el hombre ordinario atrapado por su propia

codicia y ciega ambición, es incapaz de aprender ni aun del sabio.

El despertar a la luz espiritual, es el principio de la iluminación interior, inevitablemente implica el principio del poder, la sabiduría y la belleza, y aunque viéndose como nada, navegando en el infinito espacio, poblado de soles y mundos inconcebibles, aunque reconozca esta mota de polvo que es la tierra entre esos mundos, donde él significa por consiguiente mucho menos, su verdadera naturaleza interna, desconocida por sí mismo, pero su despertar, lo encamina hacia ese conocimiento y reconoce el dormido YO interno, que es de la propia naturaleza de Dios; adquiere entonces la concepción de la inmensidad del Gran Océano espacial, donde él es la gota pero con la conciencia de ese océano. En ese punto de su crecimiento puede decir, "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, Yo soy todas las cosas", por haber llegado a la plenitud de la Unidad de la Vida, que es la base de toda manifestación, que es la raíz de la verdadera vida y para quien desde entonces no hay muerte, porque ha resurgido de ésta, ha despertado "desde las tinieblas a la luz" "de la ignorancia a la sabiduría" y "de la muerte a la inmortalidad", como lo expresa el viejo y siempre nuevo aforismo que los Hierofantes muestran a los candidatos.

Para tal hombre el símbolo inescrutable, incomprensible se ha transformado en viviente e iluminado; ese es un verdadero Iniciado, que es la imagen de Dios en la tierra, ese es el verdadero sabio, que sabiendo reconoce su ignorancia, es humilde y espontáneamente, ilumina sin decir que es luz. El ignorante muestra su ignorancia diciendo: "yo se", el sabio sabe que nada sabe frente al Universo y éste es un símbolo que expresa la realidad, no la realidad del hombre superficial que es ilusión, sino la realidad del Iniciado que no es alterada por las edades, porque está fuera del tiempo.

Recordemos que el lenguaje del misterio desde las edades prehistóricas, con el que los Grandes Iniciados hablaban a los hombres, sólo era aclarado a sus discípulos. Esa enseñanza, proporcionaba gran poder y por consiguiente gran responsabilidad, lo cual hacía y hace peligrosa su divulgación. Es por eso que no puede ser difundida.

Preguntemos ¿de dónde es la inspiración del científico consagrado que descubre leyes a través de su, diremos, devo

ta actitud y atenta observación de los hechos de la naturaleza, que lo transforma en adecuado canal donde puede expresarse la Divinidad iluminando aquella mente en un instante, como el relámpago ilumina en un segundo un gran paisaje? ¿Quién inspira al poeta y filósofo, sino el Gran Arquitecto mostrando la belleza y colorido de la naturaleza y de la vida, para que pueda expresarla elevando así al género humano a concepciones de la naturaleza espiritual del ser?

¿De dónde un Beethoven escribe sus grandes sinfonías? , sino viendo sobre el pentagrama color verde de la naturaleza, los prodigiosos acordes que el Gran Artífice pinta en sus coloridas flores y el Genio con su aguda percepción las transporta, como también transporta a octavas mas bajas, la música de las esferas, para deleitar a la humanidad, para ellevarla, para dignificarla, para ennoblecerla y afinarla y pueda así armonizarse con el gran mensaje siempre viviente de Dios, quien espera la liberación de su hijo, que es el hombre sometido a la esclavitud de sus vicios que lo endurecen, haciéndolo impermeable a la influencia liberadora, que siempre la naturaleza le brinda.

El sabio revive el significado oculto del símbolo para aprender en la ciencia del lenguaje sagrado de los Iniciados, todo aquello que ha de producir la gran transformación, la gran revolución del hombre con respecto a sí mismo, que lo conducirá a la paz creadora tal como muestra Dios, quien con "dulzura, pero con gran poder, ordena todas las cosas."

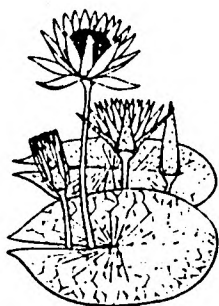
Después que el hombre obtiene la luz, o su iluminación interior, ello constituye el primer escalón que ha de conducir indefectiblemente a la Perfección, porque puede vislumbrar esa áurea escala y ascender por ella; éste es el camino de retorno a la Patria perdida, porque hasta entonces, queriendo y buscando la felicidad, corrió a lejanos lugares sufriendo cada vez más decepción, hasta que se detuvo y pudo vislumbrar que la búsqueda era incorrecta, todo estaba en su interior.

Llega el tiempo de observar lo que no había reparado en hacer antes y comienza a ver más claro, aprende a escuchar la naturaleza y advierte que le está hablando, se está expresando a través de todas sus formas, a través de sus símbolos; es entonces que empieza a estudiar y a desentrañar esos mensajes, para descubrir la profundidad que muestran, re

conociendo que no puede ser definido su significado como ab soluto, ya que hay siete claves para su interpretación y, por otra parte, también el estado evolutivo, como el tempe ramento de quien lo interpreta, condición que caracteriza a cada uno.

Todo ello implica que cualquier explicación, siempre es relativa, no siendo el símbolo totalmente definido ni exoté rica ni esotéricamente; la interpretación debe ser directa del observador con el símbolo, sin palabras. Eso no signifi ca que podamos prescindir de la palabra por ahora, sino que la utilizaremos mientras no tengamos mejores medios, y esos medios son: un estudio de conciencia tal, que pueda interpre tar el símbolo directamente en su origen natural, pero an tes de llegar a eso, es menester afinarnos a tal punto, que podamos armonizar con la expresión y naturaleza de Dios, y a partir de ese momento y no antes, seremos su imágen; por ahora seguiremos siendo sólo proyecto de la misma.

Segundo Premio - Concurso Literario Revista "CAMBIOS"- 1991

El secreto de la vida y de la muerte

En la primavera de 1889, unos cuantos meses después de la publicación de 'La Doctrina Secreta', apareció en un periódico de Londres, el 'Pall Mall Gazette', una notable reseña de Annie Besant sobre la importante obra de H.P. Blavatsky. La historia de cómo ella llegó a escribirla y de su consiguiente encuentro con la autora y de su dedicación a la causa teosófica está explicada en la 'Autobiografía' de la señora Besant. La reseña es notable no solamente por la sensibilidad con que fue escrita, sino aún más por la magistral comprensión que revela del alcance y de las complejidades - de la obra de Madame Blavatsky - dos grandes volúmenes de unas 1.500 páginas. En sus párrafos iniciales la señora Besant advierte al lector de dos cualidades necesarias para la valoración de la temática de 'La Doctrina Secreta': no es un libro fácil, dice ella, y por lo tanto, uno debe estar - motivado por un fuerte deseo de saber - de conocer, es decir, de conocer no solamente los aspectos fenomenales de la existencia, sino también las causas de esos fenómenos; sin ese fuerte deseo, mejor sería no empezarlo. En segundo lugar, uno debe abandonar ideas preconcebidas que, inevitablemente, serían una barrera para la captación de la enseñanza oculta; y en particular, uno debe abandonar 'la absurda idea de que este mundo es la única parte habitada del universo y que los seres humanos son las únicas entidades inteligentes en él.'

Dejando aparte la antigua literatura Vedantina y los escritos de los místicos medievales europeos, la sugerencia - de una vida inteligente en toda la Naturaleza no dejaba de tener sus precedentes en la Inglaterra de la Reina Victoria. Sea por intuición o instrucción, o por el despertar de alguna facultad de percepción directa, eminentes autores habían insinuado el conocimiento de que una vida inteligente semejante penetra, evidentemente, la Naturaleza. Por ejemplo, en el 'Zanoni' de Bulwer Lytton, publicado en 1845, el erudito ocultista Mejnour instruye al joven inglés Glyndon en algunos de los misterios de la naturaleza:

En cada hoja de estos árboles el Creador ha hecho un mun

do -un mundo en el que pululan innumerables razas. Cada gota del agua de aquel foso es un orbe más poblado que un reino de los hombres. En todas partes, pues, en este inmenso Diseño, la Ciencia hace llegar nueva vida a la luz. La vida es el principio omnipenetrante, e incluso las cosas que parecen morir y corromperse engendran sin embargo nueva vida y nuevos cambios para renovar las formas de la materia. Razonemos, pues, por evidente analogía -si ni una hoja, ni una gota de agua no son menos que aquella estrella lejana, un mundo habitable que alienta- aún más, si incluso el mismo hombre es un mundo para otras vidas, y si millones y miríadas moran en la corriente de su sangre y ocupan su estructura humana como el hombre ocupa la tierra, el sentido común...basta para demostrar que el circunfluyente infinito al cual tú llamas espacio -el Impalpable infinito que separa la tierra de la luna y las estrellas- está lleno también -de su correspondiente y apropiada vida. ¿No es un aparente absurdo suponer que el Ser que llena a rebosar cada hoja, está ausente sin embargo de las inmensidades del espacio? La ley del Gran Sistema prohíbe la pérdida ni siquiera de un átomo; no hay ni una sola mota de polvo donde no aliente algo de vida... El microscopio nos muestra las criaturas de la hoja; sin embargo, no se ha inventado todavía ningún tubo para descubrir las cosas más nobles y más geniales que se mecen en el espacio infinito.

Unos veinte años más tarde encontramos a John Ruskin en 'The Ethics of the Dust', respondiendo a la pregunta de una joven sobre si '¿podemos creer realmente que las montañas -están vivas?' con una sugerencia de vida en el reino mineral y en otros reinos conocidos de la naturaleza, e incluso en los reinos más allá del nuestro:

Por lo menos, puede creer seriamente que la presencia -del espíritu que culmina en su propia vida se muestra a sí mismo en esbozo dondequiera que el polvo de la tierra empieza a asumir cualquier apariencia ordenada y preciosa. Descubrirá que es imposible separar esta idea de una manifestación escalonada de la idea de un poder vital. Las cosas no son ni totalmente vivas ni totalmente muertas. Están más o menos vivas... No conocemos ninguna vida más superior o más vigorosa que nuestra propia

vida; pero a mí me parece un gran aliento la idea de la gradación de la vida -admite la idea de una vida más allá de nosotros, en otras criaturas, tanto más noble que la nuestra, en otras criaturas, así como la nuestra es más noble que la del polvo.

Semejante manifiesta especulación pudo haber despertado poca simpatía en un ambiente científico donde lo vivo y lo no vivo, lo animado y lo inanimado, eran considerados como órdenes incuestionablemente distintos en la Naturaleza. Sin embargo, cuando al final de su vida la señora Blavatsky resumió las ideas básicas de la filosofía esotérica para instrucción de su pequeño grupo de estudiantes personales, su enseñanza confirmó totalmente los pasajes que acabamos de citar. En las notas recopiladas por el Comandante Bowen, las afirmaciones son inequívocas:

...no hay materia muerta. Hasta el último átomo está vivo. No puede ser de otro modo, puesto que cada átomo es fundamentalmente en sí mismo el Ser Absoluto. Por lo tanto, no existe nada como 'espacios' de Eter, o Akasha, o llamadle como queráis, en donde ángeles y elementales se muevan como trucha en el agua. Esta es una idea corriente. La verdadera idea presenta a cada átomo de substan-cia, no importa de qué plano, como siendo en sí mismo una VIDA.

Entre las comunicaciones recibidas del Mahatma K.H. a través de A.P. Sinnett, hay una en la cual el Adepto le da 'una versión resumida del punto de vista del Chohan sobre la S.T. según sus propias palabras de la noche anterior'. La fecha es 1881. Las frases iniciales introducen una idea de especial importancia para nuestro tema:

La doctrina que nosotros proclamamos como la única verdadera, apoyada por una evidencia como la que estamos preparándonos para dar, debe llegar a triunfar definitivamente como toda otra verdad. Pero es absolutamente necesario inculcarla gradualmente, reforzando sus teorías, con acciones impecables por parte de aquellos que conocen, por experiencia directa deducida y corroborada - por la evidencia facilitada por la moderna ciencia exac-ta.

¿Podemos especular sobre la naturaleza de la 'evidencia' que los Mahatmas estaban preparando para apoyar la 'única

doctrina verdadera' —indudablemente la unidad de la existencia, la Vida Universal Una— desde el campo de la 'ciencia exacta moderna'? No pasaron muchos años después de recibida esta comunicación sin que se proporcionara al mundo científico la evidencia de que, en realidad, no se podía establecer ninguna distinción entre los dos órdenes supuestamente distintos. En una charla dada en Londres en 1901, el gran científico indio Jagadish Chandra Bose, explicó ante un selecto auditorio que sus investigaciones sobre la responsividad de las plantas y de los minerales —investigaciones llevadas a cabo con una escrupulosa integridad siguiendo los métodos de la 'ciencia exacta moderna'— corroboraban la antigua enseñanza de la universalidad de la vida:

Fue cuando me encontré con los mudos testigos de estos registros logrados por el propio esfuerzo y cuando percibí en ellos una fase de la penetrante unidad que lleva en su interior todas las cosas... entonces fue cuando comprendí por primera vez algo de ese mensaje proclamado por mis antepasados en las riberas del Ganges hace treinta siglos. 'Sólo a aquellos que ven la unidad en toda la cambiante multiplicidad de este universo, sólo a ellos pertenece la Verdad Eterna —a nadie más, a nadie más.'

Fue esta verdad la que H.P.B. trató de imprimir en las mentes condicionadas de sus estudiantes de Londres y en las de los teósofos en general. Habiendo sido fomentado el concepto de una definitiva dualidad —de Dios y el hombre como esencialmente distintos, de espíritu y materia separados para siempre, del bien y el mal como los eternos opuestos— experimentaban aparentemente alguna dificultad para apreciar los inevitables corolarios de las antiguas enseñanzas. Si sólo hay una Realidad 'aquella que los hindúes llaman Paramatman y Parabrahman', entonces, hemos tenido que llegar de ELLA, porque no existe ningún otro origen de la existencia, y algún día debemos retornar a ELLA, porque no existe ningún lugar donde ELLA no esté. Para el tercer corolario del axioma de la verdad una, de que esa pertenece a la misma naturaleza del hombre, Madame Blavatsky se remite a la sabiduría de Aryasanga, discípulo del Buddha, que afirmó la absoluta identidad del hombre con esa Realidad una:

Aquello que no es espíritu ni materia, ni luz ni oscuridad, sino que es verdaderamente el contenedor y la raíz

de estos, ESO ERES TÚ.

¿En qué se convierten, pues, las dualidades familiares de la vida y la muerte, del bien y del mal, del pasado y del futuro? Ellas

son todas palabras huecas, o como máximo, figuras retóricas. Si el mismo universo objetivo no es más que una ilusión pasajera a cuenta de su principio y de su fin, entonces, tanto la vida como la muerte deben ser también aspectos e ilusiones. Son cambios de estado, en realidad, y nada más.

¿No es ésta la cuestión esencial del segundo capítulo - del Bhagavad Gita? Para consolar e instruir al abatido Arjuna cuando éste espera con su divino Maestro entre los dos ejércitos dispuestos para la batalla, el Señor Krishna dice:

Ni Yo, ni tú ni ninguno de éstos jamás hemos dejado de ser ni dejaremos de ser en adelante para siempre.

¿Cómo puede ser esto, si ellos están al borde de iniciar una mutua destrucción? El Señor contesta con poderosas palabras:

Todo lo que vive, vive siempre. Indestructible, aprende, la vida esparce la vida a través de todo.

La vida no puede ser en modo alguno ni por medio alguno reducida, detenida o cambiada.

Uno de los propósitos para los cuales se lanzó la Sociedad Teosófica fue —y todavía sigue siéndolo— la destrucción de la ignorancia, la principal, si no la única causa del sufrimiento humano. Pero si nosotros, como miembros de esa Sociedad queremos ayudar a los demás, debemos estar tan absorbidos en la verdad de la Vida Una Universal, que manifestemos nuestra comprensión en todas las circunstancias. No es en momentos de crisis que uno puede desarrollar una filosofía adecuada a la ocasión, ni es ante el sufrimiento que uno puede desarrollar una comprensión de la verdad acerca de la muerte. Si diéramos algo más que simpatía a aquellos que están afligidos, podríamos hacer eso sólo hasta el punto en que nosotros mismos hubiéramos invertido totalmente la común identificación de la conciencia con la forma que la cobija. Esa inversión —la aceptación de la realidad de la vida interna profundamente arraigada y de la irre realidad rela-

tiva, la temporalidad de su tabernáculo— sólo se pone de manifiesto gradualmente. La comprensión es una planta de lento desarrollo, nacida de la simiente de las antiguas ense-ñanzas, abrigada y regada con una meditación frecuente y con la respuesta del corazón a la doctrina de la Vida Una.

'El que sujeta la llave del misterio de la muerte suje-ta la llave del secreto de la vida', escribió uno de los Mahatmas. El secreto de la vida y de la muerte en realidad no es ningún secreto, porque está proclamado por todas partes por los videntes y los místicos de todos los credos y de todos los tiempos. Sin embargo, sigue siendo un secreto para aquellos que no pueden oír. Por este motivo, H.P.B. define los términos:

La Verdadera vida está en la conciencia espiritual de esa vida, en una existencia consciente en el Espíritu, no en la Materia, y la verdadera muerte está en la percep-ción limitada de la vida, en la imposibilidad de sentir la conciencia ni siquiera de la existencia fuera de la forma, o al menos, de alguna forma de Materia.

En estos versos concluyentes de Emily Brontë en 'Last Lines', el 'TÚ' al que se dirige la poetisa desaparecida no es un creador remoto en el espacio, sino ese 'Dios dentro de mi corazón. Deidad Todopoderosa siempre presente, el Uno Todo:

Aunque la tierra y el hombre hubieran desaparecido,
Y los soles y los universos dejaran de existir
Y TÚ te hubieras quedado solo,
Toda existencia existiría en Tí.
No hay lugar para la Muerte,
Ni átomo que su fuerza pudiera anular:
TU —TU eres el Ser y el Aliento,
Y lo que TU eres jamás puede ser destruído.

Carta de un hermano a otro

¡Hola hermana o hermano!...

Aquí estamos, atravesando esta vida, este mundo, juntos; casi llegando al final del segundo milenio...

Ante la propuesta del Consejo Nacional de la Sociedad Teosófica en la Argentina organizando un concurso literario reaccioné de inmediato con entusiasmo. Medité detenidamente en cada uno de los temas que más me interesan entre los innumerables que la literatura teosófica nos ofrece, como así también en las situaciones, experiencias, comentarios y tantas otras formas alternativas de aprendizaje que mis más de diez años de relación con la Sociedad Teosófica me acercaron...

Es difícil elegir cuando hay tanto en cantidad y atracción entre el material a seleccionar... estaba pensando en qué aspecto pudiera ser de mayor prioridad para reflexionar, para elaborar, para atraer a nuestro campo de atención, cuando -como casi siempre ocurre- algo de lo cotidiano me reubicó en la realidad. Eran comentarios de un cronista, cuya melancólica voz me llegaba desde una casa vecina, con una andana de informaciones violentas, cruentas, desdichadas; la mayoría de ellas pertenecientes a nuestro propio país...

Claro, uno ya está bastante acostumbrado al tono gris de las informaciones, de las noticias de actualidad; pero en este caso, sentí la tremenda distancia que aparentaba haber entre esas 'noticias' de un mundo en crisis, en emergencia, en decadencia, y los conceptos, la energía revitalizadora - que intercambiamos los teósofos, a través de lecturas, reuniones, conferencias, etc.

¿Cuál es la razón de este aparente abismo, de esta aparente disgregación entre la teosofía y el 'resto del mundo'? ... En primer lugar digo aparente, sólo porque ya sabemos los teósofos que toda idea de separatividad es ilusoria; pero también es verdad que esa ilusión se nos presenta como algo demasiado evidente: por un lado la actividad teosófica en nuestro país fue en otros tiempos más rica en calidad y can-

tividad que actualmente; por el otro la curiosidad, inquietud, interés con que se acercan nuevas personas a instituciones si milares a la Sociedad Teosófica reflejan una apertura, una búsqueda de nuevas formas de expresar y comprender la vida un sondeo, de esa cultura oriental que poco a poco despliega su eterna fuente de saber a la sedienta, desesperanzada súplica de los occidentales.

Pero me queda una ligera sensación de frustración como miembro de la Sociedad Teosófica ante la certidumbre de un 'balance': no estamos creciendo en correspondencia con el incremento evidenciado actualmente, de una búsqueda con la que nuestros semejantes intentan dar un mejor sentido a sus vidas; donde el amor y el respeto reemplacen al poder, a la autoridad, y los valores materiales dejen lugar para el reen cuentro del ser humano con la naturaleza a la que pertenece crear una apertura en su modo de expresarse, de relacionar-se. La gente indaga más; libros que antes se conseguían en lugares especiales solamente, son de fácil adquisición en librerías comunes...

Claro, la pregunta casi se impone, renovando una vieja, tradicional polémica en la Sociedad Teosófica: ¿Debemos pro mover una expansión en calidad y cantidad, impulsando nue-vas actividades, fomentando la apertura de nuevas casas y ramas, en nuevos lugares; impulsar la edición de folletos, revistas y libros, participación en programas radiales y te levisivos; intentar el acercamiento a instituciones varias de similar actividad a la nuestra, intercambiando material, conocimientos, vivificando el espíritu de fraternidad que nos convoca?

¿...O debemos mantenernos a la expectativa, custodiando estos valores atemporales de la sabiduría esotérica, con la energía mínima como para que ellos no desaparezcan ni sean tergiversados por los valores de la época?...

Las posturas que respaldan estas dos grandes vertientes de opinión son, por un lado: "que hay que enfatizar todo ti po de acercamiento del conocimiento teosófico a una humani-dad que se está desmoronando en todos los sentidos, ya sea moral, espiritual o físicamente". Un acercamiento no para "imponer", o de alguna manera presionar para que se intere-se por la Teosofía, sino para que ella simplemente esté ahí; que la mayor cantidad de seres "sepan" (recuerden) que la

Teosofía está allí...más cerca de lo que ellos buscan...

Por otro lado, está la vertiente que cree que justamente, de lo que se trata es de "dejar" que cada ser humano, siguiendo su propio recorrido, su propia evolución, "encuentre" en su exacto momento, no antes ni después, su camino - del discipulado; que hasta es estéril, cuando no contraproducente, intentar adelantar este momento...

Ambas posiciones tienen su fundamento...¿cómo salir de esta aporía?... En una figura más cotidiana, más de "entre casa" esta disyuntiva nos recuerda la misma preocupación que a los padres se nos ha presentado en alguna oportunidad sobre la función que debemos mantener como tales en la vasta relación con nuestros hijos.

Esa compleja, decisiva gama de posibilidades que va desde ejercer un autoritarismo esquemático, puntilloso, persistente, actuando más que como guías, como verdaderos carriles o controles del acontecer de nuestros hijos, hasta la otra punta: la falta de interés y de amor por lo que a ellos les ocurre, lo que ellos sienten...

Ya sea evaluar nuestra responsabilidad como teósofos, o como padres, la "ilusión" de poseer un saber, una experiencia sobre algo que debe servir de ayuda está presente, como así también el "abismo" ilusorio, pero con fuerte peso de realidad, de haber una distancia insalvable entre esa necesidad de ayuda y las posibilidades de integración de cursos tan disímiles...

Si nos atenemos a esta idea central de la Teosofía, que la separatividad es fruto de la ilusión, de "maya", esta apariencia de una distancia abismal entre los valores teosóficos y los valores comunes, corrientes, mundanos, nos sugiere que a la pregunta: ¿por qué se está viviendo así?, se la podría variar por la interrogación: ¿por qué se nos aparenta así la vida?...

¿Cómo trascender esta ilusión que con tanta fuerza de realidad nos golpea, nos sacude a diario en cada noticia, en cada comentario triste de un ser querido, de un amigo o de un vecino?: "que la situación económica, que los valores morales, que la corrupción, que la incertidumbre..." ¿Habrá alguna otra posibilidad de no vernos a nosotros mismos como impotentes ante la dificultad que representa fusionar estas

dos realidades —la teosófica y la mundana— en forma tal que nos sintiéramos teósofos, es decir viviendo la Teosofía aun en las más pequeñas y vulgares situaciones de nuestra vida diaria?...

Meditando sobre esa otra posibilidad a la que me refería en cuanto al modo de relacionarnos, reparo en que tanto al articular la teosofía con la humanidad, como en la figura de la relación entre padres e hijos, hay en común, subyacente, la idea de una posición rectora en juego: la posibilidad e intención manifiesta de una de las partes de ejercer más o menos influencia en la relación, ya que de lo que se trata es de poner en juego una supuesta responsabilidad sobre el acontecer de otros.

Ahora, si de pensar otra posibilidad se trata: ¿cuál sería la forma de encarar una relación sin que una determinada influencia o sobrevaloración se ejerciera unívocamente de uno de los lados? Dicho de otro modo: ¿Cómo pensar que en una relación ambas partes se complementen actuando cooperativamente?...

El primero de los objetivos de la Sociedad Teosófica acude a mi mente: "Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color". "Una Fraternidad...": una forma de encarar las relaciones a nivel de hermanos; no como padres, no como hijos, sino como hermanos...

¿Estaremos viviendo realmente con nuestros semejantes en una relación de hermandad? ¿O únicamente ejercemos la posibilidad de verlos sólo como padres o hijos? ¿Será posible ver, por ejemplo, entre nuestros familiares, amigos, etc., a cada persona con esta particular faceta de hermano?

Piensen en su madre, padre, hijo, en ese amigo o compañero de tareas, en ese jefe o superior, o aun en esa persona que no es de su agrado... ¿Pueden considerarlos como a un par suyo?... No importa cuál sea la posición, el rol, el cargo que ocupe, más allá de su función, esa persona en la que están pensando es:...un ser humano... como ustedes...

Ahora... al tratarlo en cada situación que vivimos con esa determinada persona: ¿qué prevalece: la relación de jerarquía, de "status" entre ambos o, respetando esa "diferencia" nos consideramos a pesar de ella como semejantes, como

iguales que estamos quizás viviendo, compartiendo una misma tarea, lección, trabajo o experiencia juntos?

¿Han tenido la experiencia de ver como "se desarma" una persona cuando se da cuenta que más allá de su "status" no sotros la estamos tratando con respeto, con amor?... Se dis tiende, abandona su postura de defensa, se vuelve más comu nicativa, más accesible... y todo esto con sólo poner-y po nernos- en posición de igualdad en esa relación. Simplemente pensando con convicción, con fuerza pero también serenamente, que ninguno de los dos es más que el otro, que no estamos rivalizando, sino cooperando mutuamente, ayudándonos mu tuamente... y no hay nada de mágico en esto, pero al ubi carnos nosotros mismos en esta posición, mental y emocionalmente, de manera automática "sintonizamos" en el otro la "correspon dencia": claro, algunas veces cuesta un poquito ya que no estamos muy acostumbrados a encontrarnos fácil, asiduamente con personas así, amistosas...

Pero volviendo a pensar en aquello del "abismo" entre la Teosofía y los acontecimientos, en la ilusión de sentir que hay una tremenda distancia, un vacío entre los conocimientos teosóficos y la problemática cotidiana, trivial (trivial: otra ilusión), me preguntaba: ¿Qué podría escribir yo, a la sombra de esos grandes autores teosóficos que habitualmente leemos?...

Así cavilando, se me ocurrió que tal vez no hubiera mejor cosa que uno pudiera hacer -y sugerir- que intentar ten der, con todas las imperfecciones que puedan parecernos, un "puente" entre esa literatura (algunas veces difícil de entender, según escucho a menudo entre simpatizantes y aun miembros de la Sociedad Teosófica), y el lenguaje, la comprensión "común", cotidiana de quienes me rodean. Intentar en cada momento referir una situación, un hecho, un diálogo, una pregunta o una opinión que me dirijan, a su corres pondiente enfoque -que lo hay- desde la Teosofía. Y luego o pinar o contestar uno mismo, pero no con palabras textuales "según dice tal o cual autor", sino tratando de entender la forma en que nuestro ocasional interlocutor se expresa, razona, para así situarnos en el mejor nivel de diálogo en que éste sea posible. No se trata de ubicar la forma en que determinado concepto debe ser entendido, lo que equivale a ca er en la soberbia de creer que nosotros somos los únicos ca paces de develar esa "verdad", sino de desplegar las for as

mas más adecuadas a ese particular momento, lugar, y acorde siempre a quién o quienes nos dirigimos. Esto implica, obviamente, un trabajo mayor, un esfuerzo continuado al tener que reconsiderar en cada caso el pensamiento y la acción, pero al mismo tiempo este pequeño esfuerzo diario por mantenernos "vigentes", a la vez que nos enriquece, se convierte en hábito, lo que significa que en un determinado tiempo, deja de ser considerado por nosotros como un esfuerzo.

Algunos opinan que interpretar lo que los autores expresan en un libro o en una conferencia, y decirlo con otras palabras -las nuestras- es tergiversar lo que ellos quieren decir, que la verdad que quieren reflejar se modifica, pero recordando que la verdad es según el color del cristal con que se mira, habrá en cada caso, una verdad que dicha por un autor determinado, será comprendida de una determinada forma por nosotros. Esta comprensión nunca será exactamente la misma que la del autor, pero siempre será la manera de comprender ese aspecto de la verdad tal como nosotros estamos capacitados para comprender, y por lo tanto para transmitir.

Crear que repetir textualmente una frase nos exime de todo compromiso o responsabilidad es también una ilusión, porque la propia elección, la propia o particular interpretación es hecha en el instante en que asociamos esa frase a la circunstancia del momento, y ¿quién nos asegura que esa frase es la más adecuada? Como vemos, aun cuando no lo queramos, estamos poniendo siempre algo de nosotros en juego al decir algo, arriesgando una opinión, una postura, y si unimos esto a una sincera intención de colaborar desinteresadamente al hacerlo, estaremos ayudando -y ayudándonos- mucho más que recitando lo que un libro dice.

En todo caso, lo importante es transmitir el estímulo, la convicción de que en tal autor, o en tal libro, o en la Sociedad Teosófica nuestro interlocutor puede hallar las respuestas a sus inquietudes, y arribar por su propios medios a una determinada conclusión.

Pensemos lo importante que puede ser un momento de encuentro, sobre todo con alguien con el que dialogando, no conoce la literatura teosófica o sus actividades, y que por decir nosotros algo, utilizando una terminología que él no entienda, aunque ésta sea apropiada y precisa, simplemente

nuestra intención no tenga efecto. A pesar de sabernos que tal o cual concepto textual es justo lo que la circunstancia imponía, no logramos transmitirlo y peor aún, no dejamos establecido el probable nexo, la conexión, el "Puente" que pudiera acercar en el futuro a esa persona a lo que la Sociedad Teosófica sustenta. Muchas veces, ante el desconocimiento del interlocutor, el efecto es más de desaliento, de rechazo, que de acercamiento. El problema es que cuanto más avanzamos en la lectura teosófica, más olvidamos nuestros primeros pasos, y como nuestra comprensión se va especificando y facilitando, habituando a la terminología, creemos que así de fácil será para los demás entender de qué se trata.

Es decir, que una manera distinta de enfocar nuestra actividad teosófica podría ser, ante la alternativa de tener que expresar una postura, una opinión, no pensar de un modo paternalista si lo que tenemos que decir con palabras o con hechos estará bien o mal; si es adecuado o no, tal como lo haría una madre o un padre, sino ubicarnos como pares, como hermanos de nuestro interlocutor, y expresar algo así como: "en teosofía sobre esto, sabemos tal cosa...entiendo que tal cosa es buena...he puesto tal conocimiento en práctica.... tal información me dió tal resultado... a ver si esto o esto otro te puede servir...o aquí tenés esta otra alternativa... etc., etc." Tratar de acercar el más amplio bagaje de recursos, tal como lo haría un hermano cuya experiencia lo habilita para contárnoslo, dejando siempre abierta la elección, incondicionada...

Es verdad que no sólo ésta es la manera en que la Teosofía actúa, pero en cuanto a nuestra función como teósofos con respecto a nuestros semejantes, intentar dejar de tratarnos como padres o hijos, para empezar a tratarnos como hermanos: ¿no es como para pensarlo?...

Si no nos guía un afán de poder, de someter; si no impera la arrogancia o el egoísmo, ésta parece ser una manera de sentir viva la Teosofía y de sentirnos a nosotros mismos, a pesar del tiempo que nos toca vivir, en plena vigencia de nuestras potencialidades... de no vivir en forma separada lo cotidiano y la Teosofía...

Tercer Premio -Concurso Revista "CAMBIOS" 1991

Ecós de la Teosofía Perenne

LA ALQUIMIA DE LA FELICIDAD (frag.)
AL-GAZZALI (1058-1111) Filósofo y
místico sufí, autor de importantes
obras, algunas polémicas.

El conocimiento de uno mismo es la clave del conocimiento de Dios, de acuerdo con el dicho: "Aquél que se conoce a sí mismo conoce a Dios", y tal como está escrito en el Corán, "Les mostraremos nuestros signos en el mundo y en ellos mismos, para que la verdad les sea revelada". Nada hay más cerca de tí que tú mismo, y si no te conoces a tí mismo, ¿cómo puedes conocer ninguna otra cosa? Si dices: "Me conozco a mí mismo", refiriéndote a tu aspecto exterior, a tu cuerpo, tu cara, tus miembros, etc., tal conocimiento nunca puede ser la clave para el conocimiento de Dios. ¿Y cómo podrías avanzar por este camino, si tu conocimiento de lo que hay dentro de tí no alcanza más allá que el saber que cuando tienes hambre, comes, y cuando te sientes iracundo atacas a alguien? Pues en esto las bestias son iguales que tú. Pero el auténtico conocimiento de uno mismo consiste en saber: Qué eres tú en tí mismo y de dónde vienes; hacia dónde vas y con qué objeto has venido a detenerte aquí un momento; y en qué consisten tu auténtica felicidad y tu auténtica miseria. Algunos de tus atributos son los mismos de los animales, otros, de los diablos, y algunos, de los ángeles, y tienes que investigar cuáles de estos atributos son accidentales y cuáles son esenciales. Hasta que no sepas esto no podrás saber dónde radica tu auténtica felicidad. Los animales ocupan su tiempo comiendo, durmiendo y peleando; por lo tanto, si eres animal, dedica tu tiempo a esas cosas. Los demonios se dedican a provocar el mal, a engañar, a confundir; si perteneces a ellos, haz tu trabajo. Los Angeles contemplan la belleza de Dios y están completamente libres de cualidades animales; si tienes naturaleza angelical, esfuérzate para alcanzar tu origen, para así conocer y contemplar al Más Alto, y liberarte de la esclavitud, de la lujuria y de la ira. También deberás descubrir por qué has sido creado con estos dos instintos animales; si deben sojuzgarte y tomarte cautivo o si eres tú quien debe sojuzgarlos y, en una progresión ascendente, hacer del uno tu corcel y del otro tu arma.

NOTICIAS INTERNACIONALES

ENCUENTRO TEOSOFICO INTERAMERICANO Y VII CONGRESO COLOMBIANO.

A realizarse del 1 al 10 de mayo próximo, contará de tres actividades principales:

1. En Bogotá
2. Excursiones por los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá.
3. En "Cafón", Melgar.

Habrà conferencias, Paneles y Foros sobre la Sra. Blavatsky y su obra y también sobre temas de interés interamericano. Toda la Sección ha recibido en su momento la información pertinente.

ESCUELA DE SABIDURIA

El próximo período comenzará el 5 de octubre, bajo la dirección de la Dra. Sunanda Patwardhan. El curso versará sobre las enseñanzas de J. Krishnamurti y se prolongará hasta el 13 de noviembre. Lo seguirá un curso de cuatro semanas cuyo tema se enunciará más adelante.

NOTICIAS NACIONALES

ACTIVIDADES NACIONALES 1992

Febrero 3-14: Campamento de Jóvenes - Colonia S. Rafael - 15-29: Escuela de Verano - Colonia S. Rafael. - Abril 10-27: Bs. Aires, Feria del Libro - Jornadas Nacionales del 16 al 20. - Mayo 9-10: Iniciación Ciclo Anual - Mar del Plata. - Junio 5-8: Campamento de Jóvenes - Oliveros, Sta. Fe. - Junio 20: Jornadas Zonales - La Plata. - Julio 11-18: Escuela de Invierno - Colonia S. Rafael. - Agosto 15-17: Jornadas Nacionales - San Lorenzo. - Septiembre: Viaje V. Fiumanó a Asunción, Paraguay. Viaje de la Secretaria General a Mendoza. - Octubre 10-12: Jornadas Nacionales - Córdoba. - Noviembre 27-29: Finalización Curso - Jornadas Nacionales - Mar del Plata. -

Aquellos que decidan sumarse a cualquier trabajo recuerden que si avisan con tiempo podrán ser alojados en la casa de algún miembro y así aliviar sus gastos de viaje.

CICLO ANUAL EN MAR DEL PLATA

Tendrá lugar el primer fin de semana de cada mes, contando con la presencia de viajeros de todo el país. Se ofrecerán conferencias públicas bajo el tema general "Enseñanzas Fundamentales de la Filosofía Esotérica". En los fines de semana intermedios, los miembros locales ampliarán los puntos tratados para las personas interesadas. Los viajeros tendrán también reuniones con los miembros y toda la actividad finalizará con una Jornada Nacional en el mes de noviembre.

RAMA ISHVARA

Sobre el tema general "El Hombre", se considerarán puntos tales como Macrocosmo-Microcosmo - La mónada - Las Tres Corrientes Evolutivas - Razas y Sub-razas - El Sentido del yo - Leyes de la Vida Superior - Realización y Liberación -

SEDE BUENOS AIRES

Abril: "Teosofía: Curso Introductorio"- Mayo: "Los Fundamentos Esotéricos de la Meditación" -

SEDE ROSARIO

Marzo: Audiovisuales - "Substratum" - "La Música en los Mundos Superfísicos.- Abril: Ciclo de Conferencias sobre "Una Técnica de Vida"- Abril a Junio: Curso de Teosofía - Curso: Introducción a la Ciencia del Yoga.-

CASA PROPIA PARA LA PLATA

Los miembros de la Rama Ananda necesitan tener un lugar para realizar sus actividades. Su presidenta, Mirtha Casella nos ha hecho llegar la siguiente nota: "Pedimos a todas las Ramas que, en la medida de sus posibilidades, colaboren con nosotros para obtener un lugar estable para difundir las enseñanzas de los Maestros, ya que hasta ahora hemos cambiado siete veces de local de reunión, la mayor parte de las veces pagando alquiler, pero ahora los montos son muy elevados y no hay tantos miembros para enfrentarlos. Hemos programado reunir \$6.000- y hacerlos crecer por medio de cla-

ses, ventas de objetos y manualidades, pero no es suficiente. La Administración de Buenos Aires hará próximamente un té para ayudarnos. Un abrazo a todos y muchas gracias."

JORNADAS EN BUENOS AIRES Y FERIA DEL LIBRO

Ambos acontecimientos magníficos. Casi 30 miembros del interior del país participaron activamente en las reuniones privadas y públicas, que fueron muy apretadas para aprovechar bien el feriado de Pascua. Hubo una visita guiada al Teatro Colón y fuimos en grupo a la Feria del Libro. Este es el tercer año que la S.T. tiene su stand allí. Mucho trabajo, pero vale la pena.

ESCRITORES ARGENTINOS

"Los Fundamentos Esotéricos de la Meditación" es el título del libro que acaba de publicar Vicente Fiumanó. Incluyendo el resultado de su estudio, reflexión y vivencia, la obra alerta a los estudiantes sobre los peligros de no seguir un sendero genuino, en pos de pseudo maestros e instructores. Con un temario muy completo y un tratamiento ágil, ésta es una buena guía para aquéllos interesados en la Meditación como Ciencia Oculta. Vicente agrega a cada uno de los capítulos importantes pensamientos para el estudio y la meditación, y una amplia bibliografía de textos en castellano. Otras obras, guías de estudio y grabaciones de cursos por el mismo autor pueden ser solicitadas a nuestra Editorial.

En Rosario contamos con otra escritora, que da a sus obras de ficción un sentido teosófico. Lina Macho Vidal de Salarano es autora de "Poemas de una larga noche oscura", - "El libro mágico de Emanuel" (Premio Pedroni), "Mitologías" y "El árbol del sol", los dos últimos premiados como obras inéditas. Distinguida en España y en Estados Unidos, ha recibido un "Certificate of Appreciation" de la ciudad de Los Angeles por su defensa de la calidad de vida. Lina recibió una Mención especial en nuestro Concurso Literario y una síntesis de su artículo será publicada en nuestro próximo número.

DEPARTAMENTO DE INFORMACION

Está funcionando a pleno bajo la coordinación de Elena-Cortés. Cassettes, diapositivas, audiovisuales, deben ser so

licitados a Santiago 257, 2000-Rosario. ¡Y también videos! Las Ramas cuentan ya con una lista del material disponible.

VIDEOFILMADORA

Con motivo de la visita de Ianthe Hoskins, el Consejo - decidió filmar sus charlas, para lo que se adquirió una mo derna videofilmadora. También se grabaron secuencias de las Jornadas en Buenos Aires, de la Feria del Libro, y se regis trarán de este modo todos los acontecimientos importantes - del quehacer nacional.

ORDEN TEOSOFICA DE SERVICIO

Trabajando con mucho entusiasmo. En Rosario se ha forma do un Departamento de Artes Plásticas que presentó una mues tra de Pintura, Escultura, Cerámica y Taracea. En Buenos Ai res se está organizando el trabajo, con planes concretos so bre la cuestión Ecología.

ESCUELA DE INVIERNO 1992

Se realizará en la Colonia de San Rafael, del 11 al 18 de julio próximo. La dirección estará a cargo de Juan C. Pal meri y el tema será: "Investigando algunos aspectos ocultos de la Constitución del Hombre en La Doctrina Secreta". Las Ramas recibirán información detallada en breve.

CAMPAMENTO DE JOVENES

Tendrá lugar en Oliveros (Sta. Fe), en la Colonia Bau- tista, los días 6, 7 y 8 de junio. El hospedaje costará \$3. por día y la comida será prorrateada. Hay que llevar abrigo, sábanas y frazadas. El tema de estudio será: "Los cuerpos del hombre - Su composición - Para qué los utilizamos - Men te y Conciencia" -Habrá paseos, fogones y mucha diversión.

RAMA CASILDA

Nueva dirección: Mitre 1845 -Club Banfield-
Reuniones: Domingos a las 18 horas.

SOCIEDAD TEOSOFICA EN ARGENTINA

ASOCIACION CIVIL

RAMAS Y GRUPOS QUE LA INTEGRAN

ALAYA	Pje. Florencio Balcarce 71	1405 Buenos Aires
ANANDA	Calle 22 Nº 1015, e/ 53 y 54	1900 La Plata
ANNIE BESANT	Avda. Mitre 557	5600 San Rafael (Mza.)
ARJUNA	Pje. Florencio Balcarce 71	1405 Buenos Aires
CASILDA	Mitre 1845	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. Florencio Balcarce 71	1405 Buenos Aires
ELEUSIS	Pje. Florencio Balcarce 71	1405 Buenos Aires
FRATERNIDAD	Mariscal López 834	Asunción - Paraguay
HERMES	Pje. Florencio Balcarce 71	1405 Buenos Aires
ISHVARA	Pje. Florencio Balcarce 71	1405 Buenos Aires
JANARDANA	Rivadavia 533	2200 San Lorenzo (Sta. Fe)
KUTHUMI	José Ingenieros 1424	2000 Rosario
	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
RENOVACION	R. Obligado 875	5001 Godoy Cruz (Mza.)
RIO CUARTO	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.)
SRI RAMAKRISHNA	Santiago 257	2000 Rosario
SUNYATA	Santiago 257	2000 Rosario
UNIVERSO	Agrelo 3050	1221 Buenos Aires
VOLUNTAD	Santiago 257	2000 Rosario

La Sociedad Teosófica no es responsable por ninguna aseveración que aparezca en la Revista, a menos que esté incluida en un documento oficial.

Las tres verdades

"El alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo desarrollo y esplendor no tiene límites"

"El principio dador de vida mora en nosotros y fuera de nosotros, es imperecedero y eternamente benéfico; no cae bajo los sentidos físicos, pero es percibido por el hombre que anhela la percepción"

"Cada hombre es su propio absoluto legislador, el dispensador de gloria o de oscuridad a sí mismo; aquél que decide sobre su propia vida, su recompensa, su castigo"

"Estas verdades, grandes como la vida misma, son tan simples como la mente más simple del hombre. Alimenta con ellas al hambriento..."

-El Idilio del Loto Blanco

SOCIEDAD TEOSOFICA
EN ARGENTINA
EDITOR: NORA SPAIRANI
PJE. FLORENCIO BALCARCE 71
1405 BUENOS AIRES