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.

CONTIENE

Editorial.....(Silvia R. Blajer)..... 1
Aprendiendo acerca de la realización en la S.T.....(Radha Burnier)..... 3
La Doctrina Secreta, Es pertinente hoy ? .....(Joy Mills)..... 7
La Ley y el No-Yo del Budismo.....(Sri Ram)..... 11
El Unicornio.....(Gusta Koopman)..... 16
Un nuevo acercamiento a la vida.....(J. Krishnamurti)..... 17
En las huellas de los Fundadores.....(James S. Perkins)..... 21
Evaluacion del Psiquismo.....(Hugh Shearman)..... 27
Camino de Liberación..... (Geoffrey Hodson)..... 33
La Teosofía y la pena capital.....(William Quan Judge)..... 37
El significado de la vida.....(Curt Berg)..... 40
La Ecología, el gran nivelador.....(M.M. Bhamgara)..... 44
No soy una grulla.....(P. Kumudini)..... 47
Noticias Nacionales..... 49

EDITORIAL

Revista Cambios:

Por motivos ajenos a esta Secretaría nuestra Revista Seccional ha demorado sus últimas entregas. Es por ello que decidimos editar un número doble, al que llamaríamos LO VIEJO Y LO NUEVO; en este número estamos publicando la traducción de valiosos artículos aparecidos recientemente en The Theosophist y hemos rescatado verdaderas joyas como un artículo del Sr. Krishnamurti que data de 1948, correspondiente a la publicación El Teósofo, de asombrosa vigencia.

También se incluyen artículos de la década del 70, todos de incalculable valor y actualidad.

Pensamos que son muchos los miembros que van a poder apreciar literatura escrita por nuestros líderes y acercarse así a la historia y el espíritu de los fundadores y sus continuadores.

También creemos que hay un valioso material de investigación, que en los meses de receso, podrá ser objeto de estudio por nuestros lectores.

Elecciones de Secretario General:

Antes del 30 de noviembre los miembros de la Sociedad Teosófica emitiremos nuestro voto para la elección de Secretario General por el período 96-99.

Dos "valerosos e intrépidos" Hnos., Jorge Cesano, de la localidad de San Lorenzo, Santa Fe, y Moisés Sevilla de Mendoza, se han ofrecido para cumplir esta misión. Jorge Cesano ha sido propuesto por 5 Ramas y una Rama ha propuesto a Moisés Sevilla.

Ambos miembros tienen una honorable trayectoria en la Sociedad Teosófica, mereciendo por lo tanto, nuestro más sincero agradecimiento por ofrecerse a dedicar los próximos tres años al arduo trabajo de conducir los destinos de la S.T. en Argentina.

Los méritos demostrados por estos Hnos. hizo que no fuera necesaria mi postulación y así permitir que otros Hnos. puedan realizar esta enriquecedora experiencia que por cierto, es un verdadero honor para aquellos que hemos sido elegidos.

En un mundo competitivo, en donde el poder tiene un atractivo muy especial para las mayorías, la S.T. ha conservado a través del tiempo una actitud que la distingue de otras Instituciones. Esta diferencia radica, justamente en que los cargos se toman como un Servicio y no como un modo de auto-importancia.

Cada cargo implica un aprendizaje tanto para el que lo ejerce como para el resto de los miembros, y también una mutua responsabilidad, ya que

todos desde nuestro lugar estamos trabajando para mantener viva la llama de la teosofía.

Desde el lugar de miembro, está la obligación de emitir el voto y que esto no signifique sólo una elección sino un compromiso hacia aquel a quien se elige.

Podemos elegir una autoridad de Rama, o un Administrador o cualquier otro cargo para luego culparlo de todo lo que no nos gusta o podemos como miembros adultos y responsables elegirlos y luego brindarles nuestro apoyo, que no siempre significa estar de acuerdo, sino que puede manifestarse como sugiriendo cambios, o proponiendo nuestras ideas, pero sobre todo, ofreciendo nuestro tiempo para ayudar en la tarea.

Parecería que ningún Secretario General, ha finalizado su mandato con la colaboración de aquellos que al proponerlo adquirían un compromiso. Siempre por diversos motivos hay deserciones y con el correr del tiempo sólo quedan los que con mayor fortaleza han superado la prueba que cada trabajo realizado conlleva.

Como dijo uno de los Maestros de Sabiduría, actualmente "las pruebas son psicológicas", y nada mejor que ofrecerse para un trabajo en la S.T. si queremos descubrir nuestra psiquis. Los cargos harán brotar todas nuestras cualidades, devoción y también todo nuestro sentido del yo.

Si nuestro paso por algún cargo fue productivo, deberíamos salir de él más sabios, y con la satisfacción del deber cumplido, sin esperar reconocimiento alguno,. ni agradecimiento. La ley que siempre actúa, recompensa debidamente nuestras acciones.

Silvia Raquel Blajer
Secretaria General

APRENDIENDO ACERCA DE LA REALIZACION EN LA S. T.

por Radha Burnier

La mayor parte del sufrimiento humano proviene de la incapacidad de los seres humanos para comprender la relación. El sufrimiento causado por los fenómenos naturales tales como terremotos o tifones es muy pequeño comparado con el que resulta de la acción humana. Millones de personas son mutiladas, matadas u obligadas a abandonar sus hogares a causa de la guerra. Las estadísticas y descripciones sobre el número y las condiciones de los refugiados son horrorosas. También hay querellas amargas en el seno de los hogares, entre los padres y los hijos, hermanos y hermanas; y también en las comunidades. Nos agredimos y dañamos mutuamente en todo momento. Cada grupo tiene sus propios deseos y objetivos que cumplir, y no hay paz en la tierra. Todo esto se debe a la ignorancia acerca de la relación.

Pero la condición del mundo no es desesperanzada, aunque la naturaleza humana actual sea tan egoísta. Podemos aprender a no ser egoístas, aprender a cooperar, a amarnos los unos a los otros. Este es un gran compromiso, y es la enseñanza básica de todas las religiones. Es un hecho muy llamativo el que todas las grandes religiones y maestros espirituales, Buddha, Jesus, Cora Nanak, Mahoma, hablaran acerca de la relación, de la comprensión mutua, de cualidades personales tales como la humildad y amabilidad, que expresan una relación de armonía.

Todos compartimos una cosa, la vida, y esa vida es preciosa para todos. Aun para la pequeña hormiga la vida es tan preciosa como lo es para nosotros. Y podemos apreciar el deseo de vivir de la hormiga, y de vivir bien, del mismo modo en que nosotros podemos apreciar nuestras propias necesidades para vivir y desarrollarnos.

Es muy necesario comprender qué relación nos aportará la paz que todos deseamos. Si el mundo estuviera en paz, si nuestra vecindad estuviera en calma, ¡cuánto más fácil sería para nosotros vivir!. Cuando hay violencia por doquier, se provoca estrés a todos. Entonces ¿por qué actuamos con violencia? Desgraciadamente así actuamos, a pesar de que lo más importante es aprender a relacionarse de una manera que produzca la paz y la armonía en la sociedad, sin las cuales la gente no puede desarrollar todas las facultades y potencialidades latentes en el ser humano.

La Sociedad Teosófica existe para ayudarnos a saber cuál es la recta relación. La Teosofía enseña que la recta relación surge de conocer que somos parte de un vasto todo, al que uno puede llamar Dios o Brahmán. Los antiguos indos proclamaban **purnam adah, purman idam** (el Todo está allí, el Todo está aquí). Es la naturaleza de la vida, y somos todos hijos de un mismo padre, descendidos desde un origen de padre.

El pobre ¿es menos humano que el rico?, la mujer ¿sufre menos que el hombre? No. Los ancianos ¿son menos merecedores de respeto que los jóvenes? o, los jóvenes ¿son más dignos de aprecio que los ancianos? No, porque todos somos parte del Todo, e iguales en un nivel básico. Si comprendiéramos esta verdad fundamental trataríamos a todos con respeto y afecto.

Para comprender la recta relación, la cual es tener conciencia de la unidad, de la totalidad de la vida, debemos trabajar en ello durante muchos años. En la Sociedad Teosófica hay problemas, a veces la gente no es fraternal. Esto se debe a que todos estamos sólo tratando de aprender este muy difícil arte de relacionarnos debidamente. Sin duda habrá fracasos, pero lo importante es ser sinceros en el esfuerzo. Supongamos que tú y yo tengamos una diferencia, y que por el momento estamos mutuamente enfadados. Si realmente somos serios en cuanto al trabajo de la Sociedad Teosófica no continuaremos con esta situación. Es una falta, pero no debemos actuar con encono, no perdonando, duros, sino que daremos por terminado el asunto, trataremos nuevamente de ser amistosos, y de examinarnos para ver dónde estuvimos mal.

Ningún verdadero instructor espiritual dice: "Si la otra persona se comporta bien, le brindaré mi amor". Él ama incondicionalmente. Este debe ser nuestro ideal. "El amor conquista todo" es un dicho maravilloso; también lo es la afirmación Upanishádica "la verdad conquista todo" (**Satyam eva jayate**) Cuando es descubierta, la verdad es la verdad de la totalidad, y por lo tanto del amor. Por más difícil que una persona sea, si firmemente le expresamos nuestra buena voluntad, no necesariamente profundo amor espiritual, esa persona cambiará. Habiendo vivido muchos años, puedo afirmar eso como fruto de la experiencia. El amor realmente lo conquista todo porque el amor implica la paciencia de seguir amando y no dejar de hacerlo. Debemos aprender a no hacer esto condicionalmente, diciendo: si el otro se comporta correctamente, me expresaré con cariño. Esto tiene muy poco valor.

Nuestra misión dentro de la Sociedad Teosófica es tratar de establecer la relación que llamamos Fraternidad Universal, basada en el reconocimiento incondicional de la unidad. Puede haber obstáculos, pero los venceremos. Si lo hacemos, todo el mundo comenzará a ver que es posible para la gente vivir en

armonía y amistad. Ahora la mayoría de las personas es escéptica, y te dirán que eso es imposible. Debemos convencerlas de lo contrario por medio de nuestra conducta y la forma en que nos relacionamos. ¿Por qué se encarnan los grandes Seres, aunque se han situado más allá del Karma, siendo almas liberadas? Porque cuando descienden a la tierra para encarnar la gente halla que el ideal ha sido verdaderamente hecho realidad. Nace la fe viendo alguien que expresa perfectamente en su propia vida todos los ideales más elevados. Esa es la belleza de la vida de un Buddha, o del Guru Nanak, o de Jesús, o de la mucha gente santa de quienes podamos pensar. Prueban que aquí en la tierra una persona puede vivir y actuar con todas aquellas cualidades que pensábamos que eran utópicas. En ellos lo utópico se transforma en realidad. ¿Podemos en la Sociedad Teosófica mostrar a mundo que la fraternidad universal puede ser realmente vivida y que es el único modo acertado de vivir?

La Sociedad Teosófica dio a luz mucha literatura inspiradora, pero para estudiar esa literatura no es necesario pertenecer a la Sociedad Teosófica. La librería hace que todos puedan tener acceso a esos libros, y todos pueden estudiarlos en la biblioteca, y obtener orientación. Entonces ¿por qué nos hacemos miembros de la Sociedad? Para que el estudio llegue a ser práctico. Sólo cuando afronta las dificultades puede fortalecerse en la virtud. Si uno está con semejantes que tienen defectos y, digamos, a veces se enfadan, allí, entonces, hay una verdadera oportunidad para aprender a vivir la fraternidad. Pero si una persona permanece en su casa sin contacto con nadie, sus teorías acerca de la fraternidad no están puestas a prueba. La Sociedad Teosófica es un organismo donde constantemente podemos observarnos.

Fraternidad significa ir eliminando gradualmente el auto-interés (svartha). El egoísmo surge sólo en la mutua relación. Supongamos que alguien habla de la belleza de su religión; aparece la autoimportancia de otra persona y dice: "Mi religión es mejor". Es cosa tonta, pero hace que el ego de una persona se sienta como siendo más grande. El egotismo se expresa de muchas maneras: mi nación es mejor; mi familia es superior, y frases por el estilo. "Mi", "mi" es su estribillo. Observando nuestras relaciones podemos aprender a reducir ese ego, y esa es la esencia de la religión. La religión no es diferente de la práctica de la fraternidad, porque lo que está presente en el camino de la fraternidad es el sentido del ego, el sentido de superioridad y de separatividad. Para practicar la vida espiritual, lo mejor para nosotros es estar en compañía de los demás. En todas las tradiciones religiosas se enseñó el retirarse del mundo para la contemplación y meditación. Pero eso no es útil mientras el ego no haya sido reducido, porque el sentido del ego perturba a la mente y no permite la meditación. Así, para comenzar, debemos estar en

relación con los otros y desarrollar ciertas virtudes, y todas las virtudes surgen del campo del no-yo.

En el trabajo de Logia hay oportunidad para practicar el inegoísmo, crecer en virtud, abandonar todo prejuicio, y comprender cuán cerca estamos de los demás, en el más profundo nivel. Sólo cuando no conocemos gente es cuando pensamos que no hay nada en común. Los hindúes que no tienen trato con los musulmanes pueden sentir antagonismo, pero aquellos que andan con ellos son amigos. Todos somos seres humanos. Cuando llegamos a conocernos comprendemos que todos tenemos las mismas penas, alegrías y aspiracio Nuestro máximo objetivo en la Sociedad Teosófica es no sólo aprender juntos, y aspirar a elevados ideales, sino también servir a los demás. El servicio es muy importante. Saber exactamente qué ayudará a otro en un momento particular de una situación particular requiere mucha sabiduría y un corazón amante. El corazón que ama sabe realmente más cosas que una mente lúcida.

...Quien desee adquirir el Sagrado Conocimiento. ha de *"preparar de antemano la lámpara* de la comprensión interna"; y después. "alumbrado por tan clara luz". servirse de sus buenas acciones como de un paño para limpiar de toda impureza su místico espejo. de modo que en él brille el fidelísimo reflejo del Yo ... Dentro del cuerpo que siente. conoce. piensa y obra. está *Wu-wei-chen-jen.* "el verdadero hombre sin posición" que se hace claramente visible sin que lo encubra la más tenue película. ¿Porqué no lo reconoces?... Si la mente no viene a la existencia consciente. hay liberación por doquiera ... **¿Qué es un buddha? Una mente clara y en descanso. ¿Qué es la ley? Una mente clara e iluminada. ¿Qué es Tau? En todo lugar, la carencia de impedimentos y la pura iluminación. Los tres son uno. .....**

D.S. (VI)

LA DOCTRINA SECRETA: ¿ES PERTINENTE HOY?

por Joy Mills

Se ha dicho que nacimos en el mundo que hemos hecho. Esto puede interpretarse de muchas maneras, pero una cantidad de pensadores contemporáneos está hablando de un mundo participativo, sugiriendo que somos co-creadores en un progresivo proceso evolutivo. Tal concepto repite ideas presentadas hace más de un siglo por H.P. Blavatsky en su obra ampliadora de la mente. **La Doctrina Secreta.**

Cuando se pregunta si esos volúmenes tienen valor hoy en día, podríamos responder reconociendo que uno de los grandes arquetipos míticos sobre el que Blavatsky llamó la atención es el de la participación humana en la acción cosmogónica. La participación en el proceso creador de la cosmogonía constituye tanto la renovación del mundo como la de nosotros mismos; en coyunturas críticas, implica transformación. Las etapas en el acto cosmogónico constituyen en realidad las etapas en nuestro propio desarrollo, el desarrollo enfocado a través de la psiquis o alma. El escritor contemporáneo, filósofo y psicólogo, Jean Houston, ha formulado esta tesis en forma dramática en su obra de rica textura **La fuerza de la vida: la Recuperación Psico-Histórica del Yo.** (Quest, 1993.)

Más allá, o mejor dicho, dentro del lienzo más grande del proceso cosmogónico, con sus varias etapas, se halla la pintura, el cuadro de nuestro esfuerzo humano. Investigando la importancia de **La Doctrina Secreta** en nuestro mundo contemporáneo, uno podría fácilmente centrarse en aquellas etapas del desarrollo del Cosmos tan bella y prácticamente delineadas en las **Stanzas de Dzyan**, que proveen el esqueleto, la estructura, sobre la cual Blavatsky colocó las vestimentas de la Sabiduría Oculta, aquellas eternas ideas arquetípicas que se hallan en toda tradición espiritual. Un modelo de siete pliegues es desplegado a través de las siete Stanzas del antiguo texto de **Dzyan** (una palabra emparentada con Jñana o "conocimiento", y con dhyana o "visión contemplativa". Fuera de la no diferenciada matriz, o útero, del Espacio surge un cosmos, expandiéndose desde dentro hacia fuera, volviendo a despertar las semillas de la forma y energías procedentes de universos previos. Desde una condición de no-especificidad surgen todos los específicos de un nuevo universo, enraizado en la Mente Universal o Conciencia siempre tendiente hacia su propia expresión en la multiplicidad de las formas e imágenes que derivan de los arquetipos inherentes dentro de él.

Estas etapas del proceso cosmogónico, como se sugirió, es-

tán repetidas en los procesos psíquicos de nuestro propio viaje evolutivo. Sri Krishna Prem y Sri Madhava Ashish, en su obra: **El Hombre, la Medida de Todas las Cosas**, un comentario de lo más notable y agudo sobre las Stanzas traducidas por HPB, señala claramente el hecho de que aquellas presentaciones arcaicas **son acerca de nosotros, nuestros orígenes, nuestro desarrollo, nuestros yoes conscientes y nuestras formas corporales.** Resumiendo el mensaje contenido en las Stanzas, Prem y Ashesh agregan:

Si hemos leído correctamente el mensaje de las Stanzas, él es que este gran universo y todo lo que contiene no fue lanzado para ser desechado...es un ser brillante, la unidad de Dios desplegada hacia afuera ante EL en la tela del Tiempo y del Espacio. Su estudio es el estudio de nosotros mismos. Quien experimenta todo es el Hombre.

Nosotros no hablamos de hombres potenciales tales como somos ahora, aunque aun nosotros, solos entre todos los seres, tenemos en nuestros corazones el poder de asir el cosmos con nuestras manos, fundir nuevamente la masa del disperso esplendor en una fulgurante Perla dentro del corazón.

Si entonces el proceso cosmogónico es, para citar a Prem y Ashish, **totalmente un movimiento dentro de la unidad del ser consciente hacia el logro de la experiencia autoconsciente,** la pertinencia esencial de **La Doctrina Secreta** es hoy, como siempre ha sido, en función de la aplicación práctica de una sabiduría universal a nuestras vidas diarias. Porque una vez más, ser co-creadores conscientes del universo significa, en el fondo, que si deseáremos transformar el mundo, nosotros mismos deberemos ser transformados. Así, si consideramos a la **Doctrina Secreta** significando sólo los volúmenes que así se llaman, o nos referimos a esta doctrina de sabiduría que es siempre **secreta** hasta que la revelamos en nuestras vidas y en la propia tela de nuestros yoes conocedores, lo atinado de nuestros estudios debe ser examinado en términos de las vidas que llevamos, vidas que, reconociendo su origen en la Vida Una, contribuyen significativamente a la construcción del mundo en el que todos reconocen su estrecha vinculación en una genuina fraternidad.

Describiendo lo que denomina el **nuevo paradigma del pensar**, el físico Fritjof Capra en su libro **Belongin to the Universe** (Perteneciente al Universo), coautor con el Hermano David Steindl-Rast, pone de relieve que es fundamental para el actual enfoque mundial en la ciencia el hecho de que **las propiedades de las partes pueden ser comprendidas sólo desde la dinámica del todo. En el fondo no hay partes en absoluto. Lo que llamamos parte es meramente una configuración en una red de relaciones.** Extrapolando desde este fundamental cambio a lo opuesto del pensamiento cartesiano y newtoniano, debemos reconocer que tal afirmación no sólo repite el

enfoque - global teosófico sino que también define las propias bases de nuestra humana responsabilidad. Las palabras del poeta - predicador John Donne: **Ningún hombre es una isla...**acuden a la mente, así como muchas otras expresiones enigmáticas de nuestra interrelación no sólo con nuestra propia especie sino con todos los seres existentes y con el universo mismo.

Podría argüirse que como el nuevo paradigma del pensar, patrocinado por la ciencia contemporánea (y reflejado en muchos otros campos del pensamiento hoy) está haciendo que tomemos conciencia de nuestra interconexión con toda vida, y que el actual paradigma puede ser descripto como holístico, ecológico y sistémico, resultaría muy poco necesario estudiar las complejidades de los procesos cosmogónicos y antropogénicos elucidados en **La Doctrina Secreta.** ¿Qué hay de más entonces, al hablar de la pertinencia de *esta* obra al pensamiento de hoy?

Para responder a la pregunta debemos primero decir que **La Doctrina Secreta** se propone describir los principios y secuencias por los cuales el universo periódico, perecedero y fenoménico; vino a la existencia desde y dentro de la imperecedera, e inmanifestada realidad noumenal. Como parte de ese propósito la obra también expone la naturaleza esencial y el origen cósmico de nuestra humanidad, así como el viaje que debe ser emprendido en conciencia hacia un destino cuyo esplendor escasamente podemos comprender. En pocas palabras, **La Doctrina Secreta** provee la metafísica de una perspectiva-global, que hoy está siendo aceptada en forma creciente. Empero, un universo manifestado racional, ordenado, dinámicamente conectado, no es el objetivo final de la obra de H.P.B, aunque tal comprensión se obtendrá inevitablemente estudiando sus volúmenes. El propósito es, simplemente, una completa transformación de la conciencia caracterizada por el despertar de un nuevo modo de pensar.

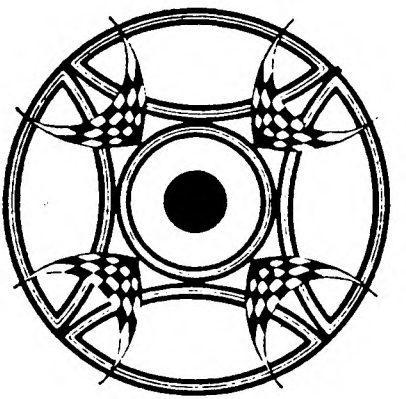
Podemos expresar esto de otro modo. **La Doctrina Secreta** declara que puesto que el mundo está hecho de conciencia espiritual, (principios elementales o tattvas, para usar el término técnico; una caída en cascada de Aquello-idad (frase inventada por el Profesor Hussein Nasr), las más grandes verdades han sido siempre conocidas y han sido enseñadas en este planeta por milenios. La sabiduría es primordial, afirmada en el sistema, por decirlo así, por el hecho de que todo emergió de la Mente Universal. La materia, la vida y la conciencia son funciones de la Realidad no material o espiritual. La comprensión no depende sólo de la evolución física o de los desarrollos de la historia humana. La comprensión, en términos de **La Doctrina Secreta,** significa entonces, **perspicacia, penetración aprehensiva, asociada a recta conducta autodisciplinada.** El nuevo modo de pensar al cual se refiere la obra de H.P.B no es el resultado de factores externos (estímulos físicos o psíquicos para crecer, la acumulación de conocimiento, etc); es claramente el fruto de una vida vivida progresi-

vamente en consonancia con esa Realidad que es la causa ultérrima de toda existencia.

Lo mejor que podemos hacer en un esfuerzo para describir esa vida en términos de la máxima de HPB: que "si queréis ir hacia la sabiduría, debéis vivir la vida", es usar palabras tales como compasión, solícito interés y amor.

El despertar de la mente-de-Buddha, la mente-de-Cristo, la mente-de-Krishna exige no menos que todo. Para favorecer ese objetivo, **La Doctrina Secreta** es tan pertinente hoy como lo fue hace cien años, y continuará siéndolo mientras haya individuos deseosos de comprometerse en apresurar el humano viaje hacia la luz, y que puedan transmitir su calidez y esplendor para la curación de todos los que viven. Emprender esta tarea es llegar a ser, en verdad, cocreadores conscientes en la construcción reconstrucción del mundo.

ॐ



LA LEY Y EL NO-YO DEL BUDISMO

Sri Ram

En el Buddhismo no hay ningún Dios que actúe de propósito o arbitrariamente y decrete lo que deba suceder. El concepto de LA LEY, la reemplaza completamente. Hay Devas o Divinas Inteligencias, pero ellos son Agentes de LA LEY, no pueden infringirla, y ella actúa por medio de ellos. Sir Edwin Arnold condensa la base filosófica del Budismo en estas dos palabras: "El Nirvana y La Ley". Es una LEY que lo incluye todo. Las múltiples leyes de La Vida y de La Naturaleza, son todas manifestaciones de aquella ÚNICA GRAN LEY, como la contemplada mental y matemáticamente por Einstein para el Universo físico. Pero LA LEY del Budismo en tanto moral como física, incluye todo el reino del Ser.

La idea del Budismo es que cuando un hombre observa los Preceptos, camina por el sendero indicado por el Buda, y así se conforma con la Ley del Universo. Entonces ya no hay nada en sus actos que deba ser rectificado por Karma. El trabaja con la Ley: "Me refugio dentro de LA LEY" dice el Budista piadoso; significa: Me refugio en LA VERDAD que está subyacente en todas las cosas. Es la Verdad que está velada por nuestra ignorancia, por una separación en nuestras mentes causada por apego y esclavitud; apego a las cosas agradables que se apetecen, queriendo permanecer apegados a ellas; es decir, concupiscencia, gratificación, avaricia, posesión, y apego a la seguridad.

La palabra Dharma, de la cual la palabra Dhamma, es una corrupción, es una palabra Sánscrita, que tiene rico significado. Pero el Buda le dio un grandioso alcance a lo que el pueblo había entendido por ella.

La palabra Nirvana existía antes que apareciese el Señor Buda. La encontramos en el Guita, y en Los Upanishads de los Hindúes. Pero, ahora, se la ha venido a identificar especialmente con las enseñanzas Budistas. El Señor le dio un nuevo giro y significado, lo mismo que a otras antiguas palabras e ideas. La palabra Nirvana significa literalmente, apagar por soplo; extinguir, como podríamos apagar una llama. ¿Pero extinguir qué?

Todas las referencias a ella que encontramos en el Canon Budista, explican que es la extinción o anulación del yo. "El Yo", significa aquí la noción del yo como distinto de otro. Todos nosotros tenemos esa idea . La cuestión es esta: ¿Qué queda cuando ha desaparecido el yo?, ¿Hay algo más que exista, y en qué estado? En alguna ocasión se le preguntó al Sr. Buda si Nirvana era un estado de ser; él dijo No. Luego se le preguntó si era un estado de no ser; su respuesta fue también NO. Obviamente estamos ante una idea o realidad muy sutil que la sola palabra Nirvana no indica, o no puede indicar. Todo lo

que trascienda nuestra experiencia, no puede ser entendido por nosotros por meras descripciones; no hay palabras para ello. Un ciego de nacimiento no puede comprender bellezas de una puesta de sol. Sin embargo se habla del Nirvana como de la Meta para todos, porque es una meta que está en nosotros mismos.

En un antiguo texto se dice que Nirvana es "sutil, comprensible, para el sabio, indescriptible, y únicamente realizable dentro de sí mismo." "Realizable dentro de sí mismo" quiere decir que es un estado interno; un estado, no un lugar; la palabra "realizable" no significaría nada si el Nirvana fuera aniquilamiento, un estado de vacío o la nada. Además, hay frecuentes referencias al estado de felicidad nirvánica, a su bienaventuranza; palabras que indican no un estado negativo, según lo hemos entendido, sino por el contrario un estado extraordinariamente positivo, cosa que es la antítesis de lo que ha sido entendido por los letrados de Occidente.

El Nirvana es para todos, pero tiene que ser ganado con rectos esfuerzos. Se ha dicho:

"Aquel que marcha por el Noble Óctuple Sendero, con inquebrantable determinación, ciertamente llegará al Nirvana. El puede terminar con el sufrimiento en esta vida. En esta misma vida él mora en bienaventuranza, con un yo que ha llegado a ser Brahman."

"Llegar a ser Brahman", son las palabras en el texto Budista; ya no hay el yo que existía anteriormente.

El Tathagata que significa Uno que se ha ido "por ese camino", o sea el camino de sus predecesores, (el Buda se refería a sí mismo como tal), uno que ha alcanzado el Nirvana, es "profundo, inmensurable, insondable como el océano". Esto no tiene nada de aniquilamiento. Las palabras famosas del Señor, "Mi alma ha pasado al Nirvana" son también luminosas al respecto. Porque había llegado al Nirvana mientras aun vivía en su cuerpo. El sabía de lo que hablaba.

¿Qué es pues, lo que se desecha o se disuelve? Eso es lo que reencarna; que es un producto del devenir, de una causación, que se distingue de lo que eternamente es. El devenir está en el tiempo; el Ser, no tiene tiempo. ¿Qué es lo que eternamente es? El Principio que es eterno porque es simple, no compuesto, no es disoluble: y a eso la Filosofía Hindú le da el nombre de Atman, que es una Unidad increada que se expresa en multiplicidad, y brilla bajo diversas formas y de diversas maneras.

El Nirvana que es un océano sin forma, de paz y bienaventuranza y felicidad, se describe también como "un océano de verdad", pero sin ningún conocedor fuera de la misma Verdad. Aunque se lo describe en términos negativos, evidentemente es un estado en el que hay acción, nosotros no sabemos de qué clase, como la meditación de un Buda.

Todo esto tiene un significado práctico para nosotros, solamente si lo entendemos profundamente y lo realizamos; no con solo repetirlo como papagayos, o con

solo palabras. ¿Cómo podremos realizarlo nosotros? Con una vida de perfecta rectitud, por el amor, por el conocimiento de sí mismo y la propia comprensión, liberándose progresivamente de ideas falsas, libres de modalidades equivocadas, cosas todas que vienen de la acción del yo. Esa es la vida indicada en el Noble Octuple Sendero.

El Señor Buda no nos habló de todo lo que El sabía, ni alentó las especulaciones meramente metafísicas. Habló solo de las cosas que a El le parecían importantes. Se dice que alguna vez contestó:

"Y ¿por qué no os he hablado más de lo mucho que he aprendido? Porque eso no conduce al progreso en la santidad, al subyugamiento de todos los deseos al cese de lo transitorio a la paz, al conocimiento, a la iluminación, al Nirvana."

Se dice que el señor Buda abrió "la puerta de la dulce Ley" para todos. Cuando El vivió en la tierra en la última de sus encarnaciones, según se lee en los libros, el conocimiento de las cosas sagradas, de la Verdad espiritual o de los libros que contenían esa Verdad, se negaba a la gente, excepto a aquellos de la Casta de los Bramines. Ellos eran considerados como los únicos aptos, o competentes para el estudio de las Sagradas Escrituras; los demás tenían que recibir instrucción de los Bramines. Pero el señor proclamó, según se lee en el Bhagavad Gita, que es un Bramín aquel que manifiesta ciertas cualidades y no alguien que haya nacido dentro de una casta particular o familia. Su progreso se determina por su virtud, por el propio mérito de cada persona, por su vida, sus pensamientos y acciones, y no por la práctica de alguna ceremonia, el favor de alguna persona, o por cualquier medio externo a ella. Sed de vosotros mismos vuestra propia lámpara, fue su enseñanza.

NIRVANA es un estado tan trascendente, que no tiene nada que ver con nuestro limitado mundo de existencia. Pero aquel que ha alcanzado ese estado no cesa de actuar. Si todavía está en este mundo, actúa "para beneficio de muchos, para ganancia de muchos y por compasión hacia el mundo". No hay motivo personal alguno en él, porque ha trascendido las limitaciones de la personalidad, procedentes de atracciones y repulsiones en muchas formas. Esta es la ética del Budismo:

"Como una madre protege a su hijo único, aún a riesgo de su propia vida, así cada uno cultive un ilimitado amor hacia todos los Seres".

Este estado de corazón, de buena voluntad sin medida hacia todos, se describe como "el mejor del mundo". Eso es el "Nirvana". En tal estado no hay separación, no hay búsqueda para sí mismo. Vivir en ese estado, es vivir de acuerdo con la Ley.

LAS TRES VESTIDURAS

Hay otras varias ideas conectadas con las enseñanzas centrales del Budismo, tales como las Tres Vestiduras, que son las tres formas o estados en que vive todo Buda. Algunas de estas ideas encu-

bren profundas verdades; otras tal vez no. Uno tiene que aplicar su discernimiento o intuición en todos estos asuntos, esforzándose en separar lo verdadero de lo falso, como el cisne legendario que se dice separaba la leche necesaria para su alimento del agua con que estaba mezclada.

A las tres vestiduras se les ha dado los nombres de Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya; kaya significa cuerpo. Quizás podamos comprender las distinciones entre ellas, si las consideramos como representando los aspectos de Forma, Vida o Experiencia y Ley respectivamente.

Si miráis una forma bella o perfecta, bien sea de una cosa viviente, o de una obra llamada de arte, encontráis tres aspectos a saber: Primero lo que el ojo percibe, es decir, la manera cómo está formada, su individualidad, su actividad externa; los efectos que produce; segundo, si podéis penetrar en su interior, conocerla por dentro, sentiréis como ella siente, veréis por sus ojos, experimentaréis lo que ella experimenta. Esto se aplica tanto a personas como a seres de cualquier clase.

Un gran Ser, perfecto espiritualmente mostrará los tres aspectos en grado maravilloso y sobresaliente; aunque a veces los nombres de las tres Vestiduras se aplican a diferentes clases de Seres, que funcionan de diferentes maneras, en vez de las tres vestiduras de un solo Ser.

Fuera de la forma, más allá de la individualidad expresada en la forma y más allá del aspecto Vida en esa forma, del aspecto del tipo particular de experiencia y acción perteneciente a esa Vida podemos concebir la Ley, que constituye la naturaleza especial de esa Individualidad y de lo que por su medio se expresa y se experimenta; como la propia base de la Vida en esa forma, y como la propia base de la constitución en que se manifiesta. Este sería el tercer aspecto o Dharmakaya; la palabra dharma aquí indica el propio fundamento de la acción y expresión externa; la fórmula o Ley que determina la naturaleza especial de esa acción y de esa expresión; la naturaleza especial que subyace a la individualidad.

DHARMA en el Hinduismo, significa también Ley, como en la frase SANATANA DHARMA o Eterna Ley, que representa la Religión según el concepto induista. Dharma es universal e individual. El árbol tiene su Dharma; también lo tienen los seres humanos, como cada individuo. En cada uno hay la Ley suya o de su propio ser.

LA COMPASIÓN DEL BUDA

Hay muchas estatuas de Buda en India y en otras partes, que aunque nobles y serenas, lo representan como de tipo mongólico; pero él era un príncipe ario del Clan de los Sakyas un Clan de Kshatriyas en el norte de la India, sobre la frontera del Nepal. Pero aunque el rostro sea de Mongol, Griego o Indo, cada estatua suya es un esfuerzo del artista por representar la serenidad, nobleza y la apariencia de un Dios, a que ya se ha hecho referencia. Una perfecta comprensión

indicada por el título de Buda, es una cosa que debe moldearse perfectamente en la forma o más bien en la esencia misma de lo que se ha de comprender. Y cuando la cosa que se ha de comprender es la vida misma, en todas sus expresiones y variedades por doquiera, con todos los pequeños cambios en esas expresiones, la conciencia que comprende tiene que poseer una extraordinaria movilidad y sensibilidad; con la cualidad de sensibilidad que se modifica instantáneamente con cualquier movimiento de conciencia que se opere en la cosa o persona viviente. Esta extraordinaria movilidad y sensibilidad es la propia base de esa compasión que es característica sobresaliente de las mejores representaciones de Buda, y de alguna manera correspondiente en todo con el concepto Budista de Su naturaleza.

Una sublime serenidad, y con ella, una virtud de compasión, sin un átomo de rigidez, pero sin debilidad. Por esta compasión, con todo lo que ella significa, el rostro es tan bello.

LA ACTITUD TEOSOFICA

Se podría preguntar si la Teosofía está de acuerdo con todo esto, con las enseñanzas Budistas más que con las enseñanzas Cristianas o induistas, o con las enseñanzas de cualquier otra escuela de pensamiento. A todas esas preguntas mi respuesta sería: El asunto de que la Teosofía esté de acuerdo con esto o con aquello no surge si tenemos presente que TEOSOFIA, traducida correctamente como Sabiduría Divina, comprende la totalidad de la Verdad. Nadie de nosotros, según entiendo, es capaz de comprenderla. Nosotros solamente nos esforzamos en comprender lo que nos es posible comprender, y en este sentido la Teosofía, para fines prácticos, no es una doctrina establecida ni un Dogma inalterable. La Teosofía de que yo puedo hablar, únicamente representa lo que actualmente puedo comprender. Si yo digo, esto está de acuerdo con aquello, cosa que podría hacer para ciertos fines, la palabra *esto* sería una cosa fijada por entonces, lo mismo que lo indicado con la palabra *aquello*, pero nuestra comprensión de lo que es la Teosofía, la Verdad ilimitada, nunca puede ser fijada.

Por lo tanto haremos bien siempre en tratar de ver qué es verdadero, o qué puede ser verdadero en cualquier afirmación o presentación. Si hay alguna verdad en alguna parte, eso será parte de la Verdad total, la cual es Teosofía en el sentido literal y comprensivo. Es por lo tanto bastante absurdo considerar la Teosofía como separada de algo que nosotros podamos juzgar que es recto y verdadero y luego salir diciendo que ella concuerda y discrepa de aquello.

El Señor Buda mismo pidió a sus oyentes no creer algo porque alguna otra persona lo crea, o porque muchos lo crean; o porque venga de una gran antigüedad y haya sido aceptada sin discusión, o porque esté escrito en algún libro considerado como sagrado, ni siquiera porque El mismo lo haya dicho; sino aceptarlo únicamente si

está de acuerdo con la propia razón como intachable y meritorio y encaminado al bien de todos y a la felicidad de todos. Probad todo, dijo, como se prueba el oro. Esta es la verdadera actitud Teosófica.

EL UNICORNIO

Un mito de gracia, tal ha sido el nombre dado al unicornio a través de las edades. es algo de tal belleza, tan inspirador por su ligereza, su timidez, su inocencia y pureza, que el hombre ha deseado siempre que fuera cierto.

¿Qué buscaba el caballero cuando partió en su imposible misión que le fue pedida por la dama de su corazón, de encontrar un unicornio? El relato afirma que cuando hubiera cumplido sus votos, cuando hubiera alcanzado una cierta evolución de su alma, sólo entonces vendría el unicornio. Y sus ojos estaban tan tristes, tan solitarios y tan gentiles y nobles, que destruyeron toda otra emoción xcepto el amor.

El unicornio es el símbolo de la perfección del alma. Es el símbolo de la paz, la armonía entre la mente y las emociones, entre un alma y otra.

En la Edad Media el unicornio habitaba en los corazones de las gentes como un mito divino. Vino solo para los puros e inocentes. Vivía en el aislamiento del bosque profundo. Era imposible cazarlo.

Por tanto ¿cómo podemos encontrar un unicornio?, ¿dónde encontramos este símbolo del alma humana? Penetrad en el bosque profundo, sentáos a meditar durante horas y hasta días...y el unicornio no aparecerá. Pero si váis donde hay miseria, donde hay dolor, donde hay hambre de amor y afección humana (y llegamos a estos sitios lóbregos cuando el corazón rige la mente) entonces los ojos del unicornio nos mirarán con toda su inocencia y pureza. Entonces comprenderemos su poder para mover el alma a la compasión que es su perfección.

Gusta Koopman, Secretaria Honoraria de la Orden Teosófica de Servicio

(El Teósofo, octubre de 1977)

UN NUEVO ACERCAMIENTO A LA VIDA

J. Krishnamurti

Nos hacemos cargo de la confusión y la pena que existen en nosotros y nuestro alrededor. Política y socialmente no es esta confusión una crisis pasajera como tantas otras que transcurrieron, pero si es una crisis de extraordinaria significación. Guerras, depresiones económicas y convulsiones sociales han acontecido en períodos diferentes. Pero esta crisis no puede compararse con estos periódicos desastres; esta crisis no es la de un país aislado, ni el resultado de un sistema particular, religioso o mundano, sino que es una crisis en la verdadera dignidad y significado del hombre mismo. Así, no podemos pensar en términos de reformas de una obra en remiendos ni buscar afuera substitución de un sistema por otro. Para comprenderlo, debe haber una revolución en el pensar y en el sentir. Esta confusión y pesar no son el resultado de meros acontecimientos externos por muy catastróficos que puedan haber sido sino que son el resultado de la confusión y la miseria en cada uno de nosotros. Así, sin comprensión del individual problema que es el problema mundial no puede haber paz y orden adentro y lo mismo por fuera. Desde que usted y yo hemos causado esta degradación y miseria es enteramente vano contemplar un sistema para una transformación de la presente condición. Desde que usted y yo somos responsables por el presente caos, Usted y yo tenemos que efectuar en nosotros mismos, la transformación de los valores.

Esta transformación de los valores no puede ocurrir por cualquier legislación ni por medio de instrumentos de compulsión externa. Si consideramos a estos, encontraremos repetida similar miseria y confusión. Hemos sido llevados a esta situación de conflicto y confusión por haber dado prevalencia a los valores sensorios; y los valores sensuales siempre alimentarán depresión y desánimo en la mente y el corazón. Los valores sensorios hacen nuestra existencia mecánica y no-creadora.

Alimentos, vestidos y refugio o guarida no son un fin en sí mismos. Pero llegan a convertirse como tales cuando no se comprende el significado psicológico del hombre. La regeneración solo puede ocurrir cuando usted, como individuo, se hace conocedor de aquellas condiciones que limitan pensamiento y sufrimiento. Esta

limitación es auto-impuesta por la mente que siempre busca su propia seguridad a través de las posesiones, a través de la familia, a través de la idea o la creencia. Esta búsqueda psicológica de la seguridad necesita el adelantamiento de las cosas, hecho por la mano o por la mente. Y así, las cosas, la familia o el nombre, y la creencia se convierten en lo importante, porque la felicidad es buscada a través de ellos. Dado que la felicidad no puede ser encontrada en ellos, el pensamiento crea una más alta forma de creencia, una más alta forma de seguridad. Mientras que la mente está buscando la seguridad auto-protectora, no puede haber entendimiento en la relación entre hombre y hombre; pues la relación es mera gratificación y no un proceso de conocimiento de sí mismo.

Es importante conocer el significado de la recta relación. En el aislamiento puede estar la no identidad, la no existencia. Ser es hallarse relacionado. Y sin relación no hay existencia. La relación es demanda y respuesta. La relación de unos con otros es la sociedad; la sociedad no es independiente de usted; la masa no es una separada entidad por sí misma, pero es el producto de usted y su relación con otro. La relación es la conciencia de la de la interacción entre usted y otro. Ahora, ¿sobre qué está basada esta relación? Usted dirá que está basada en la independencia, asistencia mutua, y así sucesivamente; pero aparte del reparo o tabique emocional que elevamos el uno contra el otro, ¿sobre qué se funda actualmente? ¿No es sobre la mutua gratificación? Si yo no le agrado, Usted se libra de mí por diferentes modos y si yo le agrado me acepta como su mujer, su vecino, o como su amigo, o su Gurú. ¿No es éste el hecho actual? La relación se busca cuando hay mutua gratificación, satisfacción; y cuando Usted no la encuentra o no se la da a Usted. Cambia su relación, busca el divorcio, o cambia su Gurú, su instructor o ingresa en otra organización. Se mueve de una a otra relación hasta encontrar lo que busca, que es gratificación, seguridad, confort o algo por el estilo. Cuando usted busca gratificación en la relación está siempre lindando con tener que luchar. Cuando se busca seguridad en la relación, que es siempre evasiva, hay la lucha por poseer, por dominar, y el sufrimiento de los celos, de la incertidumbre. Rehuyen el amor las demandas para hacer valer sus derechos, la posesividad, el deseo para la tranquilidad o seguridad psicológica y el confort. Usted puede hablar sobre el amor como responsabilidad, como deber, etcétera; pero actualmente no hay amor que pueda verse en la estructura social moderna. La forma como Uds. tratan los maridos, las mujeres, los niños, los vecinos y los amigos indica la falta de amor en la relación.

¿Cuál es pues, el significado de la relación? Si se observa Usted mismo en la relación ¿no encuentra que es un proceso de autorevelación? Su contacto con otro no descubre, si Usted., es sabedor de su propio estado de existencia? La

relación es un proceso de auto-revelación, de auto-conocimiento; desde que revela desagradables e inquietantes pensamientos y acciones, hay una fuga desde tal relación a otra confortable y consoladora. Si la relación se basa en la mutua gratificación, tiene muy poco significado; pero se convierte en muy significativa cuando ella es auto-reveladora. El amor no tiene relación. Es sólo cuando el otro se convierte en más importante que el amor, que ahí comienza la relación de agrado y pena. Cuando Ud. cede a sí mismo entera y totalmente, cuando Ud. ama, no hay relación como mutua gratificación, o como un proceso de auto-revelación. No hay gratificación en el amor. Tal amor es una cosa maravillosa. En él no hay rozamiento, sino un estado de completa integración, del ser en éxtasis. Hay tales momentos, tan raros felices y gozosos instantes, cuando hay amor, completa comunión. El amor retrocede cuando el objeto del amor se convierte en más importante; entonces un conflicto de posesión, de temor, de celos, comienza; y así el amor retrocede, y cuanto más retrocede mayor se hace el problema de la relación, perdiendo su dignidad, su significado. El amor no puede ser presentado a la existencia a través de la disciplina, de cualquier medio o recurso, de cualquier urgencia intelectual. Es un estado del ser que viene cuando las actividades del propio yo han cesado. Estas actividades no deben ser disciplinadas ahincadamente, suprimidas o equivocadas; sino comprendidas. Debe haber una conciencia y una comprensión de las actividades del propio yo, en todas sus diferentes capas.

Sin el propio conocimiento no puede haber recto pensamiento. El recto pensamiento sólo puede entrar en existencia cuando cada uno es sabedor de sus cotidianos pensamientos, sentimientos y actividades. A través de esta conciencia en que no puede haber condena, justificación o identificación, todo pensamiento debe ser completado y entendido. Así, la mente empieza a liberarse ella misma por medio de su conciencia sin selección de sus auto-creados impedimentos y esclavitudes. Solo en esta libertad puede llegar a existir.

Nuestro problema, entones, no es adherimos a cualquier sistema de pensamiento determinado, político o religioso, sino despertar al individuo a su propio conflicto, confusión y pesar. Cuando él se torna consciente de esta lucha y pena, la inevitable respuesta es escapar de ellas por medio de las creencias, las actividades sociales, pasatiempos o de identificarse el mismo con la acción política de la derecha o de la izquierda. Pero la confusión y la pena no son resueltas a través de evasiones que sólo intensifican la rivalidad y la pena. Las fugas que las organizaciones religiosas ofrecen como medios de resolver esta confusión son evidentemente indignas de un hombre reflexivo; porque el Dios que ellas ofrecen es el Dios de la seguridad, y no el entendimiento de la confusión y la pena en que vive el hombre. La idolatría, el culto de las cosas hechas por la mano o por la mente,

sólo pone a un hombre contra otro: ella ofrece, no la disolución de la pena en el hombre, sino un fácil escape, una distracción que entorpece la mente y el corazón. Lo mismo pasa con los sistemas políticos; en ellos el hombre encuentra fáciles escapes de su presente existencia. Pues en ellos el presente es sacrificado al futuro. Pero el presente es la sola puerta a través de la cual la comprensión puede venir a la existencia. El futuro es aún incierto y sólo el presente puede transformarse, por completo y profundo entendimiento de lo que es. Así, las religiones organizadas y los sistemas políticos no pueden resolver esta confusión y pesar del hombre.

El hombre mismo, Ud. mismo, tiene que enfrentar esta confusión dejando a un lado todos los sistemas y todas las creencias e intentando comprender lo que actualmente ocurre dentro de Ud. mismo. Porque Ud. es lo que el mundo es; y el mundo no puede regenerarse sin que primero se transforme Ud. mismo. Así el énfasis debe aplicarse no a la mera transformación del mundo sino al individuo mismo, a Ud., porque Ud. es el mundo y el mundo no tiene existencia sin Ud. Para esta transformación, el líder, es espiritual o secular, se convierte en estorbo, en factor degenerativo de la civilización. Esta regeneración sólo puede ocurrir cuando, dejando de lado todos los impedimentos tales como nacionalismo, religiones organizadas, creencias organizadas y aquellas barreras que colocan al hombre contra el hombre, como casta, raza, sistema, etc. Ud. se comprende a sí mismo siendo conocedor de sus diarios pensamientos, sentimientos y acciones.

Sólo cuando el pensamiento es libre de los valores sensoriales hechos por la mano o por la mente, puede haber allí la realización de la Verdad. No hay una senda hasta la Verdad. Ud. debe navegar sobre el mar que no tiene casta de privilegio para encontrarla. La realidad no puede ser transferida a otro; pues lo que es transmitido es ya conocido, y lo que es conocido no es lo Real. La felicidad no subsiste en la multiplicación de heliografías o sistemas, ni en aquellos valores que ofrece la civilización moderna; pero yace en aquella libertad que procura la virtud; la virtud no es un fin en sí misma pero es esencial; porque sólo en esa libertad puede la Realidad venir a la existencia. La mera búsqueda y la multiplicación de los valores sensorios puede conducir sólo a más confusión y miseria, a nuevas guerras y desastres.

Puede haber paz y orden en el mundo solo cuando Ud., como individuo, a través del auto-conocimiento y a través del recto pensar, que no se halla en cualquier libro ni es enseñado por cualquier instructor, ponga de lado estos valores que engendran lucha y confusión. El propósito del hombre no es esta constante lucha y miseria, sino la realización de aquel amor y aquella felicidad que vienen a la existencia con la Realidad.

(El Teósofo. Mayo-junio de 1948)

EN LAS HUELLAS DE LOS FUNDADORES

James S. Perkins

Nuestra atención se vuelve hacia las "Huellas de los Fundadores", las huellas internas y las externas, por así decirlo. Porque sería imposible, a mi modo de ver, moverse de verdad en las huellas de los fundadores sin percatarse de la dirección en que esas huellas se dirigían. Podríamos esperar encontrar la filosofía de Platón carente de inspiración espiritual tanto como esperar que H.P. Blavatsky y sus co-fundadores estuvieran inconscientes de la influencia directa de Aquellos a quienes conocían como Maestros de la Sabiduría y verdaderos instigadores de la fundación de la Sociedad. Incansable e incesantemente H.P.B. buscó a los Grandes Sabios, particularmente su propio Maestro, para poder escucharlos y adquirir la sabiduría para servir a la verdad doquiera condujera, no importa los sacrificios que ello significara. Porque ella creía que servir a la verdad es servir a la humanidad en formas que en última instancia liberarían a la humanidad de la esclavitud en la materialidad. Así, nosotros, que nos proponemos avanzar, o siquiera mirar, en la dirección en que se movieron los fundadores de esta Sociedad, debemos darnos cuenta de la necesidad crucial del hombre de despertar un sentido intuitivo de dirección. Si podemos captar la situación humana en 1870 comparada con la situación de hoy, y observamos cuidadosamente las direcciones que entonces se dieron, podemos darnos cuenta de la verdadera dirección de nuestro tiempo. Si podemos lograr con claridad esa conciencia, y servirle con integridad y diligencia, como lo hicieron H.P.B. y H.S.O. en su tiempo, nos encontraremos avanzando sobre sus huellas.

Mirando hacia atrás a través de las perspectivas teosóficas, yo diría que el factor principal que motivó la fundación de la Sociedad fue simplemente que había llegado el tiempo en los ciclos misteriosos de la naturaleza, para la reaparición en la historia humana de las grandes ideas universales que sirven de base a una civilización global. Una ojeada de la evolución de la quinta Raza Raíz a través de las civilizaciones de sus sub-razas revela el progreso en zancadas de mil años hacia una futura civilización mundial unificada. Uno observa cómo grandes ideas a su tiempo se hacen irresistibles, porque están formuladas mediante la visión que proyecta luz sobre el verdadero sendero del hombre de su época. Hacia finales del siglo XIX la libertad de pensamiento religioso y político junto con la comunicación pública global, fue establecida. Estos avances abrieron la posibilidad de una difusión extensa de ese conocimiento supremo, de importancia básica para un ordenamiento pacífico del mundo. Si ese conocimiento, iluminado por los principios universales de la unidad, de desarrollo ordenado mediante el principio de retorno rítmico en la Naturaleza, y del equilibrio kármico

de todas las fuerzas, pudiera reconocerse a lo menos en los círculos gubernativos y culturales de la humanidad, el conocimiento podría difundirse a todo el mundo, introduciendo con ello una nueva era de progreso pacífico.

No es preciso forzar la imaginación para darse cuenta de que el principio de la unidad, que implica la fraternidad humana, sin discriminación racial, no tenía la más ligera oportunidad de reconocimiento general, mucho menos de aceptación, en el siglo XIX. La perspectiva para el siglo veinte era igualmente yerma, a menos que pudiera haber el más amplio despertar a la naturaleza real del universo, y el lugar en él del hombre. Por lo tanto, vemos cuán importante era para quienes quisieran servir sabiamente al bienestar humano, que hubiera una rápida promulgación de aquella sabiduría antigua conocida hoy como Teosofía, cuando apareció. La llamada para la formación de un núcleo de aquellos que reconocían la fraternidad universal de la humanidad era especialmente oportuna. Sería doblemente efectiva si un vigoroso espíritu de fraternidad pudiera demostrarse en la actividad organizada, la Sociedad Teosófica, a través de la cual la diseminación actual de la Teosofía habría de efectuarse, siendo la Teosofía el conocimiento básico que sirve de base a la realidad de la unidad, por tanto de fraternidad. Tocante el problema de los Adeptos al tratar de impartir, mediante el canal creado, la porción de Su conocimiento que pudiera permitirse, es iluminador observar lo que tuvo lugar en décadas sucesivas, con los fracasos y éxitos de la Sociedad Teosófica como una aventura inspirada por Ellos.

El primer esfuerzo mayor fue la producción de los volúmenes que vinieron a ser conocidos como "Isis sin Velo". Mantenían la promesa de que había un conocimiento tan tremendo que su bosquejo mismo sugería que podía abarcar todo el pasado, el presente y el futuro esquema de la evolución del hombre. "Isis sin Velo" se produjo con la ayuda directa de los Adeptos, según se nos dice. La labor de H.P.B. fue prodigiosa. Con frecuencia escribía 18 horas al día. Se dice que alguna de las páginas fueron de hecho escritas por ciertos Maestros cuando H.P.B. llegaba al punto de agotamiento. Libros antiguos fueron materializados de manera que ella pudiera tener ciertas referencias ante sus ojos. Nada semejante a este libro había jamás aparecido en el mundo moderno. ¡Se vendió en diez días!, pero en medio de esta producción espectacular, la más notable implicancia de lo que estaba pasando estribaba en el hecho de que los Adeptos por medio de ella estaban anunciando públicamente la realidad de Su existencia. Esto tuvo un impacto tremendo sobre el mundo. Pero fue 11 años más tarde, siguiendo la tormentosa prueba que casi aplastó la Sociedad Teosófica, que se dio un gran salto hacia adelante con la publicación de "La Doctrina Secreta", que elaboró el conocimiento extensamente, dando explícitos detalles de lo que habría de conocerse como el Plan de Evolución. Los es-

tudiantes receptivos no pueden sino maravillarse de la extensión de los horizontes que presenta. La amplitud y profundidad de la "Doctrina Secreta" es tal que los hombres inteligentes podían captar la naturaleza esencial de la vida y los principios que serían empleados si la humanidad había de realizar un progreso ordenado hacia su cita con el destino.

¡Cuán significativo que esta Sociedad naciera en la Ciudad de Nueva York, y se trasladara poco después a la India! Al preguntarnos porqué sucedió de esta manera, podemos notar el simple hecho de que la Sociedad naciera bajo la éjida de la libertad democrática. ¿No fue esto porque las libertades esenciales de la democracia habrían de ser el distintivo de la naturaleza de la Sociedad? La democracia abre el camino hacia la igualdad legal, es decir, la igualdad ante la ley. Y la igualdad legal necesariamente precede a la fraternidad. Ningún núcleo de fraternidad es posible sin esta precedencia. Fue puesta a prueba inmediatamente por el traslado de la sede central de la Sociedad a la India. Aquí también podemos preguntarnos ¿por qué la India? La respuesta parece estribar en los hechos de la situación de la India. Durante siglos la India sufrió el dominio bajo los talones de varios conquistadores, su grandeza olvidada, sus tierras despojadas y sus reinos fragmentados. Allí en la India, el oriente y el occidente, al igual que el pasado y el presente, estaban ligados por el más mortal abrazo. Allí existía una completa estratificación de la humanidad, social, económica, política y religiosa. Además, el Occidente había introducido la maquinaria del comercialismo y el industrialismo para explotar la tierra y la economía. En la India, la moderna tecnología se enfrentaba a los métodos más primitivos. Y todavía más doloroso, fue allí que la más profunda perceptividad espiritual fue desviada y suplantada por una religión extranjera. Ciertamente, en la India prevalecían las más grandes divisiones de la humanidad, las más hondas diferencias. Si habría de haber un renacimiento del hombre, era allí que un núcleo de fraternidad podría empezar.

Vista de este modo, la historia de la Sociedad deviene extraordinariamente significativa. Y más aun si aplicamos la información teosófica concerniente a la próxima sexta sub-raza. Su dirección profetizada es hacia la autonomía local, en otras palabras, el adelanto de la libertad mediante la unión. Somos más libres juntos que aislados. El nuevo énfasis es sobre la unión para la libertad, la unidad del hombre para la supervivencia. Mediante la unidad, no los gigantismos en lucha, las formas evolucionantes de la vida sobre la tierra sobreviven. Puede observarse a propósito que a través del siglo veinte, fuerzas invisibles de amor, que son una manifestación de la unión han estado derramándose sobre el mundo en formas curiosas, ruidosas y a menudo sorprendentes, especialmente en estas últimas décadas, formas que están trastornando los órdenes y actitudes estructurales del pasado.

Mientras tanto, la ciencia de nuestra quinta sub-raza ha procedido fantásticamente a conquistar la naturaleza, hasta la liberación del poder nuclear que amenaza con el desastre final del mundo del siglo veinte. Hemos soportado las guerras mundiales, y hemos presenciado los golpes aplastantes a todo idealismo, particularmente en cuanto al concepto del progreso inevitable del hombre. Nos sentimos prevenidos de la posibilidad de que la especie humana pudiera terminar en esta tierra. Estos son golpes de los cuales la humanidad no se ha recuperado aun. En la vana búsqueda de exclusiva seguridad, hemos visto el desarrollo y el empleo de armas increíblemente destructivas, cuya maquinaria continúa aumentando a un costo astronómico. Vivimos en un mundo que se está sobrepoblando rápidamente con recursos que merman velozmente. De pronto el planeta se ha convertido en una nave espacial con sus abastecimientos restringidos, sus "ecosistemas" y procesos naturales de reciclaje interrumpidos, y con la perspectiva espantosa de un mundo que apenas podrá acomodar la población de unas pocas décadas más. De este modo, las perspectivas durante las últimas décadas del siglo XX son totalmente diferentes de las del siglo XIX. Peor aun, es el flujo incontenido de la violencia, la crueldad, el sadismo, el sexo y el crimen que en interminable formación se cierne sobre nuestra juventud y nuestros niños. El idealismo natural de la juventud está siendo falseado y traicionado por la explotación comercial. Como consecuencia, el espíritu que parece incubarse sobre un segmento creciente de los pensadores y portavoces del mundo que nos informan diariamente por los medios de comunicación, es un espíritu de "juicio final".

La Sociedad Teosófica se da cuenta de la existencia de un mundo de gentes que se toman más coléricas, más frustradas. Obviamente, la humanidad se divide en dos bandos, consciente o inconscientemente, en dos bandos que no tienen por base las usuales diferencias nacionales, raciales, sociales y económicas; la opción es entre quienes saben que las cosas buenas del mundo y los recursos naturales son para el bien de todos, y convendría organizarlos en esa forma; y aquellos que creen que todas las cosas están disponibles para la explotación individual y el engrandecimiento egoísta. Esta divergencia es la hendidura fundamental en las ideas modernas de fraternidad universal. Parece que, bajo la fuerza de las circunstancias y la amenaza de aniquilación, las naciones con el tiempo, alcanzarán la unidad, y la fraternidad vendrá a ser una realidad.

Es contra este transfondo de tensión, disensión y opción dudosa que nosotros, que desearíamos avanzar en las "huellas de los Fundadores", debemos buscar la verdadera dirección en todos los niveles en los cuales encarar y fomentar el movimiento. Creo que la tarea de los teósofos en general actualmente, como lo fue de H.P.B, hace cien años, es buscar a los Grandes Maestros y su más grande

sabiduría, para orientarse en el camino recto. Podemos hacerlo, como ella lo hizo, buscándolos asidua y persistentemente escalando nuestro propio Himalaya interior, en el empeño de alcanzar esa iluminación que trasciende el conocimiento. El obvio y primer paso sensible en esa dirección es emprender la acción cooperativa con lo que los Adeptos ya han introducido. Lo hacemos agregando nuestras capacidades y talento, discernimiento y sabiduría a lo que otros colaboradores están realizando en la gran causa de aplicar la Teosofía en la más amplia escala posible.

Algunos creen que es necesario cambiar nuestros Tres Objetivos para enfrentarnos al nuevo mundo. Pero, como yo lo veo, podemos servir mejor al mundo, no cambiando los Objetivos de la Sociedad, sino "extendiéndolos". Por ejemplo, el Primer Objetivo podría extenderse para abarcar toda vida, incluso los reinos sub-humanos y super-humano. Ya ciertas ciencias están demostrando hechos sorprendentes con respecto a la conciencia entre reinos en las plantas y la vegetación. Los hechos de cómo la conciencia se extiende desde más allá y a través del reino humano hacia los reinos inferiores, incluso el mineral, se están haciendo palpables. La Teosofía ha establecido claramente la racionalidad de la existencia de los reinos supra-humanos, las órdenes angélicas invisibles y los exaltados graduados del reino humano, los Grandes Adeptos, que están mucho más adelante que nosotros en el camino hacia la perfección. El reconocimiento continuo, abierto, franco y libre por la Sociedad Teosófica de todos estos niveles de la vida como una vasta fraternidad cooperativa es para mí, el objetivo más extenso del Primer Objeto.

El Segundo Objetivo es investigar y percatarse de los testimonios universales sobre la "Realidad" experimentada en el campo de los desarrollos religiosos y culturales a través de la historia humana. Una extensión del Segundo Objeto podría hacerse con la adición del estudio comparado de la Experiencia del Arte a través de las edades. El Arte también es un camino hacia la Realidad.

El Tercer Objeto se hará más útil, no en los empeños usuales de que se piensa al efecto, sino mediante la adopción más amplia de los miembros en general como base de acción, de hecho de que hay un reino supra-humano que comparte con nosotros la vida en este planeta. Hay muchos relatos, hoy en día, en circulación general, de la existencia de grandes maestros, gurús, adeptos que pueden conocerse, y por quienes puede uno ser enseñado. Algunos de estos relatos son fantásticos e irresponsables, y algunos son obviamente ficticios. Corresponde a la Sociedad Teosófica mantener un enfoque responsable y confiable, al igual que racional sobre este asunto. La fraternidad universal que se menciona en el Primer Objeto necesariamente se extiende al reino supra-humano, al igual que a los demás. Si, al proceder de acuerdo con el Tercer Objeto, podemos descubrir nuevos recursos en el servicio de la huma-

nidad por nuestros logros en tal dirección, liberaremos nuevas facultades cualitativas que están latentes en el hombre para mejoramiento de la situación humana. Después de todo, el más grande poder latente en cualquiera es el poder de alcanzar su Centro Imperecedero en lo interior. Es en esa gloria interior que él habrá de descubrir a su Maestro.

Estoy seguro que no necesitamos esperar que se repita el contacto fenomenal y los métodos de comunicación que fueron empleados por los Adeptos en la década de 1880. Estos resultaron desastrosos y fueron más tarde abandonados. En este nuevo siglo de la vida de la Sociedad, el método antiguo, más sutil, más refinado y efectivo por la vía del yo inmortal ha de ser la línea de comunicación. Nosotros hoy podemos estar más informados en cuanto a la naturaleza del alma, al igual que de la composición de la naturaleza suprema del hombre. Es a nivel causal que el poder, la inspiración y la iluminación intelectual de las grandes ideas fulguran desde los adeptos. Estos impulsos se filtran dentro de la mente de un receptor en términos de sus propios pensamientos, sentimientos y perspectiva general, que juntos dan por resultados sus acciones. En esta forma el individuo viene a ser totalmente responsable por todo lo que sigue, y el Adepto queda libre de cualquier karma que pudiera resultar de la comunicación. Es cuestión de afinidad, de ponerse a tono mediante la más alta dedicación del propio ser total a Su servicio.

La clave de nuestro sentido de dirección fue dada hace mucho tiempo por uno de los Adeptos quien dijo que en la segunda mitad de la Quinta Raza Raíz, en la que ahora nos encontramos, el Espíritu empezará su verdadera lucha con el cuerpo y la mente para manifestar sus poderes trascendentales. He aquí una pauta penetrante en medio de la confusión y las atracciones miasmáticas que hoy tiene lugar. El mensaje terminaba con una llamada directa: "¿Quién ayudará en la lucha gigante que se avecina?", ¡quién sino los teósofos pioneros!

Las oportunidades ante nosotros hoy y mañana son interminables y atemorizantes para poner las eternas verdades al servicio de la humanidad. Nosotros que nos esforzamos a través de ésta vida y de la muerte, y de las vidas que han de venir, en la causa de la verdad, debemos dejar que el pasado nos ayude a realizar el presente, y el presente a apreciar el pasado, como aconsejó H.P.B. Al hacerlo, veremos con ella, que esta gran idea revolucionaria, la Teosofía, romperá los férreos grilletes de los credos y dogmas, de los prejuicios sociales y de casta, para abrir el camino de la realización práctica de la fraternidad del hombre, y de toda vida, para traer orden al mundo y acelerar la evolución espiritual de la vida.

"EL TEÓSOFO", marzo de 1976

EVALUACIÓN DEL PSIQUISMO

Hugh Shearman

En torno al psiquismo y las varias formas de percepción extrasensorial se ha acumulado una variedad de actitudes convencionales. Encontramos la aprobación, la desaprobación, diferentes grados de creencia y escepticismo, sed ardiente de revelaciones y aburrida indiferencia por ellas. Pero todas estas actitudes tienden a concordar básicamente en cuanto a lo que en ellas va envuelto. Hay la actitud de las gentes que asumen que nos concierne la capacidad real o imaginaria de los individuos para conocer más de lo que la mayoría puede saber de nuestros datos de sentido ordinario. La clarividencia, la clariaudiencia, la precognición, etc., son consideradas como formas de percepción. Cuando se ingenian pruebas de laboratorio para examinar cualquier alegada capacidad de percepción extra-sensorial, ellas son en general las que podrán ser aplicadas a probar la exactitud objetiva de cualquier forma normal de percepción sensorial.

La experiencia, sin embargo, nos induce a cuestionar si esta suposición general es satisfactoria o adecuada, y, por tanto, a cuestionar la utilidad y la justicia de ciertas pruebas basadas en ella.

En la actualidad hay una incidencia extendida de experiencia psíquica menor, y es posible para muchas personas de diferentes circunstancias examinar tales experiencias, cuestionar su naturaleza y observar las condiciones bajo las cuales tienen lugar.

Lo que creo habrán de encontrar es que la experiencia psíquica no es meramente perceptiva y que viene como efecto secundario de un cierto grado de fusión de la conciencia individual con algo más amplio que su yoidad separada, en alguna colectividad de conciencia relacionada.

La colectividad más común en que las gentes tienen oportunidad de examinar su experiencia psíquica es la familia. Ante la intuición de muchos matrimonios se hace aparente que la suya no es simplemente una relación entre dos individuos separados, porque se dan cuenta de que ha venido a ellos un tercer factor, en el cual ambos tienen profundas raíces, y del cual surge la mayor parte de la estabilidad o propósito de su vida compartida. Mediante este tercer factor, si tal es la forma correcta de describirlo, pueden a menudo saber cosas de uno y de otro, captar impresiones de acontecimientos que ocurren en ausencia de uno y de otro y tener acceso psíquico mútuo que tiende a desgastarse por el pensamiento racional.

Algunos de los casos más notables de fenómenos psíquicos en las familias se observan entre el

padre y el hijo. Este al principio es en gran manera parte y extensión del padre y puede, como sabemos, exhibir síntomas psicosomáticos del estado psicológico del padre. Un día, un miembro de la Sociedad Teosófica vino a una reunión y me dijo que era infeliz por haber venido, ya que su pequeño padecía de asma en el momento en que aquel salía de casa. Le escuché con simpatía y le dije que me parecía que había hecho bien en venir y que encontraría al regreso que el chico había mejorado. Luego hablamos de otras cosas menos personales. Algunos días después me dijo que, cuando llegó a casa, encontró que la dolencia del niño había cesado en el momento mismo de aquella conversación. Parecía obvio que la dolencia del niño era el reflejo de la intranquilidad psicológica del padre y que, cuando éste fue tranquilizado por la conversación y por su integración al espíritu y atmósfera de la Sociedad, los síntomas en el niño cesaron.

Las manifestaciones de la psiquis colectiva de una familia pueden extenderse al conocimiento de algo que va a suceder en el futuro. Un día, estaba yo sentado almorzando cuando me vino sin ninguna razón la idea de que debía ir donde mi hijo que era entonces un pequeño y se encontraba solo jugando en un lugar de la casa. Puse el cuchillo y el tenedor sobre la mesa y subí las escaleras, sin prisa, y llegué en el momento justo de recoger al chico al caer de espaldas escaleras abajo en mis brazos, evitando lo que podría haber sido, un desagradable accidente.

Estos pequeños incidentes se citan, no porque en manera alguna sirvan de prueba, sino porque son típicos de una clase de experiencias que ocurren con frecuencia en la vida de las personas. Cuando tiene lugar, no es conveniente saltar rápidamente a alguna especie de explicación. Uno puede examinar estéticamente más bien que analíticamente el origen que pueden haber tenido. ¿Hay tras ellos algo más que la experiencia personal de los individuos separados?

Las mismas cuestiones surgen en torno a experiencias psíquicas que tienen relación con cualquier grupo de personas. Una vez, luego del cierre de una reunión de rama de la Sociedad Teosófica, algunos de nosotros, en forma más bien festiva, ensayamos experimentos con un péndulo sostenido por uno de nuestros colegas más psíquicos, formulando preguntas a las que el péndulo daba respuestas negativas o afirmativas. Obtuvimos respuestas correctas sobre asuntos con los cuales alguno de los miembros del grupo tenía alguna relación personal. Obtuvimos lo que demostró ser pronósticos ciertos sobre las perspectivas inmediatas de ciertas personalidades de la política local, y recibimos buenas predicciones sobre los juegos de fútbol de la primera división inglesa. Pero no conseguimos una respuesta correcta a la cuestión puramente objetiva de si llovía o no fuera del edificio en que nos encontrábamos.

Moviéndonos a una colectividad más grande, el tráfico de una ciudad, muchas personas han encontrado que pueden predecir la manera en que el tráfico los va a favorecer o a frustrar. En uno de los libros de Bendit sobre el psiquismo hay un relato de un individuo que podía predecir en un lugar en donde el camino se bifurcaba, cuál ruta debía tomar para estar en la corriente de tráfico que no sería detenida por un policía que lo dirigía en una bifurcación más adelante.

¿Qué es lo que en verdad sucede cuando recibimos "instrucción" de esta clase? Yo fui en mi coche un día a la ciudad para ciertos asuntos en varios puntos cerca del centro. Me preguntaba dónde podía estacionar mi coche, que siempre es un problema en una populosa ciudad en horas de actividad. Tomé la resolución de no decidir el asunto por el ejercicio del intelecto sino someterme a la guía o impulso psíquico. Enseguida me vino la idea, como si hubiera sido en palabras, "detrás del ayuntamiento". Era un lugar, media milla más adelante, al que se llegaba sólo en medio de un tráfico denso, y en donde raras veces había sitio para estacionar. Me dirigí allí sin vacilar, y justamente en el momento de llegar, un coche se retiraba del estacionamiento en el cual me coloqué yo. Y me pregunté qué clase de guía había sido ésta. La imagen que vino hasta mí, fue la de todo el tráfico en movimiento formando una gran entidad colectiva, o más bien formando la expresión o el "cuerpo" de una gran entidad, como un deva. Y cuando me puse sin reserva a disposición de esa entidad, se me dijo lo que debía hacer. Yo sabía también que si hubiera ejercitado el pensamiento, la opinión o el análisis, o cualquier otra capacidad de la mente razonadora, no habría tenido resultado satisfactorio. La relación se hubiera echado a perder, y yo me habría convertido en un individuo atormentado buscando un lugar donde aparcar.

Una interpretación similar parecía apropiada del hecho de que con frecuencia cuando las bombas explotaban en época de guerra, en mi distrito, durante la noche, yo no me despertaba con la bomba sino justamente antes de que explotara. Esto parecía surgir, no de algún conocimiento perceptivo, sino de una unidad con la vida colectiva de todo el distrito.

Estos ejemplos se dan sólo porque representan un tipo de experiencia abierto a muchas personas. Cuando viene esa experiencia, uno puede preguntarse cómo era en realidad, si era simplemente una expansión de la percepción objetiva, o cualquier otra cosa.

En cuanto a mí, siempre tuve la impresión de que alguna experiencia psíquica, no importa cuán inferior haya sido esta, ha surgido de una acrecentada amplitud del ser, algo colectivo y expansivo. Esto es así aun en los casos en que uno parece ver algo por medio de un órgano perceptivo especial, usualmente ese "tercer ojo" que está situado en algún lugar por encima y por detrás de los ojos físicos. Con este ojo es que muchas gentes ven cosas tales como las que se suceden mientras se realiza alguna

ceremonia, o las formas creadas por los pensamientos de otras personas, o quizás las auras de ellas. Si uno examina honradamente el origen de ese momento lúcido, siempre encuentra que por el momento ha perdido el yo personal en algo más amplio y comprensivo.

Tales experiencias son a menudo evocadas por algún encuentro o relación. Ese es el caso particular cuando uno tiene un vislumbre de sí mismo como si fuera otra persona en otra encarnación. Y aquí también hay ese sentido de lejanía, de una inmensa vida colectiva formada por muchas vidas que sin embargo son sólo una.

De hecho, parece que muchas experiencias descritas como psíquicas son sub-productos o efectos secundarios de una apertura momentánea del individuo a una experiencia, más bien mística que objetivamente perceptiva. Naturalmente nos interesa cuando algo objetivo emerge del nivel psíquico de experiencia, y puede ser útil para medirlo, probarlo y anotarlo. Pero fundamentalmente no satisface asumir que el material psíquico deba responder a criterios y objetivos de prueba ni emplearlo o citarlo como si fuese únicamente de esa naturaleza.

Un participante de un experimento me dijo una vez que un clarividente fue invitado a describir lo que veía mientras se hacía funcionar una máquina eléctrica. El psíquico describió interesantes fenómenos que eran visibles para él. Pero cuando se lo sometió a la prueba de tener que decir simplemente si la corriente estaba fluyendo o estaba cortada no pudo responder. Esto sorprendió a todos los interesados, y sin embargo no ha debido ser así puesto que había un factor de vida o conciencia colectiva envuelto en las dos etapas del experimento.

Ciertamente hay personas que muestran mayor capacidad que otras para dar respuestas correctas cuando se les enfrenta a las operaciones de una máquina de funcionamiento incierto. Pero esto podría entenderse en términos de afinidad temperamental con algún aspecto colectivo de la naturaleza más bien que como evidencia de un tipo más amplio de percepción.

Si nos valemos del cuadro de nuestra anatomía invisible que brinda la "Doctrina Secreta", podríamos decir que es positivo, objetivo y, como se dice, "científico", es simplemente lo que se percibe cuando la conciencia se limita a las capacidades de la **manomayakosha.** Objetivamente es una limitación o una ilusión que se nos dice, nuestra conciencia tiene que dejar atrás, junto con el dualismo cartesiano sobre el que descansa la ciencia moderna. Pantajali se refiere a la experiencia en que el conocedor, el conocimiento y lo conocido se descubre que son uno: y la "mente", según frase bien conocida de Madame Blavatsky, es el destructor de lo Real.

¿Puede entonces parecer extraño que un clarividente encuentre más difícil, o casi imposible, determinar una cuestión en apariencia puramente objetiva, como por ejemplo si la corriente está fluyendo o está cortada, que describir los

efectos ocultos producidos por una máquina que otros al igual que él saben que está conectada? Hasta donde puedo verlo, estas dos pruebas envuelven dos clases o cualidades de psiquismo enteramente diferentes. Muchos de nosotros podemos tener cierto grado de unidad compartida con otras personas, puesto que también somos personas; pero una unidad compartida con naturaleza objetiva, implica una profundidad de progreso místico u oculto que pocos seres humanos han alcanzado hasta ahora. Creo que fue por eso que el péndulo nos dijo sobre la política y los juegos de fútbol pero no pudo decirnos correctamente si llovía o no fuera del edificio. Entre nosotros tuvimos cierta unidad con aquellas actividades humanas, pero no con las fuerzas que determinan el tiempo.

Esto, por supuesto, es directamente contrario a lo que la práctica ordinaria del método científico nos enseñó a esperar. Nosotros esperamos poder probar el valor de cualquier forma de psiquismo de manera fácil y simple inquiriendo si puede darnos una respuesta justa a alguna cuestión puramente objetiva. Pero en verdad es una prueba tan difícil que pocos podrán superarla, y el valor intrínseco del psiquismo que se está probando no consiste en manera alguna en su capacidad para responder a esa especie de prueba.

Consideremos nuestra propia experiencia. Muchos de nosotros tenemos algún grado de psiquismo intuitivo, el sentimiento de una situación, la capacidad de sentir cuál es el mejor camino a seguir. Pero si tenemos esa capacidad, ¿qué clase de problema nos será más fácil de resolver, uno que envuelve un elemento de relación subjetiva, como una complicación emocional extramarital, o uno que es estricta y externamente objetivo, como decidir la posición correcta de la línea de carga de un barco? Claramente el problema más objetivo es el más difícil.

El psiquismo como función del individuo en algo más amplio ha sido reconocido y mencionado en conexión con las experiencias psíquicas negativas de la gente primitiva. Ellos parecen retrogradarse a una condición fluídica, semejante a la ameba, en la cual hay acceso al contenido de un inconsciente colectivo.

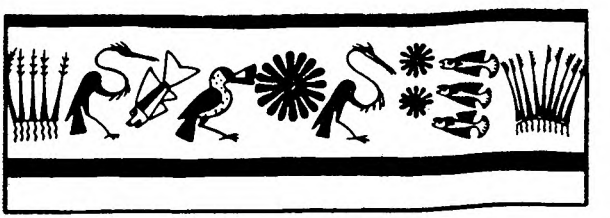
Pero a menudo se ha supuesto que cuando pasamos al psiquismo positivo de gente más desarrollada, se convierte simplemente en una capacidad perceptiva de un individuo autoconsciente separado. Yo he llegado a creer, sin embargo, que el psiquismo colectivo también depende del abandono de nuestro actual modo de separatividad para entrar en una unidad más amplia, y que nuestra capacidad de producir resultados que son convincentemente exactos depende de la profundidad y dirección de esa unidad que el psíquico alcanza en el momento de su experiencia.

El más grande pionero de la clarividencia y otras formas de percepción psíquica dentro de la Sociedad Teosófica en su primer siglo fue C.W. Leadbeater.

El era bien sincero en cuanto a la naturaleza tentativa y pionera de gran parte de lo que emprendía. Si tomamos el conjunto de las descripciones de sus experiencias puede verse que no forman una textura uniforme. Cuando podía llegar a una unidad con un factor humano en su tema, daba resultados que muchos otros han podido confirmar. Cuando trataba de extenderse a reinos más remotos, que sólo un grado muy comprensivo y excepcional de unidad conscientemente lograda podía alcanzar, sus experiencias eran menos completas en su expresión y menos suceptibles de confirmación, a veces en verdad suceptibles de refutación evidente. A veces parecía revestir inconscientemente el material de más remotos campos de exploración, del asunto o útiles en su memoria del siglo XIX, atribuyendo canales al planeta Marte o describiendo átomos que no tenían isótopos y que en verdad no correspondían a los conocidos por la ciencia.

Fundamentalmente la Teosofía no es una ciencia sino una cuestión de amor. Le incumbe nuestro retorno al Uno, y, para el teósofo, toda capacidad y atributo humano deriva su significado de ese propósito. El valor primordial del psiquismo, desde el punto de vista teosófico, no puede estribar en su capacidad de proveer información sino en su capacidad de transmitir verdaderas insinuaciones de la unidad. En el largo proceso de la evolución estas dos medidas de la verdad llegarán sin duda a fundirse en una experiencia humana. Mientras estamos todavía en una etapa temprana de esa dilatada jornada, no debemos ignorar la medida primordial en nuestro interés por lo que es sólo secundario.

"El Teósofo", febrero de 1977



CAMINO DE LIBERACIÓN

Geoffrey Hodson

Una de las grandes necesidades de la época presente es un sistema regular de pensamiento reflexivo y de propio entrenamiento espiritual para todos los hombres. Esta parece ser la solución, en verdad la única solución, de los problemas del día, no solamente para aquellos que aspiran a elevada vida espiritual sino también para los dirigentes y pueblos de todas las naciones del mundo.

Los occidentales estamos sumergidos en actividad febril y vivimos en un estado tal de ruido, excitación y egoísta persecución del placer que hemos olvidado completamente las realidades internas. En este hecho se encuentra la explicación de todas las dificultades del mundo. La naturaleza sin embargo, indefectiblemente nos conducirá como el jinete guía a su caballo, si nosotros no cambiamos totalmente el método y propósito de nuestras vidas. Los cataclismos, guerras, y las contiendas sociales y obreras, que son la característica de nuestra época, no son otra cosa que advertencias de la naturaleza a fin de que nos detengamos en nuestro camino y volvamos nuestra atención en dirección de la vida.

La práctica de la meditación es uno de los caminos para libertarnos de las molestias, tristezas y dificultades de la vida; precisamente la liberación que todos los hombres buscan. Para que sea completa y perdurable tal liberación debe serlo en triple sentido. En primer lugar tenemos que libertar a nuestros propios poderes internos.

Aquellos que aspiren a una vida espiritual, no deben esperar la presión de circunstancias externas para despertar ese poder innato, sino que deben aprender a libertarlo y a utilizarlo deliberadamente. La meditación es el medio para alcanzar esa liberación.

Hay una segunda clase de liberación. Detrás y sobre todo aquello que todos nosotros hemos desarrollado, está el poder divino, que es nuestra existencia real. Es la fuerza de nuestra inherente Divinidad. Es el Dios que nosotros mismos somos. Mientras nuestra atención esté dirigida hacia afuera, a lo externo, a lo temporal y a lo cambiante, el Dios dentro de nosotros permanecerá dormido. Está en nuestra mano el despertarlo conscientemente y libertar ahora nuestras divinas posibilidades. Si queremos alcanzar la meta es indispensable que así lo hagamos. Necesitamos todos nuestros poderes y la experiencia que poseemos para alcanzar con seguridad la "otra orilla" en este período de la evolución humana.

Consolémonos, sin embargo, recordando que no tenemos que crear energía. Lo único que tenemos que aprender es a liberarla. La ciencia ha descubierto en un

simple átomo fuerzas tan grandes, que si se libertasen, destruirían un continente.

¿Cuál ha de ser, pues, el poder del alma humana? En cada uno de nosotros hay energía incalculable. Cada uno de nuestros cuerpos oculta una parte de energía, de la que aquí, en el plano físico muy poca se manifiesta. El primer paso hacia la segunda liberación es tratar de comprender en qué consiste este poder; seguirlo paso a paso hasta su fuente; encontrar nuestro camino hacia lo interno a través de los cuerpos que velan su luz; para pasar más allá del cuerpo emocional al mental, por el mental al Ego, donde encontramos poder, paz y gozo más allá de toda comprensión humana. En realidad no hay límites en cuanto a las alturas a que podemos aspirar. Podemos llegar a lo más íntimo del corazón del Logos mismo y sumergimos en él. Tal es, en realidad, la meta de la meditación: descubrimiento de la Fuente de Poder y unión con ella.

En tercer lugar, ¿no buscamos liberarnos de las tristezas y dificultades de la vida; de la imperfecta naturaleza de la existencia humana, llena de dolor, que parece inacabable, y poca felicidad que parece insegura?, ¿No andamos a tientas en un mundo donde el dolor parece predominar, buscando placer constantemente sin encontrarlo? Buscamos librarnos del dolor, tristezas e incertidumbres; buscamos bienestar que sea eterno y tranquilidad que sea inalterable; buscamos en una palabra, liberación eterna.

Estos males tienen, naturalmente, su utilidad, son nuestros maestros. Los venceremos alejándonos de ellos, no luchando continuamente contra ellos. Este último método se viene practicando desde edades sin cuento y todavía falla. No nos protegemos de esos males resistiéndolos, pues al hacerlo intensificamos su poder y nos ponemos más completamente bajo su dominio. Debemos distanciarnos de todas las dificultades hasta que las veamos en su debida perspectiva, como sombras efímeras proyectadas por nuestra personalidad, en la pantalla del tiempo y del espacio. Debemos dejar de mirar la multiplicidad de las sombras y encarar la Luz única. Esta gran "conversión" se consigue por medio de la meditación. Con el pensamiento debemos seguir nuestro camino hasta el verdadero centro de nuestro ser. Allí encontraremos la luz eterna brillando. Allí encontraremos la paz que es inalterable y que está "fuera de toda comprensión". No hay otro camino. Todos los cambiantes fenómenos de la vida o mejor dicho todas las novedades pasajeras del mundo, especialmente las experiencias que nos producen dolor, son para enseñarnos a mirar hacia adentro. Allí únicamente encontraremos el reino de la Felicidad.

Sólo podremos enseñar a otros el camino de la liberación cuando nosotros mismos lo hayamos encontrado. Por mucho que nos compadezcamos con nuestro hermano, por mucho que trabajemos para aliviar los males del mundo, no seremos verdaderos auxiliares, reformadores o maestros hasta que hayamos aprendido a

recogernos en el seno de esa paz eterna, donde podremos vislumbrar todo en su verdadera perspectiva, alcanzar la sabiduría y libertar, el único poder capaz de convertirnos en verdaderos salvadores de hombres.

Cuando nosotros mismos hayamos encontrado y pasado el portal podremos guiar a nuestros hermanos, pero no antes. Si miramos los ojos de los grandes del mundo, veremos en ellos una serenidad, una felicidad y una calma que nada puede perturbar. Ellos han entrado en el Jardín de la Felicidad y las tristezas del mundo no les alcanzan personalmente, por mucho que compadezcan a los demás.

¿Cómo alcanzar esto que todos deseamos? Existen cinco principios esenciales, cuya consideración puede indicarnos el camino:

1- Todo lo que buscamos se encuentra en nosotros mismos.

Dejemos de buscar la felicidad en lo externo; por el contrario tratemos de encontrar el corazón de nuestro propio ser, en el que únicamente yace la solución de los problemas de la vida y el camino de la felicidad y paz eternas.

2- Es necesario tranquilidad absoluta para que la "Voz del Silencio" sea oída y la luz eterna que brilla siempre, sea percibida.

Estamos siempre en presencia del Yo. Los más elevados planos espirituales no están distantes en el espacio, sino aquí mismo. La voz del Yo resuena siempre. No oímos su voz, ni percibimos su luz, porque estamos completamente envueltos en nosotros mismos y nos aturdimos con nuestro propio ruido. Esto se aplica igualmente al individuo y a las naciones. El aspirante a la vida espiritual debe retirarse de todo eso; no se debe dejar arrastrar por el torbellino de la vida humana moderna, ni dominar por las corrientes del pensamiento del mundo. De vez en cuando es bueno retirarse de todo esto y establecer dentro de uno mismo un centro de equilibrio y paz. Entonces se oirá la Voz, se percibirá la Luz y comenzarán a fluir la gloria y la serenidad de los mundos superiores.

3- En la quietud se producirá la expansión de conciencia.

Habiéndonos recogido en nosotros mismos, habiendo alcanzado la tranquilidad, concentremos nuestros pensamientos en la contemplación de las cosas eternas; dejemos que Dios penetre más en nuestra vida. Esforcémonos en alcanzar un concepto de su gloria e imaginar su naturaleza. Entonces nuestra conciencia se expandirá y nos encontraremos en El y le descubriremos en nosotros.

4- Nuestros cuerpos deben purificarse, a fin de que puedan expresar la belleza, el esplendor, la expansión y visión que nuestra meditación revele.

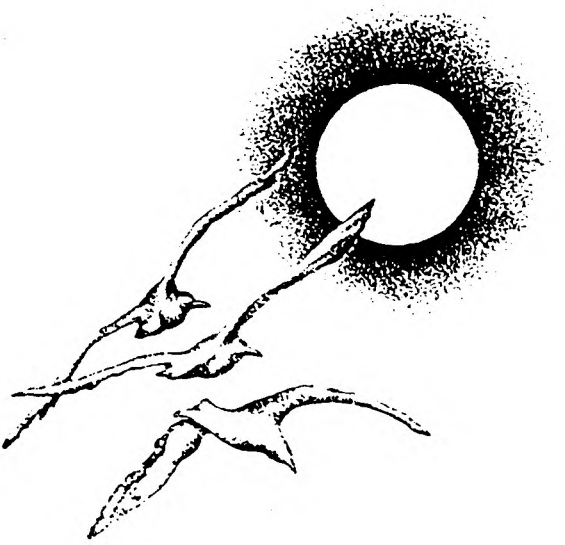
El cuerpo físico debe refinarse perfectamente. Los efectos hereditarios de comer carne en exceso y la general rudeza de las últimas generaciones han de eliminarse por medio de dieta y vidas puras. Un gran maestro ha dicho, que nuestros cuerpos deben estar libres "hasta de la más pequeña partícula de suciedad". La suciedad física tiene su contraparte en el cuerpo emocional y también en la

mente. Nuestras emociones han de ser igualmente purificadas y cultivadas; debemos refinar nuestra mente, dominar su tendencia a la separatividad, egoísmo y crítica y aprender a pensar en términos de unidad. De esta manera los cuerpos sutiles se harán sensitivos, puros, bellos y translúcidos a la luz interna.

5- La solución de todos los problemas se encuentra en la comprensión de la unidad de toda la vida.

Ángel, hombre, animal, vegetal y mineral son todos uno. El mensaje que tenemos para el mundo, que ha caído en la "gran herejía" de la separación, es el de la Unidad. Para transmitir este mensaje no necesitamos, ser gigantes intelectuales, capaces de escribir, hablar y organizar; pues si tenemos corazón recto y la debida actitud y nosotros mismos hemos alcanzado en cierta medida la comprensión de la unidad, podemos todos ayudar. Podemos transmitir el mensaje constantemente en nuestra vida cotidiana. Todo lo que necesitamos es caridad y un corazón puro, un cierto poder de concentración y una voluntad a la que no arrendaran los obstáculos.

Debemos romper las ligaduras del yo inferior separado y dedicar nuestra entera vida al servicio de nuestros hermanos. Una vez que hayamos vislumbrado la espléndida visión de la unidad de la vida ningún dolor terreno podrá lastimarnos. El gozo de trabajar con los grandes conductores y Maestros de la humanidad perdurará en nuestros corazones y brillará en nuestros ojos. Ellos nos ayudarán a desarrollarnos, a fin de que lleguemos a ser servidores más eficientes y más inteligentes. Mediante Su guía encontraremos la liberación, y por Su poder guiaremos la humanidad a la Paz.



LA TEOSOFIA Y LA PENA CAPITAL

William Quan Judge

De la ignorancia sobre la verdad acerca de la naturaleza real y las facultades del hombre y su acción y condiciones después de la muerte corporal, se derivan grandes males. El efecto de esa falta de conocimiento es mucho más amplio que el interés de una o de varias personas. El gobierno y la administración de la justicia bajo las leyes hechas por los hombres habrán de mejorar a medida que exista mayor cantidad de información sobre tan importante tema. Cuando un conocimiento más amplio y profundo y una creencia con respecto al lado oculto de la naturaleza se generalicen entre la gente, entonces puede esperarse un gran cambio en la cuestión de la pena capital.

El matar a un ser humano por la autoridad del estado es moralmente malo y también un agravio a todo el mundo; ningún criminal debe ser ejecutado no importa la falta cometida. Si la administración de las leyes es tan defectuosa que permite la liberación del criminal endurecido antes de que expire su sentencia, ello no tiene nada que ver con la cuestión de matarlo.

Según el Cristianismo esta matanza se contraría a la ley supuestamente emanada del Supremo Legislador. El madamiento dice: "no matarás." No hace excepción del estado o de los gobiernos; ni siquiera exceptúa el reino animal. De acuerdo con esta ley no es justo matar un perro, por no decir a los seres humanos. Pero el mandamiento ha sido siempre y es aún ignorado. La teología del hombre ha podido siempre argumentar cualquier regulación, y las naciones cristianas en una época abundaban en ejecuciones. Hubo casos en que a un hombre por robar una hogaza de pan o unos pocos clavos se le ahorcaba. Esto, sin embargo, ha cambiado de tal modo que la muerte a manos de la ley se impone sólo por asesinato, omitiendo algunas excepciones sin importancia.

Podemos dividir los criminales que han sido o habrán de ser ejecutados en dos clases: las personas endurecidas, viciosas, criminales por naturaleza y las que no son así, pero que, en un momento de pasión, temor o cólera, han matado a otra. Las últimas pueden subdividirse entre las que se arrepienten por lo que hicieron y las que no. Pero aún los de la segunda clase no son intencionalmente enemigos de la sociedad como otros que antes de su ejecución sienten cólera, resentimiento, deseo de venganza y otros sentimientos además del remordimiento, todos en contra de la sociedad que les persigue y contra quienes participan directamente en el juicio y ejecución. La naturaleza, las pasiones, el estado mental y la amargura del

criminal deben, por tanto tenerse en cuenta al considerar la cuestión. Porque el estado en que se encuentra cuando se le priva de la vida mundana tiene mucho que ver con todo ello.

Todas las formas de ejecución son violentas, sean por el cuchillo, la espada, la bala, el veneno, la cuerda o la electricidad. Y para el teósofo el término "violento" aplicado a la muerte debe significar más que para quienes no aceptan las ideas teosóficas. Para los últimos, una muerte violenta se distingue de la natural simplemente por la violencia empleada contra la víctima. Pero para nosotros esa muerte es la separación violenta del hombre de su cuerpo, y es cosa seria que interesa a la totalidad del estado. De hecho crea una paradoja, porque tales personas no están muertas, permanecen con nosotros como criminales invisibles, capaces de hacer daño a los vivos y a toda la sociedad.

¿Qué sucede? Todo el espectador ve es la súbita amputación de la vida, pero ¿cuál es la realidad? Una muerte natural es como la caída de una hoja cuando se aproxima el invierno. En el momento justo, habiéndose agotado todos los poderes de la hoja; ya no actúan, su tallo tiene sólo un ligero agarre a la rama y el más leve viento se la lleva. Así sucede con nosotros; empezamos a separar unos de otros, nuestros poderes y partes internos porque su tiempo ha llegado, y cuando llega el último estremecimiento las diferentes partes internas que componen el hombre se disgregan y dejan que el alma quede libre. Pero el pobre criminal al fin natural de su vida. Su cuerpo astral no está listo para separarse del cuerpo físico, ni la energía nerviosa, vital, está lista para partir. Todo el hombre interno está entretejido, y él es la realidad. He dicho que estas partes no están listas para separarse, de hecho no pueden separarse porque están enlazadas por la ley y una fuerza que sólo la naturaleza puede controlar.

Cuando este mero cuerpo físico es tratado de manera que se efectúa una súbita y prematura separación del hombre real, éste se encuentra ofuscado por el momento, luego despierta en la atmósfera de la tierra, un ser vivo, al que le falta el cuerpo. Ve a la gente, ve y siente otra vez la persecución de la ley. Sus pasiones están vivas; se ha convertido en un fuego rugiente, una masa de odio, víctima de sus semejantes y de su propio crimen. Pocos de nosotros somos capaces, aun bajo circunstancias favorables, de admitir que estamos totalmente equivocados y afirmar que el castigo que se nos ha impuesto por el hombre es justo, y el criminal siente sólo odio y deseo de venganza.

Si ahora tenemos en cuenta que este estado mental ha empeorado por el juicio y la ejecución, podemos ver que él se ha convertido en una amenaza para los vivos. Aunque no sea tan malo y esté lleno de venganza, él es el depositario de sus propios hechos; los lleva al reino astral que nos rodea como imágenes de sus crímenes, y éstos son perennes criaturas vivientes, por así decirlo. De todos modos es peligroso. Flotando en el reino

mismo en que nuestra mente y sentidos operan, él se pone contínuamente en contacto con la mente y los sentidos de los vivos. Muchas personas, más de las que sospechamos, son nerviosas y sensitivas. Si estos sensitivos vienen en contacto con el criminal invisible se les inyecta de inmediato el cuadro de su crimen y castigo, las vibraciones de su estado, la malicia y la venganza. Lo semejante crea lo semejante, y así estas vibraciones crean otras de su misma especie. Más de una persona ha sido impelida a cometer un crimen; y esa fuerza proviene de ese habitante de nuestra esfera.

Y aún cuando no surtan efecto sobre los no "sensitivos", despiertan pensamientos malsanos donde haya esa tendencia en esos individuos. No podemos argüir la fuerza inmensa de odio, venganza, vanidad, combinados. Tomemos el caso de Guiteau, que asesinó al Presidente Garfield. El juicio duró muchos días. Su odio, cólera y vanidad se produjeron en el más alto grado cada día hasta el último, y él murió lanzando maldiciones para cuantos tuvieron que ver con sus problemas. ¿Podemos ser tan necios que afirmemos que toda la fuerza así generada se disipó enseguida? Por supuesto que no. Con el tiempo se transformará en otras fuerzas, pero mucho antes de que eso suceda el Guiteau viviente flotará a través de nuestra mente y nuestros sentidos llevando consigo y arrastrando sobre nosotros los cuadros terribles que se sucedieron y las horribles pasiones generadas.

El teósofo que cree en la naturaleza múltiple del hombre y en la complejidad de su naturaleza interna y sabe que aquella es gobernada por la ley y no por el mero azar o la fantasía de los que parlotean sobre la necesidad de proteger la sociedad sin saber la manera correcta de hacerlo, dependiendo sólo en lo punitivo y en la venganza de la ley Mosaica, es opuesto a la pena capital. El la considera injusta para los vivos, un peligro para el estado, y que no brinda ninguna oportunidad para la reforma del criminal.

Traducido del "Teósofo Americano", diciembre de 1976.
The American Theosophist.

EL SIGNIFICADO DE LA VIDA

Curt Berg

La mayoría de nosotros los seres humanos raramente pensamos en el significado de la vida. Nosotros felizmente proseguimos día a día en una rutina, formada de algunos deberes y algunos placeres, y cada nuevo día comenzamos de nuevo en la misma ruta. Solamente de vez en cuando sucede que nos preguntamos a nosotros mismos: ¿qué hay acerca de todo esto? ¿Es realmente esto lo que quiero hacer con mi vida?

Cuando formulamos una pregunta como ésta: ¿qué quiero hacer con mi vida? entonces fácilmente caemos en la rutina de buscar otros placeres y otras cosas que sería interesante hacer. Así, nosotros podemos obtener la experiencia de algo nuevo, y quedar satisfechos por algún tiempo. Pero la pregunta seria puede volver: ¿Cuál es el significado de la vida? Y quizás comencemos a tomar el asunto desde una perspectiva más amplia. ¿Cuál es el significado de la vida? Y quizás comencemos a tomar el asunto desde una perspectiva más amplia. ¿Cuál es el significado de la vida humana sobre la tierra? Pensando en ello como relacionado a todos los seres humanos y quizás a todos los diferentes tipos de vida que nos rodean. Lograr el sentimiento de que nuestra propia vida no puede ser mirada como separada, que tiene que ser vista en una perspectiva general.

Si esto sucede, entonces podemos querer descubrir la experiencia del hombre en el pasado en este campo, podemos volvernos al condensado conocimiento y sabiduría de los siglos. Porque en verdad el hombre a reflexionado sobre este asunto, y alguno de los resultados pueden ser útiles para nosotros.

Esta sabiduría condensada la encontramos en muchos lugares alrededor del mundo, y en escritura de muchos siglos. La Teosofía es una de las modernas presentaciones de esta sabiduría. Puede darnos una visión más amplia del total del universo, del lugar del hombre en él, de la evolución del hombre y otras clases de vida, y en qué dirección está yendo esta evolución.

Si comenzamos a estudiar esta visión teosófica de la vida, del hombre y del universo, entonces deberíamos notar que hay dos lados para este estudio. Uno es la propia visión-mundial, que puede ampliar considerablemente nuestra perspectiva y ayudarnos a percibir nuevos aspectos de la vida en los que no habíamos pensado antes. El otro es cómo puede cambiar nuestra actitud interna hacia la vida, incluyendo nuestra propia vida diaria, y ayudarnos a ver un significado diferente en la vida y en la forma de vivirla.

Tomemos el primer aspecto, el de la visión mundial. Una visión mundial, como la aprendemos en libros y enseñanzas, es como un mapa para la vida. Puede ayudarnos a descubrir cosas. Esto me recuerda de mi primera visita a

San Petersburgo, en ese tiempo Leningrado. Fue en 1972. El mapa que llegó a mis manos en ese tiempo no tenía iglesias señaladas en él, excepto unas pocas que eran usadas como museos o alguna otra cosa. Con este mapa en mis manos, no tuve ayuda para descubrir las iglesias de Leningrado. Y es lo mismo que una visión-mundial: lo que no está allí no puede ayudarnos a descubrir en la vida.

Lo que falta en el mapa de la vida es lo que nosotros principalmente metemos en nuestras manos en la sociedad occidental de hoy día. Hubo un tiempo en que teníamos mucho del pensamiento representado por el filósofo francés del siglo diecisiete, Descartes, quien dijo: "Aquellos, que buscan el camino directo a la verdad no deberían ocuparse de una materia de la que ellos no pueden tener una certeza igual a las demostraciones de la aritmética y la geometría". Nosotros nos hemos alejado un poco de esto, paro aún la fe en el intelecto humano es un factor decisivo. Así, lo que en gran medida falta en el mapa de la vida, como lo tenemos hoy día, son las no-reconocidas facultades de la mente y la consciencia más allá de la separatividad que damos por hecha, somos todos parte de una totalidad, todos parte de una vida.

Si estas cosas son introducidas en nuestro mapa de la vida, entonces podemos más fácilmente comenzar a investigar el ser total del hombre y la interconexión e interdependencia de todo lo que vive. La filosofía que ofrece la Teosofía tiene cosas importantes que decir a este respecto. Demos una rápida mirada.

Las enseñanzas de Teosofía en estos aspectos están principalmente explicadas en el más importante trabajo de Helena Petrovna Blavatsky, llamado "La Doctrina Secreta" primero publicada en 1888. Como usted sabe ella fue una noble mujer rusa nacida en 1831 en Jekaterinoslav. Ella fue la principal presentadora en nuestro tiempo de la sabiduría antigua en su moderna forma llamada Teosofía.

Escuchemos algunos de los principales puntos en esta visión de la vida, del universo, de su origen y evolución, y veamos cuál es la luz que pueden derramar sobre el asunto del significado de la vida, también sobre nuestra propia vida.

La Teosofía dice:

La totalidad del universo, todas las cosas en él, provienen de UNA fuente; hay solamente una consciencia, una vida. No hay nada fuera de esta consciencia única y única vida.

Esta única fuente se expresa en un ilimitado número de formas.

En esta visible tierra física también, todo sin excepción es una expresión de esta vida única: agua, aire, minerales, plantas, insectos, pájaros, animales, seres humanos.

Todos ellos tienen el mismo origen pero son diferentes en cuanto al grado en el que el contenido potencial de la fuente puede ser expresado; y son creadas nuevas formas desde el principio para permitir la expresión de nuevos aspectos de la consciencia. Una pie-

dra tiene una clase de consciencia, aunque no puede percibirla, una planta tiene consciencia que puede reaccionar a la luz del sol, la lluvia, etc; los animales se pueden desplazar y obtener así más impulsos del medio ambiente, y pueden también disfrutar de la compañía de sus iguales; el hombre es único porque él tiene una inteligencia de una clase más avanzada, él tiene libre voluntad y auto-consciencia, ejemplo, él sabe que él existe y puede observarse. Y hay razón para pensar que hay seres más avanzados en consciencia que el hombre, una evolución más allá del hombre.

Y esta aparición de cualidades, ocultas en la fuente única, es una aparición desde adentro. Helena Blavatsky dice en La Doctrina Secreta: El universo es trabajado y guiado desde dentro hacia afuera.

Ahora, si miramos esto como una clase de mapa, ¿Qué puede revelar cuando miramos la vida como la experimentamos diariamente?, ¿Y qué puede decirnos acerca del significado de la vida?

Una semilla tiene en ella una potencialidad invisible, la que bajo circunstancias favorables hace que crezca en una planta o un árbol. Un niño tiene en él un poder para crecer; nosotros podemos ayudarlo y estimularlo, pero el crecimiento proviene desde adentro. También cuando madura, el hombre tiene extensas potencialidades en él; ellas son físicas, mentales, emocionales y espirituales, y todas ellas pueden ser desarrolladas. Otros pueden promover este desarrollo, pero siempre está en cooperación con aquello que ya está en el hombre.

Mirando alrededor nosotros podemos ver tales movimientos desde lo potencial a lo manifestado. Un artista, un poeta, un compositor cuando es femenino, no reúne cosas ya conocidas, él profundiza en su propia alma y busca una expresión para eso que aún está inmanifiesto, al comienzo sólo vagamente sentido. A menudo es una difícil lucha darle una forma apropiada. Algunas veces, nosotros la gente común hacemos algo igual. Tenemos un problema, estamos en una situación difícil: pensamos en ella, una y otra vez, pero el pensamiento tiende a ir en círculos y no llega ninguna solución. Si dejamos solo el asunto por algún tiempo, quizás, lo dejamos para mañana, desde adentro puede llegar claridad, y nosotros sabemos como actuar.

Estos son unos pocos ejemplos de un movimiento desde adentro hacia afuera en el hombre. Nosotros podemos necesitar ayuda para descubrir esto, y también alguna experiencia de ello, en el orden de confiar en la posibilidad. Pero cuando esta confianza está allí entonces hemos adquirido algo de un nuevo cimiento para nuestra vida.

Esta experiencia de percibir potencialidades ocultas en uno mismo conduce en la dirección de probar tales posibilidades, haciendo cosas que uno ha intentado antes, asumiendo más responsabilidad porque uno ya no teme a eso. Y este es un lado del significado de la vida: desarrollar nuevos aspectos de nuestro ser, adquirir nuevas habilidades y desenvolver nuevas

cualidades. Puede ser tomando un nuevo trabajo, iniciando una familia, comenzando a tocar un instrumento o a escribir poesía, etc.

Cuando hacemos tales cosas, estamos de acuerdo con la dirección establecida de todo el universo, como indiqué antes: la vida universal, la consciencia universal, está expresando progresivamente más herramientas para la expresión de nuevas cualidades.

Los principios gobernantes en el universo, citados al comienzo de esta conferencia, también nos conduce a otro aspecto del significado de la vida: ese de la totalidad. Cuando descubrimos algunas de las potencialidades en nuestro propio ser, también comenzamos a sentirnos como más seres "totales". Entonces llega esta responsabilidad por otros seres humanos, cercanos o no, a nosotros, el sentimiento de afinidad y simpatía hacia otros, y este es un signo de totalidad, extendido más allá de nuestra propia persona. En nuestra totalidad interna estamos más cerca a la totalidad y unidad de toda vida, más cerca a todas las expresiones de la consciencia universal.

Quizás este es el aspecto más importante del significado de la vida: percibir, al menos en algún grado, que toda vida es una. Que todo lo que encontramos está proclamando un aspecto de la vida Una y que toda expresión tiene algo que decirnos. Esta actitud hacia la vida tiene muchos aspectos. Algunos de ellos son:

Nosotros estamos abierto a una más amplia y más profunda comprensión de lo que es la vida;

Nosotros estamos más dispuestos á escuchar a otros, profunda y desinteresadamente, a entenderlos pero también a colaborar para que su característica salga a luz más claramente;

Nosotros ganamos un más amplio interés en el bienestar de la humanidad y de la sociedad, entre otras cosas descubrimos sobre qué lineas la totalidad interna de los seres humanos pueden ser mejor promovidas y expresadas.

Nosotros hasta ahora hemos hablado acerca de algunos aspectos del significado de la vida: para dar una más plena expresión a las potencialidades internas de uno en diferentes direcciones, para percibir la totalidad en uno mismo y la totalidad de todos los seres y el total de la creación. Pero las ideas no pueden brindarnos el significado de la vida. Buscar el significado de la vida de acuerdo a nuestros deseos y anhelos, es inútil; ellos son siempre el producto del pasado. Nosotros tenemos que vivir con apertura, acogiendo con agrado lo desconocido, vivir tan profundamente como sea posible desde adentro y estar abierto a toda vida, cualquiera sea su forma externa. Sólo entonces nos llega esa armonía que es la característica fundamental de toda vida y del universo. Solamente entonces nosotros percibimos en nuestro más íntimo ser el significado de la vida.

The Theosophist, Noviembre 1994

Si me hiero un dedo, la planta en mi habitación lo sabe, y hasta lo siente. Todo lo que sea abruptamente destruído, envía un mensaje a las plantas. Y las reacciones de las plantas a estos mensajes pueden ser registradas en ciertos instrumentos delicados, semejantes a los detectores poligráficos de mentiras, que se emplean para estudiar las emociones de los criminales. Y no sólo eso: las plantas leen nuestra mente. Si pienso en quemar una plkanta ella expresa una sacudida. Y esta facultad de "sintonizar" con la vida que le rodea, no es peculiar de ningún tipo de planta, espropio de todas ellas. Cleve Backster, y otros científicos modernos, lo han demostrado aplicando electrodos poligráficos a árboles en pleno crecimiento.

Demanda de oxígeno:

Ahora, examinemos lo que estamos haciendo con el oxígeno en particular y con el aire en general. Aspirando oxígeno y expeliendo bióxido de carbono tenemos una perfecta relación con el reino vegetal. Las plantas emplean el bióxido de carbono para su fotosíntesis y expelen oxígeno como producto secundario. Pero la explosión poblacional con la destrucción de la vegetación resultante para proveer espacio para viviendas y carreteras, amenaza el equilibrio. Además, nuestro consumo de oxígeno al igual que nuestro consumo de otras fuentes naturales aventaja por mucho nuestras necesidades válidas. Actualmente, tres personas consu
men tanto oxígeno como el que se necesitaba hace algunas décadas por cuarenta y tres personas. Esto no se debe a que respiramos más, sino a que empleamos muchas más cosas en cuya manufactura se emplea gran cantidad de oxígeno. Por ejemplo, si un auomóvil camina mil kilómetros, consume tanto oxígeno como el que necesita un ser humano durante todo un año. La combustión de combustibles fóciles para producir fuerza y energía exige un gran consumo de oxígeno.

Por causa de la extendida industrialización y el empleo creciente del transporte por tierra, mar y aire, el contenido de bióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado en los pasados cincuenta años de 0.030 a 0.044%. Nos queda por averiguar las repercusiones dañinas de este aumento porque la contaminación aérea viaja miles de millas. El envenenamiento por bióxido de carbono puede tener lugar en Hawai por causa de los muchísimos automóviles que recorren las carreteras de California, que está veinticinco mil millas de distancia. Además del bióxido de carbono nosotros arrojamos al aire bióxido de azufre, cadmio, plomo y óxido de nitrógeno. En algunas ciudades sofocadas por el tráfico y altamente industrializadas, el respirar simplemente es tan dañino como fumarse cuarenta cigarrillos en un día. No es extraño que los instructores del

Yoga en las grandes ciudades a menudo desaconsejan los ejercicios de respiración profunda y el Pranayama.

Debemos nuestra existencia a la flora de la tierra, que nos provee directamente el alimento que ingerimos, el agua que bebemos y el oxígeno que respiramos. La energía en la tierra proviene primariamente del sol, pero no estamos constituídos para emplear esta energía en gran extensión. Sólo por medio de las plantas, los arbustos y los árboles, podemos utilizar esta energía. A pesar de estos hechos bien conocidos, pensamos más en un tipo inconveniente de plantas, tales como las plantas termonucleares, las petroquímicas y las metalúrgcas.

Las plantas son nuestros salvadores

El reinovegetal no es sólo nuestro proveedor, sino también nuestro salvador. Un árbol grande puede, en una estación, absorber el contenido de 130 litros de petróleo de la atmósfera. El metal venenoso es convertido por los árboles en fosfato de plomo, que es insoluble en el agua, y se almacena en el tronco, en donde no puede hacer daño al mismo, ni a la gente, ni a los animales. Si los árboles no nos protegieran de este modo, nosotros sufriríamos de inoxicación saturnina, con riñones enfermos, aumento en la tensión sanguínea o la función cerebral alterada. Otro contaminante del aire, el bióxido de azufre, que puede producir asma y otras dificultades respiratorias, presenta un problema más serio. Parece que hay un límite más allá del cual los árboles no absorben este gas, y si absorben demasiado, empiezan a soltar las hojas.

En cualquier forma que produzcamos fuerza, descargamos calor en el ambiente. Los a´rboles ayudan a reducir este calor. Un árbol de tamaño mediano puede enfriar el aire de verano de una ciudad mejor que veinte acondicionadores de aire funcionando veinte horas al día. Además el efecto salutífero de los árboles moderando la contaminación por los ruidos es notable.

(...) Aunque usted no lo crea, ciertas plantas nos protegen contra la radiación atómica. El Laboratorio de Investigación Gastro-Intestinal de la Universidad de McGill en Montreal ha descubierto que el alga marina común puede salvar a la humanidad de la radiación ingerida por medio del alimento contaminado.

La luz del sol, al igual que los árboles, puede ayudar grandemente a reducir la contaminación del aire y del agua en un país tropical como el nuestro, pero el hombre se interpone hasta en la acción del sol. "Los aviones a reacción y los cohetes liberan gases tales como el bióxido de carbono en grandes cantidades en la atmósfera. Este bióxido de carbono absorbe parte de la energía solar, privando de ella a la tierra y sus habitantes. Debido a la insuficiencia de luz solar, nosotros somos presas de un número de enfermedades que van desde los resfriados a la anemia, las enfermedades de los huesos y el cáncer."

C.Lavett Smith nos exhorta a intentar la exploración del fondo del mar para la tranquilidad de la mente. "Si dedicamos más tiempo en el mar", dice él, "la paz interior no será el menor de los beneficios que se derivan de la presencia de otros organismos." Cierto, la mera presencia de otros tipos de vida, hasta en la tierra, puede tranquilizar al hombre. Y sin caminar por el fondo del océano, la mera contemplación de las olas en la superficie puede incitar a la tranquilidad.

Pero la belleza exterior y la vida interior de nuestros océanos están siendo destruídas. El Dr. Jacques Piccard, autoridad mundial en oceanografía, advierte repetidamente que la humanidad está condenada, a menos que cese de destruir el eslabón-clave en la cadena de alimento marino. El contínuo verter de petróleo y otros contaminantes, incluso desperdicios radio-activos, en las corrientes, ríos y océanos, mata los filoplanctones, que producen el 70% del oxígeno de la atmósfera. "Si muere el plancton, la humanidad tendrá la misma suerte" advierte el Dr. Piccard, "y esto puede suceder en el curso de nuestra vida, si la tendencia actual a la contaminación continúa."

La escaséz de agua se observa en muchas partes de la tierra. Esto también se atribuye a la vasta población humana y su sed insaciable de exigencias materiales. Un hombre necesita para beber, cocinas, lavar la ropa y bañarse unos ochenta litros de agua al día. Pero el uso, más bien el desperdicio, de agua en la manufactura de cosas es tremendo. Dos "lakhs" (200,000) litros se necesitan para construir un solo automóvil; seis mil litros para producir un kilo solo de acero; dos mil litros para producir una sola yarda de tela de lana. Y la mayor parte es agua, buena, potable, que escasea, no agua que es abundante.

Es evidente que todas las naciones, desarrolladas y en proceso de desarrollo, tendrán que refrenar la producción y el consumo de artículos de consumo. La vida simple, que se baste con el mínimo de alimento, vestidos, abrigo y confort, el transporte, las diversiones, en una palabra la AUSTERIDAD, tiene que practicarse por uno y por todos, incluso los que pueden darse el lujo del gozo. Después de todo, las necesidades del hombre son pocas, aunque sus exigencias puedan ser muchas. "Hay suficiente en esta tierra para las necesidades de cada cual, pero no para satisfacer la voracidad de muchos."

Con el pensamiento ególatra debilitándose, el pensamiento ecológico penetra en la mente del hombre. "Soy la extensión del sol y las estrellas, el viento y las olas, la flora y la fauna de la tierra. Si los árboles en un bosque son un miembro de mí mismo, en verdad son el corazón, los pulmones, los nervios, lo son todo, ¿cómo puedo yo cortar losárboles desefrenadamente?, ¿No sería ello suicida?

Dr. M.M. Bhamgara

(El Teósofo; octubre de 1977)

NO SOY UNA GRULLA

Sra. P. Kumudini

Prólogo

Una de las connotaciones de la palabra "Dharma" (tomando del sánscrito) es DEBER. Cuando un hombre cumple escrupulosamente con su deber en una ocasión determinada es un Karma Yogui. Se hace mucho énfasis sobre el Karma Yoga en el Bhagavad Gita y el Mahabharata, dos grandes obras épicas de la literatura oriental. Cada individuo tiene una ocupación en la vida. Puede ser la que hereda, o puede serle impuesta por las circunstancias, o puede haber sido decidida por elección. En algunos círculos ocultos se cree que la ocupación que uno practica está destinada por la Inmutable Ley del Karma (la ley de causa y efecto). Toda ocupación, por mala, fea o repulsiva que pueda aparecer en sentido mundano, es buena para el desarrollo y progreso del "alma". Es por la realización concienzuda y con gratitud del propio DEBER que uno puede esperar alcanzar superiores alturas en el progreso de su alma. Un "deber" cumplido a regañadientes sólo sirve para agregar otro eslabón a la interminable cadena de acontecimientos kármicos, y somete al individuo a permanecer irremediablemente atado a la Rueda de Nacimientos y Muertes. "TRABAJAR ES ORAR", y el hombre puede alcanzar la Perfección por la práctica honesta de cualquier vocación que le corresponda en la vida. Lo que importa de verdad es el espíritu de sinceridad y lealtad con que lleva a cabo su trabajo.

EL RELATO

Había una vez un brahmana llamado Kaushica que observaba su voto de brahmacharya (celibato) con gran firmeza y devoción. Un día se sentó bajo un árbol a recitar los Vedas (sus libros sagrados). Una grulla que se posó en la cima del árbol le ensució la cabeza con sus excrementos. El miró hacia ella y su mirada colérica mató al pájaro que cayó al suelo. El brahmana se sintió apenando al verlo caer. ¡Qué horrible sería si los deseos se realizaran siempre, si todo deseo colérico o apresurado tuviera efecto enseguida! ¡Cuánto tendríamos que lamentar más tarde! Nos conviene que los deseos dependan de las circunstancias externas para realizarse, puesto que ello nos libra de mucho pecado y tristeza.

Un día Kaushika salió de costumbre a pedir limosnas. En una casa encontró a la señora atendiendo a sus quehaceres domésticos, y luego se dispuso a cumplir los deseos de su esposo

que volvía del trabajo. Cuando estuvo libre de estos deberes salió con las limosnas y expresó su pesar por haber hecho esperar al brahmana. este, llena de cólera, dijo: "Señora, esta indiferencia no es justa." Ella respondió: "No os encolericéis, oh sagrado brahamana, porque yo simplemente estoy cumpliendo mis deberes esenciales. Además, le ruego observe que yo no soy una grulla que puede matarse con un pensamiento colérico. Vuestra cólera no dañará a la mujer que se dedica al servicio de su esposo. "El brahamana quedó desconcertado. Se preguntaba cómo pudo la señora enterarse del incidente de la grulla. Y continuó ella "Oh, gran señor, usted no conoce el secreto del deber, ni se da cuenta tampoco de que la cólera es el peor enemigo que reside en el hombre. Perdone la tardanza en atenderle. Vaya a la ciudad de Nithila y reciba instrucción sobre el secreto de la buena vida de DHARMAVYADHA, que vive allí. El sorprendido brahamana dijo, "Merezco vuestro justo reproche que me hará bien. Que todo lo buebo sea con usted."

Al llegar a Mithila, Kaushika esperaba encontrar a Dharmavydha en una solitaria hermita lejos de ruido y el bullicio de la vida común, pero se quedó otra vez pasmado al encontrarle en una carnicería, vendiendo carne. Se mantuvo a distancia disgustado. Mientras tanto el Dhamavyadha se le acercó y le dijo, "Reverendo Señor ¿está usted bien? ¿Lo ha enviado aquí la casta señora? El brahamana estaba estupefacto al ver que un carnicero era clarividente, habiendo adquirido esos poderes que él trataba de adquirir por medio del Yoga. El carnicero lo llevó a un lugar en donde brahamana decsubrió que Dharmavyadha era una persona enteramente diferente, un hombre que servía a sus padres con gran devoción y amaba a sus hijos tiernamente.

Kaushika aprendió la lección de Dharmavyadha y volvió a su casa. Volvió a reunirse con sus padres y empezó a servirles como un hijo devoto, deber que había descuidado anteriormente.

"La Luz Teosófica", Africa Oriental y Central.

NOTICIAS NACIONALES

RETIRO ESPIRITUAL

Entre los días 8 y 15 de julio se realizó en la Colonia Teosófica de San Rafael un Retiro Espiritual, a cargo del Hno. Juan B. Cassibba. El trabajo consistió en lecturas de fragmentos del libro "Las Cartas de los Mahatmas", reflexionándose sobre los temas: los Mahatmas, el Hombre y la Probación. Hubo una asistencia de aproximadamente 30 personas y la actividad se desarrolló en un clima apropiado, donde hubo momentos culminantes de silencio inspirador.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El día sábado 11 de noviembre a las 15.30 horas, se realizará en la Sede del Consejo Nacional, Pasaje Florencio Balcarce 71 de la Capital Federal, una Asamblea Extraordinaria para el tratamiento y la aprobación de la adecuación de los Estatutos Nacionales de la Sociedad Teosófica en Argentina a los Estatutos de la Sociedad Teosófica Mundial.

ELECCIÓN SECRETARIO GENERAL

Al 31 de agosto, fecha de cierre para la presentación de las propuestas de candidato para Secretario General de la Sección Argentina por el período 1996 - 1999, se han recibido las siguientes candidaturas: Sr. Jorge Cesano, propuesto por las Ramas Casilda, Jainardana, Alaya, Sattva y Annie Besant; y el Sr. Moisés Sevilla por la Rama Córdoba.

ORDEN TEOSOFICA DE SERVICIO

En el transcurso del mes de julio estuvo abierta la campaña destinada a ayudar al Hospital Neuropsiquiátrico Borda, cuya misión consistió en llevar (yerba mate, azúcar, galletitas, caramelos, etc.) a los internados y fundamentalmente, hacerles compañía para mitigar un poco su aislamiento.

AGRUPACION DE JÓVENES

En el mes de agosto salió la revista ***"Sin Fronteras"***, revista editada por los Jóvenes Teósofos de Argentina, donde se expresa el trabajo de investigación y el pensamiento de los jóvenes de hoy, tratando temas de actualidad dentro del marco de la Teosofía.

Los días 14, 15 y 16 de Octubre se realizó en Villa Carlos Paz un Encuentro de Jóvenes, abordando el tema: "La Teosofía como actitud experimental hacia la vida", coordinado por el Grupo de Jóvenes de la Ciudad de Córdoba. El encuentro contó con la grata participación del Hno. Ulises Resende (h) y familia, lo que dio como resultado un hermoso clima de fraternidad y camaradería, con reuniones al aire libre, una excursión y hasta un show alrededor de un fogón.

6tas. JORNADAS NACIONALES EN SAN LORENZO

Del 18 al 21 de Agosto y con el tema: "El Poder de la Fraternidad y la Fuerza de la Paz" se realizaron la 6tas. Jornadas Nacionales en la Ciudad de San Lorenzo, coordinadas por Silvia Pastore y Juan Carlos Burrone, con una participación de alrededor de 60 personas entre miembros y simpatizantes de distintas partes del país. La actividad consistió en meditaciones, técnicas de trabajo grupal, intercambio de opiniones que contribuyó a crear un clima de comunicación y participación que permitió experimentar en la práctica el poder que encierra la fraternidad y la fuerza que irradia la paz. Hubo reuniones informales de los Círculos para la Paz y de la Orden Teosófica de Servicio. Nuestra Secretaria General dirigió las palabras de clausura de las jornadas y además nos llevamos como recuerdo un hermoso souvenir de una paloma de la paz que nos obsequió Rosita, miembro de San Lorenzo.

ESCUELA DE VERANO

Se realizará los días comprendidos entre el 10 y el 17 de febrero de 1996, en la Colonia Teosófica de San Rafael, Mendoza y el tema será: "Buscando la Verdad en la Sabiduría de las Edades". Dentro de poco será enviado el programa de actividades.

RAMA ANANDA

Se ha recibido una carta de los miembros de la Rama Ananda en la que se nos pide publiquemos su agradecimiento al anterior Consejo Nacional por haber ayudado económicamente para la compra del local en donde actualmente funciona la Rama. Cumplimos así lo solicitado, pero no queremos dejar de destacar desde esta Secretaría el esfuerzo que han realizado los hermanos de La Plata para cancelar el préstamo otorgado lo que han hecho en la mitad del tiempo previsto y merced, como dijimos, a un gran esfuerzo. Estos tenaces miembros ya están pensando en seguir aportando para comprar una propiedad mas céntrica y amplia. ANANDA es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando el ideal de la Teosofía ha penetrado muy hondo en los corazones.

FERIA DEL LIBRO

Se realizó por 2da vez en la Ciudad de Córdoba la Feria del Libro entre los días 14 y 24 de septiembre, organizada por una comisión interramas, integrada por la Ramas Córdoba, Río Cuarto y los Grupos Shanti Conocernos. Como el año anterior la S.T. en Córdoba decidió participar de la misma y contó con la presencia de la secretaria General, Srita. Silvia Raquel Blajer, quien el día 23 disertó sobre el tema "Desarrollo Económico y Desarrollo Humano". Previamente, el 17, el Dr. Rogelio Elías ofreció una charla pública, todo dentro del marco del mismo evento cultural.

Los días 23 y 24 y con motivo del viaje de la Secretaria General, se organizaron reuniones a las que además de los miembros de las ramas y grupos mencionados se sumaron hermanos de Río Cuarto que viajaron especialmente.

En estas reuniones se trataron temas de interés para el trabajo en Córdoba y en el país, todo en un clima de alegría y confraternidad sin que faltaran las riquísimas especialidades que prepararon las hábiles manos cordobesas.

GRUPO SHANTI

Se recibe un extenso informe del Grupo Shanti de Villa Carlos Paz, Córdoba, en donde se hace mención a las actividades realizadas en esa ciudad y en colaboración de las Ramas de Río Cuarto y Córdoba. También se recibió la visita del Hno. Moisés Sevilla de la ciudad de Mendoza. Resultó muy enriquecedor esta experiencia en el que hermanos de estas ciudades intercambien oradores.

INSTITUTO TEOSÓFICO DE BRASILIA

En el mes de julio se realizó en el Instituto Teosófico de Brasilia la 1ra. Escuela Teosófica Internacional, la cual estuvo a cargo de los señores John Algeo y Edward Abdill, Presidente y ex-director de la Sección Norte Americana, la señora Shirley Nicholson, Directora de Estudios del Instituto de Teosofía de Krotona y el señor Murillo Nunes de Azevedo, ex-presidente de la Sección de Brasil.

ESCUELA DE SABIDURIA

Desde el 8 de enero al 29 de marzo de 1996 se realizará la Escuela de Sabiduría en Adyar. En el transcurso del mes de enero se dictará un curso sobre el Discipulado, los Mahatmas y el Sendero a cargo de varios oradores y en los meses de febrero y marzo la Srita. Joy Mills ofrecerá un estudio basado en el libro "Las Cartas de los Mahatmas".

FALLECIMIENTOS

El 19 de junio falleció el Hno. Walter Ballesteros, gran trabajador teósofo colombiano. También se produjo el deceso de la Hna. Celeste de Barbosa. Esta Hna., tan conocida y querida por todos nosotros dejó este mundo el 15 de agosto. Como palabras de despedida queremos transcribir estas estrofas que su devoto esposo Randolfo escribiera para ella.

"Va pasando el tiempo
y hoy fuimos al río
llevando cenizas
de tu propio cuerpo...
Hoy fuimos al río
para hacer un templo
en el viento libre
que vuela en silencio...
Evocamos tu alma
brillante de espacio,
de amor, de paciencia
de paz y silencio...
y se fue en el río
el hondo misterio
que canta el retorno
a la fuente misma
del telar del tiempo...
y el río cantando
me dijo que nada
se pierde en el tiempo,
que todo es eterno...
...hoy fuimos al río
para hacer un Templo."

URUGUAY

La Sección Uruguaya nos remitió su programa de actividades para los meses de agosto a diciembre de 1995. En el temario se encuentran charlas, cursos, reuniones, etc. tales como el de "Introducción a la Teosofía", "Círculos para la Paz", "Ética y Ecología" entre otros. Se siguen reuniendo en la Sede las siguientes Ramas: Gautama, Ishvara, Kut-Humi, Harmonia, Karma Marga y el Grupo de Jóvenes.

DOS CAMPAMENTOS DE JOVENES PARA ESTE VERANO

Del día 27 de Enero al 2 de Febrero de 1996, la agrupación de jóvenes teósofos, realizará el campamento de verano en la Colonia de San Rafael.

Dicho encuentro se efectuará bajo el lema *HACIA UNA VIDA TEOSOFICA*, el cual reunirá a todos los chicos del país como lo viene haciendo todos los veranos desde hace algunos años.

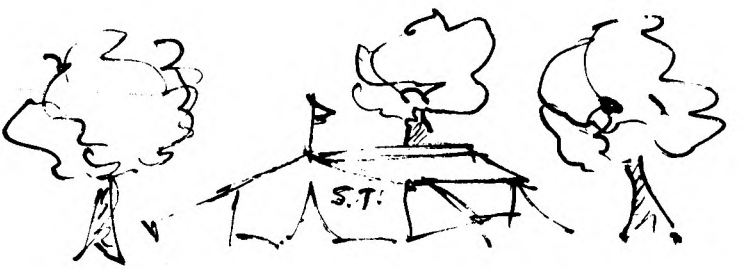
Cabe mencionar que a partir del día 3 al 9 de Febrero se llevará a cabo el Campamento Teosófico Juvenil de América del Sur. El mismo se realiza en conjunto con la Federación Teosofica Mundial de Jóvenes, cuyo presidente es Ulises Borges de Resende, intentando una mayor comunicación e intercambio entre los jóvenes del mundo.

Durante el mismo se abordará el tema: EL *SENTIDO DE LA EXISTENCIA HUMANA,* abarcando en líneas generales los siguientes items:

* El hombre, su origen y naturaleza.
* Leyes que rigen la vida humana.
* El hombre y el mundo actual.
* La meta y destino del hombre.

Para todos los jóvenes que quieran participar de dichos campamentos podrán recibir más información llamando a los siguientes teléfonos: en Buenos Aires (01) 903-7157 (tel. y fax), Sr. Jorge Narváez (01) 611-4775, Sr Emilio Kayko (01) 259-0163; en San Lorenzo, pcia de Sta. Fe, Sr. Leandro Cesano (0476) 23-527 (tel. y fax).

El costo de los campamentos será de aproximadamente $10 diarios, incluyendo comida y alojamiento.



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 incluída en un documento oficial.

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

Qué importancia tiene si usted o yo parecemos fracasados?

Qué importancia tiene si nuestros míseros planes se despedazan en nuestras manos?

Qué importa si nuestros esquemas momentáneos resultan inútiles y se dejan de lado?

La vida que hemos puesto en ellos, la devoción con que los hemos planeado, la fuerza con que los hemos impregnado para realizarlos, el sacrificio con que los hemos ofrendado para el mejor éxito del Todopoderoso.

Eso es lo que nos ha enrolado como trabajadores sacrificados de la Deidad, y ninguna gloria es superior a la gloria del fracaso personal que asegura el éxito universal.

Annie Besant

SOCIEDAD TEOSOFICA
EN ARGENTINA
EDITORA: ANA MARIA MAUBACH
PJE. FLORENCIO BALCARCE 71
1405 BUENOS AIRES

AÑO VI | Abril Junio | Nº 22
1995 | Julio Setiembre | Nº 23