

Cambios

Revista de la Sección Argentina de la Sociedad Teosófica

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

EDITORIAL : LA VIDA ES SUEÑO.....	1
Silvia R. Blajer	
EL FILO DE LA NAVAJA.....	3
Radha Burnier	
UNA MENTE DISPUESTA A PENSAR POR SI MISMA.....	5
Radha Burnier	
IGNORANCIA Y CONOCIMIENTO.....	6
Radha Burnier	
LA SABIDURIA PERDIDA DE NUESTROS ABORIGENES	7
Gladys Cópola	
ALGUNOS PENSAMIENTOS SOBRE ESPIRITUALIDAD.....	15
Mary Anderson	
KRISHNAJI : TAL COMO LO CONOCI.....	18
Radha Burnier.	
EL PULSO DEL UNIVERSO.....	24
I. M. Oderberg	
TRASCENDENCIA DE LA TEOSOFIA PARA EL HOMBRE.....	28
Jacobo Feldman	
LAS TRECE FALTAS GRAVES.....	29
Dígom Sonam Rinchen	
NOTICIAS NACIONALES.....	33
NOTICIAS INTERNACIONALES.....	34

LA VIDA ES SUEÑO

A casi 120 años de la fundación de nuestra Sociedad y viendo el mundo en su estado actual, nuestro primer objetivo parece un sueño lejano de alcanzar; Cuán pocos dispuestos a vivir una vida de unión y fraternidad!

Los Maestros lo sabían y llamaron a esto una "Empresa Desesperada", se indicaba que la Teosofía debía llegar a las mentes más elevadas y llevar así su influencia benéfica mediante líneas de pensamiento que produjeran un accionar más noble.

Las actuales circunstancias parecen definitivamente desfavorables, las mentes más elevadas no se encuentran fácilmente ni en los dirigentes políticos o religiosos, ni en aquellos que tienen en sus manos los medios de difusión masivos; las adicciones afectan a todas las clases sociales y causan daños físicos y psicológicos, a veces irreversibles, degradando moralmente más la sociedad; hay luchas raciales, violencia y entre tanto dolor unas pocas almas nobles luchan para impedir a los seres de la sombra ganar la batalla.

Qué debe animarnos entonces a los teósofos? Seguramente son de mucha ayuda la explicación que las enseñanzas teosóficas nos brindan. El saber que el proceso de evolución es irreversible nos muestra que es mejor tomar parte activa en él y no ser un espectador de la vida. Además, esto debería tornarnos más comprensivos hacia las fallas ajenas. Decía Amado Nervo en una de sus bellas poesías: *"Como estamos rompiendo a duras penas el cascarón de la animalidad, no pidas de amor ánforas llenas, confórmate con sólo la mitad"*.

Si aceptamos esta realidad, seguramente una cuota mayor de optimismo se instalará en nosotros.

Podríamos también preguntarnos, por qué habrían los Maestros de propiciar una Sociedad Que tuviese un objetivo imposible de cumplir? Como respuesta, encontramos en una de las Cartas una expresión del Sr. K.H. que señala que para ellos, el término Fraternidad Universal no es una frase ociosa y que *"si fuese una sueño, es por lo menos un sueño noble en el género humano y es la aspiración del verdadero Adepto"*.

La Sra. Blavatsky expresa en uno de sus trabajos que soñar puede ser el estado de vigilia de nuestro Yo Superior y la vida externa el sueño del Ego. *"Así como el hombre agotado por el calor se refresca con el agua fría, así el sueño es un sombrío rincón en el asoleado valle de la vida", nos dice.*

Es posible que la formación de un núcleo de la Fraternidad Universa, aparezca como un sueño, pero también soñando descubrimos que otros sueñan nuestros Sueños y que cada tanto una voz se levanta instando al hombre a "abrir los ojos", pero los del Alma, instando a la unión y a la solidaridad o trabajando por la causa de la humanidad.

En ese sentido tomamos las palabras del Sr. Vaclav Havel, escritor y Presidente de la República Checa, quien decía: *"Lo que hace falta es que los escritores e intelectuales creen algo así como un lobby a escala mundial, una especie de fraternidad o, si se puede usar la palabra, una especie de benigna mafia conspirativa, cuya meta no será precisamente la de escribir libros maravillosos y ocasionales manifestos, sino, la de tener influencia en la política de un modo coordinado y deliberado y por caminos visibles e invisibles, a fin de ayudar a la gente a abrir los ojos ante los peligros del mundo actual."*

Nuestros ideales compartidos son la cuota de optimismo que debe acompañarnos: soñamos despiertos, porque conocemos las leyes de la naturaleza. No es posible modificar el pesado Karma del mundo, pero estamos "conspirando" para hacer de este mundo un lugar habitable para el futuro.

Como dijo el Sr. Jinarajadasa: *"Sólo existe un Ser en el Universo entero. El es el quem ora en vuestras ideales construcciones. Este Ser llena el Cosmos y manifiesta una parte de Si mismo en los castillos de ensueño que edificáis con vuestras aspiraciones idealistas. Todo idealista es un constructor del mundo real".*

SILVIA RAQUEL BLAJER
Secretaria General

EL FILO DE LA NAVAJA

Radha Burnier

El vigor y la utilidad de la Sociedad Teosófica para la humanidad dependen de cuántos de sus miembros buscan convertirse en teósofos. No es fácil llegar a ser un Teósofo, aún cuando H.P.B. diga que sí lo es, pues antes de alcanzar la sabiduría la mente debe desprenderse de sus prejuicios y nociones fijas y volverse abierta y sensible. Solamente creciendo en sabiduría, una persona gana el derecho de ser llamado Teósofo en el sentido verdadero del término.

El camino que el miembro diligente toma para convertirse en un Teósofo, es el camino del Medio. Es paradójico y, por lo tanto, se le describe como el filo de la navaja. Por supuesto, el camino se refiere a una transformación interna que sucede. A cada lado, el peregrino enfrenta tentaciones y obstáculos. Estas se superan cuando existe un estado interno de equilibrio. Cualquier cualidad buena, llevada demasiado lejos, deja de ser una virtud; hasta es posible que se convierta en un obstá-

culo. Las acciones también deben ser activadas por medio de energía bien equilibrada.

El Teósofo lleva una vida de servicio a los demás. Obviamente, debe ser un altruista, pues la esencia de la ignorancia es el sentimiento de separatividad; y sabiduría es sinónimo de libertad de cualquier sentimiento de separatividad. Un servicio altruista es la expresión natural de una mente sabia y caracterizará, cada vez en mayor medida, a cualquiera que esté esforzado en convertirse en un Teósofo.

Sin embargo, debemos notar que no toda la gente comprometida en actividades que tienen la apariencia de ser filantrópicas, son Teósofos. La persona promedio necesita de la ambición para estimularse hacia la actividad. Sin interés en sí misma, sin una meta personal a alcanzar, esta persona se vería superada por la indolencia, o viviría en un estado de auto encierro, satisfecha de sí misma. Su filantropía, por lo tanto, tiene un trasfondo de vanidad.

Para convertirse en un Teósofo es esencial matar la ambición, que es "la forma más simple de buscar recompensa"; y, sin embargo, deberá estar activo y con energía, hasta infatigable, trabajando por el bienestar general. Aquel que se convertirá en un Teósofo "debe trabajar como aquellos que son ambiciosos"; debe observar atentamente si su producción de energía es meramente un escapismo del aburrimiento y vacío interior, o una tendencia a conseguir algo para sí mismo, emocional o psicológicamente. Sólo una mente agudamente equilibrada es capaz de usar la energía libremente, sin vestigios de proyección de sí misma. En ambos lados del filo de la navaja están los abismos de la ambición y de la torpeza del interés personal.

El mismo equilibrio delicado es necesario para indagar la verdad. La verdad no está en palabras ajenas escuchadas, o en un conjunto de conceptos. Brota desde adentro como parte de la propia conciencia de uno, lo que no es posible cuando hay una barricada de ideas preconcebidas y descripciones de segunda mano. Sin embargo, una base de pensamiento correcto es necesaria para proceder en la vida sin convertirse en algo así como un montón de mercancía que cualquier corriente vapulea. Toda persona seria, sensata, tiene alguna medida de criterio con la que manejarse, una filosofía que está probando a través de las circunstancias de su vida.

Caminar sobre el filo de la navaja es mantener la mente siempre abierta, despegada de cualquier concepto y descripciones verbales y, al mismo tiempo, trabajar con algún criterio sensato, con una visión de la vida que por

el momento suministre el mejor trasfondo para la acción. La clave del equilibrio interior es el desapego. Una mente que no está apegada no rueda por el abismo de la desorientación, por un lado, o del fanatismo y la rigidez por el otro. Una mente así está preparada en todo momento para reexaminar sus enfoques, para seguir adelante y aprender.

Descubrir qué es el Sendero del Medio, cómo caminar con alivio sobre el filo de la navaja, es una cuestión de agudeza y experimentación individual. Podemos, sin embargo, considerar aquí otro aspecto de ese equilibrio: el equilibrio entre mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Mirar demasiado hacia adentro en busca de auto conocimiento podría fácilmente aumentar el egocentrismo. La mente ocupada en el yo ignora el hecho de que el yo, que ella quiere comprender, debe ser estudiado en relación con el no-yo. Por otra parte, volverse demasiado hacia afuera significa convertirse en esclavo de la falta de percepción. Los objetos de percepción sensorial actúan como imanes que vapulean a la mente de aquí para allá, volviéndola descarriada. Debe mantenerse un equilibrio firme hasta lograr que el mirar hacia afuera y el mirar hacia adentro se vuelvan parte de un movimiento.

Por consiguiente, convertirse en Teósofo es un desarrollo de delicadeza de percepción y desapego. El Sendero del filo de la navaja no es duro para los pies de aquel que no se queda pegado a sus propios prejuicios, nociones y hábitos. ☉

The Theosophist, Febrero de 1994

UNA MENTE DISPUESTA A PENSAR POR SI MISMA

Radha Burnier

La religión convencional está basada, en gran medida, en creencia en la tradición, costumbre, interpretadores oficiales de las escrituras y cosas similares. Una religión así es conveniente en varias maneras. Una congregación creyente ofrece la posibilidad de ejercitar el poder y la autoridad de los pocos y a menudo facilita un sistema de explotación, tanto material como psicológico. A los miembros de una congregación así, les gusta creer y sentirse salvados sin la molestia de pensar y aceptar la responsabilidad de sus propias vidas. Por lo tanto, los sistemas de autoridad y obediencia reemplazan al inquirir religioso aun cuando grandes maestros religiosos hayan señalado una y otra vez que la percepción y la iluminación brotan desde adentro y no pueden ser igualadas con el conocimiento mental derivado de una fuente externa. La conformidad a la tradición y la aceptación de un patrón de pensamiento no pueden hacer brotar el despertar hacia un nuevo mundo de realidad lo que implica progreso espiritual.

En este campo, como en el científico, el cuestionamiento de todas las presunciones con una mente objetiva, libre de prejuicios y conclusiones, es necesario para poder avanzar. El más

elevado respeto que un devoto puede brindar a un maestro sabio es examinar con gran cuidado y en profundidad sus afirmaciones y tratar de conocer por sí mismo cuál es la verdad. El caer en una actitud de creencia sin haber pensado, es una forma de demostrar poco respeto porque equivale a la aceptación de que hay muy poco que investigar, de que no hay nada importante de naturaleza seria en la enseñanza dada.

El avance rápido de la ciencia comenzó solamente cuando las mentes estuvieron listas para cuestionar y poner a un lado la creencia ciega y cuando la legitimidad fue conferida en base a investigación del fenómeno natural. La observación de datos y el uso de la razón y la lógica se elevaron victoriosos sobre el dogmatismo religioso. Pero una nueva marca de certeza y afirmaciones autoritarias acerca de la base materialista de la vida aparecieron en escena, hasta que la ciencia desplazó su perspectiva admitiendo una misión algo más amplia de la vida con sus campos de energía como también de lo relativo de lo que previamente apareció como entidades fijas.

Ahora sabemos, teóricamente, que las apariencias son engañosas y que la "realidad" de los cuadros observados

por los sentidos y la mente encierran aspectos y dimensiones de existencia que no pueden conocerse desde la

superficie, fortuitamente. La Sabiduría Antigua siempre ha indicado esto.

The Theosophist, nov. 1989

IGNORANCIA Y CONOCIMIENTO

Radha Burnier

La mente crea la ansiedad por cosas y también la ignorancia con respecto a la verdadera naturaleza de esas cosas.

Ansiedad e ignorancia son dos aspectos de la misma condición. Es solamente la ignorancia de la naturaleza de la vida lo que produce la ansiedad. No existe deseo en la persona que vive con la verdad, porque la verdad es tan rica y plena que no hay necesidad de buscar ninguna otra cosa. Es importante examinar la naturaleza de la ignorancia y del conocimiento, ya que a menudo tenemos ideas equivocadas acerca de las dos.

Conocimiento, en el sentido corriente del término, conocimiento de cosas externas, no puede reducir ni sosegar el deseo. Un hombre de vasto conocimiento puede ser ambicioso, lujurioso y tonto. Pero allí donde existe conocimiento verdadero, no hay ansiedad. La prueba de la capacidad de comprensión de una persona, está en si esta persona está libre de deseo e ignorancia. Si el estudio de enseñanzas espirituales no le ayuda a liberarse, algo está mal en las enseñanzas o en la interpretación que la persona haga de ellas.

The Theosophist, agosto 1984

LA SABIDURIA PERDIDA DE NUESTROS INDÍGENAS

Gladys Coppola

Llanura de Nazca

El deseo y la necesidad de saber sobre sí mismo, su origen, su evolución, ha lanzado al hombre hacia una búsqueda infatigable en su afán de desentrañar el mensaje de las mitologías, los monumentos, las rocas, el fondo de los océanos y las entrañas de la tierra.

El mundo se maravilló con el enigma de las pirámides egipcias, la escritura sumeria, los dioses griegos y la civilización romana; el arte y la filosofía oriental atrajo el interés de aquellos que confiaban en sus postulados para cambiar los aspectos negativos de la civilización occidental, y así múlti-

ples aspectos del paso de la humanidad sobre el planeta, fueron evaluados, y también subestimados.

Tal es el caso del infinito y casi inexplorado caudal de riqueza arqueológica que brinda América Hispana, tanto o más oculto y enigmático que el mundo antiguo ha propuesto a los investigadores.

En el año 1927, cuando los progresos de la aviación comenzaban a manifestarse, el equipo de Reconocimiento Aéreo de Perú, descubre, cubriendo el desierto de Nazca, un zoológico en dos dimensiones, lo que se dio en llamar "Las líneas de Nazca", uno de los más maravillosos misterios de América del Sur, que sólo puede ser apreciado en toda su extensión desde el

aire, siendo que pasa totalmente desapercibido desde la superficie. La meseta de Nazca, de unos 500 Km cuadrados de extensión, está cubierta por estilizados dibujos de pájaros y gran variedad de otros animales, como así también grupos de líneas rectas, en espiral, formando estrellas, triángulos, y otras figuras; algunas líneas se prolongan casi indefinidamente; se han contado más de trece mil líneas totalmente rectas de gran precisión. Entre los diseños de animales, se destacan el colibrí, el mono con enorme cola en espiral, la araña de rara perfección, el tiburón-ballena, el zorro. Las líneas y las condiciones del terreno, parecen configurar pistas de aterrizaje.

Sin duda alguna, sus constructores pretendieron que fueran visibles desde el aire, sugiriendo la expresión de algún código de comunicación; todo el complejo, aunque propone muchas conjeturas, sigue siendo un enigma.

Los investigadores que más han contribuido a este estudio, fueron el fallecido Paul Kosok y su esposa Rose, de la Universidad de Long Island y la ahora anciana astrónoma alemana María Reiche, discípula y amiga de Kosok. Esta mujer de hábitos ascéticos, brindó total dedicación a Nazca y sus misterios desde hace cincuenta años, contando en la actualidad con la ayuda de una joven auxiliar.

En esta región, una de las más secas de la Tierra, las precipitaciones no llegan al centímetro al año, y la erosión es mínima por la protección que

brinda una cálida capa inmóvil, que a nivel del suelo forma una valla protectora, esto ha permitido la conservación, por indefinidas etapas de tiempo, de estas magníficas muestras de la cultura nazca.

Sugieren las líneas la posibilidad de configurar el libro de astronomía más grande del mundo, lo que daría la pauta de profundos conocimientos al respecto por parte de sus prehistóricos constructores. Los pobladores: preincas, incas u otros, evidentemente, guardaban respeto por esos conocimientos, ya que distintas expresiones arquitectónicas, como por ejemplo el Templo del Sol y otros, están alineados acorde al solsticio de invierno en el hemisferio sur, señalado por líneas definidas, que determinan el 22 de junio como el día más corto del año.

La idea de una astronomía prehistórica tiene fuerte asidero, por cuanto muchas líneas se relacionan o coinciden en señalar los puntos de salida u ocaso de astros, incluso sus movimientos, o posiciones del Sol o de la Luna.

Evidentemente su trazado es obra de una sociedad altamente evolucionada, con gran sentido estético, como lo ha demostrado en la belleza y armonía de otras manifestaciones, tales como tejidos, cerámicos, orfebrería, hallados en sus tumbas -algunos muy sofisticados- como pueden observarse en el Museo del Oro del Perú, originarios de las culturas Moche, Chimú, Paracas, Chavín, Vicus, Nazca, Chancay, Clásica e Inca propiamente dicha.

Ahora bien, qué otro significado pueden tener esos gigantes dibujos?

Evidentemente los antiguos nazca pudieron observar desde el cielo sus diseños grabados en tierra. Sobre la ladera de la montaña un enorme tridente o candelabro apuntando al cielo, muy cerca del océano Pacífico, en la bahía de Pisco, sugiere una señalización específica. En el Perú no hay monos, pero sí los hay en los grabados del desierto. La cerámica aporta algunos elementos de juicio acerca de la antigüedad de estos dibujos que pueden estimarse entre 400 años a.c. y 600 de nuestra era; estos diseños tienen rara similitud con expresiones culturales de civilizaciones transoceánicas.

Otros estudiosos plantean la posibilidad de que nos hallemos ante una gigantesca computadora o calculadora astronómica. Teniendo en cuenta que los sacerdotes eran en la antigüedad depositarios de la sabiduría y el conocimiento, también, en consecuencia, hábiles astrónomos y astrólogos que asombraban con su magia y saber matemático heredado de sus instructores divinos.

Los incas llegaron a estas tierras, supuestamente, siete siglos después que los nazca, asimilaron parte de su cultura, aunque nunca llegaron a emular la perfección y sabiduría de sus antecesores.

El antropólogo francés Alfred Métraux, descubrió en los años treinta,

en Bolivia, diseños similares, lo que amplía el área de dispersión de estos pueblos.

En 1923, el Coronel Jerry Phillips, del Servicio Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, volaba un biplano sobre el desierto de Mojave, 4.800 Km al norte de Nazca, y allí, lejos de la civilización, descubrió las gigantescas figuras de un hombre y un animal de larga cola. Este hallazgo a 1.500 metros de altura, impulsó a científicos e investigadores, quienes exploraron de cerca el poco conocido desierto del sud oeste norteamericano, y allí, a lo largo del árido valle de Río Colorado, descubrieron unos doscientos setenta y cinco geoglifos, símbolos, dibujos elementales de seres humanos y animales. Así la superficie del Mojave, como en Nazca, está cubierta de imágenes realizadas con una técnica similar. Desde 1970, el arqueólogo californiano Jay von Werkhof, y su colaborador local Harry Casey, fueron los que descubrieron la mayoría de estas marcas. Concluyeron que cuanto más se sabe, más se desea saber. Dieron por cierto que los pobladores del lugar, crearon los dibujos con propósitos mágicos, durante un lapso de más de 5.000 años, ya que dataron el dibujo más antiguo, aproximadamente en 3.000 años a. c., y el más reciente a fines del siglo XVIII. Otros dibujos más primitivos superan los 10.000 años de antigüedad. Un alineamiento de rocas de Arizona a orillas del Río Gila, señala la salida del Sol durante el solsticio de verano; nuevamente hallamos la hipótesis astronómica.

Exploradores de las costas del Mississipi, encontraron en Illinois una

enorme pila de tierra similar a una pirámide truncada egipcia. Observadores autorizados concluyeron en que constituía la obra de una noble raza desaparecida, cuya cultura fue avasallada por oleadas invasoras.

Dice el eminente teósofo Sr. Sinnet, en su libro *Buddhismo Esotérico*, que las actuales semblanzas de la humanidad son la descendencia lineal y directa de naciones altamente civilizadas, de las cuales, ni nombre, ni recuerdo han sobrevivido, excepto en libros tales como el *Popol-Vuh*, libro sagrado de los guatemaltecos, y en otros, poco conocidos entre la ciencia tradicional.

C.W. Leadbeater expresa en "El Perú y la Caldea Antiguos", que el Antiguo Reino del Perú abarcaba mayor parte de la América del Sur que la República que hoy lleva ese nombre, ni siquiera la extensión de tierra que los españoles hallaron en poder de los incas durante el siglo XVI, constituía la totalidad del imperio original.

Si este era quizás, el más grande de todos los dominios que abarcaba el mundo de los Soberanos Divinos de las Puertas de Oro de la Antigua Atlántida, cómo no suponer que todo lo hallado, y lo que aun permanece oculto, son testimonios de conocimientos impregnados de sabiduría que escapan a la comprensión del hombre de ciencia actual?

En el área en que floreció la cultura Tiahuanaca en Bolivia, paciente y laboriosamente, humildes investigadores luchan para sacar de las entrañas

de la tierra los colosales restos sepultados de pirámides y templos; allí en los alrededores del Lago Titi-Kaka un yacimiento arqueológico de proporciones, a más de 18 metros debajo de la superficie, guardan los secretos de los que tal vez fueron los gigantes lemuroides guiados por sus Instructores Divinos.

Tal vez la ciencia tradicional se resista a aceptar estos postulados, no por el esfuerzo que represente la investigación, sino por temor y resistencia a los cambios en las estructuras y los valores oficialmente admitidos.

El futuro tiene las respuestas.

Las Piedras de Ica

Planeta Tierra, deslizándose armoniosamente en su órbita, a través de ciclos de tiempo inconmensurable, lleno de secretos, de misterios, de enigmas. En el fondo de los océanos, secretos; en las entrañas de la Tierra, secretos; sobre la superficie, secretos disimulados bajo formas aparentes...

Cuántas antiquísimas pruebas de la existencia del hombre sobre el planeta se han puesto de manifiesto reiteradamente, y aún no estamos seguros de su significado.

En una localidad cercana a Nazca, llamada Ocucaje, en la provincia de Ica, aproximadamente 360 Km al sur de Lima, se halla un pequeño caserío en medio de un desierto de rocas arcaicas -una de las cinco zonas de terrenos más antiguos del planeta- junto con la Patagonia y la costa occidental

de Africa, donde sus pobladores, humildes campesinos, se dedican a la búsqueda clandestina de restos arqueológicos, como medio de proveer a su subsistencia. Suelen hallar cerámicos y mantos, también piedras grabadas cuyo origen es anterior a las civilizaciones inca y pre-inca, de las cuales no podemos olvidar, que pese a su esplendor, no conocieron el uso de la rueda, fundamento de toda revolución agrícola o industrial en los tiempos modernos.

Estas piedras no son objetos artísticos sino testimonios de hechos y conocimientos de la humanidad que fue protagonista de un proceso civilizador muy especial, y cuya existencia se remonta a millones de años sobre el planeta, por lo tanto trastocan las ideas tradicionales sobre el origen y antigüedad del hombre sobre la tierra.

El estudio sistemático de estas piedras, se debe a la tenacidad puesta en el empeño por el Dr. Javier Cabrera Darquea, médico, cirujano, graduado en la Universidad Mayor de San Marcos, fundador de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, y de la Casa de la Cultura de esa misma localidad.

El Dr. Cabrera Darquea lleva más de veinte años estudiando las piedras a las que llama "gliptolitos", y a los artesanos que las grabaron, miembros de una humanidad gliptolítica. Posee una colección de más de once mil piedras de variado tamaño, desde la más pequeña que se esconde en el hueco de la mano, hasta otras que poseen gran tamaño. Están catalogadas acorde a distintas ramas del saber, se-

gún la interpretación que hace de ellas el Dr. Cabrera Darquea, y denotan un alto nivel de conocimiento científico y técnico, muy superior al actual. Como mensaje del pasado al futuro, representan un legado inapreciable.

Los cantos rodados de Ica, muestran en sus grabados la coexistencia del hombre con los exponentes zoológicos típicos del período terciario, es decir contemporáneo de los grandes saurios y otras especies, de las cuales ha adquirido complejos conocimientos sobre Biología, y otras disciplinas, demostrando así un caudal de conocimientos tan vasto o más de los que hace gala el hombre contemporáneo, aunque cronológicamente tan distantes en el tiempo.

Los estudios de laboratorio revelaron lo siguiente:

1. Los objetos son piedras naturales redondeadas por transporte pluvial, cantos rodados.
2. Clasificadas como "andesita", rocas afectadas por altas presiones, con transformaciones químicas, proceso que otorga alto peso específico y suavidad, condiciones que los antiguos artistas aprovecharon para la realización de sus obras.
3. Las piedras están envueltas en una fina capa de oxidación natural.
4. Los grabados no presentan desgaste, tal vez porque luego de realizados fueron depositados en un lugar escogido con el fin de protegerlos de todo agente destructor, con el propósito de su perdurabilidad.

Geológicamente calificadas como andesita, estas piedras son una formación del período terciario, en cuyo transcurso los seres superiores crearon la humanidad físicamente similar a la actual. Esta teoría se contrapone a la ciencia tradicional que ubica la aparición del hombre en el período cuaternario. Microorganismos incrustados en las ranuras, denotan una antigüedad de millones de años. Sus grabados ponen de manifiesto elevados conocimientos sobre Medicina, Arqueología, Antropología, Astronomía, Matemáticas, Psicología, Geografía, Biología, Botánica, Zoología, Astronáutica, etc.

La primera piedra, que poseía el grabado de un pez, llegó a manos del Dr. Cabrera Darquea a través de un amigo quien se la obsequió como pisapapeles en 1966.

Las piedras aparecieron en Ocucaje en 1961, según Hernán Buse. A partir de esa fecha, el nombrado solicitó reiteradamente la intervención de arqueólogos peruanos para verificar su autenticidad.

En primer término lo hicieron los hermanos Soldi, quienes formaron la primera colección en la creencia de que provenían de artistas incaicos y de que no eran de manufactura reciente.

En 1968, el arqueólogo Pezzia Assereto, que había acompañado al investigador Agurto Calvo en algunas excavaciones, publica un libro sobre arqueología de Ica donde da cuenta del hallazgo y la autenticidad del mismo, a pesar de lo cual las autoridades mantu-

vieron su indiferencia; no se practicaron excavaciones sistemáticas, ni se puso coto al comercio ilícito y clandestino, menos aún se procedió al estudio de las colecciones existentes.

El estudioso investigador francés Robert Charroux publica en 1974, un libro sobre civilizaciones antiguas, donde dedica un capítulo importante a comentarios sobre las piedras de Ica, a los que considera testimonios de la remota existencia del hombre, y que probablemente provienen de secretos santuarios Atlantes, donde se guardaban celosamente los secretos de su civilización.

Ahora bien, las piedras de Ica constituyen una especie geológica abundante en el planeta, lo suficiente como para no constituir objetos de codicia por su valor, conservan su forma original sin debilitar su estructura, y fueron conservadas entre capas de arena para evitar su destrucción por causas naturales. Qué contienen sus grabados que las hacen tan especiales?

Entre otros asuntos tratan sobre ganadería y cría de dinosaurios; aplicación de métodos de alta complejidad para ejecutar múltiples tareas; construcción y manejo de aparatos voladores; armas y herramientas; gases para control y anestesia; cultivo y uso de diversos vegetales alimenticios; uso científico y práctico de la energía solar; amplios conocimientos de anatomía y fisiología humana y animal aplicados a fines útiles; uso de gases paralizantes y descargas eléctricas; es evidente la ausencia de temor hacia los grandes

animales con los que convivían y usaban en su beneficio.

Específicamente en medicina son asombrosas las técnicas y conocimientos puestos en práctica; trasplante de órganos con una fase previa de uso de hormona anti rechazo; trasplante de hemisferios cerebrales y de corazón; técnicas de rejuvenecimiento; estudio del ciclo menstrual y diversas técnicas de parto.

Se diferencian cinco tipos de niveles humanos dentro de esta humanidad gliptolítica:

- El portador del conocimiento, hombre energético, tal vez de origen extraterrestre.
- El reflexivo y científico, de elevada capacidad intelectual.
- El reflexivo y tecnológico, preparado con buen nivel de conocimientos.
- El tecnólogo, de mando en diversos tipos de actividades.
- Un humanoide con mínimos rasgos cognoscitivos.

Una tiara en la cabeza y dos hojas sostenidas eran el símbolo de elevada intelectualidad; la pirámide, energía; las hojas, vida; la figura humana, hombre pensante; sin el complemento de pirámide y hoja, la figura humana representa a un robot; detalles de la evolución completa del dinosaurio a partir del huevo hasta la completa madurez; configuración completa del planeta Tierra antes de que las convulsiones geológicas le dieran su actual estructura; así muchos conocimientos quedaron registrados para la humani-

dad del futuro, entre los que se contó el imperio Inca.

Leyendas quechuas refieren la existencia de un lugar designado como ombligo del Mundo, centro de una misteriosa y antiquísima humanidad, en la zona del Cuzco lugar donde se hallan las gigantescas construcciones pétreas de Machu Pichu, Ollantay Tambo, Sacsayhuamán y otras que dejan perplejos a los expertos, ya que plantean técnicas de alto desarrollo, en tiempos remotos, evidentemente muy anteriores a Incas y pre-Incas, quienes evidentemente se sirvieron de ellas y con el tiempo le hicieron algunas modificaciones, en las que se pone de manifiesto imperfecciones propias de una tecnología inferior.

La leyenda de la Achirana del Inca, que relata la construcción de una acequia para brindar agua a las tierras del cacique Tate, por amor del Inca Pachacutec a la bella Achirana, hija del cacique; tal vez sólo fue el pretexto para proteger esa tierra de los desbordes del río Ica, y mantener oculto el lugar donde fuera depositado el tesoro de conocimientos, de cuya existencia tendrían referencias el Inca y sus sacerdotes sabios.

Los Incas se sirvieron de parte de esa herencia, y respetaron a sus antecesores como a dioses, esperando su regreso.

Tal vez esta humanidad desapareció por un proceso histórico natural, ya que los postulados teosóficos expresan que el hombre primitivo, in-

culto, ignorante e inocente, va paulatinamente adquiriendo conocimientos y llega a la cima de la civilización, pero como su desarrollo no es armónico con su orden espiritual, es arrastrado por la barbarie, preludio de decadencia y destrucción, pero no sin dejar huellas y testimonios de su pasado esplendor.

Sólo la ciencia humanizada y espiritualizada por el amor perdura.

Cataclismos de fuego o agua, han puesto fin a muchos procesos similares, y la corteza terrestre encierra aún, muchos testimonios de humanidades destruidas por el egoísmo.

Estas piedras y sus revelaciones, ponen una vez más sobre el tapete el controvertido tema de la antigüedad del hombre sobre el planeta. Los conocimientos de la Teosofía, la Sabiduría Antigua, proponen para su verificación una antigüedad para el hombre físico, de dieciocho millones de años, es decir a partir de mediados de la evolución de la 3era. Raza Raíz, cuando adquirió el uso de la mente a diferencia de otros seres vivos, se constituyó en el verdadero hombre.

El sabio argentino Florentino Ameghino, manifestó a principios de siglo, según estudios realizados en terrenos arcaicos de la Patagonia, la existencia de humanidad contemporá-

nea de los dinosaurios durante el período terciario, causa por la cual fue burlonamente tratado en el concierto científico de la época.

Recientemente, Richard Leakey, hijo de los esposos del mismo nombre, que estudiaban profusamente la antropología africana, halló en capas geológicas de Africa occidental, cráneos que podrían datar de aproximadamente veinte millones de años. Dichas costas, según la teoría de la derivación de los continentes de Wegener, estuvieron unidas a las costas patagónicas, y constituyeron una unidad geológica, lo que avalaría la postura del sabio y filósofo Ameghino, acorde a los postulados teosóficos. El Ing. José Alvarez López en su "Reconstrucción de la Atlántida", destaca la importancia de la labor y personalidad de Ameghino, y la posibilidad de que sus afirmaciones sean válidas, sin olvidar la posibilidad de su teoría del hombre originario de la Patagonia, o sea de la región Atlántida.

Por último, sólo la evolución equilibrada del cuerpo, mente y espíritu, hará del hombre un ser digno de los elevados destinos para los que fue creado, y llegar a ser, como dice Florentino Ameghino en su "Credo": imagen y semejanza de la divinidad de la que procede. La verdad será la religión del futuro, y sólo el amor salvará a la ciencia y a la humanidad. ☯

ALGUNOS PENSAMIENTOS SOBRE ESPIRITUALIDAD

Mary Anderson

Hay ciertas actitudes difundidas en el mundo actual, "tomar", "coger", "poseer". El hombre desea posesiones, no solamente materiales sino también en otras formas, es decir, más información o el afecto de otros. Es tan fácil nadar con la corriente, adoptar en la vida diaria la actitud de la mayoría. Pero entonces, consciente o inconscientemente, nosotros adoptamos esta actitud también en nuestra vida espiritual, la cual no puede estar separada de la vida diaria.

Muchos desean asir, poseer cosas espirituales. Ellos anhelan la "iniciación" en los llamados Misterios o en los poderes ocultos; ellos desean un guía particular, un gurú que los descar-

gue de toda responsabilidad; ellos buscan los llamados métodos y sistemas confiables. Estos son ejemplos de como las difundidas actitudes materialistas afectan también la vida espiritual. Correctamente hablando no es espiritual, porque en donde el deseo personal es el espiritual, no lo es.

¿Por qué tomamos?. En parte por inseguridad, por temor. Por supuesto, el hombre debe tener algunos medios básicos para vivir y cumplir con sus deberes. Pero él tiende a pedir más y más porque se siente inseguro, y por lo tanto se rodea con toda clase de posesiones para protegerse. ¿Y por qué se siente inseguro?. Porque se siente solo y amenazado. Nadie puede realmente estar nunca solo, porque paradójica-

mente, cada uno de nosotros es a la vez parte del todo y es ese propio todo. Nuestros cuerpos físicos y otros son parte de la Naturaleza; ellos están compuestos de otros seres vivos y, profundamente adentro, nosotros somos UNO con la Vida Una, nosotros somos esa Vida. Y no estamos amenazados. ¿De dónde podría venir una amenaza, excepto de nosotros mismos?. Si algo parece amenazarnos desde afuera, es el resultado de nuestros propios actos, sentimientos y pensamientos en el pasado y en el presente.

Toda la miseria en la tierra procede de la ignorancia de todos siendo UNO; y esta ignorancia conduce al temor, que causa el deseo de seguridad. El egoísmo impide a todo mundo estar en armonía y ser feliz. Habiendo así reconstruido el mal hasta su raíz, al menos en teoría, comencemos ahora, en pensamiento, desde la raíz, y veamos cómo podemos remover las causas del dolor, esto es, reemplazar la ignorancia por el conocimiento (en el sentido de sabiduría).

No podemos comenzar de nuevo y construir el mundo nuevamente, sobre una base diferente con el conocimiento de las cosas como ellas son, no por el conocimiento de los otros. Si realmente nosotros sabemos que toda esta profundidad interna es una, si estamos tan convencidos de esto, que pensamos, y actuamos de acuerdo a ello, entonces nuestra vida cambiará completamente, nosotros llevaremos una vida verdaderamente espiritual. En otras palabras, nuestra vida espiritual

afectará nuestra vida diaria, en lugar de lo opuesto.

El verdadero conocimiento de la unidad significa amor ilimitado, y "En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto hecha fuera al temor". Donde no hay temor una persona ya no necesita tomar nada, visible o invisible, ni construir un muro protector a su alrededor. Aún si somos solamente un poquito conscientes de la unidad de todos los seres y todas las cosas, nuestra vida cambiará. Cita del Bhagavad Gita: "Basta un poco de este conocimiento para proteger del gran temor".

Una actitud espiritual en la vida diaria significa, no la desaprobación de los otros o tratar de corregirlos sino de entenderlos. Una actitud espiritual está basada en la consciencia de la unidad, y esta es la mejor base para entender a los otros. Si alguna vez verdaderamente somos conscientes de la unidad, aún si sólo de vez en cuando, ciertas cualidades se desarrollarán en nosotros, como el amor, la armonía, con el tiempo también la sabiduría, seguridad absoluta y confianza (lo que no es lo mismo que la auto-confianza). En este estado nosotros más bien damos que tomamos. Es también posible llegar a una conciencia de la unidad a través de estas cualidades, un amor que no desee nada para sí mismo, y armonía. Ellas son cualidades que nos llevan más cerca de lo Divino. No solazarnos nosotros mismos en la felicidad, sino pasarla a otros, sin un pensamiento de retener aún un poco para nosotros mismos, porque en un momento tal no somos conscientes siquiera de nosotros mis-

mos como personas. Nosotros deberíamos dar sin aún inconscientemente esperar retorno, demos sin saber que estamos nosotros dando.

Esto puede parecer más difícil. Pero es lo que las diversas religiones mandan. No es algo nuevo. ¿Pero por qué deberíamos siempre desear aprender algo nuevo? Tratemos más bien de entender más profundamente, a la luz de la Sabiduría Antigua, lo que ya sabemos, y sobre todo ponerlo en práctica. Si nosotros realmente reflejáramos la vida divina, lo cual significa no pensar en nosotros mismos, esta actitud penetraría nuestras vidas profundamente y se extendería como reguero de pólvora a nuestro alrededor. Quizás no seríamos conscientes y si fuéramos conscientes de ello, llegaríamos a un fin, porque nuestra actitud ya no sería desinteresada.

Nosotros deberíamos observarnos de vez en cuando. Esta es la base de una vida espiritual. ¿Cómo podemos ser afectuosos si nos damos cuenta de que a menudo no somos afectuosos, si no vemos a través de nosotros mismos de vez en cuando sin avergonzarnos de lo que vemos? H.P.B. dice: "La perfección debe nacer de la imperfección, el incorruptible debe crecer del corruptible, teniendo al último como su vehículo y base contraste". (citado en "El Círculo de Sabiduría", 24-25). La objeción a menudo escuchada es que tal actitud de desinterés no es práctica en la vida

diaria, que otros tomarán ventaja de nosotros, que seríamos tontos exponiéndonos a nosotros mismos. Este sería el caso solamente siempre que no fuéramos completamente desinteresados. Una vez que lo seamos, no nos importará si otros toman ventaja de nosotros o no. Y a menudo cuando llegamos a ser indiferentes a algo desagradable, desaparece de nuestras vidas. Ha servido a su propósito.

Sugestiones y consejos pueden ser dados, pero hay tantas formas como viajeros hay. Cada uno debe encontrar su propio camino, su PROPIO acceso a lo Divino. Una pocas direcciones principales son:

El consciente cultivo de ciertas cualidades en la vida diaria;

La atracción irresistible a lo inexpresable, lo inefable, o a un gran ser que incorpora lo inefable más de lo que nosotros podemos hacer.

El reflector de una completa honestidad que no puede ser engañada, a lo cual Krishnamurti particularmente señaló.

Voluntad, amor y sabiduría, están en todas esas formas. Ellas son complementarias y nosotros las necesitamos a todas. Todas ellas conducen al desinterés, a una actitud la cual, si se extiende, puede dar a nuestro pobre mundo una oportunidad. ☯

The Theosophist, Julio de 1992

KRISHNAJI: TAL COMO LO CONOCÍ

Radha Burnier

*Conferencia pronunciada en la Rama Adyar
de la S.T. en febrero de 1994*

Krishnaji era un misterio. Creo que ninguna otra persona de las que estuvo en contacto con él le conoció realmente como era; había unas profundidades en él que nadie parecía alcanzar.

El sentimiento más fuerte que yo tuve con él fue el de que, internamente, no pertenecía a este mundo. Era como un pez fuera del agua en distintas situaciones. Excepto en los momentos en los que, tal como se describe en los volúmenes de *Comentarios sobre la Vida*, penetraba profundamente en la psique de las personas con las que estaba hablando, permanecía ajeno al tipo de pensamientos y emociones que existían en otras personas, como por ejemplo el apego, a personas, a cosas, a situaciones y organizaciones. Podría

haberse dedicado a todo ello si hubiera querido. Cuando hablaba con alguien para ayudarlo, llegaba hasta la misma esencia de los problemas del otro. Pero, tal como ya había dicho antes C.W. Leadbeater, no investigaba la mente de una persona si no se lo pedían, porque era como leer una carta personal. Por eso, en las circunstancias normales de la vida, los celos, los apegos, las decepciones y otras actitudes mundanas de su alrededor le pasaban de largo y él parecía estar por encima de todo ello y se notaba en él un aura tangible de extraordinaria pureza e inocencia.

Decir que era como un niño no parece dar una idea exacta de lo que era, porque los niños tienen rabietas y a veces demuestran celos o cólera. Podría decirse que era como una flor. Tenía esa cualidad de una gran inocencia y

pureza. Y a pesar del hecho de hablar con tanta fuerza, y de parecer a veces tan poco conciliador y desafiante, era siempre muy cariñoso y muy amable; no quería herir a nadie. Esto no significa que, como instructor, dijera siempre cosas agradables a la gente. Todo lo contrario. Incluso en las cosas corrientes, decía lo que había que decir. Los estudiantes de Rajghat hicieron una vez una representación y le preguntaron después a Krishnaji su opinión. El les dijo que había sido un espectáculo horrible. Los actores y los productores se disgustaron. Y entonces dijo: "Siento mucho haberlos herido". Habló con mucha amabilidad y afecto, pero terminó diciendo: "Fue un espectáculo horrible".

Sabía combinar las palabras directas con una extrema amabilidad, consideración y delicadeza. Este tipo de combinación existe en personas que han trascendido los esquemas de la mente. Su planteamiento de las cosas era muy sutil y, en esa dimensión, los opuestos aparentes se funden en uno solo y dejan de ser opuestos. Encontramos lo mismo en Annie Besant. Las personas que la conocían decían que era tierna como una madre pero también fuerte y dinámica. Era hermoso ver en Krishnaji esa cualidad de dulzura, de cariño, de un cálido afecto, incluso hacia personas que no conocía de nada, todo ello combinado con una visión profunda y una gran sabiduría, y con esa fuerza que resultaba evidente en sus discursos.

Yo solía ir a Bombay para escucharlo. El se alojaba en Peddar Road. Yo tomaba un autobús desde Johu que me llevaba a su residencia, donde siempre se reunía un grupo de personas.

Cuando tenía que marcharme, ninguna de las personas allí presentes se molestaba lo más mínimo porque estaban muy ilusionadas con Krishnaji y con lo que decía. Apenas se fijaban en quien entraba o salía, pero a pesar de la gente y de las preocupaciones, Krishnaji era la única persona que me preguntaba, "¿Cómo vas a volver?, ¿No irá demasiado lleno el autobús? Debe estar muy sucio; tómate un baño y cámbiate cuando llegues a casa". Y lo decía todo con el mayor afecto y cariño.

No dejaba que ninguna persona interesada en comprender la vida aceptara nada sin cuestionarlo. En una ocasión me preguntó, "¿Por qué hacías esto y lo otro?" Yo le contesté, "para ayudar". Y él me respondió enseguida, "¿Y quién eres tú para ayudar?". Tardé bastante tiempo en entender verdaderamente lo que quería decir. En ese momento acepté que no sabía demasiado y que me equivocaba suponiendo que podía ayudar. Más tarde me di cuenta que aquella pregunta era muy profunda, porque la idea global de que uno puede ayudar a otro está basada en un pensamiento dualista. Es únicamente cuando desaparece la dualidad que tiene lugar algo parecido a la "ayuda", un compartir o una intercomunicación. Este incidente es un ejemplo de cómo ponía en entredicho los presupuestos y las ideas aceptadas. Cada postura de la mente tiene que cuestionarse, examinarse con atención y con profundidad. Lo que él enseñaba no lo hacía sólo en las conferencias públicas o en los debates, sino en cada momento de la vida diaria.

Hacía determinadas preguntas, que parecían no sólo ser desafiantes,

sino inflexibles, y en algunas ocasiones la gente se disgustaba. Año tras año me preguntaba qué pasaba en la Convención Teosófica. Una vez me preguntó el tema de mi conferencia y yo se lo dije. El replicó "¿Y qué sabes tú de esto?" Este tipo de comentario era maravilloso, porque entonces uno se cuestionaba, "¿Qué sé realmente de esto?, ¿Estoy hablando basándome en ideas recogidas de aquí y de allí?, ¿Qué quiero decir con el término saber?" Suponemos que si leemos algunos libros y hablamos con cierta certeza, sabemos suficiente del tema para organizar una charla y dirigirla a la gente. Y algunos incluso pueden decir: "Oh, ha sido una conferencia maravillosa" Por otra parte, Krishnaji te hacía pensar y preguntarte: "¿Qué sé sobre esto?, ¿Lo conozco realmente?" Era muy estimulante. El contacto con él no representaba solamente un baño con su presencia, una presencia muy hermosa, sino que era una manera de despertar al conocimiento de uno mismo y de la vida que hay debajo del nivel superficial.

Creo que tenía un tipo muy especial de sensibilidad. La mente pura probablemente tiene una sensibilidad natural que se pierde cuando los pensamientos mundanos y egocéntricos la llenan, como en el caso de la persona corriente. Pero en él la sensibilidad era muy natural. Había una persona en especial que había ayudado a recuperar la propiedad del Vasanta Vihar de otras manos, y que quería ver a Krishnaji. Lo invitaron a comer para que Krishnaji no tuviera que concederle una entrevista especial. Pero como se le consideraba bastante inculto, decidieron no sentarlo cerca de Krishnaji en la mesa.

Krishnaji se sentaba siempre en un extremo próximo a la puerta de su dormitorio y este caballero fue colocado en el extremo opuesto. Pero aunque en cada comida se sentaba en "su" sitio, aquel día en particular se dirigió directamente al otro extremo y se sentó frente al invitado, al que dedicó gran atención y afecto, como para refutar las ideas de quién es mejor y quién es peor. Su sensibilidad le hizo darse cuenta de lo que ocurría detrás del telón.

La sensibilidad no era solamente a este nivel, sino a otros también. Hacía muchos años que hablaba de liberarse del pasado. Su lenguaje cambiaba periódicamente, probablemente porque no quería que la gente quedara anclada en las palabras. Por consiguiente, utilizaba nuevas frases de vez en cuando. En ese momento, cuando alguien llegaba con una queja o una protesta, una de sus frases predilectas era: "Déjelo ir, señor". La mayoría de las personas viven en el pasado, recordando una y otra vez alguna cosa estúpida ya pasada. Solamente cuando aprendemos a dejarlo todo, o nos morimos para el pasado, utilizando otra de sus frases, la mente está fresca. El mismo no retenía el pasado. Tal vez no podía hacerlo, porque sus enseñanzas tenían que ser frescas y sin influencias. Y entonces se le preguntó "Si no recuerda nada, ¿cómo escribió usted en sus Apuntes lo que ocurrió en varias ocasiones?" Es una pregunta interesante porque no escribía todo lo que está en el libro en el momento de ocurrir. El dio una respuesta que cada cual puede interpretar a su gusto: "Está todo allí", dijo, levantando el brazo derecho.

¿Qué podemos deducir de una respuesta tan críptica? Podemos especular que si el tiempo no existe realmente, todo está siempre en alguna parte. Los libros teosóficos hablan de los registros akásicos en el reino invisible -para nosotros-, Sin embargo, el punto interesante es que, según él, no recordaba pero escribía; veía que estaba allí. Era, de nuevo, un tipo de sensibilidad que, aparentemente, tenía.

La primera vez que lo conocí fue aquí, en Adyar. Vivía en su piso encima del edificio de la Sede Central, que conserva todavía el nombre de piso de Krishnaji. La Dra. Besant lo hizo construir para él, y se le conservó para toda su vida. De niña, veía muchas veces a aquel joven, caminando siempre muy tieso por el sendero que bordeaba el río, que en aquella época estaba muy limpio. Jugaba al tenis por la tarde en la pista cercana al edificio central y el río Bungalow, y nosotros, los niños, nos divertíamos mucho. Nos quedábamos cerca de la pista, esperando que alguien tirara la pelota fuera para echar a correr y volver a tirarla dentro. Krishnaji, que siempre se interesaba mucho por los niños, se acercaba entre un juego y otro para hablar con nosotros. Ocasionalmente mi madre jugaba también. En aquellos días, a Krishnaji le gustaba exclamar "¡Por Jehová!". Nos enseñó esa expresión y nosotros decíamos "¿Amma (madre) jugando a tenis? ¡Por Jehová!".

Más tarde cambió la expresión y decía "¡Jesús!". Una vez, medio en broma, le dije, cuando lo vi en Saanen: "Esto pasará a la historia; la gente creerá que eres un buen cristiano". Desde aquel día no le oí decir más "¡Jesús!".

Tal vez pensó que era arriesgado y no quería crear la más ligera sospecha en el futuro de que nadie pensara que tenía una parcialidad por Jesús.

Volviendo a los primeros días, ya entonces le gustaba mucho la Naturaleza en todos sus aspectos. Cuando las lluvias de los monzones caían a raudales, salía a dar un paseo con el pijama y la kurta que solía llevar. Nos compró un triciclo a mí y a mi hermano y el primer día empezamos a dar vueltas en su habitación grande de arriba. El gritaba con entusiasmo: "Vamos, más de prisa; más de prisa" y tratábamos de pedalear lo más rápido posible. El mismo conducía un coche más adelante, a toda velocidad. Probablemente aprendió a conducir con el chofer de Miss Dodge, una rica heredera de la familia Dodge, que ayudó a muchos teósofos económicamente. De todos modos, uno de sus choferes reñía a Krishnaji con unas palabras que él repetía divertido "Ten cuidado con el otro loco de la carretera".

Tenía aquel lado suyo muy serio, muy profundo, apasionadamente preocupado por el sufrimiento del mundo. En lo que nos cuentan de sus últimos días, parece haber comentado: "No sabéis lo que os habéis perdido". Cuando no sabemos ver la verdad, no sabemos lo que nos perdemos. Somos como las personas de la caverna de Platón. En sus charlas a veces expresaba la profunda preocupación que sentía por el dolor del mundo. "Podría llorar por vosotros", había dicho. Pero junto con esto, tenía su lado alegre. Le gustaba contar chistes. En cierta ocasión, nos han dicho, invitaron a comer a la Sra. Gandhi, cuando su hijo Sanyay

estaba en el gobierno, dirigiendo a ministros y administradores. Krishnaji empezó a contar chistes después de comer. Uno de ellos era el del hombre que subió al cielo y San Pedro le dijo que podía tener cuanto quisiera. Aquel hombre había deseado siempre tener un tipo determinado de coche rápido deportivo. San Pedro le dijo, "Naturalmente, puedes disponer aquí de cualquier tipo de coche. Elige el que más te guste, pero con una condición. Tienes que hacer caso del límite de velocidad". El hombre quedó muy decepcionado pero pidió el coche a pesar de aquella condición tan frustrante. Pronto regresó para informar a San Pedro de que había visto a alguien conduciendo a gran velocidad; y le describió el coche. San Pedro replicó: "No podemos hacer nada, hijo mío, es el jefe". La Sra. Gandhi se sorprendió tal vez, pero amablemente, se rió del chiste.

Krishnaji era una persona diferente cuando hablaba de cosas serias. Había en él una tremenda corriente de sabiduría. Mucha gente experimentaba un gran sentido de claridad al escucharlo o hablando con él. Todo el ambiente adquiría un tono de profunda investigación y seriedad. El era siempre reacio a dar respuestas, para solucionar problemas personales o durante los debates. Iba dando vueltas, haciendo preguntas, haciendo comentarios para que los demás pudieran ver por sí mismos sin decirles cuál era la respuesta. No les decía a la gente "Haz esto o no hagas aquello". Cuando había problemas en América y se cuestionó mi pertenencia como miembro de la Fundación, Krishnaji no dijo: "¿Quieres dimitir de la Fundación?". Pero en esa

época yo ya lo conocía bien y sabía lo que tenía en la mente. No me importaba ser miembro o no, porque lo que me preocupa es la comprensión de la vida y no la pertenencia como miembro de una organización. No les decía a las personas "Este es un comportamiento correcto" o "Tiene usted que ser vegetariano", lo cual no significaba que no le preocupase el comportamiento correcto o que no fuera un vegetariano estricto. No quería que nadie actuara de una manera determinada porque él se lo dijera; cada persona tiene que ver la corrección por sí misma.

Algunos miembros de la S.T. se disgustaron con los comentarios que había hecho Krishnaji sobre los Maestros. ¿Qué es el Maestro? ¿Es simplemente la imagen que se tiene de ellos en la mente? A veces se le preguntaba a Krishnaji: "¿Es usted un excéntrico?" Y él decía: "No". Según él, la posibilidad de la libertad existe para todo el mundo. Entonces, ¿Qué es el hombre libre? El Maestro, en el verdadero sentido, es una persona que ha encontrado la libertad interna, y es maestro de su propia vida. Krishnaji no permitía que el pensamiento convencional, las ideas o esquemas aceptados, quedaran sin cuestionar en este tema o en ningún otro. ¡Cuánto bien hizo desafiando toda una serie de cuestiones! Como los desafíos formaban parte de su planeamiento, nos sentíamos tremendamente enriquecidos cuando estábamos en contacto con él.

Me gustaría terminar con el principio: era un ser muy afectuoso y amable, puro y simple como un niño. Creo que vivía en este terreno profundo del ser, donde se experimenta esa igualdad de las que han hablado mu-

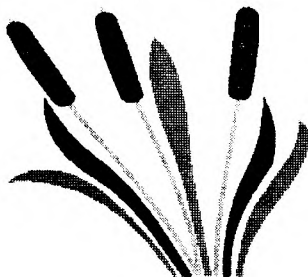
chas tradiciones religiosas. No había superior ni inferior en su vida. Era exactamente el mismo con un Primer Ministro y con el jardinero, en términos de relación interna. Podía dar tanto amor a un completo extraño como el que daba a las personas más allegadas. Podía conocer a alguien, tomarlo de la mano y decirle una o dos frases, y esa persona quedaba inundada con su amor. Cada persona que entraba en contacto con Krishnaji podía creerse que era alguien especial y próximo a él. Lo último en la espiritualidad es este amor que todo lo inunda y él lo manifestaba siempre.

Los comentarios sobre si le gustaban los coches grandes y la buena ropa son equívocos. Una vez estábamos paseando por esta playa y un pequeño pescador se acercó y le tendió la mano. Krishnaji me miró, pero yo no había tomado el bolso y él nunca llevaba. Krishnaji se quitó el chaleco, de una tela muy buena, y se lo dio al chico. En otra ocasión, cuando fui a verle, inmediatamente después de su llegada a Madras, dijo: "Radhaji, me gustaría tener un *angavastram*". Conseguí tres o cuatro, uno de los clásicos, verde, rojo y dorado y los otros más sencillos. Cuan-

do le pregunté "¿Cuál quieres? El replicó: "Déjalos y ya lo decidiré". Al día siguiente, el más bonito estaba sobre los hombros de Pandit Jagannath Upadhyaya. Se lo había regalado. Resultaba irritante para la persona que le compraba una bonita seda y le hacía una kurta, y al día siguiente veía a otro llevándolo. No tenía el sentido de la diferencia, y no estaba influido por las posesiones y los pensamientos mundanos. Estamos convencidos que el conocerlo fue un gran privilegio, un contacto con una persona muy santa.

Krishnaji dijo que había hablado mucho; había varios libros escritos. La gente hablaba de ellos como de la "enseñanza de Krishnamurti". "Las enseñanzas no eran el libro", decía él. "Las únicas enseñanzas eran: "Miraros. Investigad en vosotros, id más allá." No hay una comprensión de la enseñanza, sólo una comprensión de vosotros. Las palabras de Krishnamurti señalaban el camino. La comprensión de vosotros es la única enseñanza." ☪

*J. Krishnamurti: Biografía.
Pupul Jayakar.*

EL PULSO DEL UNIVERSO

I.M. Oderberg

El Universo se ve como una vasta complejidad de objetos y procesos, una variedad infinita de formas de vida desarrollándose, percibidas como entidades simples que expresan energías que las producen y conducen hacia adelante. Y tenemos también la rotación de los planetas y del sol, del sistema solar alrededor de un centro en la Vía Láctea. El descubrimiento de galaxias, la nueva noción de "strings" denominadas partículas atómicas, a pequeña escala, y "cosmic strings", cuerdas cósmicas de grupos de galaxias, a mayor escala; todo sugiere que no hay sino una vida energía operando a través del espacio conocido. Puede esto denominarse el "pulso" del Universo. Los antiguos chinos llamaban a esta vida-energía "gi", y decían que, habiendo "creado" todo, gi reside dentro y lo sostiene.

En general estamos orientados hacia los objetos, viendo a cada uno como algo separado, sin conexiones, excepto cuando la mente inventa rela-

ciones, como si el espacio estuviera vacío aparte de esos objetos. Pero estamos comenzando a ver al mundo y sus criaturas como parte de una integridad, no como si pudiéramos andar fuera del universo y observarlo. Estamos tratando de hallar las conexiones entre todos los eslabones en la cadena de los seres.

El Dr. P.C.W. Davies, en la segunda edición de su estudio "The Forces of Nature" de 1986 dice:

"En la vida diaria vemos la actividad de fuerzas en todo nuestro alrededor. La fuerza de gravedad guía a los planetas en su movimiento y provoca las mareas oceánicas. Las fuerzas eléctricas se manifiestan en las tormentas. Las fuerzas mecánicas conducen nuestras máquinas y nuestros cuerpos. Por doquiera que observemos, la materia está sujeta a fuerzas de alguna clase, surgiendo de una multitud de acciones. Hoy está de moda especular que todas las fuerzas tienen un origen común en una simple "superfuerza" revelada solamente a energías ultra-elevadas.

En realidad en ninguna parte vemos a estas energías compitiendo entre sí como si no estuvieran conectadas.

Cuando enfocamos detalles perdemos la evidencia de la integridad, en forma muy similar a que si fijamos la vista en árboles individuales podemos dejar de ver claramente el bosque. El llegar a comprender que los habitantes de nuestro planeta están ligados entre sí en un todo viviente nos hace dar cuenta de la responsabilidad de respetar al prójimo y al medio ambiente, el que mejoramos o destruimos, afectando al final, para bien o para mal a todos los seres que de él dependen. Más allá de la tierra hay lazos electromagnéticos que unen a los planetas, nadando en el campo de energía solar. Por consiguiente, todas las vidas individuales dentro de este campo están contenidas dentro del campo más vasto de la energía galáctica, y más allá están unidas todas juntas en una comunidad cósmica.

La energía para existir y crecer obra a través del proceso de la evolución, lo cual es sacar de la latencia las cualidades potenciales que esperan las condiciones apropiadas para manifestarse y funcionar objetivamente. Una flor se desarrolla desde la semilla hasta el capullo, y luego florece con belleza de color y forma, pero la esencia permanece evasiva, intangible. Las formas de las cosas son personificaciones de la conciencia (el factor) que permite experimentar a través de las formas. Nunca podremos rastrear el desarrollo completo de las especies estudiando

solamente los restos fósiles. La vida inherente crea en forma continua; las estrellas nacen colectando los materiales madres en el espacio esperando el retorno de las esencias para poner en marcha una multitud de procesos. Como dice S. Bhattacharjee en "The Hindu Theory of Cosmology": "La Naturaleza puede hacer todo por sí misma pero, al principio, alguna acción debe ponerla en acción." (p.70). ¿Qué puso en acción al Big Bang?

Un Universo está hecho de partes y energías y funciona como una unidad. Pero ¿cuál es el propósito de todo él? ¿Nació nuestro propio universo familiar de la nada, un vacío? Si el vacío estaba compuesto de partículas en un estado de reposo, es decir, inactivo, entonces no era realmente un vacío, y no debería ser llamado una nadaidad? ¿Cómo podemos decir que el orden que sostiene a la vida y las leyes naturales vinieron súbitamente a ser en el momento en que nuestro universo había nacido, mientras que previamente no había orden y no había leyes, sólo partículas independientes, no relacionadas, en reposo? ¿Quién o qué de pronto introdujo una actividad de acuerdo con "leyes" y "organización" previamente no existentes al menos que estuvieran allí en el mismísimo principio, inherentes en los futuros componentes del universo? y ¿Podía una organización surgir sin alguna especie de organizador?

Si bien nuestras mentes finitas no pueden abarcar la infinitud del espacio, podemos, no obstante, percibir su necesidad lógica, porque si hay un lími-

te, como afirman aquellos que niegan la infinitud espacial ¿qué hay del otro lado del límite?

Estamos familiarizados solamente con un espectro muy pequeño de materia fuera de todos los espectros posibles de longitudes de onda y de frecuencias. Si consideramos la posibilidad de que haya otros espectros de energías llenando el espacio y con una variedad sin límites de cualidades potenciales, entonces es más fácil ver cómo alguna cosa o evento emergiendo de otro espectro puede poblar a un universo (un sistema solar, planeta o habitante planetario) dentro de nuestro propio rango espectral de materia. Tal manifestación nos parecería haber surgido de la nada.

El Dr. Edward Harrison, profesor de física y astronomía en la Universidad de Massachusetts, eligió, para su "Masks of the Universe" el tema de "que el universo en el que vivimos, o creemos que vivimos, es principalmente un mundo de nuestra propia creación. La idea subyacente se apoya en la distinción entre Universo y universos. Es una simple idea que tiene muchas consecuencias."

El universo es todo. Lo que es por derecho propio, independiente de nuestras cambiantes opiniones, nunca lo sabemos. El Universo es omni-inclusivo, y nos incluye: somos una parte o y aspecto del Universo experimentando y pensando acerca de él.

¿Qué es el Universo?...Es la pregunta más antigua, a la cual Sócrates

replicó, según su manera irónica: "No sé nada, excepto el hecho de mi ignorancia." Yo no puedo hallar mejor respuesta.

El Dr. Harrison presenta la antigua opinión griega que "el universo consiste en tierra, aire, fuego y agua". El lo hace así sin considerar lo que los griegos entienden por estos términos; algunos eruditos sugieren que ellos se referían a la esencia de estos elementos más bien que a las formas que asumen en la tierra. El compara el punto de vista griego con el de San Agustín: el universo es "el Verbo de Dios", y también con el de los científicos modernos: "Es nada más que una danza de átomos y de ondas." El profesor Harrison pertinentemente pregunta: ¿Cuál es el Universo real?." Habiendo citado las clases de universos que en épocas anteriores se creía que eran "el" universo, desde la creencia animista de los pueblos primitivos a través de la concepción simétrica de la física Newtoniana, y la idea de Einstein del espacio-tiempo, él llega a la pregunta final de la incognoscibilidad de un Universo ilimitado de universos menores: "¿Es esto Dios?"

Creemos que sabemos cuando ignoramos que no sabemos. La posibilidad de conocimiento tiene sus raíces en el suelo de la inculta ignorancia, lo que es otro modo de formular la tercera ley.

Ultérrima, más allá de todos los sistemas, está el Universo en una nube de ignorancia. Por medio del amor puede ser comprendido.

Y así los poetas, los artistas, los compositores de música, los visio-

narios, y otros, han imaginado su "universo", inconscientemente tal vez colocando la máscara sobre la faz del Universo.

El Profesor Harrison ha señalado una realidad detrás de las máscaras del Universo. Si no podemos penetrar más allá de esas máscaras por causa de nuestras percepciones y mente razonadora, a través de la experiencia podemos tener acceso a lo que tiene puestas a esas máscaras. Esta ha sido la demanda desde la naturaleza que puede y debe ser entrenada si se quiere lograr la comprensión de la esencia de la vida y del Ser.

Hay un creciente reconocimiento en los ambientes científicos de la unidad del espacio. Una conferencia que tuvo lugar en el "Fermi National Accelerator Laboratory" tuvo una concurrencia de más de 200 científicos del mundo especializados en física de partículas y en astrofísica. Las actas publicadas recientemente bajo el título "Inner Space-Outer Space: The Interface between Cosmology and Particle Physics", comprende noventa informes altamente técnicos. La conferencia se originó por el reconocimiento de los astrofísicos de que recientes descubrimientos y teorías de los físicos nucleares arrojaban luz sobre sus propias investigaciones. "La física del neutrino y la astrofísica están claramente entrelazadas". Lo que ellos están investigando es lo que sucedió durante los primeros pocos microsegundos que siguieron al Big Bang, la explosión inicial de nuestro universo antes de que se expandiera en lo que hoy se percibe. Los editores

que organizaron la conferencia preguntan en su comunicación concluyente:

"Uno de los enfoques más promisorios en lo referente a la unificación de todas las fuerzas parece ser a través de dimensiones espaciales adicionales. Un área aun en su infancia, la cosmología con extra dimensiones añade otro hecho desconcertante a nuestra lista, pero tal vez no inconexo: ¿Por qué todas las dimensiones espaciales, salvo tres, son tan reducidas".

La "superstring cosmology" abre una caja de Pandora de nuevos problemas: ¿de dónde vino la geometría, hubo una singularidad inicial? Las muchas dimensiones han sido reducidas a diez o a nueve, y algunos investigadores esperan reducirlas a nuestras familiares tres.

Recientes investigaciones científicas y sus espectaculares resultados han abierto la puerta a una entera serie de nuevos conceptos acerca de las partículas y subpartículas y sus innumerables componentes. Un hombre de ciencia ha denominado a todo esto el microcosmos, pequeño universo, un término que durante largo tiempo ha sido aplicado a los seres humanos. Lo pequeño refleja a lo grande, y lo grande, a lo pequeño, indicando un propósito o modelo universal aplicable a toda la escala de la manifestación, desde lo más pequeño que podamos detectar hasta lo más grande que podamos percibir. A través de ello todo, definitivamente, parece ser un hilo-yo, un Sutratma, para usar la palabra sánscrita, porque ¿cómo podría, si este no fuere el caso, haber tal

uniformidad propósito, de un modelo general?

H.P.B. afirma que en la Infinitud hay un yendo y viniendo de los universos grandes y pequeños, con todos sus componentes. La vida ha estado manifestándose por doquier de varias maneras y, si la miramos como energía, entonces es creadora y sustentadora, como ella afirma en "The Secret Doctrine": "Desde los Dioses hasta los hombres, desde los Mundos hasta los

átomos, desde una estrella hasta una luz pequeña, desde el Sol hasta el calor vital de un ínfimo ser orgánico, el mundo de la Forma y de la Existencia es una cadena inmensa, cuyos eslabones están todos conectados."

La segunda ley de la termodinámica nos dice que las energías del universo están agotándose. La ley se relaciona con la entropía (disponibilidad de energía para hacer un trabajo). ☯

Revista Circles

TRASCENDENCIA DE LA TEOSOFÍA PARA EL HOMBRE

(DIEZ BUENAS RAZONES PARA SER TEÓSOFO)

1. *Lo dignifica, mostrándolo como un ser divino.*
2. *La tierra deja de ser el lugar donde se vino a sufrir, sino la nueva casa donde uno se ha mudado, para hacer nuevas experiencias.*
3. *Desaparecen: mal, pecado, destino adverso, condenación.*
4. *Nos hace responsables de todos y cada uno de nuestros actos, sentimientos y pensamientos.*
5. *Dignifica la sociedad en la que vivimos y en la que todos somos hermanos.*
6. *No somos el producto de un absurdo azar en un mundo incomprensible.*
7. *Da sentido a la historia (plan divino) y nos da un lugar en ella.*
8. *Acendra, con fundamentos profundos, el sentimiento de amor a Dios, al prójimo y a la naturaleza.*
9. *Aventa el odio.*
10. *La muerte no es el epílogo mas o menos dramático, sino el capítulo de una novela cuyo final puede ser feliz: Depende de nosotros.*

Jacobo Feldman

LAS TRECE FALTAS GRAVES

Digom Sonam Rinchen

1. ***S**i tras haber nacido ser humano, uno no presta atención a la Doctrina Secreta, se parece al hombre que vuelve con las manos vacías de una tierra rica en piedras preciosas; y ésta es una falta grave.*
2. ***S**i tras haber traspuesto el umbral, uno vuelve a la vida doméstica, se parece a la polilla que se lanza dentro de la llama de la lámpara; y ésta es una falta grave.*
3. ***F**recuentar, en alguna medida, a un sabio y quedar en la ignorancia, es parecerse a un hombre que muere de sed a la orilla de un lago; y ésta es una falta grave.*
4. ***C**onocer los preceptos morales y no aplicarlos para la cura de las oscuras pasiones, es parecerse al hombre enfermo que lleva consigo un botiquín con medicinas que nunca usa; y ésta es una falta grave.*
5. ***P**redicar las profundas verdades y no practicarlas, es parecerse a un loro que recita una plegaria; y ésta es una falta grave.*
6. ***L**a limosna y la caridad ejercida con cosas obtenidas mediante hurto, robo o engaño, se parece al rayo que golpea la superficie del agua (y, por tanto, fracasa en su verdadera finalidad, que consiste en incendiar algún objeto inflamable); y ésta es una falta grave*
7. ***O**frecer a quienes estimamos comida obtenida mediante la matanza de seres animados (ya que todas las cosas vivientes son partes inseparables del Todo Único, de*

modo que cualquier herida o sufrimiento repercute en todo lo demás) se parece a ofrecer a la madre la carne de su propio hijo; y ésta es una falta grave

8. *Ejercitar la paciencia con mera finalidad egoísta antes que para hacer el bien a los demás, se parece al felino que ejerce la paciencia para matar al roedor; y ésta es una falta grave.*

9. *Cumplir con acciones meritorias a fin de lograr mera fama y elogio en este mundo, se parece a permutar la piedra filosofal, que concede oro e inmortalidad, por una bola de excremento de cabra; y ésta es una falta grave*

10. *Si tras haber oído mucho con respecto a la Doctrina Secreta, la naturaleza todavía no está en tono, uno se parece a un médico con enfermedad crónica; y ésta es una falta grave.*

11. *Ser talentoso con respecto a los preceptos e ignorante de las experiencias espirituales que derivan de su aplicación, es parecerse a un rico que perdió la llave de su tesoro; y ésta es una falta grave.*

12. *Intentar explicar a los demás las Doctrinas que uno mismo no ha dominado por completo, se parece al ciego que guía a otro ciego; y ésta es una falta grave.*

13. *Sostener que las experiencias resultantes de la primera etapa de la meditación son las de la etapa final, se parece al hombre que confunde el bronce con el oro; y ésta es una falta grave.*

LA ESCUELA DE VERANO

Juan Viñas

El tema central de la Escuela fue "Acercándonos a la Meditación". De acuerdo al programa establecido se realizaron 5 exposiciones a cargo del coordinador, quien contestó preguntas después de cada sesión.

COMISIONES DE TRABAJO

Para intercambiar ideas sobre asuntos contenidos en cada exposición se formaron 6 Comisiones que realizaron un examen de un cuestionario presentado por el coordinador de cada Comisión. Con unos 10 integrantes como promedio, las Comisiones trabajaron martes y viernes por espacio de más de una hora y media.

ENCUESTAS PERIODÍSTICAS

Como un nuevo tipo de trabajo en las Escuelas, se formaron dos equipos periodísticos cuya misión fue entrevistar a 3 teósofos cada uno de ellos. Previamente, cada equipo preparó una serie de preguntas sobre temas como: "por qué somos tan complicados", "drogas físicas y de las otras", etc.

CARÁCTER INTERNACIONAL DE LA ESCUELA

La presencia de hermanos de Bolivia, Chile y Uruguay dio un toque de internacionalidad a la Escuela. Nuestros visitantes tomaron parte activa tanto en las Comisiones de Trabajo como en las sesiones periodísticas.

LA SESIÓN DE CLAUSURA

Previo al cierre con breves palabras de la Secretaria. Gral. Hna. Silvia Blajer, hubo una sesión de preguntas que Juan Viñas dirigió a Juan Bautista Cassibba y Juan Carlos Palmeri, con quienes también dialogó. Se tocaron aspectos vitales del tema MEDITACIÓN.

CONCURRENCIA

Las sesiones (matutinas y vespertinas) fueron seguidas por más de 65 personas diariamente, pues a los inscriptos se sumaban visitantes diarios de

la ciudad de San Rafael. Esta última presencia duró toda la semana.

OTRAS ACTIVIDADES

El trabajo de los Grupos por la paz fue presentado en una sesión vespertina y fueron contestadas varias preguntas. La media hora de silencio se cumplió diariamente y antes y después de la cena diversos grupos salían a

caminar. El jueves por la noche tuvo lugar un show con teatro, coros y actuaciones particulares.

NOTA ESPECIAL

Cabe destacar la presencia de una cantidad importante de nuevos M.S.T. y también de simpatizantes con los objetivos y estudios de la S.T.🕉

CAMPAMENTO DE JÓVENES

Desde el 25 de Enero al 4 de Febrero se realizó en San Rafael, el Encuentro de Verano de Jóvenes Teósofos, como viene realizándose todos los años con la participación de jóvenes de todo el país.

El tema a debatir fue: *"Comprendiendo la Unidad de Vida"*.

El clima de estudio y de convivencia fue excepcional, se experimentaron momentos de encuentro, recreación y trabajo.

En la Asamblea Juvenil, que se realizó dentro de estos días, se organizaron varios proyectos para realizar en conjunto:

- 🕉 Creación de una revista trimestral hecha entre todos los jóvenes, participativa y con miras a tratar de llegar a jóvenes que sintonicen con la teosofía en todos los puntos del país.
- 🕉 Aunar esfuerzos para la concreción de nuevos grupos de jóvenes, en especial para Córdoba y Rosario.
- 🕉 Una red de meditación a realizarse todos los primeros sábados de mes

a las 17.30 hs. en pos de que se viva entre toda la Humanidad la Unidad de Vida.

- 🕉 Un programa de publicidad conjunto, para incrementar el alcance de la teosofía en los medios masivos de comunicación.

Se reeligió como Coordinador Nacional de la Agrupación a Emilio Alberto Kayko de Buenos Aires y se acordó nombrar como Delegados y Representantes a los siguientes Jóvenes:

Delegados Grupales: Germán M. Rodríguez (Grupo San Lorenzo), Luis Guillermo Cruz (San Rafael), María Celina Spairani (Buenos Aires) y como representantes: Guillermo García (Córdoba) y Gabriela Milatich (Rosario).

Para terminar, cabe destacar el taller conjunto realizado con los participantes de la Escuela de Verano el 4 de Febrero bajo el lema *"Trabajando en Complementación"*, y de donde se extrajeron muchas conclusiones, además del rato agradable y enriquecedor para todos.🕉

NOTICIAS NACIONALES

GRUPO SHANTI

Se ha recibido del Grupo Shanti de la ciudad de Carlos Paz, un resumen de actividades realizadas durante el año 1994.

Se llevaron a cabo, dos veces por semana, reuniones para miembros cuyos temas de estudio fueron: Doctrina Secreta, Las Jerarquías y las Razas y Regeneración Humana.

Durante el mes de Junio se realizaron trabajos en conjunto con la Rama Córdoba. Asimismo se trabajó en conjunto entre las Ramas de la provincia para la organización de la Feria del Libro.

Durante los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre se contó con un espacio radial para difusión y avisos televisivos para el mismo fin.

SEDE BUENOS AIRES

Se ha conformado la nueva Comisión Administradora. La misma está integrada por los Hnos. Evaristo Antunez (Administrador), Leticia Blanco (Secretaria), Nora Spairani (Cultura), Roberto del Pino (Tesorero), Bernardo Ruisoto (Librería), Damián Pereyra (Biblioteca) y Daniel Borrás (Intendencia).

Algunas de las actividades a desarrollar próximamente son: Un

curso de meditación a cargo de Juan Viñas y Nora Spairani, *Los Estados síquicos, la Salud y la Enfermedad*, Juan Viñas y el Dr. Esteban Langlois, *Hatha Yoga*, Susana Varela, *Introducción al estudio de la teosofía*, entre otras.

GRUPO DE JÓVENES DE BUENOS AIRES

Los sábados a las 17 hs. desarrollarán un interesante temario entre otros temas están: *Libertad de pensamiento, Matrimonio y Celibato, El Aborto, Vicios, adicciones y el ser humano*.

ESCUELA DE OTOÑO

Se realizará en la Colonia de San Rafael del 8 al 15 de Abril. El lema de la misma será *Las utopías de fin de ciclo, la paz y la fraternidad*. Coordinarán: Silvia Pastore y Juan Carlos Buro-ne.

JORNADAS RIOPLATENSES

En Buenos Aires del 29 de Abril al 1 de Mayo y en Montevideo del 25 al 28 de Mayo.

Para ambos eventos se enviarán programas a las Logias próximamente.

NOTICIAS INTERNACIONALES

EUROPA

La Sección Sueca celebrará su centenario desde el 22 al 29 de Julio de 1995 en Boson, Estocolmo y el tema será "Hacia la Vivencia de la Unidad". El invitado de honor en este evento será la Presidenta Mundial, Sra. Radha Burnier. En esa misma oportunidad se realizará el Congreso Europeo.

Fue designada como Representante Presidencial para Rusia la Sra. Nina Veligon y como su asistente el Sr. Rustam Murtasim. Ambos asistieron a los programas de Julio en el Centro Teosófico Internacional de Naarden. Debido a esto el trabajo en Rusia ha entrado en una nueva fase con una coordinación local bajo la supervisión de la Federación Europea. Curt Berg y Tran Thi Kim Dieu, Presidente y Vicepresidente respectivamente de la Federación Europea visitaron Dnepropetrovsk, donde condujeron un seminario organizado por "Paz a través de la cultura". Dieron dos conferencias públicas sobre "Sabiduría Antigua en una Sociedad Moderna" y "Mantén el vínculo intacto".

El Consejo Europeo y el Comité Ejecutivo, cuya reunión se realizó en el Centro de Naarden en Julio tuvo siete invitados de Europa Oriental con una visión para promover el trabajo de la ST dentro de una vasta área. Gradualmente se está publicando la literatura

teosófica en las lenguas de Europa Oriental.

USA

El programa de Otoño de la Escuela de Teosofía de Krotona en Ojai incluyó conferencias sobre "Sabiduría Aplicada" por el Dr. Huston Smith, "Crecimiento psicológico y Espiritual" por Alex Pappas, y "Modos de provocar la introspección Espiritual" por Dr. Hein Van Beusekom y Ms. Shirley Nicholson, y cuatro cursos sobre "Teosofía y la Vida Espiritual" por Mary Anderson. El Dr. Ravi Ravindra dio una conferencia sobre El Yoga de Cristo y condujo un seminario sobre "La Ciencia de la transformación Interna".

Los programas en el Cuartel General de Wheaton incluyó "Una Introducción a la Sociedad Teosófica" por Anton Lysy; "Una mirada Contemporánea a la Teosofía" por el Dr. John Algeo y el Sr. Lysy; "Introducción a la Meditación" por Ray Grasse; y "Refugio Espiritual: La Sabiduría Sagrada de Teilhard de Chardin" por Roger y Nancy Elsinger y Anton Lysy.

NUEVAS LOGIAS

Se otorgaron recientemente Cartas Constitutivas a las siguientes Logias: *Veracruz* (México), *Inverness* (Escocia), *Campo Grande* (Brasil),

Dundee (Escocia), *Santiago* (Chile) y en India: *Nilachal* (Assam), *Rayagada* (Orissa), *Leadbeater* (Cuttack, Orissa), *Salipur* (Cuttack, Orissa), *Maru* (Bhuvanesvar, Orissa), *Noida* (Ghaziabad, Uttar Pradesh).

ESPAÑA

Se pretende establecer en este país el Instituto H.P.B. para diseminar las ideas e ideales teosóficos utilizando una metodología que responda a las necesidades de nuestra sociedad moderna. Apunta a ofrecer medios y programas de entrenamiento para trabajadores teosóficos y además fortalecer las logias.

COLOMBIA

La Secretaria General, Srta. Mariela Lasso visitó Venezuela en Agosto y reorganizó el trabajo allí. Realizó dos talleres sobre *Autoconocimiento*, *Estudio y Servicio* y *El Trabajo Esencial de la S.T.* También mantuvo una reunión con los trabajadores, oficiales y miembros y discutió detalles del procedimiento administrativo.

La Sección Colombiana tiene una publicación mensual: *Selección Teosófica* con artículos de *The Theosophist* y otras revistas teosóficas, las que proveen de interesante material a las Logias y miembros.

INDIA

La Federación teosófica de Gujarat realizó su 69 Convención Anual en Baroda, del 11 al 13 de Noviembre de 1994 teniendo como invitado principal al Sr. Surendra Narayan, vicepresidente Internacional y a su esposa Sra. Saraswati Naraya quien

es la Directora nacional de la Orden Teosófica de Servicio en India. El Sr. Narayan dio dos conferencias públicas: *Qué es Verdadera Religión* y *Una Vida Hermosa*. La Sra. Narayan habló sobre *La S.T. y la Orden Teosófica de Servicio*.

La Federación Teosófica de Kerala eligió para 1995 el tema *Las Leyes ocultas de la Naturaleza y los Poderes Latentes en el Hombre*, las cuales serán investigadas en una serie de reuniones de logia y reuniones de estudio. Planeó también dos seminarios a desarrollarse en Abril y en Agosto de 1995: *Física sobre partículas y Química Oculta*.

Uno de los periódicos nacionales de India, *The Hindu*, recientemente publicó un artículo sobre Química Oculta del Dr. Srinivasan, Director Asociado del Grupo de física de Centro de Investigaciones Atómicas Bhabha. En el artículo se aporta nueva luz sobre los estudios clarividentes realizados por Annie Besant y C.W. Leadbeater acerca de la naturaleza del mundo sub-atómico y de la estrecha semejanza con los descubrimientos científicos contemporáneos.

PERU

Se realizaron dos cursos sobre *El Poder del Pensamiento y Teosofía Básica*. Se realizaron charlas publicas incluyendo *La Kabbala Mística en Occidente*, *Religiosidad Andina* y *El Noble Octupe Sendero*.

CUBA

Debido a la difícil situación en ese país la Sección Cubana no ha recibido por muchos años libros o ma-

terial de estudio. Sin embargo recientemente debido a la iniciativa y generosidad de los miembros españoles les fueron enviados libros y materiales diversos. Dos miembros de España fueron los encargados de hacer llegar a Cuba el material de estudio. El Sr. Rodolfo Don, un miembro de la Sección Estadounidense, también visitó Cuba y donó varios libros, guías de estudio y además realizó diversas charlas.

ESCUELA DE SABIDURÍA

Se realizará como todos los años en nuestro Cuartel General en Adyar, Madrás, India en los meses de Octubre al 15 de Diciembre. Programa:

Cerebro y mente, El arte de verse a sí mismo, El florecimiento de la virtud, Algunos aspectos de las enseñanzas de Krishnamurti, Individuo, sociedad y transformación, La mente religiosa.

Estos son algunos de los temas a tratar a cargo de diferentes personalidades en distintos campos del saber. Para mayores detalles solicitar programa completo (en inglés) a la Secretaría General.

ENCUENTRO EN BRASIL

El Instituto Teosófico de Brasilia, cumpliendo sus objetivos de ser un Centro de estudios profundos en teosofía planea para Julio de 1995 iniciar su Escuela de Teosofía.

El encuentro será del 3 al 30 de Julio del corriente año y el Director de Estudios Invitado es el Sr. Rohit Mehta.

El encuentro se realizará en el propio Instituto, un lugar distante con cascadas y mucha vegetación proporcionando un ambiente favorable a la meditación, estudio y reflexión.

No habrá cuota de inscripción. El costo diario incluyendo desayuno, almuerzo, cena y habitación será de U\$S 15.- por día. No hay alojamiento individual.

Para inscripción dirigirse por cara al Instituto Teosófico de Brasilia,

SGAS Quadra 603 mod.20 - Asa Sul Brasilia - CEP-70200-630 DF.

En la carta deberá constar: nombre, ciudad, país, logia teosófica y hora de llegada con número de vuelo y compañía aérea. ☺

SOCIEDAD TEOSOFICA EN ARGENTINA

ASOCIACION CIVIL

RAMAS Y GRUPOS QUE LA INTEGRAN

ALAYA ✓	Pje. Florencio Balcarce 71	1405 Buenos Aires
ANANDA ✓	Calle 23 esq. 57	1900 La Plata
ANNIE BESANT ✓	Avda. Mitre 557	5600 San Rafael (Mza.)
ARJUNA ✓	Pje. Florencio Balcarce 71	1405 Buenos Aires
CASILDA	1º de Mayo 2444	2170 Casilda (Sta. Fe)
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.)
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.

REDACCION: Pje. Florencio Balcarce 71
1405 Capital Federal
Tel./Fax.: 903-7157

SOCIEDAD TEOSOFICA

EN ARGENTINA

EDITORIA: ANA MARIA MAUBACH
PJE. FLORENCIO BALCARCE 71

1405 BUENOS AIRES

*Señor, hazme instrumento de Tu Paz,
Donde haya odio, siembre yo amor;
Donde haya injuria, perdón;
Donde haya duda, fe;
Donde haya desaliento, esperanza;
Donde haya sombra, luz;
Donde haya tristeza, alegría;
Donde haya discordia, armonía;
Donde haya error, verdad.*

*Oh Divino Maestro!
Concédeme que no busque tanto ser consolado,
como consolar;
Ser comprendido, como comprender;
Ser amado como amar;
Porque dando es como recibimos;
Perdonando, como somos perdonados;
y sólo haciendo Tu Voluntad es como merecemos
la Vida Eterna.*

Que haya Paz en la tierra y que empiece por mí.

Oración de San Francisco

Octubre - Diciembre

AÑO V

1994

Nº 20