TEOSOFÍA en Argentina

Año VI - Revista Nº 30 ✤ Marzo - Abril 2001

SOCIEDAD TEOSÓFICA

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

Presidente: Sra. Radha Burnier
Sede Internacional: Adyar, Chennai 600020, India.

Los Tres Objetivos declarados de la Sociedad son:

- Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color.

- Fomentar el estudio Comparado de la Religión, la Filosofía y la Ciencia.

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

Libertad de Pensamiento

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

CONTENIDO

EDITORIAL - *Jorge Cesano* 2

DESDE LA ATALAYA - *Surendra Narayan* 3

LO QUE LA TEOSOFÍA DICE SOBRE EL RELACIONAMIENTO CON LOS ADEPTOS - *Danielle Audoin* 6

PLÁTICA CON BHAGAVAN SRI RAMANA MAHARSHI 8

LA TRADICIÓN UNIVERSAL DEL YOGA - *Radha Burnier* 9

ESCUELAS FILOSÓFICAS EN LA INDIA - *Damián Pereyra* 21

COLUMNA - CIENCIA Y TEOSOFÍA - *Pablo Sender* 25

DE ANÉCDOTAS, PERSONAJES Y LIBRERIA . 27

NOTICIAS NACIONALES 29

NOTICIAS INTERNACIONALES 33

MINI BOLETÍN DE URUGUAY

EDITORIAL - *Ema de Souza Leal* 36

ALGO ACERCA DE LA MEDITACIÓN VIPASSANA 38

AÑO VI - Nº 30
MARZO - ABRIL
2001

REVISTA de la SOCIEDAD TEOSÓFICA en ARGENTINA
(Asociación Civil)

EDITOR
JORGE CESANO

COORDINADORES
ELSA CHIAPPARA
PABLO SENDER

NOTICIAS
ZENITH PORCELLI

DIAGRAMADOR
MAURO CESANO

REDACCIÓN
RIOJA 753 - 2000 ROSARIO
TEL/FAX: 0341-4474629
E-mail: starg@arnet.com.ar

LOS ARTÍCULOS FIRMADOS, SI BIEN TIENEN LA APROBACIÓN DEL EDITOR, ÉSTE PUEDE O NO COINCIDIR CON ASPECTOS PARCIALES DE LOS MISMOS.

EDITORIAL

Cuando leemos los diarios o miramos los noticieros vemos cuántos hechos lamentables suceden a diario: desastres ecológicos, contaminación, deforestación y desertificación, guerras y pruebas nucleares, el planeta es violado en su más profunda intimidad. Este conjunto de hechos presenta un reto más grave que el de las antiguas guerras, hasta la misma Segunda Guerra Mundial, parece insignificante ante la eminente posibilidad de destrucción de nuestro hogar que llamamos "Tierra". El poder del hombre a llegado al límite de la autodestrucción; éste, aunque doloroso es el panorama actual.

En el pequeño libro llamado "A los Pies del Maestro", el Maestro nos instruye diciéndonos que en el mundo hay sólo dos clases de hombres: "los que saben" y los que "no saben". Por supuesto que se refiere al Conocimiento, aquel conjunto de doctrinas que los Hermanos Mayores fueron transmitiendo desde la noche de los tiempos y que lo tenemos hoy con nosotros como Teosofía. Esta enseñanza "divide" a los hombres en: aquellos que con su accionar trabajan a favor del Plan y aquellos que tratan consciente o inconscientemente de detener la evolución del mismo.

Ante este cuadro, podemos pensar que éste es un mal momento de la humanidad, y quizás lo sea, pero además puede ser un buen momento para difundir con más ahínco este Conocimiento y ponerlo lo más efectivamente en práctica. Esto surge como resultado de la observación que todos, estamos más sensitivos debido a las profundas dificultades que la vida nos presenta, dificultades que nos hacen replantear con más atención el porqué de la existencia.

En estas horas difíciles, recordar nuestro origen divino, emprender la lectura y la investigación del Conocimiento expresado en tantos libros y de tantas maneras, mientras escuchamos una agradable melodía, seguramente motivará una vez más a nuestra alma ha emprender el proyecto de ayudarnos, y ayudar a los que necesitan de aquello que cura hasta el egoísmo, que es la Teosofía.

Jorge Cesano
Presidente

DESDE LA ATALAYA

Surendra Narayan

La naturaleza de la madurez

Según el diccionario, la palabra "maduro" significa "alguien con las capacidades del cuerpo y de la mente totalmente desarrolladas", "completo en su desarrollo natural", "al punto". Llevando la "madurez" a los niveles más profundos de la conciencia, el hecho de estar "completo en su desarrollo natural" o "al punto", ha sido explicado de varias maneras por los sabios y maestros. Algunas de estas explicaciones son sencillas pero tienen un profundo significado. Una de ellas la encontramos en un texto del sabio sufi Jalaluddim Rumi titulado "La madurez lo es Todo", que dice:

"Este mundo es como un árbol; nosotros somos como el fruto a medio madurar que cuelga del árbol. Los frutos que no están maduros se hallan muy pegados a la rama, porque no están listos todavía para el paladar. Pero cuando ya han madurado del todo y son dulces y deliciosos, dejan de estar tan sujetos a la rama. Aun así, el reino del mundo pierde su sabor para aquella persona cuya boca ha probado la dulzura de la gran dicha".

"Perder la sujeción a la rama", que es el desapego o *vairagya*, es algo que encontramos con un papel importante en casi todas las enseñanzas de los sabios, porque es un reflejo de la madurez. J. Krishnamurti la define como "la liberación de la necesidad", y establece una distinción entre las "necesidades" y las "carencias" y añade:

"Existe el amor solamente cuando no hay necesidad ni un cambio constante de necesidades y la eterna búsqueda, de un apego a otro, de un templo a otro, de un compromiso a otro. Comprometerse con una idea, con una fórmula, pertenecer a algo, a un secta, a algún dogma, es resultado de la necesidad, de la esencia del yo, que adopta la forma de las actividades más altruistas. Es un hábito, una máscara. La liberación de la necesidad es la madurez".

La necesidad y el deseo se usan en el mismo sentido. El deseo se basa en el apego y el apego se basa en la ilusión, la ilusión de un yo separado y también la ilusión de que si me adueño de "esto", tendré una felicidad duradera, cuando "esto" es en sí mismo algo ilusorio, porque es impermanente, variable, perecedero. Cuando se alcanza una comprensión más profunda, como ex-

presa el poeta Tagore, "todas mis ilusiones arderán en iluminaciones de gozo, y todos mis deseos madurarán en los frutos del amor".

La madurez, pues, representa la maduración o la floración de la comprensión, un estado de conciencia despierta que funciona a niveles superiores al yo. Se puede llevar una vida "normal" en el mundo, cumpliendo con los deberes y responsabilidades familiares, en los negocios, la profesión o la política, y al mismo tiempo estar desapegados; cercanos y a la vez distantes. La persona madura realiza eficientemente todo su trabajo, incluso el más mundano o insignificante, y lo hace lo mejor posible, pero sin apegarse a él. Un santo hasídico dijo una vez: "Yo no fui al "Maggid" de Meseritz para aprender el Torá con él, sino para observar cómo se ataba los cordones de los zapatos".

De igual manera, las experiencias de la vida, agradables y desagradables, la salud y la enfermedad, el amor y el dolor, el éxito y el fracaso, si se toman de la forma adecuada, tienen siempre como objetivo enseñarnos algo y hacernos crecer en bondad.

La madurez no se adquiere a través del conflicto, de la represión ni la negación. Surge de forma natural dentro de nuestra conciencia profunda mientras observamos, miramos con atención y cuidado, e intentamos comprender la verdadera naturaleza de las cosas que están fuera y dentro de nosotros. Es el resultado de la vida "natural". Un árbol no "renuncia" a sus hojas viejas en otoño ni adquiere otras nuevas en la primavera. Por decirlo de una manera un poco diferente, podríamos decir que la madurez no entra desde fuera, sino que empieza a brillar dentro de nosotros de forma natural, a medida que vamos saliendo de los muros de la yoidad que nosotros mismos hemos construido a nuestro alrededor, y entonces toda nuestra vida, todo nuestro trabajo, será cada vez más sagrado, porque en la madurez se encuentra el amor más puro.

La madurez contiene dentro de sí misma muchas cualidades que nacen de un corazón puro. No están separadas de él como tampoco están separados los pétalos, de la flor. Una de estas cualidades es la humildad. "El aprender es la esencia misma de la humildad, aprender de todo y de todos". Una persona que es humilde está también dotada de simplicidad, no tiene pretensiones y es sincera en sus actos. La mente no está llena de las cargas del pasado, de los prejuicios, de los condicionamientos de la raza, de la religión, de todo lo que llamamos cultura. Una mente simple es una mente receptiva, sin obstrucciones, que no está cerrada a todo lo externo.

La sensibilidad es otra cualidad. No se trata de ser "susceptible" a lo que dicen los demás, a lo que nos hacen o no nos hacen, sino que es una percep-

ción afinada, tanto de la belleza y la proporción de un árbol, como de la ternura de una nueva hoja, de la sonrisa en el rostro de un niño y del dolor y el sufrimiento de los demás. Podemos añadir que la sensibilidad y la cualidad suprema de la compasión van juntas, porque las dos tienen su raíz en una intensa percepción de la globalidad.

La compasión es el amor altruista que fluye naturalmente, sin esfuerzos, de un corazón puro. No espera nada a cambio y no es selectiva; no escoge solamente a los amigos y parientes ignorando a los demás, no favorece lo bueno y se aparta de lo que no es tan bueno. Así pues, todo lo abarca, sostiene, refresca, consuela, refuerza inspira e incluso ennoblece a los demás. También se la ha llamado el "amor trascendente", que nunca disminuye ni se anquilosa, porque está "libre de un yo separado". Madame Blavatsky la llama "una esencia universal sin límites", la ley de la armonía eterna.

Sin embargo, los grandes maestros de la humanidad, a través de los siglos han dado siempre una advertencia y una exhortación, que dice: "Mantente despierto y permanece siempre atento". "Vosotros sois los hijos de la luz. Por consiguiente, no tenemos que dormirnos, como hacen los demás, sino que hemos de permanecer atentos y sobrios".

La madurez, que es también un estado de paz y de bendición duraderas, no puede surgir si buscamos los placeres de los sentidos y el fulgor de la luz interna. "No puedes arar con un buey y un burro a la vez".

Acabemos con un texto inspirador de Annie Besant que delinea adecuadamente la naturaleza del ser maduro:

"Esta persona, centrada en el Yo, ya no se confunde con sus vehículos. Ellos no son más que los instrumentos con los que trabaja, las herramientas que manipula a voluntad... y es capaz de recibir con ellos el tumulto del mundo y de reducirlo a la armonía, capaz de sentir a través de ellos el sufrimiento de los demás, pero no el propio, porque se mantiene alejada y más allá de todas las tormentas. Sin embargo, es siempre capaz de inclinarse y entrar en la tormenta para sacar de ella a otra persona, sin perder su propio pie que se apoya en la roca de la conciencia divina que reconoce como sí mismo."

Tal vez no se espere la perfección de nosotros en esta etapa; ¡pero sí una atención vigilante! ❑

The Theosophist, octubre 2000

LO QUE LA TEOSOFÍA DICE SOBRE EL RELACIONAMIENTO CON LOS ADEPTOS

Danielle Audoin[1]

Entre los muchos que aspiraron a un relacionamiento con los Adeptos, parece que pocos tuvieron éxito. El fracaso aparente de la mayoría puede tener dos consecuencias: desalentados, son llevados a la duda y al escepticismo, o reexaminan el concepto que se tiene del Adepto y el significado de la palabra "relacionamiento". La duda y escepticismo son la reacción de la desilusión; estos sentimientos están ligados a motivos egoístas e indican un fuerte sentido de separatividad. Así, la puerta para una genuina investigación está cerrada. Por otro lado, el buscador serio que comienza a trabajar más para el beneficio de la Humanidad que para su propio desenvolvimiento, debe estar preparado para, en cualquier momento, reconsiderar lo que él imagina que ha entendido de las enseñanzas teosóficas y dejar de lado cualquier idea que sea errada.

Los conceptos que podemos tener de un Adepto no son la realidad. Él no es lo que nosotros imaginamos que es en nuestro primer contacto con las enseñanzas teosóficas. Incluso aunque estuviéramos en su presencia, muchos de nosotros probablemente no lo reconoceríamos. Tal vez hayamos formulado un concepto muy romántico; así como se dice que el hombre hace a Dios a su propia imagen, del mismo modo nosotros tal vez hayamos hecho al Adepto a nuestra propia imagen e imputado a Ellos sentimientos semejantes a los nuestros. Cuando comenzamos a comprender que no es una cuestión de esperar que el Adepto venga a nosotros sino que nosotros debemos aproximarnos a Él, estamos más cerca de un concepto más exacto. En verdad, sólo sabremos lo que es un Adepto cuando podamos fundir nuestra conciencia con la de Él. Sin embargo, incluso ahora, podemos desistir de ideas sentimentales sobre Él, y emprender un trabajo serio sobre nuestra propia naturaleza; lo que hará posible tal relación algún día.

Relacionamiento significa comunicación recíproca. Desde el punto de vista de la manifestación como un todo, cada cosa está relacionada con todas las demás. La vida es una, y cada una de sus partes –cualquiera que sea su forma– es interdependiente de todas las otras. El movimiento de los astros in-

---

[1] Conferencia brindada en la Convención Internacional de Adyar, en diciembre de 1995.

fluencia nuestras vidas, y la más insignificante de nuestras acciones influencian a la Humanidad.

Desde otro punto de vista, el de la evolución individual, existe un relacionamiento verdadero cuando un intercambio recíproco y confiable puede tener lugar entre dos personas. La evolución de un ser humano puede ser medida por su capacidad de establecer tal intercambio con un número cada vez mayor de personas. El sabio es capaz de dar a todos y recibir de todos, en tanto que la persona del mundo, enclaustrada en su propio egoísmo, no puede establecer ninguna relación verdadera, incluso con aquellos que dice amar.

El Adepto, siendo la flor de la Humanidad, está siempre abierto a la comunicación. Pero ¿estaremos nosotros suficientemente abiertos? La historia de la S.T. muestra que no es necesario aspirar a ser un Ser Humano perfecto, para interactuar con un Adepto; pero ciertas cualidades son indispensables. Por ejemplo, confianza inconmovible y lealtad, como también un esfuerzo constante para reducir el sentimiento de separatividad. Si tuviéramos la actitud correcta, no necesitaríamos preocuparnos por el resultado, ni tener miedo de lo que pudiera suceder.

El relacionamiento con los Adeptos no significa encontrarlos en cuerpo físico. El hecho de que no haya ocurrido un encuentro físico no desecha el relacionamiento. Cuando la conciencia del buscador se eleva, aunque sea un poco, más allá de la preocupación personal, y sus ojos comienzan a ver, y sus oídos a escuchar, entonces él puede tornarse en un auxiliar útil para el Adepto. Éste es, para nosotros, el único motivo válido para intentar un contacto con ellos. ❑

The Theosophist, Diciembre de 1996

La comprensión de las fases más elevadas de la existencia en este planeta no se va a lograr con la simple adquisición de conocimientos. Volúmunes enteros de la información más perfectamente elaborada no pueden revelar al hombre la vida en las regiones superiores. Se tiene que alcanzar el conocimiento de las realidades espirituales a través de la experiencia personal y de la verdadera observación, pues, tal como dice Tyndall, "los hechos que se juzgan directamente son vitales; cuando se traducen en palabras la mitad de su vitalidad desaparece".

Mahatma K. H.

Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett N° 11 – p.92

PLÁTICA CON BHAGAVAN SRI RAMANA MAHARSHI

*I*nterlocutor: ¿Sri Bhagavan podrá ayudarnos a realizar la Verdad?

Ramana Maharshi: La ayuda existe siempre.

I: Yo no percibo esa ayuda siempre presente.

RM: Entréguese y la encontrará.

I: ¿Cómo podré obtener esa ayuda viviendo a 600 millas de distancia (del Maharshi)?

RM: Ese *Sadguru* está dentro.

I: Quiero un Gurú visible.

RM: El Gurú visible dice que Él está dentro.

I: ¿Puedo ponerme a merced del *Sadguru*?

RM: Sí. Las instrucciones sólo son necesarias mientras que uno no se ha entregado.

I: ¿No es necesario un particular tipo de meditación?

RM: La meditación depende de la fortaleza mental. Deberá ser incesante, aunque uno esté dedicado a su trabajo. (El realizarla en) un momento particular tiene por destinatarios a los novicios.

I: La entrega llega tras el esfuerzo.

RM: Sí, se completa a su debido tiempo.

I: ¿Es necesario un Maestro para las instrucciones?

RM: Sí, si usted quiere aprender algo nuevo. Pero aquí usted tiene que desaprender.

I: ¿El hombre que se Realizó es de alguna utilidad para el buscador?

RM: Sí, lo ayuda a que usted se libere de su engaño de que no se realizó.

I: Entonces dígame cómo.

RM: Los senderos sólo tienen por objeto deshipnotizar al individuo.

I: Aparentemente, usted habla del *jnana* yoga. Esto es *jnana yoga*.

RM: Sí, lo es.

I: Pero la entrega es *bhakti yoga*.

RM: Ambas cosas son lo mismo.

Un rato después el hombre continuó:

I: Entonces tengo que llegar a la conclusión de que yo soy la Conciencia y nada ocurre, con excepción de mi presencia.

RM: Una cosa es sacar esa conclusión con razonamientos, y otra es estar convencido.

I: Aguardaré tres meses y veré si la ayuda llega. Ahora bien, ¿puedo tener la seguridad?

RM: ¿Eso es lo que pide alguien que se ha entregado?

---

[1] Extracto del libro: "Pláticas con Sri Ramana Maharshi". pags. 455-457. Ed. KIER

LA TRADICIÓN UNIVERSAL DEL YOGA[1]

Radha Burnier

Con el adelanto de la ciencia y de la tecnología la creencia religiosa ha perdido su influencia sobre las mentes de una gran cantidad de personas. Las generaciones educadas en la ciencia encuentran poco significado en la religión convencional con su asistencia a la iglesia, a las ceremonias y con las actitudes incuestionables sobre las creencias y la aceptación de las jerarquías eclesiásticas y su ingerencia en la vida personal. Al mismo tiempo, los placeres y las excitaciones asequibles en una sociedad opulenta no llenan el vacío dejado por la pérdida de su religión en los corazones de los hombres; ni tampoco les ofrece una salida para las profundas aspiraciones ni el anhelo de lo trascendente que hizo de la religión un interés humano universal. Un creciente número de personas empiezan a darse cuenta en la actualidad de que la felicidad interior y el verdadero sentido de plenitud no puede llegar a través de la organización de las circunstancias externas; tienen que aflorar desde lo más profundo de la conciencia misma.

La religión convencional con sus ritos y sus creencias, con sus "haz esto y no hagas aquello", no sólo ha fracasado para responder a las necesidades humanas de realización espiritual, profundamente arraigadas, sino que ha causado grave daño. La religión ha dividido a la humanidad y ha facilitado medios para que las iglesias y las autoridades eclesiásticas explotaran a los demás, tanto material como moralmente. El conflicto y la tensión creados por las diferencias religiosas han aumentado considerablemente la suma del sufrimiento humano.

Pero en cada época y en cada civilización ha habido unos cuantos que han buscado dentro de ellos mismos el origen de la luz y de la virtud, no inducidos por la vaciedad de las formas externas de la religión, y por la estéril especulación tecnológica. Su búsqueda, en relación con la cual ni los códigos convencionales de la buena conducta, ni los dogmas religiosos tienen ninguna aplicabilidad, descubrió su más lúcida expresión en la disciplina denominada *yoga*. La tradición del yoga, contrariamente a lo que la gente cree, no está confinada a la India, y no se trata de una actividad esotérica en la que sólo

---

[1] Conferencia pronunciada en el Centenario de la Convención de la Sección Inglesa de la Sociedad Teosófica, el 30 de julio de 1988

unos cuantos pueden conseguir entrar. Tiene que ver con una corriente universal de investigación y de comprensión que fluye a través de las edades en las diversas escuelas que se interesan por la trascendencia del hombre. En Egipto y en Grecia, en las enseñanzas sufies, en las de los buddhistas y los taoístas, en la tradición cristiana, en el Tantra y en la Vedanta, en el corazón de las enseñanzas externas, hay una pauta de vida y una preparación adecuada para la investigación interna, y la dirección está indicada por la palabra "yoga".

"Yoga" es una palabra que ha sido definida de diferentes maneras porque es un término demasiado rico para prestarse fácilmente a una traducción. En esencia se relaciona con la finalización del yo separado, el yo que habla con las muchas voces del pensamiento y del deseo. Cuando la desarmonía producida por las actividades separadas de este yo cesan totalmente existe la realización de la naturaleza esencial de la conciencia. Se dice que la culminación del yoga es un estado de no-dualidad y de una armonía natural. Un gran instructor escribió:

"Hay un camino arduo y escarpado, sembrado de peligros de todas clases, pero sin embargo es un camino y conduce al corazón del universo. Yo solamente puedo deciros cómo encontrar a Aquellos que os mostrarán la Entrada Secreta que conduce a lo interno y que se cierra herméticamente detrás del neófito para siempre jamás".

"No hay peligro que el arrojado valor no pueda conquistar; no hay prueba que la pureza sin mácula no pueda atravesar; no hay dificultad que un intelecto fuerte no pueda superar".

"Para aquellos que conquistan lo interno hay una recompensa efectiva más allá -el poder de proteger y salvar a la humanidad-. Para aquellos que fracasan hay otras vidas en las cuales el éxito puede alcanzarse".

De los que escogen este camino que se dice que es tan agudo como el filo de una navaja, sólo unos cuantos tienen la perseverancia, el arrojo y el valor de llegar hasta el fin. "Muchos son los llamados pero muy pocos los escogidos", se ha dicho. El Bhagavad Gita confirma esto: *"De entre miles de hombres, apenas si uno se esfuerza por la perfección; de los que se esfuerzan y la logran, apenas si uno Me conoce (lo divino) en esencia".*

La mayor parte de la gente quiere recompensas rápidas. Se impacientan por alcanzar los beneficios de una naturaleza espiritual mientras que, al mismo tiempo se niegan a renunciar a las ventajas del mundo. El desasosiego pronto hace mella en ellos porque las dos direcciones son incompatibles. Como se dice en "La Voz del Silencio":

"Las aguas puras de la vida eterna, claras y cristalinas, no pueden mezclarse con los torrentes de lodo de las tormentas del monzón".

"El rocío celestial, rutilando en los primeros rayos matutinos en el

seno del loto, cuando se desprende y cae en la tierra se convierte en un pedazo de limo; he aquí que la perla es ahora una partícula de barro."

Buscando, aunque sea inconscientemente, hacer que las cosas sean seguras y agradables para la existencia corporal, los aspirantes ignorantes se labran el fracaso. La sensación de estancamiento lleva a la duda sobre la posibilidad de progreso de acuerdo con la línea espiritual si se desiste del esfuerzo. Por consiguiente, desde el principio tiene que quedar claro que la disciplina que el yoga implica no puede ser tratada como si fuera menos ardua que la preparación necesaria para convertirse en un músico superior o en un matemático fuera de serie. En realidad, es más rigurosa en su exigencia a prescindir de los intereses ordinarios de las comodidades y de los valores. El yoga implica una transmutación radical de la mente, en cuya base debe haber una disposición para cambiar totalmente el propio modo de vivir. *"No te conformes con este mundo; transfórmalo por medio de la renovación de tu mente"*, aconseja San Pablo en su Carta a los Romanos (XII,2).

H.P.B. también explica en Ocultismo Práctico": *"La meditación, la abstinencia, la observancia de los deberes morales, los pensamientos amables, las buenas obras y las palabras bondadosas, así como la buena disposición hacia todos, y el total olvido del yo, son los medios más eficaces para conseguir el conocimiento y la preparación para la recepción de la sabiduría superior"*

La transmutación de la mente llevada a cabo por medio del yoga, está descripta en diferentes tradiciones como un nuevo nacimiento que tiene lugar después de la muerte del yo viejo. El *Kathopanishad* dice que el yoga es nacimiento y muerte. El legendario fénix que se regenera a sí mismo después de haber sido reducido a cenizas, la danza de la creación representada en la tierra ardiente, la rosa que florece de la cruz del sacrificio, y otras representaciones simbólicas se refieren al fin de lo antiguo de suerte que una nueva conciencia pueda resplandecer. En el texto clásico de Patanjali, el yoga es el apaciguamiento de los procesos de la mente profana, y el nuevo nacimiento es el despertar a la verdadera naturaleza de la conciencia.

H.P.B. escribe que los discípulos de Menander, después de haber recibido el bautismo (es decir, la iniciación) se decía que "resucitaban de la muerte". La resurrección, añade ella, significa simplemente "el paso desde la oscuridad de la ignorancia a la luz de la verdad, el despertar del espíritu inmortal del hombre a la vida interna y eterna. Ésta es la ciencia de los Raja-yoguis".

Tanto la muerte como el renacimiento, en este sentido, pueden tener lugar incluso aún cuando el cuerpo continúe existiendo. J. Krishnamurti explica *"La muerte no es el fin de la vida. La muerte es algo que ustedes viven cada día, porque ustedes están mu-*

riendo cada día a algo que conocen. La muerte significa renovación, mutación total en la que el pensamiento deja de funcionar, porque el pensamiento es lo viejo. Pero cuando sobreviene la muerte, sobreviene algo totalmente nuevo."

Cuando en la vida diaria hay una muerte a través de la negación de la memoria y del apego, la conciencia está fresca y receptiva. De aquí que Angelus Silesius pudiera decir: *"Muere ahora antes de que mueras, ya que tú no puedes morir"*. Un verdadero filósofo (uno que ame la sabiduría), como Sócrates, se ocupa de la muerte en cada momento de su vida. El gran Sufí Jalaluddim Rumi, sabía esta verdad, porque también aconsejaba: *"¡Oh, hombre!, muere antes de morir... Esa muerte que te hará entrar en la luz, no es una muerte a través de la cual entres en el sepulcro."*

Debe hacerse observar que el yoga no es ocultismo, tal como corrientemente se viene entendiendo; no tiene nada que ver con la práctica de la magia, ni con el desarrollo de los poderes psíquicos o la investigación de las operaciones secretas de la naturaleza. Tampoco es el yoga una especie de devocionalismo, con recompensas de éxtasis sentimentales y emocionales. Ni es el gozo de la expansión ocasional de la conciencia. El yoga implica una práctica definida que aporta la liberación de los apremios del cuerpo y de la mente incontrolada. Esta libertad no puede comprarse ni por las buenas obras ni por la acumulación de conocimientos. El desarrollo de la transformación interna sólo llega prescindiendo de los objetivos rutinarios y de las metas egoístas. La renunciación no es simplemente el abandono de las posesiones materiales y de los apegos, ni tampoco una prerrogativa de monjes y ermitaños. Incluso la mente que busca el conocimiento, la virtud y otras cosas aparentemente deseables, básicamente puede estar interesada en ella misma y por lo tanto, puede ser egoísta. Tomás A. Kempis escribió: *"El uso del hábito (religioso) y el rasurarse la coronilla, es de poco provecho; sólo el cambio de las costumbres y la mortificación perfecta de las pasiones hacen a un hombre verdaderamente religioso."*

La enseñanza Vedanta hace hincapié en la renunciación por medio de la mente y no por el alejamiento físico de la tentación, como cosa crucial para la realización yóguica. El conocido *Ashtavakra - Samhita* dice categóricamente: *"la liberación se consigue cuando la mente no desea, ni se acongoja, ni rechaza, ni acepta, ni se siente contenta o enojada."*

La diferencia básica entre el Raja yoga y el Hatha yoga radica en esto. El Hatha yoga es un sistema para controlar el cuerpo y la respiración para disciplinar la mente y conseguir los *siddhis* o poderes psíquicos. El Raja yoga reconoce el valor de una utilización sana, equilibrada y ordenada del cuerpo, y por lo tanto, incluye un número de respiraciones y de ejercicios corporales apro-

piados para su entrenamiento. Pero este es sólo incidental y periférico y la tarea primordial es aportar la transmutación de la conciencia que ya hemos mencionado. Madame Blavatsky dice: *"El que ha estudiado los dos sistemas, el Hatha yoga y el Raja yoga, encuentra una enorme diferencia entre los dos: el uno es puramente psico - fisiológico, el otro, psico - espiritual"* (CW. XII, 616).

Aquí debo hacer un paréntesis para mencionar que el término Hatha yoga se usa actualmente en todas partes además de en la India, para describir la práctica de la clase de ejercicios y posturas que se admiten también en el Raja yoga, pero en la tradición india el Hatha yoga se refiere al sistema de la preparación psico - fisiológica que H.P.B. menciona, el cual incluye la extrema mortificación del cuerpo y el uso de métodos excéntricos para obtener los poderes psíquicos. Las advertencias que se han venido haciendo en diferentes épocas contra el Hatha yoga se refieren a ese sistema y a sus métodos.

Debería tenerse en cuenta que no existe ninguna relación de causa entre el cuerpo y la mente de suerte que al tomar medidas para entrenar y controlar el cuerpo, una persona pudiera, automáticamente, tener una mente bien armonizada. Un cuerpo saludable sólo es una ayuda para mantener la mente en estado de alerta. En cambio, una mente clara, observadora y activa, aporta el orden a las envolturas física y psíquica, porque los impulsos que le llegan de dentro son siempre más fuertes que las circunstancias externas. A Demócrito se le atribuye lo siguiente: *"La perfección del alma corregirá la depravación del cuerpo; pero la fuerza del cuerpo sin un razonamiento no hace que el alma sea mejor"*

Incluso el aquietamiento de la mente, esencial para el yoga, no se logra por la supresión y el poder de la voluntad, sino por la atención y la comprensión, "mirando al yo inferior a la luz del Yo superior". La mente reflexiva es tranquila, no está afectada por la riqueza ni por la pobreza, por la abundancia o por el despilfarro. Entre las exigencias importantes de la práctica yóguica está la serenidad que es el motivo principal en las enseñanzas del *Bhagavad Gita*. El sabio de mente estable no se ve zarandeado por los altibajos de la fortuna. "El equilibrio es yoga", (B.G.11-48) es una de las varias definiciones impresionantes del yoga que se dan en el *Gita*, el cual prescribe *"Llevar a cabo la acción viviendo siempre en la armonía, que es yoga, renunciando al apego, equilibrados ante el éxito y ante el fracaso"*. El yogui experimenta un estado de tranquilo contento constantemente, el cual no debe ser confundido con la auto-satisfacción. El hombre de mundo sólo es feliz cuando alcanza lo que desea, al contrario del yogui que no pide nada y que es feliz, sea lo que sea lo que le llegue, igual ante la alabanza que ante el vituperio, libre de envidia, ansiedad y demás problemas. El *Dhammapada*, que se dice que es una com-

pilación de las propias palabras del Buda, dice también: *"Igual que una roca de una sola mole y que el viento no puede sacudir, del mismo modo, ni por el halago, ni por el vituperio, el sabio se siente perturbado".*

La mente tranquila es consciente de la naturaleza impermanente de todo lo que pasa en el mundo fenomenal y de la Realidad inmutable detrás de los fenómenos. Por todas partes ve sólo esa Realidad y por lo tanto no se ve afectada por los cambios. Esto se pone de manifiesto en el *Isha Upanishad*, el cual describe al yogui como aquel que se ve a sí mismo en el corazón de todos los seres y a todos los seres en su propio corazón. En palabras de Plotino: *"Todo ser contiene en sí mismo todo el mundo inteligible. Por lo tanto, el Todo está en todas partes. Cada parte es el Todo y el Todo es cada parte."*

La comunión con la naturaleza está recomendada en la práctica del yoga. Un Mahatma incluye entre las condiciones antiquísimas que se necesitan para la iluminación *"el silencio durante algunos períodos de tiempo para dejar que la misma Naturaleza le hable a aquel que llega hasta ella buscando información."* Las aguas tranquilas, el silencio de las montañas o el recogimiento de los bosques ayudan a desarrollar la calma. La naturaleza expresa los principios divinos tales como la belleza y el orden con los cuales la conciencia se pone en actividad a través de la comunión. De aquí que muchas comunidades religiosas y contemplativas se establezcan en un medio ambiente natural. Sin embargo, el desarrollo de la sensitividad, que es un signo de desarrollo interno, implica no sólo la respuesta a las bellezas de la naturaleza sino una creciente relación natural y más comprensiva con todas las criaturas. Krishnamurti dice reflexivamente: (Krishnamurti to Himself)

"Es curioso que tengamos tan poca relación con la naturaleza, con los insectos, con la rana saltarina y con el buho que ulula entre las colinas llamando a su pareja. Parece que nunca tenemos un sentimiento para todas las cosas vivientes de la tierra. Si pudiéramos establecer una relación constante y profunda con la naturaleza, jamás mataríamos un animal para alimentarnos, jamás dañaríamos ni practicaríamos la vivisección de un mono, un perro o un conejillo de indias en nuestro beneficio. Éste no es un sentimiento o una imaginación romántica, sino la realidad de una relación con todas las cosas que viven y se mueven en la tierra."

Las mentes receptivas descubren, en su intimidad con la naturaleza, una visión interna en otros mundos de una mayor realidad. Así, Wordsworth escribió:

"Nuestros años ajetreados parecen instantes en la existencia del eterno Silencio. Verdades que despiertan para no perecer jamás las cuales, ni la apatía, ni el empeño insensato, ni hombre ni muchacho, ni

todo aquello que se complace en el antagonismo puede en modo alguno anular o destruir. Por eso, en momentos de períodos de calma por aislados que podamos estar en lo interno, nuestras almas tienen la visión de ese mar, inmortal que nos condujo más allá..."

El camino del Tao de la no-resistencia también conduce a una mayor sensitividad. La resistencia hace que la mente se vuelva impenetrable a nada nuevo, sutil o profundo. Cuando Jesús exhortaba a sus oyentes para que se volvieran como niños, les instaba a que fueran vulnerables, no con la vulnerabilidad de una mente apta para ser dañada, sino con una vulnerabilidad abierta e inocente como un niño. Lao Tsé dijo que el cimbreante junco que se inclina ante la avalancha de las aguas, tiene más resistencia que inflexible tronco de un árbol que se resiste a la corriente. *"La inflexibilidad y la resistencia son el camino hacia la muerte; la ductilidad y la mansedumbre son el camino hacia la vida."*

La sensitividad se desarrolla a través de la buena voluntad para aprender. La vida es para aprender. En respuesta a la pregunta de cómo puede ser descubierto el Espíritu Uno (el Atman), el *Brihadaranyaka Upanishad* contesta: *"El Atman se conoce mirando, escuchando, reflexionando y meditando"*, todo lo cual son modos de aprender. Un Adepto escribió: *"Aprende a captar una señal de cualquier cosa que se presente." "Los sermones pueden ser predicados incluso a través de las piedras."* Si tomamos el modelo holográfico como una indicación de cómo opera la naturaleza vemos que, mediante la observación, la parte puede obtener una visión interior de la naturaleza del todo. Blake descubrió esto intuitivamente cuando escribió: *"Ver un mundo en un grano de arena, un cielo en una flor silvestre. Retener el Infinito en la palma de tu mano, y la Eternidad en una hora."*

Cada microcosmos refleja el macrocosmos: por lo tanto, la cualidad de no-resistencia y la receptividad son esenciales para el conocimiento. *"Si tu corazón es justo, entonces cada criatura será un reflejo de la vida y un libro de la doctrina sagrada."* (Thomas A Kempis).

Generalmente, se cree que el sabio puede impartir enseñanzas de profundo valor. Pero si la mente no es receptiva y es incapaz de aprender, fracasa al no captar el sentido de lo que se dice. La mente sensitiva, en cambio, no sólo responde al significado más profundo de las palabras, sino que también percibe la verdad que llega a través de todo en la vida. Por eso, Krishnamurti dice: *"Jamás escuchamos a los pájaros, al sonido del mar o al mendigo. De ese modo perdemos lo que el mendigo está diciendo, y puede que haya verdad en lo que el mendigo dice y que no haya ninguna en lo que dice el rico o el hombre con autoridad"* (Life Ahead). Hay otros requisitos que son tan importantes como la serenidad de la

mente y la sensitividad. Uno de éstos es el sentido de desapego en la vida diaria. El aspirante espiritual debe vivir en este mundo como un peregrino que se detiene en el camino sólo durante algún tiempo. En el poema *Omar Khayyam* de Fitzgerald tenemos: *"Con ellas la semilla de la Sabiduría que sembré y que con mi propia mano contribuí a que creciera; y ésta es toda la cosecha que recogí: Llegué como el agua, y me voy como el Viento".*

Eknath, el poeta-santo medieval de la India Occidental, cantó: *"El pájaro se posa en el atrio, pero ¿seguirá allí mucho tiempo? Así, un hombre vive su vida mientras los lazos del karma le sujetan aquí."*

El *Dhammapada* da otra bella analogía: *"Al igual que la abeja, sin dañar la flor ni en la forma ni en la fragancia, se aleja volando tomando el néctar, el sabio cruzará la aldea".*

Pero la vida yóguica no consiste en cultivar mecánicamente una serie determinada de virtudes. La virtud debe nacer con la negación de las cosas irreales por medio de la utilización del discernimiento o *viveka*. Tanto los *Yoga Sutras* de Patanjali como el *Bhagavad-Gita* hablan de *abhyasa*, que es el examen constante en la vida diaria de los propios pensamientos, emociones y acciones, para descubrir hasta dónde y de qué manera éstos nacen de una falsa percepción. Todo es transitorio, incluso la tierra y las montañas; las estrellas y los universos son sólo relativamente reales, siendo la única realidad la Vida, que no conoce ni merma ni fin. Pero lo transitorio y lo irreal aparecen ante la conciencia dormida como absolutamente reales.

Como resultado de esta percepción errónea, la mente se aferra a muchas cosas y a muchas personas y vive en conflicto y sufrimiento. La práctica del discernimiento conduce al desapego. Entonces, ante la mirada del observador, "Todo el mundo es un escenario". Se da cuenta de que su misma personalidad es una máscara y de que la identificación consigo mismo se basa en las apariencias superficiales de esta personalidad, tales como la posición en la vida, la apariencia y los logros. Con el desarrollo de la conciencia viene el desenvolvimiento desde lo superficial, accidental y transitorio, y se establece una nueva clase de visión que deja de ampararse en el ego, en sus deseos, placeres y frustraciones. Es a partir de ahí que se desarrolla la virtud.

La disciplina buddhista de *vipassana* que consiste en observar cada aspecto de la personalidad, incluso el modo como uno camina y habla, independientemente de las emociones y reacciones, es una base para que la personalidad se sumerja y se desarrolle en virtudes. Por medio del desarrollo de la conciencia llega una negación de todo sentimiento, pensamiento y motivo que alimente y sustente al egoísmo. Además, el aspirante debe hacer todo lo posible para dirigir la mente hacia la armonía universal. En "Ocultismo Práctico",

H.P.B. aconseja: *"La mente debe permanecer obtusa a todo excepto a las verdades universales de la naturaleza."* La mente se convierte en lo que medita. De suerte que, cuanto más mora en la naturaleza de la Vida universal, de la Sabiduría, del Amor y de la Virtud en el sentido absoluto, más asimila en ella misma la naturaleza inmortal.

La meditación es el corazón de la práctica del yoga. No se trata de una ocupación corriente. *"Si no se medita, entonces sois como ciegos en un mundo de gran belleza, luz y color."* (Krishnamurti). La meditación es tan necesaria para el desarrollo de la naturaleza espiritual como el alimento lo es para el crecimiento del cuerpo. Porque la meditación no impregnará la conciencia ni marcará el cerebro con más impresiones ni recuerdos. La meditación la vacía de su contenido. Mucho de lo que hemos tratado hasta ahora prepara a la mente para esta liberación interna.

En la escuela de Pitágoras, cada recién llegado tenía que aprender a escuchar. Escuchar se consideraba el primer paso en el triple proceso de la meditación según la antigua tradición de la India que decía que escuchar (*sravana*) y reflexionar (*manana*) eran los preludios de la percepción directa de la verdad en la meditación (*nididyasana*). En el acto de escuchar el foco de la conciencia está en el corazón y la unión del corazón y de la mente es un aspecto importante del yoga. H.P.B. dice en "Ocultismo Práctico" que *"el pensamiento del estudiante debe estar predominantemente fijo en su corazón, ahuyentando de allí todo pensamiento hostil hacia cualquier ser viviente. El corazón debe estar lleno de sentimientos de no separatividad del resto de los seres, así como de todo en la Naturaleza; de otro modo, no se conseguirá ningún resultado"*. También en los textos yóguicos se menciona el abandono de la mente en reposo en el corazón.

Si el escuchar consistiera simplemente en oir con los oídos externos, una persona sólo oiría sonidos. Si se escucha con la mente y con los oídos solamente, la persona escucha palabras y conceptos. Pero cuando se aprende a escuchar con la conciencia centrada en el corazón, todo pensamiento y toda distracción desaparecen y queda un estado de absoluta receptividad. Éste es, en sí, el principio de la meditación.

La atención requiere muchas formas. Escuchar es atención pero la atención también consiste en una observación silenciosa. El *Tattvarth-Adhigama Sutra*, un texto importante de la religión jainista, declara: "La característica distintiva del alma (jiva) es la atención." En un estado de no atención se pierde la conciencia de nuestra propia naturaleza. Por lo tanto, para descubrir el verdadero ser es necesario vivir en un estado de atención. En la práctica del yoga el aspirante es avisado para que lo haga todo con atención, que observe sus maneras cuando come, cuando ríe, cuando actúa, etc, etc. Normalmente, la mayor parte de las acciones se llevan

a cabo distraídamente. Las tareas ordinarias de cada día se convierten en tan rutinarias que es posible realizarlas utilizando solamente una parte mínima de la mente, mientras el resto se ocupa de otras cosas. Por eso la mente está la mayor parte del tiempo dividida y distraída. Mientras se está hablando se puede estar planeando algo que no tiene nada que ver con la conversación.

La acción refleja, indudablemente, tiene valor en un campo limitado. Sería un desperdicio de energía si la atención tuviera que derivarse a todas las cosas incluyendo la respiración, pero cuando los reflejos se amplían, la costumbre se vuelve tan fuerte que la falta de atención se convierte en hábito en la vida. No nos preguntamos porqué sostenemos ciertas opiniones, cuál es la calidad que aportamos a las relaciones, qué motivos nos impulsan, etc. Hablar, actuar, reaccionar, todo se hace mecánicamente según el condicionamiento que se ha dispuesto. El condicionamiento es la absorción inconsciente de pensamientos y actitudes que nos llegan de nuestro medio ambiente, de nuestros padres, nuestros maestros, nuestros compañeros y otras fuentes. La atención requiere la observación de estos escollos psicológicos ocultos y una actuación a conciencia y con inteligencia, y no simplemente rutinaria. Según el *Dhammapada* la falta de atención es el sendero de la muerte. La vigilancia libera a una persona de la ceguera psicológica y del cautiverio ante las compulsiones que llegan de dentro.

Hemos dicho que vivir prestando atención reduce la tendencia de la mente a la distracción y a la fragmentación, y la capacita para ver y actuar en plenitud. *Samadhi* significa una reunificación de las energías de la conciencia, tan completa que hay conocimiento directo de la Verdad Una. Antes de alcanzar ese estado superior de conciencia, tiene que practicarse la atención. Como *A los Pies del Maestro* dice al enseñar la finalidad única: *"Debes dedicar toda tu atención a cada parte del trabajo a medida que lo hagas"*. Esto significa que debe dedicarse un gran cuidado a la cualidad de la acción en el presente, sin distraerse con pensamientos y esperanzas sobre futuros resultados.

Otro factor importante de atención es la memorización. En la vida del mundo existe tanta ignorancia como olvido de la dirección en la que se va. La mayoría de las personas es egoísta; algunos quieren ser altruistas pero, excepto en pensamientos ocasionales sobre esto, se olvidan. La memoria empieza cuando la mente es reconducida con frecuencia a darse cuenta de qué clase de vida es verdadera y meritoria. En algunas ocasiones se dice que memorizar es acordarse de actuar según la voluntad de Dios. La "sumisión" del Islam y la entrega preconizada por algunos cultos de devoción es esto. El recuerdo puede encontrarse en el trasfondo de la mente incluso mientras se realizan deberes rutinarios. El Hermano Lawrence, cuyas conversaciones se recogen en "La Práctica de la Presencia de Dios", dice:

"Que para él el momento de la plegaria no sea diferente de cualquier otro, que tenga establecidos momentos para ella que el Padre Prior haya señalado, pero él ni pidió ni deseó por que el más absorbente de los trabajos no le distrajera de Dios... Que nuestra santificación no dependa de ciertas obras, sino que dependa de hacer por Dios aquello que ordinariamente hacemos para nosotros mismos. Es triste ver que tanta gente equivoca los medios para el fin, quienes por respeto humano dan gran importancia a las obras que ellos realizan muy imperfectamente".

Similarmente, Eckart enseñó: *"Un corazón puro es el que está desembarazado, tranquilo, imparcial y que no quiere imponer su voluntad, sino que más bien está inmerso en la amorosa voluntad de Dios y se anula a sí mismo"*. Por sencilla que sea una tarea siempre crecerá en efectividad y dimensiones gracias a un corazón puro.

En el *Jivanmukti-Viveka*, uno de los textos de la Vedanta, se establece la comparación con una persona enamorada. En esa persona hay una sensación de gozo, un canto en el corazón que perdura constantemente, incluso cuando esa persona está realizando trabajos tan mundanos como cocinar y lavar la ropa. Del mismo modo, en el estado de serenidad hay un trasfondo consciente de lo sagrado, incluso cuando uno está ocupado en las cosas ordinarias. Este estado de la mente expulsa las imágenes de diversión, logros o adquisición que nacen en la mente de uno. Normalmente, cuando la acción se lleva a cabo, a nivel subconsciente -si no al consciente- existe la idea de 'lo hice yo'. *Ahamkara* o el sentimiento de 'yoidad', realizando la función de la mente, atribuye las acciones al centro que denominamos 'yo'. Por lo tanto, cuando una persona aprende algo, asociado con ella está el pensamiento de 'yo sé'. Cuando hace algo, la mente subconsciente o consciente dice 'yo soy el autor'. Cuando hay una experiencia de placer o de belleza, instantáneamente se crea una imagen 'yo soy el que disfruta'. Así, continuamente, el 'yo' se va construyendo y afianzando. Pero en estado de calma, la actitud está más en la naturaleza del "Se hará para tí". El *Gita* dice que toda acción emana de las tres *gunas* (o tendencias en la naturaleza) y sólo el ignorante es el que se imagina que él es el origen de la acción.

La virtud deja de ser meritoria cuando existe autoconciencia. Cuando alguien piensa 'soy humilde', no lo es. La verdadera humildad no puede identificarse consigo misma. En el *Suttanipata* buddhista se nos dice *"Los mejores hombres no se consideran a sí mismos relevantes, ni simples, ni inferiores"*. Citando algo parecido, H.P.B. escribió: *"Pobres los que son sabios ante sus propios ojos. Los poderes del Raja yoga no se airean pomposamente"*. Toda tendencia al propio engreimiento y a la costumbre de identificarse con uno mismo diciendo "yo soy esto o aquello" se termina con una atención

y una auto-observación constantes.

Se dice que el yogui tiene que ser como un niño para sus padres, un padre para sus hijos, o un ciudadano para el Estado, excepto en un sentido físico. Hugh de San Víctor escribió: *"Es todavía débil aquel para quien su tierra natal es dulce, pero es fuerte aquel para quien cada país es una patria, y es perfecto para el que todo el mundo es un lugar de exilio".*

Cuando no existe la auto-imagen hay verdadero silencio. El silencio existe a diferentes niveles. Hay un silencio de la lengua, que es útil. El continuo parloteo crea inquietud en la mente y es un síntoma de agitación interna. Las comunidades religiosas de todo el mundo insisten en la observancia del silencio en períodos establecidos. Pero incluso cuando los labios callan la mente puede no hacerlo. Con la práctica de la serenidad y las diferentes formas de atención, la mente se vuelve más quieta, pero en lo más profundo de la conciencia todavía perdura la imagen del 'yo', tanto que se exprese en detalle como que permanezca como un pensamiento vago en el subconsciente. Esto mantiene a la existencia como una entidad separada, identificable, que se cita como el último de los *kleshas* o impedimentos de la mente (*abhinivesa*). Mientras esto existe, hay un deseo de futuro en el cielo, en la reencarnación o en una condición espiritual superior. Sólo cuando hay una total liberación del deseo por la existencia con identificación, hay silencio y desalojo a un nivel profundo. Este es el objetivo fundamental para los buddhistas: la realización de que el ser no tiene ninguna existencia independiente.

La realización definitiva es la no-dualidad. Ésta no puede experimentarse mientras haya conciencia del yo; cuando existe el sentimiento del yo, también existe la conciencia del no-yo, y por lo tanto de la dualidad. Sólo en el silencio profundo del no-ser hay conocimiento de la esencia universal. Los sufies enseñan que la gnosis esta más cerca del silencio que del ser. Sankaracharya nos dice que cuando a un sabio se le preguntó por tres veces sobre la naturaleza de Brahman (la realidad última) permaneció silencioso todo el tiempo y, finalmente, contestó: *"Yo te enseño pero tú no entiendes; el silencio es el Atman. A esto es a lo que conduce la meditación".*

La siguiente conversación de las escrituras chinas clarifica la verdad:

—¿Cual es la utilidad de mirar hacia el exterior? ¡Todo lo que verás son objetos! Dá la vuelta y mira en tu interior.
—¿Veré entonces al sujeto?
—No puedes ver lo que no está.
—¿Qué veré, entonces?
—Tal vez puedas ver la ausencia de tí mismo. Esto es lo que se mira. Y ha sido llamado "el vacío".

El vacío es el Nirvana. Sin embargo, no es el vacío. Es la plenitud, la plenitud que es amor, bienaventuranza, la paz que traspasa la comprensión. "El conocimiento absoluto no es más que el amor absoluto." ❑

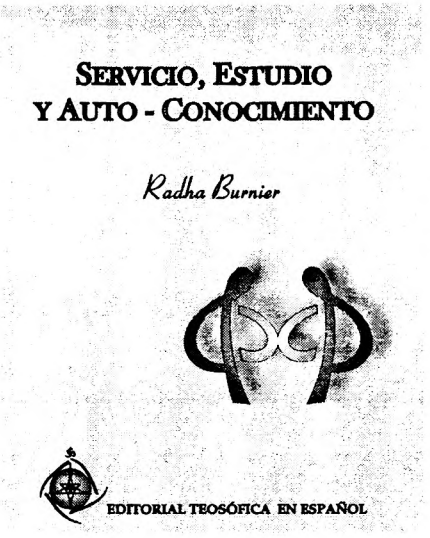
$ 4,50

Nº de Páginas: 58
Tamaño: 10,50 x 13,80 cm

TU ERES EL MUNDO

$ 5,00

Nº de Páginas: 84
Tamaño: 10,50 x 13,80 cm

Radha Burnier SERVICIO, ESTUDIO Y AUTO-CONOCIMIENTO

CONFERENCIAS A CARGO DE LA SRA. RADHA BURNIER

- En el Auditorium del Banco Municipal - Rosario *(La Vida: Nuestro Gran Maestro)*
- En la Biblioteca Teosófica - Capital Federal *(Una Nueva Mente para una Nueva Era)*
- En la Sede Bs. As. de la Sociedad Teosófica *(La Vida: Nuestro Gran Maestro)*

DISPONIBLES EN:

CASSETTE DE AUDIO	COMPACT DISC	CASSETTE DE VIDEO
$ 4,00	$ 5,00	$ 14,00

EDITORIAL TEOSÓFICA EN ESPAÑOL

de la Sociedad Teosófica en Argentina (Asociación Civil)

Rivadavia 533 (2200) San Lorenzo - Sta. Fe - República Argentina
C.C. 155 Tel-Fax: (0341) 4474629 - E-mail: etespa@arnet.com.ar

Lista de Precios

Título	Autor	Precio
¿Ciencia Oculta o Exacta?	Blavatsky	$ 3,75
14 Lecciones sobre Filosofía Yogi y Ocultsimo Oriental	Ramacharaka	$ 8,00
A los Pies del Maestro	Krishnamurti	$ 2,00
Acupuntura y Auriculoterapia	Carballo, Dr.	$ 19,00
Afortunado el Hombre que nada es	Krishnamurti	$ 3,00
Al país de las montañas azules	Blavatsky	$ 7,00
Alquimia	Papus (DR. G.	$ 5,50
Asuntos Morales y Sociales	Blavatsky	$ 3,75
Baghavat Gita	Besant	$ 6,00
Bienvenidos	Cesano - Sender	$ 6,00
Brahmavidya	Besant	$ 7,00
Busca el Sendero	Rohit Mehta	$ 8,00
Cartas a las Escuelas I	Krishnamurti	$ 8,00
Cartas a las Escuelas II	Krishnamurti	$ 5,50
Cartas a los Aspirantes	Codd	$ 4,00
Cartas de "K. H." a C. W. Leadbeater	Jinarajadasa	$ 10,00
Ciencia Hindú Yogi de la Respiración	Ramacharaka	$ 6,50
Ciencia y Espiritualidad	Sheldrake, Rupert -	$ 10,00
Ciencia y Ocultismo	Taimni	$ 15,00
Clarividencia y Clariaudiencia	Leadbeater	$ 5,00
Comentarios sobre el vivir	Krishnamurti	$ 11,00
Cómo Estudiar Teosófia	Blavatsky	$ 2,50
Con el Dalai Lama	Wolpin	$ 10,00
Conferencias Washington	Krishnamurti	$ 3,50
Consciencia e Inmortalidad	Subba Row	$ 6,50
Cristianismo Esotérico	Besant	$ 8,50
Cristianismo Místico	Ramacharaka	$ 7,50
Curso básico de Teosofía	Simmons	$ 5,00
Curso Práctico de Concentración Mental	Wood E.	$ 6,50
Curso Simplificado de Hatha Yoga	Slater	$ 14,50
De los Velos	Feldman	$ 5,00
Despertad a una Nueva Consciencia	Mills	$ 8,00
Dharma	Besant	$ 5,00
Diálogos sobre la D. S. (Transactions L. Londres)	Blavatsky	$ 15,00
Educación de la Memoria	Wood E.	$ 5,50
El Ave del Tiempo	Barboza	$ 3,00
El Budismo Mahayana	Tola Fernando	$ 11,00
El Carácter Esotérico de los Evangelios	Blavatsky	$ 3,75
El Corazón de la Doctrina Secreta de H.P.B	Fiumanó	$ 3,00

Introducción al Budismo Zen	Suzuki, Daisetz	$ 7,00
Introducción al Yoga	Besant	$ 7,00
Jesús y Jesús y los Esenios	Schure	$ 6,50
Karma	Besant	$ 6,00
Krishnamurti y la Teosofía	Ernesto Wood	$ 3,50
La "Magia" en la Ciencia Moderna	Blavatsky	$ 3,75
La Astrología y la Psique Mod.	Rudhyar, Dane	$ 9,00
La Cábala Mística	Dion Fortune	$ 13,00
La Ciencia de la Yoga	Taimni	$ 13,00
La Ciencia de la Yoga (tapa dura)	Taimni	$ 17,00
La Ciencia de las Emociones	Bagabán Dás	$ 7,00
La Ciencia Sagrada	Yukteswar, Swami	$ 6,50
La Clave de la Teosofía	Blavatsky	$ 9,50
La Clave de la Teosofía (Ed. Española)	Blavatsky	$ 19,00
La Crisis del Hombre	Krishnamurti	$ 10,00
La Doctrina Secreta (Tomo 1)	Blavatsky	$ 20,00
La Doctrina Secreta (Tomo 2)	Blavatsky	$ 20,00
La Doctrina Secreta (Tomo 3)	Blavatsky	$ 20,00
La Doctrina Secreta (Tomo 4)	Blavatsky	$ 20,00
La Doctrina Secreta (Tomo 5)	Blavatsky	$ 20,00
La Doctrina Secreta (Tomo 6)	Blavatsky	$ 20,00
La Doctrina Secreta del Hombre	Blavatsky	$ 6,00
La Doctrina Secreta: su estudio y aplicación prác.	Mills - Hanson	$ 3,50
La Filosofía China s/Confucio	Wolpin	$ 7,50
La Filosofía Teosófica	Blavatsky	$ 3,75
La Fraternidad de los Ángeles y los Hombres	Hodson	$ 5,00
La Grecia Eroica y Sagrada	Schure	$ 4,00
La India Secreta	Paul Brunton	$ 15,00
La Joya Suprema del Discernimiento	Shankaracharya	$ 6,00
La Kabbalah	Alvisa, Rafael	$ 25,00
La luz de Asia	Arnold Edwin	$ 7,00
La Llama Universal	Smith Leslie	$ 10,00
La Psicología Teosófica	Blavatsky	$ 3,75
La Raza futura	Bulwer Lytton	$ 6,00
La Realidad Primaria	Taimni	$ 10,00
La Reencarnación	Besant	$ 10,00
La Renovación de Sí Mismo	Taimni	$ 15,00
La Revolución Fundamental	Krishnamurti	$ 8,50
La Sabiduría de los Upanishads	Besant	$ 6,00
La Sabiduría del Budismo	Humphreys	$ 9,00
La Teosofía y H.P.B.	Blavatsky	$ 3,75
La Vida Teosófica	Besant	$ 3,00
La Voz del Silencio	Blavatsky	$ 3,50
Lao Tsé y su Tratado s/Virtud	Wolpin	$ 6,50
Las Enseñanzas del Glosario Buddha	Hall M.	$ 3,00
Las Leyes de la Vida Superior	Besant	$ 3,00
Lecturas Populares de Teosofía	Besant	$ 4,00
Lo que el Buddha Enseñó	Rahula, Walpola	$ 8,00
Los Chakras	Leadbeater	$ 15,00
Los Espíritus de la Naturaleza	Leadbeater	$ 7,50
Los Fundamentos Esotéricos de la Meditación	Fiumanó	$ 7,00

El Cuerpo Astral	Powell	$ 14,00
El Cuerpo Causal y el Ego	Powell	$ 14,00
El Cuerpo Mental	Powell	$ 14,00
El Dios Vivo	Feldman	$ 4,00
El Doble Etérico	Powell	$ 9,00
El Egipto Musulmán	Schure	$ 4,00
El Egipto Secreto	Paul Brunton	$ 14,00
El Espacio, El Tiempo y El Yo	Pearson	$ 17,00
El Estado Creativo de la Mente	Krishnamurti	$ 12,00
El Evangelio de Buda	Kharishnanda	$ 6,00
El Evangelio según San Juan	Steiner	$ 7,00
El Futuro es Hoy	Krishnamurti	$ 8,50
El Hombre Visible e Invisible	Leadbeater	$ 17,00
El Hombre y sus Cuerpos	Besant	$ 6,00
El Hombre y sus cuerpos (Ed. Gómez)	Besant	$ 4,00
El Hombre, Dios y el Universo	Taimni	$ 13,00
El Hombre, su origen y evolución	Sri Ram	$ 4,00
El Jardin del Profeta y los Dioses de la Tierra	Khalil Gibran	$ 9,00
El libro de los Esplendores	Levi, Eliphas	$ 6,00
El Misterio de la Vida	Codd	$ 2,00
El Mundo y Las Religiones	M. Gonzalez	$ 7,00
El Peregrinaje Humano	Mills	$ 4,00
El Plano Astral y el Plano Mental	Leadbeater	$ 7,50
Poder del Pensamiento	Besant	$ 5,50
El Recto pensamiento	Hall M.	$ 2,50
El Reino de los Dioses	Hodson	$ 26,00
El Sendero de Iniciación	Besant	$ 5,50
El Sendero del Discipulado	Besant	$ 6,00
El Sendero Secreto	Paul Brunton	$ 7,50
El Silencio Creador	Rohit Metha	$ 15,00
El Sistema Solar	Powell	$ 15,00
El Sutra de la Serpiente	Wolpin	$ 5,00
El Yoga y el Hombre Perfecto	Besant	$ 6,50
En Tierra Santa	Schure	$ 3,50
Entrégate a la Vida	Codd	$ 5,00
Este Universo Dinámico	G. C. Londres	$ 15,00
Estudio sobre la Conciencia	Besant	$ 9,00
Estudio Sobre la Psicología de la Yoga	Taimni	$ 13,00
Evolución Espiritual	Blavatsky	$ 3,75
Formas de Pensamiento	Besant	$ 19,00
Formas de Vida después de la Muerte	Besant	$ 10,00
Fragmentos de Vida y Pensamiento	Collins	$ 3,50
Fundamentos de Teosofía	Jinarajadasa	$ 11,00
Gayatri	Taimni	$ 10,00
Genealogía del Hombre	Besant	$ 6,00
Gñana Yoga	Swami	$ 14,00
Guía para el conocimiento de Sí Mismo	Steiner	$ 4,50
Hacia el Templo	Besant	$ 7,00
Hatha Yoga	Ramacharaka	$ 8,50
Historia de una Maga Negra	Collins	$ 10,00
Indicaciones para el estudio del Bhagavat Gita	Besant	$ 7,00

Los Maestros y el Sendero	Leadbeater	$ 18,50
Los Mahatmas y las pruebas iniciáticas	Blavatsky	$ 3,50
Los Principios	Besant	$ 6,00
Los Siete Rayos	Wood E.	$ 6,00
Los Sueños	Blavatsky	$ 4,00
Los Tres Senderos de la Perfección	Besant	$ 6,00
Luz en el Sendero	Collins	$ 3,50
Luz en el Sendero - Comentarios al Libro	Burnier	$ 13,00
Macrobiótica	Tamura, Itoshi	$ 9,00
Más allá del tiempo	Krishnamurti	$ 15,00
Meditación Creadora y Cons. Mul	Anagarika Govinda,	$ 15,00
Meditación, la Ciencia del Despertar	Fiumanó	$ 7,00
Meditación, su práctica y resultado	Codd	$ 6,00
Meditaciones Diarias	Beechey	$ 6,00
Ocultismo Práctico	Blavatsky	$ 2,50
Oh Vida Oculta	Mills	$ 3,00
Orfeo, Pitágoras y Platón	Schure	$ 8,00
Perfeccionamiento de Sí Mismo	Wood E.	$ 4,50
Pláticas con Sri Ram.Maharshi	Ramana Maharshi	$ 38,00
Por las puertas de oro	Collins	$ 4,00
Preguntas Básicas sobre la Teosofía	Blavatsky	$ 3,75
Principios del Aprender	Krishnamurti	$ 12,00
Principios del Trabajo Teosófico	Taimni	$ 8,00
Qué es Teosofía	Besant	$ 2,50
Química Oculta	Besant -	$ 15,30
Raja Yoga	Slater	$ 7,00
Rama y Krishna	Schure	$ 4,50
Reencarnación	Cooper	$ 6,00
Revelación, Inspiración, Observación	Besant	$ 3,00
Selecciones de Ramana Maharshi	Osborne, Arthur	$ 6,50
Servicio, Estudio y Auto-conocimiento	Burnier	$ 5,00
Síntesis del Budismo	Narada Thera	$ 4,00
Sistema Hindú Yogi de la Cura por el Agua	Ramacharaka	$ 7,00
T'ai Chi - Ch'i Kung.	Aon	$ 6,00
Teosofía	Besant	$ 7,00
Textos Esotéricos del Budismo	Wolpin	$ 11,00
Tragedia del hombre y del mundo	Krishnamurti	$ 9,50
Tu Eres el Mundo	Burnier	$ 4,50
Un Libro de texto de Teosofía	Leadbeater	$ 4,00
Un Mensaje desde Arunachala	Paul Brunton	$ 5,50
Usted es el mundo	Krishnamurti	$ 9,00
Vedanta Práctica	Swami	$ 4,00
Vedantasara	Sadananda	$ 3,00
Viaje Dentro de Uno Mismo	Vimala Thakar	$ 6,00
Vislumbres de Ocultismo	Leadbeater	$ 18,00
Y la Mente?	Barboza	$ 4,00
Yoga Tibetano y Doctrinas Sec.	Evans-Wentz,	$ 15,00
Zoroastro y Buda	Schure	$ 3,50

Los títulos publicados en la lista de precios se pueden adquirir exclusivamente en las librerías de las distintas Sedes.

ÍNDICE

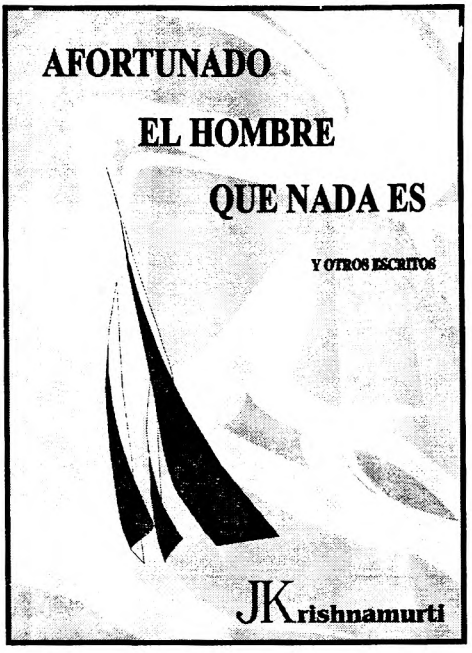
Afortunado el hombre que nada es.
Cómo ha de conocerse a uno mismo.
El Descontento creativo.

FORMATO

Número de Pág. : 48
Tamaño: 14,7 x 21 cm

Este libro presenta una recopilación de escritos, en donde J. Krishnamurti revela muchos aspectos sobre el desenvolvimiento interno, que no exponía generalmente en sus charlas y conferencias públicas, lo que hace a este libro de inestimable valor para todos aquellos buscadores de la verdad.

$ 3.00

9 TÍTULOS INÉDITOS EN ARGENTINA DE

H. P. BLAVATSKY

$ 3.75
C/U

- LA PSICOLOGÍA TEOSÓFICA
- ASUNTOS MORALES Y SOCIALES
- PREGUNTAS BÁSICAS SOBRE LA TEOSOFÍA
- LA TEOSOFÍA Y H.P.B.
- EL CARÁCTER ESOTÉRICO DE LOS EVANGELIOS
- ¿CIENCIA OCULTA O EXACTA?
- LA "MAGIA" EN LA CIENCIA MODERNA
- LA FILOSOFÍA TEOSÓFICA
- LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL

$ 30
La colección

Helena P. Blavatsky (1831-1891)

ESTE MATERIAL SE PUEDE ADQUIRIR ÚNICAMENTE EN LAS SEDES DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ARGENTINA

ESCUELAS FILOSÓFICAS EN LA INDIA

Damián Pereyra
Miembro del Grupo Eleusis

Apuntes históricos

Generalidades

La filosofía en la India existe desde remotos tiempos. A diferencia de la filosofía desarrollada en Occidente, ésta no utiliza sólo la razón como método válido de aproximarse a la Verdad, sino todo el repertorio de facultades humanas, las cuales son estudiadas en una psicología profunda y sutil en alcances. El fin último buscado por las diversas filosofías de la India –salvo algunas excepciones– es la liberación (mukti) del ciclo de reencarnaciones.

Con este objetivo común, los diversos sistemas filosóficos se dividen en dos grandes categorías a saber:

- Ortodoxos (Astika)
- Heterodoxos (Nastika)

Esta categorización se realiza tomando como punto de partida los Vedas[1]; aquellas escuelas que los consideran como autoridad son denominadas ortodoxas, las que no, heterodoxas.

Ortodoxos: son en número de seis, conocidas como las seis darshanas (shaddarshana). Darshana significa visión, punto de vista, contemplación, aprehensión intelectual. De aquí que cada una de esta seis sean tomadas como diferentes puntos de vista acerca de la Verdad fundamental o Dharma.

Heterodoxos: son en número de tres: buddhistas, jainistas, y materialistas (charvakas), cada una de estas escuelas tiene subdivisiones. No aceptan la autoridad de los Vedas, en algunos casos tampoco el sistema de castas y otras costumbres tradicionales.

Los Vedas

Son los libros sagrados de la India, se dice que fueron revelados por Brahma a los siete rishis primordiales del pueblo indoario a orillas del lago Mansarovara (Tíbet). Por haber sido revelados y transmitidos de boca a oídos se los llama shrutis (escuchados, revelación). Se atribuye a la parte más antigua, los himnos del Rig Veda, una antigüedad de 2400 años a.C., pero puestos por escrito muchos más tarde. La

[1] Los Vedas son los libros sagrados de la India, en ellos se expone en varias secciones (vide infra) el conocimiento relativo al mundo, los hombre, dioses y diversos seres, la creación, etc.

palabra Veda significa conocimiento, conocimiento sagrado[2]. Hay cuatro Vedas (no obstante tres son los más antiguos, cfr. Bhagavad Gita y la referencia de Krishna a los tres Vedas)

1. Rig Veda
2. Yajur Veda
3. Sama Veda
4. Atharva Veda

Cada uno de estos se subdivide a su vez en cuatro partes[3]: a) Mantras: plegarias e himnos dirigidos hacia diversas deidades; b) Brahmana: detalles sobre las ceremonias y el uso de los mantras; b_1) Aranyaka: reglas para aquellos que toman voto de sannyasines y se retiran al bosque en la madurez de su vida, b_{1A}) Upanishad: apéndices de los aranyakas –salvo el Isavasya-, contienen doctrinas filosóficas, a partir de ellos comienzan los comentarios de diferentes pensadores y dan nacimiento a las darshanas.

A parte de los Vedas existen lo que se da en llamar Upavedas, es decir literatura menor en importancia comparada con los Vedas, como ser: Mahabharata y Ramayana (poesía épica, en el M. se encuentra el famoso Bhagavad Gita), Puranas (relatos mitológicos simbólico-histórico), y diversos Gitas (Cantos devocionales y/o filosóficos) y Shastras (Lit.: escritos, escritos legales y otros).

Además los filósofos escribieron Sutras que son los primeros tratados de una escuela filosófica exponiendo los puntos esenciales en un estilo de aforismos, también Bashyas (comentarios) a los Upanishad, a los Sutras, etc. Vivaranas (explicaciones y controversias), y demás tratados.

Las Darshanas

Purva Mimansa (lit.: primera mimamsa[4]): el énfasis lo pone en el ritualismo y la correcta explicación de los textos (védicos) relativos a los rituales y su ejecución, es una ciencia de los ritos. Comenzó con Jaimini. Cronología: ya en el siglo III a. C. hay un desarrollo de sus temáticas, su texto base se supone escrito hacia el 200 a 450 d. C. Texto básico: Jaiminisutra por Jaimini. Otros nombres: Karma Mimamsa (Lit.: mimamsa de la acción ritual y piadosa).

Yoga (lit.: Unión[5]): Presenta, básicamente, el aspecto práctico de la rea-

---

[2] Relacionado con la palabra Vidya (ciencia), de la que proviene la palabra Vidente, el que ve la Verdad (de la raíz en griego preclásico uei). Tiene las connotaciones de un saber que se adquiere intuitivamente.

[3] Estas están en la subdivisión mayor de Karmakandas (relativos a los ritos y observancias diarias) y Jñanakandas (relativos al conocimiento filosófico).

[4] Mimamsa significa razonamiento crítico, justificación. Hace alusión a la justificación crítica del contenido ritual de los Vedas.

lización espiritual por medios determinados y justificados. Es un método espiritual, psíquico y físico de adiestramiento, y por tanto puede adaptarse a cualquier filosofía (Samkhya, Vedanta, Tantra, etc.), no obstante tiene sus propias teorías acerca de varios puntos referentes a la psicología, cosmología, etc. Cronología: se documentan elementos de su práctica desde tiempos inmemoriales, la escritura del texto base es aproximadamente del siglo V a. C. Texto básico: Yogasutra de Patanjali. Otros nombres: Patanjala (Lit.: Escuela de Patanjali).

Nyaya (Lit.: lógica, esquema, regla): Escuela que se ocupa principalmente de la lógica del silogismo (diferente del griego pero con puntos en común) y de la metodología de la investigación. Tiene además, teorías sobre el conocimiento, la divinidad, etc. Cronología: se supone que su texto básico fue compuesto alrededor del 150 a.C. Texto básico: Nyayasutra de Gotama. Tiene varias ramas.

Vedanta (Lit.: final de los Vedas): Escuela que se caracteriza por sus investigaciones especulativas y espirituales (yógicas) sobre la última realidad del universo, el Brahman. Hay tres ramas: 1. Advaita (Monismo): sostiene que la única realidad es Brahman y el Atman no es distinto de esta realidad. Lo único real es este Brahman, lo demás es ilusión. 2. Dvaita (dualismo): diferencia al Brahman del Atman y del Universo, los tres tienen realidad. 3. Vishistadvaita (dualismo calificado): Hay diferencias entre el Mundo y Brahman, por su parte los diferentes Atman dependen en su realidad de Brahman[6]. Cronología: se estima que Shánkara vivió en el siglo VIII d. C., en tanto que Ramanuja y Madhva en el XII. Texto básico: Vedantasutras o Brahmasutras de Vyasa, y los comentarios a estos de Shánkara (advaita), Madhva (dvaita) y Ramanuja (vishistadvaita).

Samkhya (Lit.: análisis, enumeración): Escuela que hace un minucioso análisis del Mundo y sus componentes, desde la dualidad básica de espíritu y materia, haciendo una exhaustiva descripción de los diversos elementos componentes de la materia, las diversas fa-

---

[5] No obstante este significado puede variar según la escuela que lo adopte; así, yoga puede significar unión, liberación, iluminación, independencia, etc.

[6] Para explicar la diferencia entere estas filosofías se pone el ejemplo en el caso de la advaita que el oro es Brahman, y tanto este asuma forma de anillo o jarrón es el mismo oro, sólo el nombre y la forma hace la diferencia, resultado de la ignorancia primordial. Por su parte la vishistadvaita ejemplifica la relación Brahman-Atman con la figura de una frutilla, el corazón rojo es Brahman y los gránulos son los diferentes Atman que no pueden separarse de Brahman no obstante ser diferenciados.

cultades de la mente, la fisiología interna sutil, las interrelaciones de espíritu y materia, la Cosmogénesis, etc. Fundada por Kapila. Cronología: se estima que la fecha en que vivió Kapila es en los años 800 a.C. Textos básicos: Tattvasamasa y Samkhyapravachanasutra de Kapila y el Samkhyakarika de Ishvarakrishna.

Vaishesika (Lit.: distinción, característica peculiar): Establece categorías de clasificación para los entes componentes del Universo según sus características peculiares. También conocida como atomismo por ser Kanada el postulador tanto de esta escuela como de la teoría atomista. Sigue métodos de lógica como la Nyaya y se ocupa especialmente del estudio la realidad en sus aspectos más abstractos[7] (ontología). Cronología: se supone que el texto básico fue compuesto entre el 200 y el 400 d.C. Texto básico: Vasheshikasutra de Kanada.

Los sistemas heterodoxos por cuestiones de espacio no pueden ser incluidos en el presente apunte, un breve resumen sobre buddhismo se hará más adelante. ❑

Bibliografía

- Blavatsky, Helena: Glosario Teosófico, artículos relativos a las seis escuelas de filosofía, editorial: Glem, Buenos Aires, 1957.

- Ferrater Mora, José: Diccionario Filosófico, artículos referidos a las seis escuelas de filosofía, editorial: Sudamericana, Buenos Aires, 1969.

- Monier-Williams, Monier: A Sanskrit-English Dictionary, editorial: Motilala Banarsidass Publishers, Delhi, 1997.

- Vecchiotti, Icilio: Qué es verdaderamente la filosofía de la India, editorial: Doncel, Madrid, 1971.

- Zimmer, Heinrich: Filosofías de la India, editorial: Eudeba, Buenos Aires, 1965.

Varias otras obras pueden ser consultadas para adquirir mayor información.

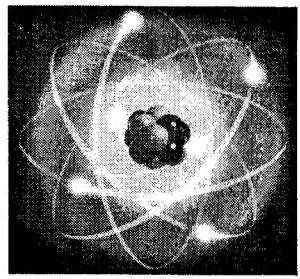
---

[7] En el sentido de "desprovistos de cualidades", los entes tal cual son sin aditamentos a su carácter de ente; no en un sentido espiritualista.

CIENCIA Y TEOSOFÍA

Pablo Sender[1]
Miembro del Grupo Indagando

Ésta es una columna que utilizaremos para ir informando sobre los últimos avances que se vayan produciendo en la ciencia, y que estén relacionados con algunos conceptos que se manejan en el Ocultismo y la literatura teosófica. No es la intención realizar largas exposiciones sino simplemente marcar los puntos de contacto que se vayan produciendo entre la ciencia y la Teosofía.

Tanto el Buddhismo como la Vedanta, y también el Raja Yoga, han puesto énfasis en el papel de la atención para la percepción directa de las cosas. Cuando la conciencia está en un estado de distracción existe un movimiento desordenado y agitado del pensamiento "como una mariposa que revolotea de una flor a otra". Pero además del desorden que se produce, se perpetúa un sentido de dualidad entre el observador y lo observado que nos condena a percibir sólo el aspecto más superficial de la vida. En cambio, cuando se presta atención a alguna cosa, sin que haya distracciones, poco a poco "el que observa" va perdiendo conciencia de sí mismo y va unificándose con "lo observado". Es entonces cuando se disuelve la dualidad sujeto-objeto y aparece un estado de unificación en el cual es posible experimentar la naturaleza esencial de un objeto.

Este hecho de unificación que sucede en la conciencia cuando se le presta atención a algo, tiene su correspondencia con lo que están observando los neurocientíficos en la base física de la mente, es decir, el cerebro.

Las neuronas son las células cerebrales encargadas de procesar la información que llega al cerebro desde

[1] El columnista es Microbiólogo, y actualmente está realizando el Doctorado en Ciencias Biológicas.

los cinco sentidos. Hace unos 70 años se descubrió que en su funcionamiento, estas células tienen una actividad eléctrica rítmica. En recientes estudios se ha observado que la actividad rítmica de las neuronas que reciben la información visual, varían marcadamente con la atención.

El Dr. Fries y sus colaboradores reportaron[2] en Febrero de 2001 la medición de un rápido incremento en la sincronización de la actividad eléctrica, de aquellas neuronas activadas por la percepción de un objeto al que se le presta atención, lo que no ocurría en las neuronas que respondían a estímulos de distracción.

Esto quiere decir que en condiciones de distracción las neuronas están en un estado de actividad no coordinada; pero cuando se le presta atención a un estímulo, el grupo de neuronas que están involucradas en su captación se alínean y tienen una actividad eléctrica rítmica y unificada. ¿Qué pasaría si en vez de prestar atención a un objeto en particular, una persona puede ponerse en un estado de atención total, completa, de modo que no sólo un grupo de neuronas sino todas ellas estén funcionando coordinadamente? ¿Cuáles pueden ser los efectos de este funcionamiento coordinado sobre el cerebro? Muchas preguntas fascinantes surgen en torno a este tema, y para el Teósofo se abre un campo inmenso de investigación ya que muchas de las respuestas tal vez podamos descubrirlas por medio de la experimentación.

"La mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es un sirviente fiel. Nosotros hemos creado una sociedad que rinde culto al sirviente y que se ha olvidado del don."

Albert Einstein

---

[2] Revista Sciencie, Vol. 291.

DE ANÉCDOTAS, PERSONAJES Y LIBRERIA

H. P. BLAVATSKY RECONOCIDA EN SU PAIS NATAL

Sylvia Cranston

Los libros de Helena P. Blavatsky estuvieron siempre prohibidos en Rusia. Hubo un breve tiempo en los comienzos del siglo XX en que se levantó la prohibición, pero esto fue cuando el censor del Zar perdió su trabajo. Sus libros siguieron prohibidos cuando los Soviets tomaron posesión del país.

La Sra. Radha Burnier, Presidente Internacional de la Sociedad Teosófica, en un artículo publicado en *"The Theosophist"* (Agosto 1990) señala:

"La Madre Tierra de la Sra. Blavatsky está ahora vivamente interesada en su vida y obra."

Este interés se intensificó durante la visita de la Sra. Radha Burnier a Moscú y Leningrado del 14 al 24 de junio de 1990, respondiendo a una invitación de la Unión de Escritores Soviéticos y de la Asociación *"Paz a través de la Cultura"*. Hubo dos actos de importancia en Moscú, el primero de los cuales tuvo lugar el 18 de junio al abrirse una exposición de H.P.B. en los imponentes recintos de la Unión de Escritores, donde se exhibieron fotografías suyas, sus libros en idioma ruso, extractos de sus escritos así como declaraciones de M. K. Gandhi, Jawaharlal Nehru, Nicholas Roerich y otros sobre la influencia que tuvo la Sra. Blavatsky en sus vidas y algunos libros teosóficos en inglés recibidos de la Sociedad Teosófica en Adyar.

La prensa moscovita y la T.V. cubrieron el evento y varios millones de televidentes vieron la apertura en directo cuando se anunció que el año 1991 sería celebrado como el *"Año Internacional de Blavatsky"* al cumplirse el centenario de su desaparición.

También es parte del plan para el año de H.P.B. reimprimir 5000 ejemplares de su obra *"La Doctrina Secreta"* en la traducción rusa. La Presidente Sra. Radha Burnier ofreció imprimir en offset la traducción rusa existente, en la Imprenta Vasanta de *Adyar*, pues por la escasez de papel en Rusia, es impracticable realizar este trabajo en ese país en tiempo para su distribución en 1991. Se propone entregar ejemplares de la Doctrina Secreta a Bibliotecas y a otras importantes instituciones en Rusia.

De esta manera se ha hecho un nuevo y notable comienzo para que la Teosofía sea vastamente conocida en Europa Oriental. Es gratificante que la

iniciativa haya surgido del pueblo mismo en esta vasta área, lamentablemente por tanto tiempo relegada y que estaba ávida de un conocimiento espiritual y la luz necesaria para resolver graves problemas humanos.

Hoy son los jóvenes rusos en particular quienes están ávidamente interesados en estudiar las enseñanzas de Blavatsky y también en localizar sus cartas, largo tiempo perdidas, en Bibliotecas y Universidades.

Se sabe que esta correspondencia existió por un manuscrito de Helen Pissarev titulado *"Historia del Movimiento Teosófico Ruso"*. Relata que en 1909 asistió con un grupo de teósofos rusos al 5° Congreso Internacional de la Sociedad Teosófica en Budapest. Al regresar a Rusia por mar vía Atenas, Constantinopla y Odessa, donde residían dos sobrinas de H.P.B. hijas de su hermana Vera, éstas le brindaron una cordial acogida y le dieron fotos, retratos y otro material valioso de H.P.B. que fue depositado en el Centro Teosófico de San Petersburgo y colocado en un gran álbum. Años más tarde este material fue confiscado por las autoridades revolucionarias.

Actualmente, la búsqueda para encontrar material de H.P.B. en bibliotecas y archivos, prosigue. Hasta ahora se han encontrado alrededor de cien de sus cartas. También continúa el interés en la Teosofia. Se ha formado una Sociedad Teosófica y muchos grupos de estudios teosóficos. De manera que ahora se puede decir que H.P.B. es reconocida en su propio país. Que la iniciativa vino realmente de los mismos rusos, es evidente, dado el hecho de que cuando la Sra. Radha Burnier llegó a Moscú no tenía idea de todo lo que se había planeado antes de su visita.

Para concluir, se transcribe unas pocas líneas de su propia pluma, encontradas en su escritorio luego de su muerte, el 8 de Mayo de 1891.

"Hay un camino, escarpado y espinoso, obstruido con peligros de toda clase, pero sin embargo un camino; y él conduce al Corazón del Universo.

Puedo decirles cómo encontrar a Aquellos que les mostrarán la entrada secreta que conduce solamente al interior de cada uno...

Para quienes logran prevalecer y siguen adelante, hay una recompensa que supera todo lo imaginable: y es el poder de bendecir y salvar a la humanidad.

Para quienes fracasan, hay otras vidas, en las cuales pueden alcanzar el éxito".

Fragmento del libro: "The Extraordinary Life and Influence of H.P. Blavatsky"

NOTICIAS NACIONALES

Actividades de Invierno 2001 en nuestro Centro Teosófico

Retiro de Reflexión

Del 5 al 7 de julio, antes de comenzar la Escuela de Invierno, tendrá lugar en San Rafael un "Retiro de Reflexión" a cargo del Sr. Juan Cassibba y la Sra. Paulina Palmeri. El libro de reflexión propuesto para este trabajo es "Luz en el Sendero"

Escuela de invierno

Del 8 al 14 de julio se llevará a cabo la Escuela de Invierno 2001 cuyo título es "El Sendero Interno" y estará coordinada por el Sr. Damián Pereyra.

Para cada actividad habrá una introducción del tema a cargo de un expositor. Para los distintos trabajos en equipos se utilizará un cuadernillo con material extraído de textos clásicos de Teosofía (La Clave de la Teosofía, Las Cartas de los Mahatmas, etc.), Religiones (Cristianismo, Islamismo, Hinduismo, etc.), Sufismo, Trabajadores contemporáneos (Blavatsky, Vivekananda, Gurdjieff, Krishnamurti, Idries Shah, etc.), Poesía y Literatura, Biografías (Milarepa, Rabi'a, etc.) etc.

Se realizarán como trabajos prácticos la preparación de informes, resúmenes de lo trabajado, reflexiones, etc. Además se propondrán ejercicios de autoobservación, trabajos sobre uno mismo, relajación, concentración, meditaciones, etc.

Al comenzar la actividad se repartirá una encuesta para conocer los acercamientos previos al tema, intereses, etc.

Distinción para Salim Wehbe.

En la ciudad de Río Cuarto, el Instituto Argentino de la Excelencia otorgó el "Primer Premio a la Excelencia" a Salim Alfredo Wehbe (Post Mortem) en recuerdo a su memoria. Este premio está patrocinado por la "Escuela Latinoamericana de Yoga "Vital", y distingue a personas e Instituciones que se esforzaron en la "búsqueda de la excelencia humana".

Nos alegramos por esta distinción a un querido hermano y porque los ideales teosóficos sean reconocidos por un sector de la población.

Rama Nacional

Se ha puesto en funcionamiento una lista de discusiones (e-group) de Internet para los miembros de la S.T. en Argentina a la que denominamos Rama Nacional. La

lista de discusiones es un servicio que se ofrece en Internet, el cual permite formar un grupo entre personas que tengan correo electrónico. Una vez confeccionada la lista, el grupo tiene un sitio específico en Internet al cual envían sus mensajes, y el servicio se encarga de reenviarlo inmediatamente a todas las direcciones que estén inscriptas en la lista. En conclusión, se puede ir generando una reflexión grupal sobre distintos temas, de un modo ágil y dinámico.

En la Rama Nacional son 41 las direcciones de mail inscriptas, pero esto involucra más personas puesto que en algunos casos la computadora pertenece a la Sede.

Congreso Nacional en Buenos Aires

Entre los días 12 a 15 de abril se realizó en la Sede de Buenos Aires un Congreso Nacional al que asistieron más de 50 personas representando a Rosario, San Lorenzo, Casilda, Córdoba, Río Cuarto, La Plata, San Rafael y Mar del Plata, además de los anfitriones de Buenos Aires.

El tema de dicho Congreso fue "La Sociedad Teosófica en una nueva era", y se trabajó en base a un cuadernillo con extactos que compilaban el pensamiento de distintos Presidentes Internacionales de la S.T. y personalidades relevantes de nuestra Institución. La modalidad del Congreso fue la siguiente: cada mañana y cada tarde se trató un tema en particular; la actividad comenzaba con una introducción de 15 minutos, que estuvo a cargo de una persona designada con anticipación por los organizadores. Luego había una hora de trabajo individual, el cual consistía en leer y reflexionar sobre los extractos presentados. Por último, se hacía un trabajo en grupos pequeños, de unas cinco personas, donde se compartía lo que se había reflexionado individualmente tratando de llegar a una mayor comprensión mediante el intercambio de impresiones.

Además de la claridad a que cada uno pudo haber llegado, fue notable el clima de amistad y sinceridad que se formó y del que todos disfrutamos. Como sabemos, esto es esencial para el tratamiento de ciertos temas que requieren una mirada desde los niveles más profundos de nuestra conciencia, y que sólo pueden expresarse en un ambiente de verdadera fraternidad y sinceridad.

En la página siguiente, ofrecemos una apretada selección de algunas de las frases sobre las que se trabajaron en los cuatro temas que se trataron.

Congreso Nacional de Buenos Aires
«La Sociedad Teosófica en una nueva era»

La S.T. en el mundo: Existe una gran confusión con respecto al trabajo de la S.T. y por eso no hacemos un impacto en la gente que nos rodea como debiéramos hacerlo. Es necesario tener claridad sobre cuál es el trabajo de la S.T. en el mundo y no distraernos con cosas de importancia relativa. No es una mera escuela intelectual de Ocultismo ni busca satisfacer la curiosidad de las personas. Fue fundada con el elevado propósito de fomentar la regeneración espiritual del hombre; debemos entonces comprender lo que significa esta regeneración y cómo debe ocurrir. ¿Qué necesita urgentemente la humanidad? ¿Qué ideas equivocadas están en la base de los males del mundo? ¿De qué manera deberían ser contrarrestadas? ¿Estamos dispuestos a actuar con nuestro propio sacrificio y valor, dispuestos a iniciar los programas necesarios para que nuestra filosofía resulte pertinente a las situaciones contemporáneas? Es tarea de la Sociedad Teosófica estar a la vanguardia de aquel cambio que contribuirá a construir un nuevo orden. ¿De qué manera nuestros debates y nuestra investigación nos capacitan para encontrar una respuesta a estos problemas? Si nos limitamos a hablar de abstracciones, entonces la gente se pregunta qué utilidad tiene para ellos venir a la S.T. Si la Teosofía permanece teórica, especulativa, intelectual, no hay fuerza en ella.

El Trabajo Interno de la S.T.: Todos los intentos parecidos al de la Sociedad Teosófica han fracasado hasta ahora, porque tarde o temprano han degenerado en sectas, formulado dogmas cerrados y perdido de esta manera, por grados imperceptibles, aquella vitalidad que sólo la verdad viviente puede dar. Los síntomas de decadencia de la Sociedad deben enfrentarse sin rodeos y dar los pasos apropiados y efectivos para re-energizar el trabajo en la dirección correcta. Es necesario considerar toda la cuestión desde un punto de vista verdaderamente práctico. Con su entrada en el segundo siglo, la Sociedad Teosófica debe promover un espíritu nuevo que nos conduzca a una comprensión directa. Un enfoque viciado es el de regresar al pasado, de repetir lo que otros han dicho. Cada persona debe dar un paso adelante desde donde está, desarrollando su comprensión y percepción: tiene que olvidar lo aprendido y abandonar normas y líneas de menor resistencia ya aceptadas. Una renovación de energía y una próxima era de espléndido trabajo está por delante para la S.T., siempre que los miembros no se estanquen en el nivel de las ideas y la información. Éste es el momento para que la S.T. irradie las mentes receptivas con un estimulante y universal espíritu religioso. Un ímpetu nuevo se requiere dentro de la Sociedad para animar el espíritu de la investigación seria y la reflexión profunda que conducen a la «Percepción Espiritual sin velos».

Viviendo la Teosofía: La Teosofía no debe ser interpretada como una teoría, como una serie de conceptos. Podemos estudiar todos los libros teosóficos, saber dónde están todas las citas, podemos enfrascarnos en vanas discusiones y argumentaciones y después de todo eso, ¿qué es lo que conseguimos? ¡Nada! Estamos exactamente donde estábamos. Esta clase de planteamiento realmente no ayuda. Esto sucede usualmente porque falta la resolución necesaria para observarse y poner en práctica lo que se ha comprendido. H.P.B. escribió: Sus doctrinas (de la Teosofía), si se estudian seriamente, evocan todo poder para el bien dormido hasta ahora en nosotros, y también la percepción de lo verdadero. Pero algo debe estar faltando, pues no ocurre el cambio dinámico a que se refiere H.P.B. en ese pasaje. Antes de poder investigar con libertad y sin temores debe haber una auto-observación y un estudio dedicado a los motivos ocultos y las ataduras que nublan la mente. Leer aquí y allá, conocer lo que dice otra persona, aunque puede ser interesante e indudablemente valioso, no es investigar. La investigación debe tener lugar dentro del corazón. La verdad oculta no puede ser absorbida por una mente que esté llena de preconceptos, prejuicios o suspicacias. Es algo que debe percibirse con la intuición más que con la razón, siendo por naturaleza espiritual y no material. ¿Seguimos acaso el sendero que llamamos «Ocultismo Práctico» que significa la gran renunciación del yo, viviendo sólo para beneficiar a la humanidad y a todos los seres? ¿Nos conduce en esa dirección, o vamos acumulando cada vez más información y conceptos sobre lo que llamamos las cosas ocultas y cósmicas?

La Actitud del Miembro de la S.T.: ¿Tenemos nosotros la nobleza, la magnanimidad de estar "unidos siendo diferentes"? Si las tenemos, entonces haremos de la Sociedad Teosófica una organización capacitada para ser una espléndida fuerza regeneradora, un centro de cooperación, comprensión y buena voluntad. Nunca jamás, como en los momentos presentes, será mayor la necesidad que tienen los miembros de la Sociedad Teosófica de recordar y llevar grabados en sus corazones la vieja parábola del haz de leña: divididos podrán quebrarlos, inevitablemente, uno a uno, pero unidos, no habrá fuerza en la tierra capaz de destruir nuestra Hermandad. Las cualidades más importantes para ser miembros son inegoísmo de propósito, devoción a los intereses de los demás y unidireccionalidad de la mente en la búsqueda de la verdad. Se necesita una mente abierta no solamente para estudiar las ideas, las declaraciones de los demás, sino que se la necesita más que cualquier otra cosa para comprenderse a sí mismo y liberarse de los prejuicios y reflejos condicionados. El verdadero trabajador de la Sociedad debe aprender a observar, escuchar y trabajar con una mente abierta. Madame Blavatsky menciona la "disposición a sacrificar el propio placer por el bien de los demás". Si una mayoría de miembros de la Sociedad Teosófica tuviese este espíritu, ella sería espiritual y moralmente un grupo de lo más efectivo.

NOTICIAS INTERNACIONALES

MENSAJE DE LA PRESIDENTE

"El progreso de la humanidad depende no tanto de personas que hagan algo que otras no hayan hecho, sino de aquellos cuyas mentes permanezcan frescas y alertas a las nuevas perspectivas y a las más altas realidades. Tales mentes no están agoviadas por ideas y modos de pensar conocidos; ellas se sueltan, no siendo atemorizadas por lo nuevo.

Nuestro lema "No hay Religión más elevada que la Verdad" urge a todos los estudiantes de la Sabiduría a no fallar por estancarse en pensamientos habituales, sino a mantener la mente siempre fresca y despierta para ver lo profundo y distante."

Mensaje publicado en el Boletín de la 125ª Convención Internacional de Adyar. Diciembre de 2000

Asamblea del Consejo General de la S.T. realizado el 25 de diciembre de 2000 en Adyar

Grecia

Fue informado que ha sido electo un nuevo Secretario General en la Sección Greca. Él informó que la armonía ha sido restituida en la Sección; y las relaciones con Adyar son buenas. Buscando la Sección la adopción de los Reglamentos revisados, ha presentado los mismos ante las autoridades.

Asamblea Consultiva del Consejo General de la Sociedad Teosófica realizada el miércoles 17 de enero de 2001, en Australia.

El rol de las Logias en el trabajo de la S.T.

La Presidente señaló que los Adeptos que inspiraron la fundación de la S.T. pusieron gran énfasis en el objeto de crear un núcleo de Fraternidad Universal para la regeneración. Ellos parecen haberlo considerado más importante que proveer conocimiento oculto.

Debido a las condiciones sociales actuales -el riesgo de asistir a las reuniones por las noches, los problemas de transporte, etc.- hay una fuerte tendencia hacia la membresía libre en algunos países. Pero las Logias, proveen un área de experimentación para la fraternidad práctica, para aprender a tolerar las fallas de otras personas y para comprender el valor de los diferentes puntos de vista. Todo esto, que es importante para establecer un núcleo de Fraternidad Universal viviente, no debe ser olvidado. Si más y más miembros trabajan independientemente sin ningún contacto personal con los demás, el propósito fundamental se perderá.

En la discusión anterior, el Consejo consideró la importancia de al menos brindar a los miembros un mutuo relacionamiento en estudios de fin de semana y otros programas que podrían basarse en vivir y trabajar juntos por unos días.

Entrenamiento de los Trabajadores Teosóficos

La Presidente expresó preocupación por la escasez de conocimiento con respecto a las enseñanzas teosóficas esenciales y fundamentales entre los miembros en general. Debido a esto, hay pocas personas competentes para disertar efectiva o inspiradoramente, conducir estudios y así sucesivamente. Demasiadas Logias participan en actividades periféricas. Es necesario generar mayor claridad en los miembros sobre lo que realmente es teosófico. Hay un delicado equilibrio entre una posición dogmática basada en la autoridad de los pocos, y la tentación de aceptar cualquier cosa y todo como parte de la Teosofía. Se puso énfasis en alentar a los miembros a vivir la vida y no meramente adquirir conocimiento teosófico, ya que la efectividad de cualquier forma de comunicación depende de lo que la persona es y no sólo del conocimiento comunicado.

Cursos cortos sobre temas administrativos y fines de semana de entrenamiento son también necesarios.

Escuela de Verano de la S.T. Española

Entre los días 25 de agosto a 1 de sptiembre de 2001 se llevará a cabo en Gerona la Escuela de Verano Española que tendrá como tema de estudio "Simbología Universal. Una aproximación a los Símbolos de transformación Espiritual". Habrá charlas a cargo de distintas personas y luego reuniones grupales.

Escuela de Verano de los países latinos

Desde el 8 al 15 de setiembre de 2001 se realizará en Suiza la Escuela de Verano de los países latinos cuyo tema será: "El hombre, de dónde viene y hacia dónde va."

MINI BOLETÍN

DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL URUGUAY

Sociedad Teosófica en Uruguay
Javier Barrios Amorín 1085
Casilla de Correo 1553
Montevideo - Uruguay
Teléfono: (598 2) 901 56 01
E-Mail: samadhi@internet.com.uy

EDITORIAL

¿Qué es una vida espiritual?

El hombre, no obstante lo mucho que ha logrado mejorar su estilo de vida, tanto económico, social como culturalmente, vive en la mayor pobreza como individuo. Su vida está llena de distracciones y excitaciones físicas, emocionales y mentales, y, sin embargo, es una vida vacía. Está tan ocupado con la lucha por la mera existencia que no le queda tiempo para emprender una "vida espiritual". Recuerdo una historieta de Quino, en que su personaje Mafalda ve a unos hombres haciendo un pozo en la vereda y les pregunta: ¿Buscando las raíces de lo Nacional? A lo que uno de los señores, con cara asombrada, responde: No, nenita, un escape de gas. Ella se retira, pensando: ¡Lo más urgente no deja tiempo para lo más importante! Esto es suficientemente claro para necesitar explicación. Así, el ritmo de vida actual, la preocupación por la subsistencia material, nos quita tiempo para lo espiritual, para contemplar la realidad de las cosas.

Esto nos lleva a la pregunta: ¿Qué es una vida espiritual? ¿Consiste en dedicarse a la oración, el ayuno y las ceremonias? En tiempos antiguos, los buscadores sinceros de la Verdad se retiraban a monasterios a dedicar sus vidas a la oración, la meditación y el ayuno. Pero las condiciones que prevalecen en el mundo moderno no son adecuadas a tal clase de vida.

En el libro titulado "LA VOZ DEL SILENCIO", una joya del misticismo, encontramos muchas sugerencias para llevar una vida espiritual. Allí seleccionamos el siguiente pasaje: "No creas que viviendo en selvas sombrías, en orgulloso retiro y apartamiento de los hombres; no creas tú que alimentándote sólo de hierbas y raíces y mitigando la sed con la nieve de las gran cordillera, no creas, tú, ¡oh, devoto!, que todo esto puede conducirte a la meta de la liberación final. No imagines que con quebrantar tus huesos y lacerar tus carnes, te unirás a tu ser silencioso"

El maestro ruso G. Gurdjieff distinguía cuatro caminos para realizar el trabajo del hombre sobre sí mismo. Cada uno de estos caminos tiene sus propias dificultades, pero la peculiaridad del 4° camino, es que debe ser realizado entre las circunstancias de la vida. El aspirante no debe esconderse ni en un monasterio, ni en una montaña, sino que debe lidiar con las condiciones externas, siempre cambiantes, manteniendo el sentido y sentimiento del trabajo, practicando la NO IDENTIFICACIÓN, en medio de los sucesos y desdichas cotidianas.

En pleno ejercicio del segundo objetivo de la Sociedad Teosófica, constatamos las coincidencias con este polémico maestro espiritual y las enseñanzas que postula la

Teosofía. Ella nos enseña que la única garantía para lograr la espiritualidad, es la negación de la yoidad separada. Así que podemos decir que ser espiritual es no tener "yo", es permanecer fiel a la voz del Yo superior, la conciencia que habla de su propia divinidad.

Pero, ¿qué es entonces vida espiritual? Es el desarrollo y revelación del espíritu o de lo divino en el hombre. Toda manifestación es un aspecto de la Divinidad. Recurriendo a un conocido poema sufí, decimos que en el mineral, la vida duerme inconsciente del mundo que le rodea. En el vegetal, esa misma vida empieza a soñar en el lejano florecer de la Divinidad. Y despierta en el animal, con el amanecer de la inteligencia. En el hombre, esa misma vida se hace consciente del "yo soy yo". Y así avanza el hombre hacia la realización de la verdad, de que tras la aparente diversidad existe una unidad. La vida espiritual consiste en realizar esta gran unidad en todos los seres.

Si bien esta época nos enfrenta a desafíos sin precedentes, al mismo tiempo nos ofrece una extraordinaria oportunidad. Los padecimientos, cuando no son superiores a las propias fuerzas, llevan a la comprensión, y ésta, al amor. Amor que en definitiva es la gran expresión y reconocimiento de la unidad esencial de todas las cosas y seres en la manifestación.

Actualmente, observamos que la mayoría de los hombres están extraviándose rápidamente, convirtiéndose en esclavos de sus propios descubrimientos y sus aplicaciones. Pero, así como el diamante se usa para cortar y pulir a los diamantes, el conocimiento debe ser usado tan sólo como una herramienta para trascenderlo y llegar a las cimas donde florece lo espiritual. Para llegar, se necesita un cambio de actitud en el hombre, una nueva perspectiva, vivir de adentro hacia afuera. Como resalta el Dalai Lama, el líder espiritual del pueblo tibetano en el exilio, la naturaleza esencial es bondadosa y compasiva. Así, vivir fieles a nuestra naturaleza interna, dejando que nuestra belleza y bondad íntimas resplandezcan en cada acto externo, tal es la vida del hombre verdaderamente espiritual.

Somos testigos de una época de tremenda crisis a escala mundial; estamos sacudidos por temores de toda clase; reclamamos una paz que no surge sencillamente, porque tales cosas como la paz, la armonía, el amor, la belleza, recién comienzan a aflorar cuando las sentimos en nuestros propios corazones. Esto sólo es posible cuando todos nosotros desarrollemos una visión espiritual del mundo, reconociendo la existencia y actuación de ese inmenso poder que está presente en lo más profundo del ser humano; ese poder que es capaz de mover montañas, de transformarnos cuando nos abrimos a él. Y sólo un ser humano nuevo podrá construir una nueva sociedad.

Ema de Souza Leal
Secretaria Organizadora

ALGO ACERCA DE LA MEDITACIÓN VIPASSANA

Elena Ortiz

Actualmente se está dando un cambio importante en Uruguay. Los movimientos evolucionistas aparecen por todos lados y mucha es la gente que se afilia a ellos. Personas que no tienen que ver con la Sociedad Teosófica están promocionando la Meditación Vipassana en conferencias y se ha anunciado que por primera vez en Uruguay se realizará el primer retiro de meditación hacia fines de octubre de 2001 y que durará 10 días. En esta ocasión tan especial, vendrá un maestro especializado en Vipassana.

En el mes de enero, el diario la República, dedicaba en su revista quincenal, llamada "Medicina y Bienestar", toda la portada y un artículo de 5 páginas, muy bien armado, con una idea global del tema, titulado: La Meditación Vipássana: UNA VENTANA HACIA NUESTRO INTERIOR. Entre las enseñanzas del Buddha, hay una que se refiere a las cualidades a desarrollar en el corazón y la mente y constituyen los 7 factores de la iluminación. Se trata de 3 cualidades activas, de tres cualidades estabilizadoras y de la atención plena.

Atención plena

El primer factor de iluminación es el de la atención plena. La atención plena es la conciencia lúcida de lo que ocurre, de instante en instante, y su práctica es el elemento principal para alcanzar el despertar espiritual. Se trata de ver las cosas como realmente son, sin aferrarnos a ninguna, por más agradable que sea, sin rechazar las que nos resulten desagradables, y sin juzgar. Se trata de estar presentes en forma ecuánime y serena. Cuando estamos plenamente conscientes y la mente no hace ningún movimiento con respecto a lo que ve, aparece una comprensión inmediata de lo que es el mundo. Vivir plenamente atento significa vivir conscientemente una vida llena de sentido, disfrutando de una libertad desconocida hasta ese momento.

Cualidades activas

La primera de las cualidades activas es el esfuerzo, lo que involucra energía. Su objetivo es realizar el esfuerzo de ser conscientes y de permanecer atentos; de prestar toda la atención que seamos capaces; cuanto más pongamos en práctica la atención, más capacidad tendremos de estar atentos. Este esfuerzo no significa entablarse en lucha con uno mismo, o con la práctica meditativa, sino que, por el contrario, es una cualidad que nos apoya para que

sigamos en la dirección correcta, sin permitir que perdamos el tiempo o nos distraigamos.

El Buddha habló de cuatro grandes esfuerzos: el primer gran esfuerzo es el de fortalecer y fomentar los estados positivos y saludables de nuestra naturaleza, como por ejemplo, pensamientos de bondad y ecuanimidad; el segundo gran esfuerzo es el de no involucrarnos con estados inútiles o malsanos que surjan en nuestro interior. Por ejemplo, si sentimos ira, debemos soltar ese estado negativo y desidentificarnos de él, orientando nuestra mente a un estado de paz y felicidad; el tercer gran esfuerzo consiste en fomentar estados positivos y beneficiosos. Esto es alentar el desarrollo de buenas cualidades; y el cuarto gran esfuerzo es el de evitar los estados inútiles que aún no han aparecido. Si sabemos que existen circunstancias que provocan o pueden provocar estados negativos o insanos, debemos evitarlas.

La segunda cualidad activa es la investigación del dharma, la investigación de la naturaleza de las cosas. Se trata de investigar por nosotros mismos; llegar a la verdad por nosotros mismos, prescindiendo del conocimiento obtenido de segunda mano.

La última cualidad activa es la alegría, el gozo. Es importante tener un corazón gozoso pues constituye un tipo de actitud abierta que acepta con interés cualquier circunstancia. Esta apertura se basa en la disposición a expandir nuestra mente y considerar las cosas desde la perspectiva más amplia posible. Este estado de gozo es el resultado de los poderosos estados de conciencia que derivan de una mente concentrada y estable.

Cualidades estabilizadoras

El quinto factor de iluminación o primera cualidad estabilizadora es la concentración Este tipo de estabilidad le da a la mente una energía extraordinaria. De este modo, al igual que ocurre con el haz de luz concentrada de un láser que tiene la capacidad de atravesar el acero, la concentración tiene la virtud de penetrar profundamente en los procesos de nuestra mente y de nuestro cuerpo y de explorar minuciosamente las distintas dimensiones de la consciencia.

La meditación budista suele recurrir a dos tipos de concentración. La primera consiste en focalizar la mente sobre un objeto para detener el pensamiento discursivo y posibilitar así el surgimiento de estados de quietud y estabilidad profunda. Existen muchas formas de poner en práctica este tipo de concentración, como, por ejemplo, concentrarse en la respiración, un mantra, un sentimiento, una virtud o una representación visual. De este modo, el objeto de concentración profundiza nuestra estabilidad mental y nos proporciona un estado de serena concentración.

El segundo tipo de concentración, recibe el nombre de samadhi; también

se basa en el desarrollo de una atención poderosa y estable, pero, a diferencia del método anterior, la concentración se focaliza sobre cualquier objeto transitorio que aparezca. En esta concentración de instante en instante, (que se desarrolla en la meditación de la visión penetrante), el objeto de concentración es totalmente secundario, ya que la meta perseguida es el desarrollo de la concentración serena, clara y unidireccional a cada momento.

La tranquilidad es el siguiente factor estabilizador y uno de los logros que nos proporciona la meditación. Gracias a ella podemos aprender a escuchar más atentamente al mundo que nos rodea y a la sabiduría que brota de nuestro corazón. Para desarrollar la tranquilidad, es preciso que aquietemos nuestro cuerpo, que soseguemos nuestra respiración y que fomentemos la sensación interna de calma y reposo.

El factor final de la iluminación y la tercera de las cualidades estabilizadoras, es la ecuanimidad, que es el poder de experimentar los cambios en el mundo de la forma, de las sensaciones y de la mente mientras permanecemos imperturbablemente concentrados. Es un factor que va desarrollándose en la medida en que aprendemos a mantener abierto nuestro corazón en medio de las circunstancias siempre cambiantes de la vida. ❑

SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ARGENTINA

ASOCIACIÓN CIVIL

Rivadavia 533 C.P. 2200 San Lorenzo (Sta. Fe) Tel-Fax: 0341 4474629
E-mail: starg@arnet.com.ar

RAMAS Y GRUPOS QUE LA INTEGRAN

CAPITAL FEDERAL	Pje. Florencio Balcarce 71 (1405) Capital Federal TE: 011 49037157 - 011 49016665 E-MAIL: steobsas@satlink.com	Rama Alaya Grupo Arjuna Rama Dharma Grupo Eleusis Rama Ishvara	Miércoles 20:00 Hs. Jueves 19:00 Hs. Jueves 20:00 Hs. Miércoles 20:00 Hs. Viernes 20:00 Hs.
	Agrelo 3050 (1221) Capital Federal	Rama Nueva Era Rama Taimni Rama Universo	Viernes 20:00 Hs. Sábado 17:00 Hs. Martes 20:00 Hs.
CARLOS PAZ	Tupungato 218 (5152) Carlos Paz	Grupo Shanti	Sábados 16:00 Hs.
CASILDA	1° de Mayo 1929 (2170) Casilda	Grupo Casilda	Sábados 18:00 Hs.
CÓRDOBA	Rodríguez Peña 365 (5000) Córdoba TE: 0351 4225568	Grupo Arya Vihar Rama Córdoba	 Sábados 19:00 Hs.
LA PLATA	Calle 57 N° 1407 (1900) La Plata	Rama Ananda	Sábados 15:00 Hs.
MAR DEL PLATA	Falucho 3813 (7600) Mar del Plata	Grupo La Búsqueda	Jueves 19:00 Hs.
MENDOZA	Pje. San Martín - L. 57 (5500) Mendoza	Rama Mendoza	Sábados 19:00 Hs.
	José F. Moreno 3038 (5500) Mendoza	Grupo Luz de Oriente	Viernes 21:00 Hs.
	Neuquén 579 (5501) Godoy Cruz	Grupo Renovación	Martes 17:00 Hs.
PARAGUAY	Mariscal López 834 Asunción - Paraguay	Grupo Fraternidad	Sábados 17:00 Hs.
QUILMES	Roque Saenz Peña N° 1872 (1878) Quilmes Oeste TE: 011 42542279	Grupo Verdad	Viernes 18 Hs
RÍO CUARTO	Lamadrid 1389 (5800) Río Cuarto E-MAIL: soteorio4@arnet.com.ar	Rama Himalaya Grupo Río Cuarto Grupo Sadeva	Domingos 18:00 Hs. Sábados 17:30 Hs. Martes 19:30 Hs.
ROSARIO	Santiago 257 (2000) Rosario TE: 0341 4374393	Grupo Indagando Rama San Miguel Rama Sattva Rama Sri Ramakrishna	Lunes 20:00 Hs. Martes 20:00 Hs. Jueves 16:30 Hs. Miércoles 19:00 Hs.
	José Ingenieros 1424 (2000) Rosario	Rama Kuthumi	Viernes 17:00 Hs.
SAN LORENZO	Rivadavia 553 (2200) San Lorenzo	Rama San Lorenzo	Miércoles 20:30 Hs
SAN RAFAEL	Avda. Mitre 557 (5600) San Rafael	Rama Annie Besant	Sábados 19:00

SOCIEDAD TEOSÓFICA
EN ARGENTINA
EDITOR: JORGE CESANO
RIOJA 753
(2000) ROSARIO

"La Teosofía debe tener vinculación con el vivir de las personas, porque si se vuelve puramente académica o un conjunto de verdades metafísicas apenas relacionadas con nuestra manera práctica de pensar, con la vida y contacto con los demás, no nos dará la necesaria inspiración por mucho que hablemos de la Teosofía."

N. Sri Ram

AÑO VI MARZO - ABRIL 2001 Nº 30