TEOSOFÍA en Argentina

Año VII - Revista Nº 34 ✻ Enero - Febrero - Marzo 2002

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 - *Silvia L. Pastore* 2

DESDE LA ATALAYA - *Radha Burnier* 3

EL AÑO NUEVO - *H. P. Blavatsky* 8

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL TRABAJO DE LA S.T. - 2ª PARTE *R. Burnier* 10

ALGUNOS ASPECTOS INTERESANTES DE LA MEDITACIÓN. - *I. K. Taimni* 14

COLUMNA - LA S.T. TAMBIÉN APRENDE *Juliana Cesano* 21

DE ANÉCDOTAS, PERSONAJES Y LIBRERIA 26

RESUMEN DE LA ESCUELA DE VERANO 28

NOTICIAS NACIONALES 35

NOTICIAS INTERNACIONALES 39

MINI BOLETÍN DE URUGUAY

EDITORIAL - *Ema Ma.de Souza Leal* 41

ESCUCHAR CUIDADOSAMENTE LOS SONIDOS DE SILENCIO - *Narayani Ganesh* 42

LA VÍA DE LA SUPRESIÓN - *Manuel Arduino* 44

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

AÑO VII - Nº 34
ENERO - FEBRERO - MARZO
2002

REVISTA de la SOCIEDAD TEOSÓFICA en ARGENTINA
(Asociación Civil)

EDITORA
SILVIA LILIANA PASTORE
COORDINADORES
PABLO SENDER
JULIANA CESANO
CORRECCIÓN
ELSA CARIZZA
NOTICIAS NACIONALES
VILMA GONZÁLEZ
NOT. INTERNACIONALES
MARÍA ROSA MARTÍNEZ
DIAGRAMADOR
MAURO CESANO

Av. Mitre 557 - SAN RAFAEL
(5600) - MENDOZA
E-mail:
starge@infovia.com.ar

EDITORIAL

Se inicia un nuevo año de trabajo y con él nuevas oportunidades para todos. ¿Qué vamos a hacer con esas oportunidades?.

Siempre me gustó esa imagen de que nuestra vida está representada por un gran libro que tiene muchas páginas escritas, tal vez algunas páginas estén con manchas de tinta o borrones, pero también existen muchas otras páginas en blanco que representan nuestro presente y futuro, lo que aún nos falta por escribir, por vivir.

Como miembros de la Sociedad Teosófica tenemos un compromiso con el mundo que tiene que ver con una participación activa en el lugar donde nos encontremos. Nuestras Ramas y COEs deben transformarse en pulsantes centros de trabajo donde las personas puedan acercarse y encontrar fraternidad, conocimiento e inspiración.

Todos los días surgen en la vida diaria innumerables oportunidades de servicio que son una manera de testear hasta qué punto la Teosofía es un viviente poder en nuestras vidas. También el compartir el trabajo con nuestros hermanos en los grupos teosóficos nos permite la maravillosa empresa de intentar "Formar un núcleo de la Fraternidad Universal...". Creo que todo esto nos debe dar suficiente fuerza e inspiración como para que nuestro caminar sea cada día mejor.

A fines de enero e inicios de febrero muchos miembros tuvimos la oportunidad de compartir varios encuentros en el maravilloso espacio del Centro Teosófico de San Rafael. Sin lugar a dudas el Encuentro de Jóvenes, la 39ª Escuela de Verano y el Encuentro Vivencia IV fueron vividos con entusiasmo, profundidad y alegría. Los temas de estudio de los tres encuentros fueron abordados con capacidad y conocimiento, y por ello decidimos compartir con todos aquellos que no pudieron participar, parte del material que allí se trabajó. Muchos de esos trabajos son la síntesis de horas de estudio e investigación y consideramos que la posibilidad de difundirlos a través de esta Revista permitirá que otras personas sigan pensando e investigando sobre esos temas. En la medida de lo posible las Revistas que se editen en fecha posterior a nuestros Encuentros llevarán una síntesis del material trabajado para dar oportunidad a todos de compartir el fruto de nuestro trabajo.

Sigamos juntos creciendo en comprensión, conocimiento y afecto, y nuestro dharma teosófico será cumplido.

Fraternalmente

Silvia Liliana Pastore
Presidente

DESDE LA ATALAYA

Radha Burnier

Los Opuestos

En el libro "Luz en el Sendero", leemos:

«Ningún hombre es tu enemigo; ningún hombre es tu amigo. Todos son tus instructores».

Se puede aplicar este mismo principio a todas las circunstancias, hechos y situaciones, en las que nos encontramos. No hay situaciones ni circunstancias hostiles, como tampoco las hay convenientes. Cuando nos parecen adversas o favorables, es debido a nuestros prejuicios mentales y a las inclinaciones y deseos particulares que tenemos. Es sólo cuando estas reacciones mentales no existen que puede existir la posibilidad de vislumbrar esa gran Ley que nos gobierna y el funcionamiento del Plan del que somos extraordinariamente inconscientes.

Cuando tenemos la idea de que alguien no es amigo nuestro o de que alguna circunstancia nos es adversa, probablemente no es más que una opinión. No deberíamos confundir esta idea con el conocimiento, porque desde el punto de vista del alma o jivatman, que se está expandiendo a través de su descenso a los mundos manifestados, la circunstancia «adversa» es un medio para seguir avanzando, igual que lo es la circunstancia agradable. Pero hemos acabado por identificarnos con ese conjunto de deseos y pensamientos que constituyen el yo inferior, la personalidad, con sus pequeñas opiniones y sus deseos egoístas, y decimos «Esto no me conviene; quiero algo distinto». Todo ello forma parte de la oscuridad de avidya o ignorancia espiritual. Como dice el Bhagavad Gitâ:

«Con la sensación ilusoria de los pares de opuestos, que nacen de la atracción y la repulsión, todos los seres caminan por este universo totalmente engañados» (VII.27)

Incluso viendo que la atracción y la repulsión, el par de opuestos básicos, son una expresión inmediata del egocentrismo, normalmente lo aplicamos en nuestra relación con la gente y tal vez con cosas como los alimentos que tomamos. Sin embargo, también puede aplicarse a todos aquellos momentos en los que nos resistimos, luchamos y nos sentimos desgraciados, o estamos totalmente satisfechos con nuestra posición y circunstancias, y recibimos la admiración, el afecto, etc. Existen trampas en todas partes.

De ese par de opuestos primario, de lo que nos gusta y lo que nos repele, surgen varios otros opuestos, como la sensación de la victoria o de la derrota, del honor y del deshonor. El Bhagavad Gitâ insiste una y otra vez en la necesidad de liberarnos de los opuestos, porque eso representa liberarnos del egoísmo, que es un obstáculo considerable para la iluminación, ya que impide apaciguar la mente ni siquiera unos instantes. La llama de la mente flamea incesantemente bajo el impacto de los vientos huracanados de los opuestos.

Vemos esta misma verdad expresada en el Diagrama de la Meditación de HPB, que habla de ese estado interno que no identifica ni al amigo ni al enemigo; y en la enseñanza islámica de la sumisión a la voluntad de Dios, o Voluntad divina, que se manifiesta en los principios que hay detrás de las operaciones del universo. Ese orden se manifiesta como el proceso evolutivo, como la operación del karma y de todas las fuerzas que empujan a todos los seres vivos a tener una conciencia más grande de la naturaleza divina.

La sumisión a la Voluntad divina quiere decir que no hemos de reaccionar. Aunque la mente superficial siga con sus hábitos durante un cierto tiempo, hemos de comprender en lo más profundo que ninguna circunstancia ni situación está a favor o en contra de nosotros; no podemos recibir regalos especiales que no reciba nadie más. La vida es el maestro; ni castiga ni recompensa. Es la mente la que identifica las experiencias como agradables o desagradables, como beneficiosas o adversas, es la mente la que sufre. Muchos de nosotros no tenemos enemigos, pero sí que hacemos distinciones entre personas que son de las «nuestras» y otras que no lo son. La desigualdad es un rasgo prefabricado por la mente egoísta y en ella existen muchas diferencias injustas.

Tenemos mucho que aprender de la vida no humana. El ejemplo clásico de la literatura india es el árbol del sándalo, que inunda con su fragancia a todo aquel que lo corta. Los animales sufren sin oponer resistencia, y se quedan quietos hasta que termina su dolor, porque no tienen el peso de los sentimientos egoístas. Nosotros también podemos vivir en paz, si reconocemos que la vida nos enseña a través de la forma de amigos o enemigos, tanto si estamos en Inglaterra, en Australia o en cualquier otro lugar. Para recibir sus enseñanzas hemos de dejar de lado los prejuicios, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y acabar con nuestro egoísmo. ¿Seremos capaces de ir por la vida con una conciencia calma, estable, que no está optando, no afectada por los opuestos?

¿Cómo acabar con la violencia?

En 1937, el ejército japonés entró en Nanking, entonces la capital de China, y cometió atrocidades increíbles. La impresionante historia de este holocausto la relata Iris Chan en su libro "El Saqueo de Nanking", publicado en 1997. La autora habla brevemente sobre las

causas de la brutalización y la degradación de la mente de los soldados hasta el punto de llegar casi a no merecer el nombre de seres humanos. Escribe lo siguiente:

"Algunos académicos japoneses creen que los horrores del saqueo de Nanking y otros ultrajes de la guerra sino-japonesa fueron causados por un fenómeno llamado «transferencia de la opresión»: el trato arbitrario y cruel que los militares infligían sobre sus propios oficiales y soldados y la naturaleza jerárquica de la sociedad japonesa, en la que el estatus lo dictaba la proximidad con el emperador. Antes de la invasión de Nanking, los militares japoneses habían sometido a sus soldados a humillaciones sin fin... Se ha dicho muchas veces que las personas que tienen menos poder suelen ser las más sádicas en el momento de tener el poder de la vida y la muerte sobre personas de rango inferior... En China incluso un japonés del rango más inferior era considerado superior al nativo más poderoso y distinguido, y es fácil ver cómo unos años de ira contenida, de odio y temor a la autoridad, pudieron haber estallado en la violencia incontrolada de Nanking."

En pocas semanas, más de 3.000.000 de chinos fueron violados, torturados y asesinados sistemáticamente, una tragedia no menos horripilante que la destrucción que tuvo lugar en Hiroshima y Nagasaki.

En distintos grados, todos los ejércitos generan violencia y una especie de dureza ante el sufrimiento, que acabará por cobrarse su precio antes o después. Un informe reciente del periódico The Guardian Weekly (7-13 Enero 2001) cuenta que la violencia es cada vez mayor en el ejército ruso actualmente. A los jóvenes alistados y a los nuevos reclutas les pegan y les brutalizan sistemáticamente y muchos mueren a consecuencia de ello, pero los contabilizan como casos de suicidio. Lo que los jóvenes consiguen comunicar en secreto es descorazonador. Un chico de dieciocho años de Moscú, por ejemplo, le escribió a su madre lo siguiente:

"Casi no puedo ni escribir. Me duele todo... Cuando llegué aquí, lo primero que hicieron fue darme una paliza. Me rompieron la nariz varias veces. Me golpean contra la pared y me dan con la cabeza en una mesa... Madre, por favor haz algo... Madre ¡por favor! No puedo soportarlo más."

Es sólo recientemente que se le informa al mundo, a través de algunas publicaciones, de que existió una verdadera «cultura de la tortura» en el ejército francés, durante su operación en Algeria, y ¿donde más? En un libro sobre los reclutas de Algeria, escrito por Claire Mauss-Copeaux, la autora dice que el descubrimiento de varios archivos en estos últimos años ha dejado al descubierto «todo un arsenal de leyes

que autorizaron las atrocidades y la tortura desde el comienzo de la guerra». Casi todos los oficiales al mando habían luchado en Indochina y habían visto cómo otros practicaban la tortura. Algunos oficiales de alto rango admiten que si hoy ocurriera una situación similar, harían lo mismo.

La psicología de la «transferencia de la opresión» es un fenómeno conocido. Los estudiantes que han sido castigados severamente por sus maestros en la escuela se vengan, a su vez, con sus propios alumnos si llegan a ser profesores algún día. La nuera de las sociedades tradicionales que se siente humillada y maltratada obliga después a su propia nuera a servirla y a obedecerle. Si los informes son correctos, los soldados del ejército ruso han ido desahogando su furia contra los chechenios. Pero supongamos que no hay otra raza, nación o grupo sobre el cual se pueda descargar la ira contenida, ¿qué ocurrirá entonces? Puede que siga reprimida hasta la encarnación siguiente. ¿De qué otra manera pueden explicarse los actos increíblemente inhumanos de una parte de la humanidad, incluso entre aquellos miembros que supuestamente tienen una gran cultura?

Nos dicen que en el siglo diecisiete los marineros hablaban de innumerables tortugas verdes vistas en el océano cerca de las islas de Indonesia. Incluso parecía posible cruzar de una isla a otra caminando sobre el caparazón de esos animales. Estas tortugas existían antes de los dinosaurios, tal vez hace doscientos cincuenta millones de años. Sobrevivieron a muchos cambios pero tal vez no sobrevivan a la época actual de violencia, porque las están masacrando en gran número; y no sólo las están matando, sino que ¡les arrancan el caparazón en vivo! Un testigo lo cuenta así:

"En el nordeste de la India también se cometen estas atrocidades con las tortugas. Al parecer, la carne sabe mejor si se las despelleja y se les quita el caparazón antes de matarlas. En el lejano Canadá, donde se matan grandes cantidades de focas, éstas reciben el mismo trato cruel. Una comisión internacional de veterinarios, enviados por la organización internacional Fund for Animal Welfare (Fundación para el bienestar animal), ha descubierto que un gran porcentaje de focas son despellejadas mientras están todavía conscientes".

El recuento de los horrores perpetrados por el hombre no tiene fin, aun cuando suponemos que el hombre pertenece a la especie inteligente; pero algunos actos parecen sobrepasar a otros en crueldad. En ciertas partes de la India, la superstición de que las relaciones sexuales con una virgen protegen al hombre de las enfermedades venéreas es la causa de ataques abominables que se cometen con las niñas pequeñas. En África, existe la horrible práctica de la ablación del clítoris. ¿Serán los autores de estos crímenes personas que

sufren el síndrome de la «transferencia de opresión» de vidas pasadas o de ésta misma?

¿Qué les ocurre a los innumerables niños que experimentan terribles traumas y malos tratos? Según un informe del periódico The Hindu de Chennai, dos investigadores de la Universidad de California han encontrado una relación entre los malos tratos sufridos en la infancia y una mala salud en la vejez. Y, por supuesto, no han tenido en cuenta las condiciones mentales adversas que son la consecuencia del sufrimiento de los niños. El informe del 2001 del UNICEF dice que unos veinte millones de niños se han visto desplazados por los conflictos y más de diez millones se han quedado huérfanos por el SIDA. Tenemos el caso de dos niños de seis y ocho años, que vieron morir a sus padres en Burundi. El más pequeño corre a esconderse debajo de una silla en cuanto se le acerca una persona adulta y no habla con nadie más que su hermano y el mayor retrocede cada vez que se cruza con alguien.

En el futuro, todas estas víctimas o la mayor parte de ellas pueden convertirse en opresores y en tiranos a su vez, y el mundo sufrirá las consecuencias, a menos que un número suficiente de personas estén decididas a contrarrestar el mal practicando el bien bajo cualquier circunstancia. La violencia no puede acabar si no tiene lugar un cambio deliberado. Es por algo que se le dijo a la humanidad:

Ama a tus enemigos, bendice a quienes te maldicen, haz el bien con aquellos que te odian y ruega por los que te utilizan despectivamente y te persiguen, para que puedan ser hijos de tu Padre que está en los Cielos.

No es una enseñanza utópica, sino la única manera de establecer la cordura y la paz en el mundo. ❑

The Theosophist, septiembre 2001

La Sociedad Teosófica no tiene el propósito de satisfacer la curiosidad intelectual, ni de proporcionar un lugar donde entretenernos cuando estamos aburridos, discutiendo de varios temas intelectuales. 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.

N. Sri Ram

EL AÑO NUEVO

H. P. Blavatsky

Usualmente, las personas desean a sus amigos un Feliz Año Nuevo y, a veces, a la palabra «feliz», agregan la palabra «próspero».

Aun cuando la prosperidad y la felicidad estén ausentes, es posible encontrar algo mucho más grande que estas dos expresiones en el comienzo de un año. En lugar de desear a nuestros lectores de «Lucifer[1]» un feliz y próspero Año Nuevo, nosotros sentimos en lo más íntimo de nuestro ser, el intenso deseo de que hagan una cosa más digna, y esto sólo puede ser efectuado por aquellos que son valientes y resueltos. El escritor Thoreau indicó que existen artistas de la vida, es decir, personas que pueden cambiar los eventos de cada día y hacerlos hermosos para quienes los rodean y para todos aquellos con los que se ponen en contacto. Ahora bien, nosotros los teósofos proclamamos que existen Adeptos. Maestros de la Vida, que la hacen divina, al igual que otros artistas lo hacen en otros sectores de actividad ¿No es por ventura el más grandioso arte, ése que cambia la atmósfera misma en la cual vivimos? Que es lo más importante puede verse rápidamente, si recordamos que cada persona que atrae hacia sí el «aliento de vida» (conciencia Buddhica) modifica la atmósfera mental del mundo y, por lo tanto, ayuda a comprender los sucesos diarios de aquellos que le rodean.

Las personas que no ayudan a elevar los pensamientos y la vida de otros hacia la Unidad (Buddhica), necesariamente deben estar paralizadas por la indiferencia, o van descendiendo rápidamente; y es notorio que cuando se alcanza este punto, entonces, el arte de la vida se convierte en la ciencia de la muerte; vemos a los magos negros en plena actividad.

Nadie debe quedarse completamente inactivo. Todos viven, piensan y hablan, y si todos nuestros lectores se esforzaran por aprender el arte de hacer la vida no sólo hermosa sino divina, y se juramentasen a no causarse más daño a sí mismos por la falta de confianza en la posibilidad de efectuar este milagro, y se decidieran y comenzaran ahora mismo a efectuar esta hercúlea tarea, entonces el Año Nuevo los

---

[1] "Lucifer" era el nombre de una revista que comenzó a editar H.P.B. en septiembre de 1887. Le puso este nombre porque en realidad Lucifer significa "La pálida estrella matutina, el precursor de la completa llama del sol del mediodía". HPB dice que: "No existe ningún símbolo más adecuado para este trabajo (la revista) que el de llevar un rayo de la luz de la verdad sobre todo aquello que está oculto por la oscuridad del prejuicio, por las malas interpretaciones sociales y religiosas..."

capacitaría debidamente para ello. Ni la felicidad ni la prosperidad son las cosas más adecuadas para las almas tan poco desarrolladas, tal cual somos la mayoría de los mortales. Estos dones raras veces traen consigo la paz, que es el único goce permanente. Por lo general, la idea de paz está relacionada con el más allá y con un estado religioso de la mente. Sin embargo, generalmente se encuentra esa clase de paz por contener el elemento de expectación. ¿Terminaron ya los placeres de este mundo? Entonces el alma alegremente espera su recompensa en el otro mundo.

Ahora bien, la paz de la mente filosófica es diferente a ésta, y puede ser obtenida en temprana edad, cuando apenas haya sido experimentado el placer, o bien cuando haya habido plenitud de él. Los Transcendentalistas Norteamericanos descubrieron que de la vida se puede hacer una cosa sublime, sin ninguna ayuda de las circunstancias externas, o de las fuentes de prosperidad o placer. Naturalmente, esto ya había sido descubierto mucho antes, y Emerson tan sólo proclamó nuevamente el grito lanzado por Epicteto: «¡Pero cada hombre tiene que descubrir esto por sí mismo!» Y tan pronto lo haya comprendido, sabrá que sería un desventurado si no se esforzase por hacer de esta posibilidad una realidad en su propia vida.

El estoico raya en lo sublime, porque ha reconocido su propia y absoluta responsabilidad y trata de no evadirla. Los Transcendentalistas van más allá, porque tienen fe en lo desconocido, en lo que no se ve, y por esto liberan posibilidades que yacen dentro de uno mismo. Pero he aquí que el Ocultista reconoce plenamente la responsabilidad y proclama su título por el esfuerzo aunado , y por haber adquirido mediante él, el conocimiento directo de sus propias posibilidades.

El Teósofo que es ardiente y sincero se da cuenta de su responsabilidad y se esfuerza por encontrar el Conocimiento, viviendo entre tanto conforme al más elevado modelo de que sea capaz. Para estos Teósofos, mis bendiciones...! La vida del hombre está en sus propias manos y su destino es forjado por él mismo. ¿Por qué no debería ser, entonces, el Año Nuevo, un año de mayor desarrollo espiritual que los años ya vividos? Que tal lo hagamos, depende de nosotros. Esto es un hecho verdadero y no un sentimiento religioso. En un jardín de girasoles, cada flor está vuelta hacia la luz. ¿Por qué no hemos de hacer esto nosotros?

Que nadie piense que es una mera fantasía el concederle importancia al nacimiento del Año Nuevo. La Tierra pasa a través de etapas definidas, y con ella la humanidad; y así como un día puede ser modificado, así también el año. La vida astral de la Tierra se torna joven y vigorosa entre la Navidad y la Pascua Florida. Todos aquellos que formulen ahora sus deseos, tendrán fuerza adicional para realizarlos consistentemente con plenitud. ❑

Lucifer, enero de 1888

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL TRABAJO DE LA S.T. - SEGUNDA PARTE [1]

Radha Burnier

Pregunta: Algunas veces, personas de otros movimientos, como Gurús y cosas similares llegan a nosotros y desean hablar en nuestras Ramas. ¿Cuál debería ser nuestra posición en relación con esto? Y no sólo con respecto a esto sino también con personas que no son miembros y que hablaran en nuestras Ramas.

Radha Burnier: Pienso que no debemos ofrecer nuestra plataforma a nadie que promueva un culto en particular. Sólo mencionemos lo siguiente: supongamos que alguien quiere dar una conferencia sobre Sai Baba o algún gurú del tipo. No creo que la Sociedad Teosófica exista para ofrecer la plataforma para este tipo de cosas, ya que no creemos en esos cultos. Incluso en lo que se refiere a Aurobindo, aunque él haya escrito cosas de mucho valor, hay un culto definido en torno a él y de "la Madre", y entonces se forma un cuerpo de personas que buscan las bendiciones de la Madre, que se tornan adoradores, y así sucesivamente. Pero existen personas que no son miembros de la Sociedad, que hablan según líneas amplias y no sectarias, y pienso que ciertamente nos podemos beneficiar del conocimiento o sabiduría que ellas puedan tener. Puede haber un filósofo que sea capaz de hablar de la filosofía de Platón o la filosofía de Shankaracharya. Puede haber científicos capaces de ofrecer nuevas perspectivas. La ciencia hoy está en un nivel que toca la metafísica y hasta la mística. Por lo tanto, existen científicos que poseen muchas cosas valiosas para decir.

Así, siento que no debemos cerrarnos a esas personas y decir que no escucharemos a ninguna de ellas. Sin embargo hay una cuestión de proporción. Pienso que una Rama Teosófica no debería tener solamente personas así, deberíamos tener otros programas; sin embargo ellas ciertamente podrían ser invitadas a hablar también.

P: Estamos dando un curso en la Universidad cuyo nombre no es "Teosofía", a pesar de que se esté hablando de Teosofía. El nombre es Humanismo. ¿Ud. piensa que es importante dar un curso en la Universidad y llamarlo "Teosofía"?

---

[1] Ésta es la segunda parte de la entrevista que publicamos en el número anterior, y que le realizaron miembros de la S.T. de Brasil a la Presidenta Internacional de la Sociedad Teosófica, la Sra. Radha Burnier.

R.B.: No, no pienso que sea importante llamarlo "Teosofía". Nosotros nunca tuvimos el punto de vista de que debemos dar un rótulo a las cosas, ni que, de algún modo, debemos volver a las personas miembros de la Sociedad. Lo importante es que ciertas actitudes, cierto tipo de pensamiento, debe ser diseminado por el mundo, aquél que lo ayudará a vivir de un modo más pacífico y feliz, y a comprender la verdad acerca de la vida. Que sea llamado Teosofía u otra cosa no es importante. Por ejemplo, si un curso de extensión fuese ofrecido a un universidad y recibiese el nombre de Teosofía, no sería aceptado. Pero si fuese llamado "Humanismo", sí, y todas nuestras ideas podrían ser presentadas. Pienso que el título no importa. Hasta incluso en una Conferencia pública no es importante decir que aquello es Teosofía; podemos mencionar incidentalmente la Sociedad Teosófica, pero una conferencia puede presentar ideas teosóficas sin que se diga que se trata de Teosofía. Si usted difunde una conferencia y dice que es sobre Teosofía, puede ser que vengan pocas personas, pero si la difunde con un título que suene más interesante para el público, tal vez vengan más personas y, al final de cuentas, podremos alcanzar un mayor número de mentes que de la otra forma. Por lo tanto creo que debemos estar más preocupados con el cambio que ocurre en las personas que con los rótulos.

P: Me gustaría ir un poco más allá. Frecuentemente, Radha, vemos en la Sociedad Teosófica cursos introductorios sobre Teosofía para los nuevos miembros, por ejemplo. ¿Usted cree que éste es un enfoque correcto? Para mi esto posee un cierto sentido de sectarismo. Si decimos a los nuevos miembros: "aquí les estamos dando un curso de introducción a la Teosofía", con frecuencia ellos tienen la sensación, creo, de estar siendo adoctrinados.

R. B.: Creo que hay algo así. Parece como si tuviéramos una teoría muy definida y estuviésemos presentándola delante de los miembros. Creo que todo lo que tengamos que decir debe ser dicho muy hipotéticamente, como un postulado a ser considerado en la vida, a ser investigado y descubierto por sí mismo. También creo que es muy importante enfatizar principios en vez de hechos. Esto depende de nuestra presentación; tomemos Karma, por ejemplo. El principio de Karma es responsabilidad. H.P.B. dijo esto hace mucho tiempo atrás y pienso que, sin utilizar la palabra Karma, Krishnamurti está continuamente hablando sobre responsabilidad. Si nosotros realmente comprendemos el Karma en la manera correcta, sabremos que somos responsables por todo lo que nos sucede. No echaríamos la responsabilidad en otra persona y diríamos "él es un hombre malo, es un estúpido, me dañó". Este sentimiento de animosidad, frustración o esperanza, ansias por un tipo de vida diferente no existirían. La persona tomaría su propia vida en sus manos y trabajaría en sí misma para crear fuerzas diferentes que harían sus vidas diferentes. La persona sentiría, además, un sentido de responsabilidad en relación al mundo entero, porque sabe-

mos que lo que quiera que pensemos, sintamos hagamos o digamos está afectando al mundo, ya que estamos librando fuerzas kármicas en la atmósfera del mundo. Ahora, este tipo de cosas es puesta en un segundo plano, y la mecánica es frecuentemente enfatizada. Ustedes saben: si usted hace esto, qué efecto traerá; si usted es cruel con alguien, en la próxima encarnación podrá nacer como un inválido. Yo llamo a esto "mecánica". O usted estudia la reencarnación y dice cuántos años pasa en el Devachán, entre una encarnación y otra. Esto es de muy poca importancia. Pero los principios, las leyes son de gran importancia, y pienso que debemos estudiar Teosofía con esto en mente; y que la Teosofía debería ser presentada como un proceso de investigación y no como un teoría establecida, con doctrinas que deben ser aceptadas por las personas.

P.: ¿Cuál es el mejor modo de una Sección Nacional para trabajar con las Ramas y prevenir posibles desvíos, este tipo de cosas de que hablamos, adoración a Gurús, por ejemplo? ¿Cómo puede trabajar la Sección Nacional en esa dirección?

R.B.: No puedo decir lo que la Sección Nacional debe hacer para prevenir esto. Compete a los Directores Nacionales y al Consejo considerar y tomar cualesquiera medidas que puedan prevenir desvíos de ese tipo. Lo que es importante es mantener un equilibrio. No podemos ser muy rígidos y decir "esto es Teosofía". Si hiciéramos eso crearíamos una nueva secta. En la Sociedad Teosófica no hay ninguna escritura, no transformamos ciertos libros que llamamos "de Teosofía" en una escritura [sagrada] y decimos "esto es Teosofía", ni decimos "solamente aquella persona enseñará Teosofía". Si hiciéramos eso estaríamos haciendo lo que H.P.B. dice en "La Clave de la Teosofía": Que imperceptiblemente toda sociedad, después de un cierto tiempo, se cristaliza y se torna una secta. Si esto sucediera con la Sociedad Teosófica, ella morirá. Y H.P.B. usa una expresión fuerte: "la Sociedad quedaría como un barco encallado en un banco de arena mental". Por lo tanto, si fuéramos muy rígidos y dijéramos "esto es lo que usted debe estudiar, esto es lo que es Teosofía, estas son las ideas del libro que contiene la Verdad", estaremos matando a la Sociedad Teosófica. Por otro lado si, en nombre de la autonomía, permitimos a las personas que hagan lo que quieran, la Sociedad también estaría perdida, porque toda la superstición, toda la creencia, todos los cultos, todos los tipos de absurdo -si puedo usar este tipo de palabras- no pueden ser propagados en las Ramas de la Sociedad Teosófica. Ahora, decidir dónde está el camino del medio es una cuestión de experiencia y madurez.. Yo no les puedo decir ahora, exactamente, "ésta es la cosa", pues no hay una línea trazada, ustedes comprenden... Pero cuando algo sucede, la Sección Nacional tendrá que intentar persuadir a los miembros de que eso no está en consonancia con el carácter de la Sociedad Teosófica. La Sección Nacional debe hablar, comunicarse con

ellos. En casos extremos, la Sección tendrá que quitar la Carta Constitutiva, en el caso que la Rama se apartase mucho del trabajo de la Sociedad.

Sucedió en la India, una vez de una Rama que se convirtió en un templo para Sai Baba. Nada más era hecho en aquella Rama. Yo era la Secretaria General en esa época y quise visitar la Rama; el presidente de la Rama me dijo "no venga", porque él no estaba interesado en el trabajo de la Sociedad. Finalmente, estoy feliz de decir que conseguimos remover todo aquello de la Rama y ella se tornó nuevamente una Rama Teosófica. Pero supongamos que esto no sucediese; tendríamos que quitar la Carta Constitutiva o emprender una acción legal o hacer algo más drástico; sin embargo, antes de emprender una acción drástica, todas las otras cosas deben ser intentadas. Compete al Consejo Nacional y al Secretario General descubrir exactamente cómo actuar.

P.: Esas eran las preguntas. Muchas gracias.

R.B.: De nada. Creo que habría solamente una cuestión más, que fue discutida en la reunión de ayer: el de la existencia de muchas Ramas en la misma ciudad. Pienso que en grandes ciudades debería haber centros de trabajo teosófico en diferentes partes de la ciudad. Ésta es mi opinión en este momento, teniendo en mente las dificultades que existen en grandes ciudades como Chicago, Londres, Sydney, tal vez San Pablo, porque hoy en día se torna cada vez más difícil para las personas viajar largas distancias para ir a las reuniones e incluso para obtener información. Cuesta dinero y toma mucho tiempo. Una persona que ya se comprometió con el trabajo de la Sociedad, puede gastar dinero y tiempo para recorrer una larga distancia y participar. ¿Pero qué hay con respecto a aquellas personas que no llegaron a ese estadío, que están apenas tanteando en la oscuridad? No podemos esperar que recorran un largo camino hasta el centro de la ciudad para asistir a una reunión. Por lo tanto creo que si tuviéramos programas en diferentes áreas de la ciudad, eso podría acercar a las personas de aquella área que, de otra manera, no vendrían a la Sociedad en forma alguna. Fue preguntado si eso no quiebra el sentimiento de unidad. Bien, en varias ciudades como Bombai, Madras [ahora Chennai], y otras, la solución encontrada (por ellos) fue tener un encuentro de las Ramas de la ciudad una vez por mes, y naturalmente, un encuentro anual o algo así, para que los miembros se encuentren, tomen té juntos, tengan un programa en común, y así, mantengan la relación.

Si varias Ramas deben reunirse en el mismo lugar es una cuestión diferente. Creo que esto es mucho más una cuestión de convivencia. Pueden haber ventajas y desventajas en esto. ❑

Publicado en la revista de la Sección Brasileña "Theosophia" Octubre-Diciembre de 1995.

ALGUNOS ASPECTOS INTERESANTES DE LA MEDITACIÓN.

I. K Taimni

La palabra «meditación» incluye una gran variedad de ejercicios mentales practicados por personas que se sienten animadas por algún tipo de ideal espiritual y se han propuesto realizar dicho ideal en su vida, por lo menos hasta cierto punto. Dado que la actividad y la disciplina de la mente que comprende la meditación abarcan un campo muy extenso, no es fácil tratar aquí el tema en forma sistemática ni en toda su amplitud. Se considera que todos cuantos lean este artículo estén familiarizados con los aspectos generales de la meditación; y por lo tanto, aquí nos limitaremos a tocar unos pocos aspectos interesantes de la misma que encierran interés vital para quienes aborden con plena seriedad los problemas de la vida interna y no quieran practicar la meditación como mera rutina.

Tampoco es fácil definir el propósito de la meditación, ya que depende de la base mental del individuo, de su temperamento y de su evolución espiritual. Pero puede indicárselo, en los términos más generales, diciendo que dicho propósito consiste en llevar la personalidad inferior al contacto consciente con el Yo Superior, haciendo de este modo, que dicha personalidad perciba cada vez mejor su origen, destino y naturaleza, que son todos divinos. El mundo de la Realidad se halla oculto dentro de la mente de todo ser humano, y puede conocerse más y más al penetrar progresivamente en niveles más profundos de la mente. Por eso es necesario, en toda verdadera disciplina espiritual, no sólo ejercitar el principio pensante de diversos modos, sino también entrar en sus profundidades por medio de la meditación.

El conocimiento ordinario puede adquirirse mediante la actividad mental que se limite a lo que puede llamarse la superficie de las cosas, a la observación de los fenómenos físicos, al acopio de datos sensoriales, y al trabajo sobre dichos datos mediante procesos intelectuales de comparación, razonamiento, etc. Pero el conocimiento acerca de los mundos invisibles y más sutiles, de naturaleza mental, que se encuentran ocultos tras del mundo físico, no puede adquirirse de ese modo. Es necesario introducirse en las capas más hondas de la mente y de la conciencia, por medio de técnicas bien definidas que forman parte de la disciplina del yoga. El proceso ordinario del pensar, aunque sea profundo y se proponga un fin determinado, implica solamente movimientos mentales a nivel de superficie. En el razonamiento riguroso, que representa quizás la forma superior y más difícil de

este tipo de actividad, la mente actúa de modo disciplinado, pero su movimiento sigue siendo por encima, si podemos expresarnos así; no es un movimiento que lleve a un nivel cada vez más hondo de la mente; ésta puede entregarse a una actividad concentrada y prolongada, pero mientras actúe de ese modo solamente estará en relación, y por lo tanto podrá conocer, únicamente, lo que se relaciona con la vida externa. Todos los logros en el reino de la razón, hasta los de más notable índole, son asequibles a esta clase de actividad mental, pero los mundos más sutiles y reales que se ocultan en capas más profundas, no pueden explorarse ni conocerse por tales medios. Porque ello requiere una clase diferente de actividad, que puede definirse como un movimiento de la mente en profundidad. Esta idea contiene probablemente la clave del éxito en la meditación, y muestra por qué, en la mayoría de los casos, esta disciplina no alcanza a lograr su verdadero fin, a saber: el contacto progresivo con las zonas más ocultas de la mente gracias a un poder de percepción cada vez mayor. Ese movimiento hacia lo recóndito, necesario para el éxito de la meditación, requiere, naturalmente, no sólo una clase de movimiento algo distinto, sino también un esfuerzo mayor.

Casi todos los que hemos aprendido a usar con eficiencia nuestra mente, no nos damos cuenta que ejercitarla en un tipo determinado de actividad llega, después de cierto tiempo, a no necesitar casi esfuerzo alguno. El orador ya bien dotado de experiencia, una vez que ha dominado la técnica de escoger y ordenar sus ideas, puede levantarse y hablar durante el tiempo que quiera, con toda fluidez, sin ninguna interrupción. Casi todas nuestras actividades mentales pertenecen a este tipo. Nuestra mente avanza por los surcos habituales, o se ejercita, casi sin esfuerzo, en hacer las cosas cuya técnica tiene ya dominada en mayor o menor grado; no tiene que mantenerse concentrada ni impulsada en una determinada dirección por un movimiento de la voluntad o por la dominadora atracción de un objeto a lograr, o de un problema a resolver. Por tanto, no se la emplea habitualmente para un esfuerzo sostenido, encaminado hacia un objetivo bien definido, y motivado por la presión continua de la voluntad o de la atracción que es, precisamente, todo lo que se requiere para el éxito de la meditación.

Así pues, el mero hecho de sentarse en determinada postura y de hacer que el pensamiento produzca una serie bien hilvanada de ideas sobre un determinado tema, no es verdadera meditación, aunque esto sea lo que casi todo el mundo realiza. Es evidente que este tipo de ejercicio mental es, en realidad, lo mismo que escribir un artículo sin pluma ni papel o como dar una conferencia sin hablar. Tampoco puede considerarse como meditación, en el verdadero sentido de la palabra, la práctica corriente de permitir que la mente se mueva a lo largo de acostumbrados y ya muy recorridos surcos creados por

la repetición de textos religiosos, aunque esto es lo que hacen casi todas las personas religiosas cuando «meditan» durante su diaria observancia.

Es tendencia general la de convertir todo tipo de actividad necesaria en una rutina, a fin de que la mente no se vea obligada a un gran trabajo ni tampoco tenga que elegir entre diferentes modos de acción o entre diferentes ideas. Esto es lo que motiva, también, la gran popularidad de los rituales en el cumplimiento de los deberes religiosos: el propósito consiste en tener por lo menos, las formas de la vida religiosa, aunque carezcan de sustancia. Pero cualquiera puede darse cuenta que, en tales condiciones, el estancamiento resulta inevitable. Acaso no haya en el sendero de desarrollo espiritual, obstáculo mayor que el falso sentido de logro y seguridad que engendra la rutina.

Y, ¿por qué no es posible producir el estado mental necesario, cuando nos sentamos a meditar? Primeramente porque nuestro interés por las cosas sobre las cuales queremos meditar carece de la necesaria intensidad y profundidad. Probablemente, nos imaginamos que queremos hallar la Realidad que creemos escondida dentro de las capas profundas de nuestra mente y conciencia, pero se trata de un mero pensamiento vago, motivado por un deseo igualmente vago; no hay propósito claramente definido y dinámico; no hay intensidad de deseo, en el trasfondo, de resolver los problemas de nuestra vida interna y de descifrar los misterios de nuestra existencia. Y no existe semejante estado, porque no hemos cumplido con ciertas condiciones básicas para hollar el sendero de desenvolvimiento espiritual por medio de la meditación. No nos damos cuenta realmente de las tremendas ilusiones y limitaciones en medio de las cuales vivimos nuestra vida actual; y, por consiguiente, no existe en nosotros el impulso necesario para salir de tal condición. Las atracciones de las cosas de aquí abajo son demasiado poderosas, y generan una fuerza irresistible para distraer la mente. A su vez, ésta no ha sido adecuadamente adiestrada para realizar tareas de calidad que nos hayamos propuesto. El ideal no nos atrae con suficiente fuerza. En suma: no poseemos los requisitos esenciales.

Precisamente, con objeto de que se produzcan las condiciones adecuadas para el éxito en la práctica, es que todos los verdaderos sistemas de cultura espiritual insisten en la disciplina preliminar de la mente y el carácter. En el bien conocido *Sadhana-Chatushthaya*, el sistema cuádruple de perfeccionamiento de sí mismo, es necesario adquirir, ante todo, los cuatro requisitos básicos para hollar el Sendero. Estos se llaman en sánscrito *Viveka*, *Vairagya*, *Shattsampatti* y *Mumukshuttva*. En todo sistema de Yoga, se cuenta con que el candidato posea ya los requisitos básicos para la práctica, aunque ello no se menciona específicamente. Si no los posee en grado suficiente, primero se le obliga a someterse a rigurosa preparación con este objeto. Solamente en

pseudosistemas de Yoga es donde ciertos llamados Gurús toman discípulos y los inician en los misterios de la «meditación trascendental» o *Samadhi*, sin enterarse siquiera de si poseen las calificaciones o la capacidad necesaria para tal cosa; porque si lo hicieran, ello afectaría gravemente la magnitud de su clientela. Aquellos de nosotros que no logramos éxito en la meditación, deberíamos hacer un buen examen de conciencia y un buen autoanálisis. Ello nos capacitaría para ver con nuestros propios ojos, que la causa fundamental del fracaso reside, probablemente, en una grave carencia de fervor y de diligencia; hemos emprendido el método antes de querer, de anhelar de veras aquellas cosas que son objeto de la meditación. Es como poner el carro delante del caballo.

Tenemos que darnos cuenta que existen problemas, antes de emprender la solución de esos problemas. El objeto de la disciplina consiste en resolver los problemas de la vida interna por medio de la introducción en los estratos ocultos de la mente y la conciencia, que es donde únicamente puede hallarse la solución de dichos problemas; pero si ellos no existen para nosotros, es inútil sentarse a meditar día tras día en cómo resolverlos. Solamente cuando estos problemas son reales, y se han planteado como resultado de nuestra reflexión profunda y de nuestra experiencia (cuando no son interrogantes que hemos creado artificialmente o que hemos tomado de los demás) es cuando nuestra facultad intuitiva comienza a actuar en la meditación, y empieza a brotar naturalmente de nuestro interior el conocimiento espiritual que arroja luz sobre tales problemas.

No deberíamos olvidar que al emplear la mente en la meditación real, estamos tratando de habérnoslas con las realidades de la vida, y que debe haber en nosotros, no solamente problemas reales, sino un empeño también real por resolverlos. La intuición no puede funcionar sino en este tipo de atmósfera de autenticidad, y si no existe en nosotros el grado necesario de sinceridad, de verdadero empeño, nos faltarán precisamente las calificaciones esenciales para lograr el conocimiento intuitivo que viene de adentro, y necesariamente la meditación será estéril y se convertirá en una frustración. Cuando los problemas de la vida interior cobran realidad para nosotros, no solamente saturan toda nuestra vida, sino que su solución adquiere carácter de urgencia. Hasta cuando la mente inferior se halla ocupada en actividades externas, la mente superior, en el trasfondo, está cavilando constantemente sobre estos problemas y buscándoles solución.

Es necesario tener cuidadosamente en cuenta que todo conocimiento referido a las realidades espirituales de la vida se obtiene, no por medio de la facultad intelectual de la razón, sino mediante la facultad de la intuición, poco conocida en general, y sospechada por algunos. La verdadera intuición es la facultad de percepción directa de la

verdad que se produce cuando, en alguna forma, la conciencia del buscador se sintoniza con la conciencia Divina. En esta última todas las realidades de la existencia se hallan externamente presentes en su verdadera forma; al ejercerse la intuición corriente en las primeras etapas, la conciencia del investigador salta, como si dijéramos, por encima de las barreras del intelecto, y mediante la percepción directa puede aprehender cualquier realidad, por lo menos parcialmente. En Samadhi se produce el mismo resultado de manera controlada y científica, y, por consiguiente, la percepción es entonces completa y libre de defectos. La naturaleza misma de todos los hechos espirituales de la existencia es tal, que no es posible entenderlos por ningún otro método.

Dado que la intuición es la facultad de captación directa, sin ayuda de instrumentos intermedios, se halla libre del error y de la inevitable influencia deformante que en aquella introducen los vehículos de conciencia. La efectividad de la facultad intuitiva depende de su poder de penetración; mientras más fuerte sea la misma –llamada *Viveka-Khyati* en los Yoga-Sutras– más profundas serán las verdades que alcanzará a percibir, y más amplia será su visión, a la vez que más profunda. Así pues, el desarrollo de la intuición no es cuestión de agregar, de acumular, de ir construyendo algo; es cuestión de aguzar la facultad de percepción de modo que pueda atravesar la intrincada maraña de ilusiones y obstrucciones que oscurecen nuestra visión espiritual. Es por eso que la purificación, la renunciación y la armonización desempeñan un papel más importante en el avance por el Sendero de Santidad que la adquisición de conocimientos.

Ya que la intuición es un elemento tan decisivo en la meditación, convendrá detenernos un tanto en la consideración de la manera en cómo aparece en la conciencia el conocimiento intuitivo, en las primeras etapas. La visión directa de las realidades de la vida espiritual, en el sentido más pleno de la palabra, solamente se alcanza en Samadhi, pero el estudiante no necesita esperar hasta entrar en esa avanzada etapa de la disciplina del Yoga para obtener alguna experiencia cualitativa del conocimiento intuitivo. Es posible lograr experiencias bien definidas de éste siempre que existan, al menos hasta cierto punto, las condiciones necesarias al funcionamiento de dicha facultad. De hecho, no solamente es posible sino necesario, llegar a este tipo de experiencia, porque nos demuestra que ha comenzado a abrirse el canal entre la naturaleza intelectual y la espiritual y con ello, que ha empezado a realizarse por lo menos parcialmente la finalidad de la meditación.

Es cosa extraordinariamente alentadora obtener experiencias de este género, aunque sea en forma ocasional, porque nos aseguran de modo muy preciso que existe dentro de nosotros una fuente inagotable de conocimiento espiritual, y que nos es posible aprovechar

de esa fuente, mediante una progresiva sintonización con ella. Por supuesto que ya creíamos todo esto como posibilidad teórica, pero es una cosa muy distinta darnos cuenta de un modo tan vívido que nuestra creencia se basa en un hecho real, y que es posible utilizarla en la práctica. Una vez lograda esta positiva certeza, cada vez nos volvemos más hacia nuestro interior en busca de todo lo que necesitamos para nuestro progreso, y así echamos los cimientos de la auténtica vida oculta, centrada en nuestra Divinidad.

Para comprender cómo funciona la facultad intuitiva en las primeras etapas del adelanto espiritual, es necesario formarse alguna idea de la diferencia existente entre el conocimiento superior tal como vive en los planos del Espíritu y tal como aparece en los planos de la mente inferior. En los planos superiores, existe desembarazado de la mente inferior y vive en su *Svarupa* o forma verdadera. En los planos inferiores, se reviste de la mente concreta, y solamente puede existir en su *Rupa*, o sea, en forma de conceptos y de ideas. Por consiguiente, cuando la sabiduría desciende a la región de la mente inferior, tiene que tomar como cuerpo un concepto o un conjunto de ideas, lo mismo que *Atma*, o el espíritu, tiene que revestirse de un cuerpo cuando ha de funcionar en el plano físico. En tales condiciones, el verdadero entendimiento espiritual sirve de alma al concepto intelectual presente en la mente inferior; pero hay una tremenda diferencia entre ese concepto, animado e iluminado por la sabiduría, y un concepto formado por la mente como resultado del mero estudio intelectual y desprovisto de toda percepción espiritual; el primero de dichos conceptos es cosa viva, es dinámico y de gran significación para el aspirante; el segundo es un mero conjunto de ideas, divorciado de la Vida e incapaz de proporcionar inspiración o satisfacción al individuo.

Las anteriores consideraciones ofrecen una explicación de cómo el saber surge de nuestro interior como resultado del funcionamiento de la facultad intuitiva; aparenta venir como de ninguna parte, sin aviso, y en su primer impacto sobre la mente aparece como un simple vacío, sin forma ni sustancia; pero pronto parece, como si dijéramos, cristalizarse siguiendo un patrón consistente en ideas que le dan forma y sirven para corporizar su significación. Es característica propia del conocimiento intuitivo, al aparecer de este modo, que inmediatamente quede encerrado en un receptáculo mental apenas toca con su primer impacto a la mente. Lo único que se necesita para lograr tal resultado es dirigirla hacia él con plena atención; entonces, queda registrado y toma forma de modo natural, rápido y sin esfuerzo. Esta expresión diáfana y como espontánea, revela su origen intuitivo y forma parte inherente de su naturaleza. Pero esa expresión necesita de una mente alerta y receptiva que posea la pronta disposición y la capacidad necesarias para revestirlo de una forma ade-

cuada, y, al mismo tiempo, ponerse a un lado, sin intervenir por el momento. El poeta convertirá inmediatamente ese chispazo de intuición en un poema inspirado, el músico en una sinfonía, el matemático en un teorema, el filósofo en un concepto, el artista plástico en una bella forma concreta; toda demora o falta de atención se traducirá en que el celeste visitante retroceda, se aleje y quizás haga menos frecuentes sus visitas.

Este proceso que acabamos de indicar no representa sino una de las maneras cómo puede aparecer el conocimiento intuitivo en la mente del aspirante. Misteriosos e imposibles de predecir son los caminos del Espíritu; no siempre se ajustan a un patrón fijo, ni tampoco responden a idéntico grado de intensidad o de iluminación. Pero siempre que el conocimiento desciende de esas elevadas regiones, lleva el sello distintivo del Espíritu, y quien lo recibe puede siempre identificarlo; no hay confusión ni aturdimiento cuando el espíritu se comunica; solamente puede haber iluminación, aunque sea ésta de diferentes grados, lo que dependerá de la capacidad de quien la reciba.

El saber que en esta forma aparece en la mente no deberá confundirse con las experiencias de índole psíquica que adoptan la forma de visiones o sonidos de diversas clases, y que se originan en la naturaleza psíquica del hombre; aunque generalmente resulten espectaculares, estas experiencias carecen de certidumbre, de la seguridad y la confiabilidad que caracterizan a todas las manifestaciones del Espíritu; el hecho de que frecuentemente produzcan excitación e ideas de vanagloria acerca del propio progreso espiritual basta para mostrar su origen inferior. Todas las expresiones del Espíritu van asociadas a imperturbabilidad e impersonalidad indescriptibles, y aunque las acompaña un influjo de paz y poder, no hay excitación de ninguna clase. ❑

El Conocimiento Real no es un estado mental, sino un estado espiritual que implica la unión completa entre el Conocedor y lo Conocido. **Mahatma K.H**

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. **H.P.Blavatsky**

LA S.T. TAMBIÉN APRENDE

Juliana Cesano
Miembro del Grupo Indagando

Esta columna, que comienza en el presente número, tiene como objetivo fomentar una revisión de nuestro funcionamiento como Institución y promover la realización de actividades conjuntas que nos ayuden a cumplir cada día mejor con el gran propósito que inspiró la fundación de la Sociedad Teosófica.

El Prof. Dr. Miguel Ángel Santos Guerra, Director del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga (España) y escritor de diversas obras sobre organización escolar y formación de profesores, plantea en su libro "La Escuela que Aprende" cómo la institución educativa debe realizar una constante revisión de sus propios procesos, si quiere cumplir verdaderamente con su objetivo primordial.

Si bien una escuela no persigue los mismos fines que la Sociedad Teosófica, es una institución conformada por personas que tienen un ideal común y es por esto que algunas observaciones que Santos Guerra comparte con sus colegas pueden ser para nosotros de gran valor, ya que se dirigen directamente a problemas esenciales que, por lo visto, no sólo afectan a las instituciones escolares.

Así es que, utilizando como puntapié inicial comentarios de este pedagogo, intentaremos hacer un paralelo con lo que quizás también esté sucediendo dentro de nuestra institución.

"Es preciso preguntarse de manera constante por el cometido de la escuela, por su papel en la sociedad, por la naturaleza de sus prácticas en una cultura cambiante."

Se ve imprescindible a la hora de emprender cualquier tarea, reflexionar individual y conjuntamente sobre la misión fundamental de la institución de la que elegimos ser parte.

Establecer una Hermandad de la Humanidad, llamar la atención de las mentes más elevadas, mejorar la condi-

ción del hombre mediante la difusión de la Verdad y servir a nuestros semejantes -por encima de la satisfacción de aspiraciones individuales-, son algunos de los aspectos del extenso campo de acción abarcado por los tres objetivos de la Sociedad Teosófica. Estos aspectos, que delinean el carácter de nuestra institución, no sólo deben ser la fuente de inspiración individual sino también el punto de partida común para cada una de las actividades que emprendamos como grupo, rama, sede o sección. Si los puntos de partida no son reorientados de tanto en tanto, se corre el riesgo de ir desfasando más y más el eje principal de acción y si el desvío es paulatino el movimiento se toma con naturalidad y no con alertidad.

Es también sabido que el tiempo va trayendo nuevas visiones y así como un individuo percibe un mismo asunto de diferentes formas según su etapa de crecimiento, también una institución puede darle distintos matices a su función según su madurez y las necesidades de su entorno social.

"Una institución cerrada al aprendizaje, hermética con las interrogaciones, asentada en las rutinas, repetirá de forma inevitable los errores."

Los interrogantes renuevan y otorgan frescura a los asuntos, pero sobre todo, ayudan a detectar posibles errores. A los miembros de la S.T. nos cabría preguntarnos por ejemplo ¿cómo está desempeñando la institución su amplio propósito en el medio actual? ¿es ella una entidad consciente de sus propias limitaciones, o es muchas veces un barco a la deriva? y algo para considerar con mayor detenimiento aún ¿está dispuesta a enfrentarse a sus dificultades para superarlas y crecer como institución?

El hecho de cuestionarse tampoco debe convertirse un nuevo impedimento -lo que suele ocurrir cuando el interrogante se vuelve una costumbre y no un acto de reflexión responsable- ya que esto podría llevar a una completa confusión e incluso a la inacción. Las preguntas deben ser utilizadas como herramientas que van a permitirnos realizar nuevos descubrimientos, y para que así suceda, se requiere tanto un interés sincero en mejorar una situación, como el compromiso de actuar en consecuencia a las respuestas que se obtengan. Un aprendizaje no culmina en el interrogante, sino más bien podríamos decir que éste es el comienzo de un camino a recorrer, un camino lleno de propuestas, intercambio de opiniones, resoluciones, acuerdos y, finalmente, de puestas en práctica.

"Si, una vez puesta a reflexionar, se guía más por la defensa de sus actuaciones que por la búsqueda de la verdad, encontrará explicaciones que justifiquen su actuación y no podrá comprender nada."

Es común que a la hora de cuestionar una forma de trabajo que ha sido realizada de determinada manera duran-

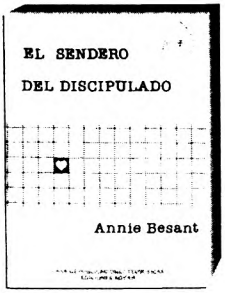
Colección Annie Besant

Annie Besant

(1847 - 1933) Presidente de la Sociedad Teosófica desde 1907 a 1933; realizó una meritoria labor en beneficio de los oprimidos en Inglaterra e India durante más de 60 años. Estadista, autora y oradora, en cooperación con el Sr. C. W. Leadbater llevó a cabo un desatacado trabajo en favor de una nueva imagen del Hombre, más en armonía con el punto de vista hindú, budhista y jaino. También fomentó la interpretación del Cristianismo y el Islam y la armonía de las variadas creencias. Sus investigaciones psicológicas y psíquicas se esbozan en algunas de las numerosas obras de su autoría. En 1893 representó a la Sociedad Teosófica en el Primer Parlamento Mundial de Religiones en Chicago, EE. UU.

- El Sendero del Discipulado ---------- $ 5,00
- Qué es Teosofía ---------- $ 2,00
- Revelación, Inspiración, Observación ---------- $ 2,50
- Los Tres Senderos de la Perfección ---------- $ 5,00
- Dharma ---------- $ 4,00
- Hacia el Templo ---------- $ 5,00
- Estudio sobre la Conciencia ---------- $ 7,00
- Los Principios ---------- $ 5,00

18,6 x 13,5 cm
89 Páginas

EL SENDERO DEL DISCIPULADO

Este libro realiza una exposición de las etapas progresivas que debe recorrer cada Ser Humano en su proceso de desenvolvimiento interno y los métodos para lograrlo. Trata sobre la purificación necesaria en las primeras etapas y las cualidades para el discipulado: la formación del carácter, el dominio de la mente y la meditación. Además, describe el sendero probatorio y las cuatro iniciaciones que llevarán al aspirante hasta "la otra orilla", ofreciéndonos así un completo cuadro del camino que cada uno debe recorrer hacia la luz que brilla en su interior.

Colección A

15,2 x 10 cm
38 Páginas

QUÉ ES TEOSOFÍA

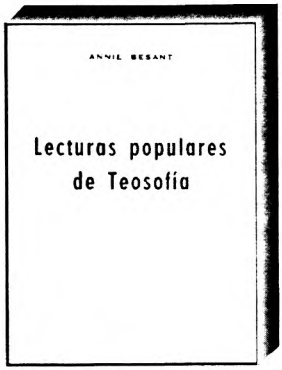
La Dra. Besant expone qué es Teosofía de una manera sintética, pero no exenta de profundidad, describiendo dos principios que pueden ser considerados como básicos: la presencia de lo Divino en todo y en todos; y la interrelación de todo cuanto vive, es decir, la fraternidad como relación última entre cada ser del universo manifestado. Con este análisis la Dra. Besant revela la unidad fundamental que existe entre todas las religiones y su común aspiración. Este libro incluye además como apéndice una descripción de los distintos sistemas de Yoga: Hatha, Jnana, Bakti, Karma y Raja Yogas, ideal para aquellos que están procurando un acercamiento a la Yoga.

13,7 x 10,3 cm
45 Páginas

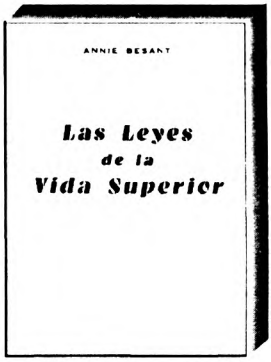
REVELACIÓN, INSPIRACIÓN, OBSERVACIÓN

Hoy en día existe tal cantidad de literatura que el estudiante serio puede tener dificultad para valorarla en su justa medida. Algunos libros son producto de la Revelación, otros de la Inspiración y otros de la Observación de un investigador. En este libro, la Dra. Besant responde a preguntas tales como ¿qué es la Revelación y cuál debe ser nuestra actitud hacia los libros que son producto de ella? ¿qué es la Inspiración y cómo podemos disponernos para ser inspirados por una lectura?. Nos indica además qué actitud podemos asumir para estudiar aquellos libros que son producto de observaciones de investigadores, de modo que éstos no nos extravíen en nuestra búsqueda.

$ 3,00

$ 2,50

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

ie Besant

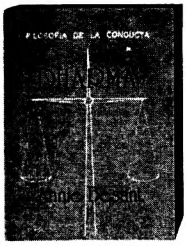

18 x 12,2 cm
101 Páginas

LOS TRES SENDEROS DE LA PERFECCIÓN

El tema de los tres Yogas o Senderos de Perfección tal como los expone Krishna a Arjuna en el Baghavad Gita han sido objeto de ilustres comentarios en distintas épocas, dada la antigüedad del Mahabharata, uno de cuyos capítulos es, justamente, el Baghavad Gita.

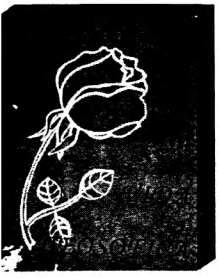
La Doctora Annie Besant, esa notable mujer que se destacó a través de una vida cuajada de acontecimientos sobresalientes y dueña de un intelecto que le permitió incursionar brillantemente por distintas esferas del saber humano, retrata en este libro con mano maestra a los individuos que recorren el Sendero de la Acción, de la Devoción y del Conocimiento. La profunda versación teosófica de quien presidió por varios períodos la Sociedad Teosófica Internacional, le permite desentrañar la esencia de este delicado y profundo tema, más allá de un simple análisis académico y erudito.

15,2 x 11,5 cm
91 Páginas

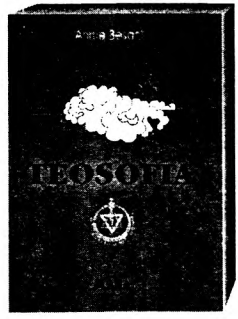
DHARMA. FILOSOFÍA DE LA CONDUCTA

En este libro, la Dra. A. Besant examina preguntas como ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Cómo saber cuál es la actitud que debemos tomar frente a las situaciones diarias? Cada persona es un mundo, con su estado de evolución, sus experiencias previas y aquellas cosas que debe aprender en este momento para continuar con su camino de crecimiento interno. Cada persona viene con una Dharma particular, es decir, con una misión a esta vida, y del descubrir para qué vinimos depende nuestra felicidad y la de aquellos con los que nos relacionamos. El saber que cada uno tiene una Dharma particular, nos permite tomar una actitud madura frente a la vida y comenzar a dirigir nuestro destino.

$ 2,50

$ 5,50

20,1 x 14 cm
146 Páginas

HACIA EL TEMPLO

Cada uno de nosotros se dirige hacia el templo que está en la cima de la montaña. Esta figura representa nuestro peregrinar por el sendero que conduce hacia la evolución del Hombre. Podemos ir por el lento sendero que va rodeando a la montaña, o podemos subir en forma directa por el escarpado precipicio; éste es el magnífico desafío que se le presenta a cada Ser Humano. La Dra. A. Besant aborda el tema de cómo realizar esta escala trascendente y de cuáles son los pilares sobre los cuales edificar nuestra vida.

La purificación, el gobierno del pensamiento, la formación del carácter y la alquimia espiritual son algunos de los temas que trata en este libro, en un lenguaje sencillo y profundo.

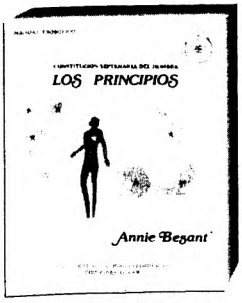
19 x 14 cm
226 Páginas

ESTUDIO SOBRE LA CONCIENCIA

(Una contribución a la psicología)

La Dra. Annie Besant traza magistralmente en este libro "pinceladas", imágenes mentales, que permitirán al estudiante tener una visión global del Universo en que vivimos y con ella como fundamento profundizar en el campo de las relaciones para poder vislumbrar cada vez con mayor claridad los procesos del desenvolvimiento o desarrollo de la conciencia.

¿Qué es la conciencia? Mecanismos de la conciencia. Conciencia y auto-conciencia. Procesos como la voluntad, la Sabiduría y la Acción, contratados a través de sus páginas. ¿Qué es la memoria? Naturaleza de la memoria. Comprender el origen de las vibraciones que producen en nosotros los cambios en las percepciones conscientes que llamamos: Amor, Deseo, Emoción, etc. será el resultado de un estudio e investigación de los temas desarrollados en la presente obra.

18,6 x 14,5 cm
71 Páginas

LOS PRINCIPIOS

¿Qué son nuestras emociones? ¿Y nuestros pensamientos? ¿Existe una parte espiritual en cada ser humano? El Hombre no es sólo su cuerpo físico, sino que posee siete cuerpos o principios que conforman su Ser. En este libro la Dra. Annie Besant explica detalladamente cuáles son, cómo funcionan y cómo intervienen en nuestro desarrollo y estados de ánimo. Este conocimiento es fundamental para que cada uno de nosotros podamos comprendernos y tomar las riendas de la vida en nuestras manos.

te algunos años, surjan explicaciones que intenten mantener las cosas en su lugar. Que haya motivos reales para que algo deba permanecer de una forma, no tiene nada de malo, pero tenemos que asegurarnos de que esas justificaciones no surgen del apego a lo que hemos realizado años atrás, de la incapacidad de reflexionar grupalmente, del desinterés o de la comodidad y seguridad que nos proporciona el recorrer siempre la misma senda.

También puede ser útil que en el momento de responder con objetividad los interrogantes que nos conducen a la reflexión, dejemos de lado las definiciones, suposiciones y anhelos, para así descubrir lo que sucede realmente en la práctica. Esto nos ayudará a tomar contacto con obstáculos concretos y no con problemas o soluciones imaginarias.

"Cuando el diagnóstico está mal hecho, las soluciones son inevitablemente defectuosas".

No es tarea sencilla reconocer cuándo no estamos realizando un buen diagnóstico, ya que el mismo está limitado a nuestra conciencia y capacidad para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Pero en esta situación hay ciertas actitudes que pueden ayudarnos a descubrir aquello que precisamente no estamos percibiendo. En primer lugar será necesaria una crítica imparcial y bien intencionada, como así también un juicio desapasionado de las cuestiones que se estén evaluando, lo que nos permitirá abrir nuestra mente a realidades que de otro modo estarían veladas por la justificación, el apego, etc. Y en segundo lugar es interesante ver que a veces la posibilidad de retomar una vía correcta puede estar dada por aquél que difiere de nuestra opinión y esto, lejos de ser un impedimento, puede ser la gran oportunidad. Que realicemos un buen diagnóstico depende en gran medida de qué consideremos prioritario: nosotros mismos o el interés por descubrir algo nuevo.

"Si sólo existen tiempos para la acción no habrá forma de hacer reflexión sobre la acción."

El mundo está lleno de personas que van por la vida haciendo de ella un culto a la acción, sin detenerse un instante a preguntarse por qué corren todo el tiempo de acto en acto, y conocemos cuáles son las consecuencias de esta actitud. Una institución puede también entrar en esa corriente y convertirse en una máquina que repite una y otra vez un mismo esquema sin detenerse a verificar si está tomando las líneas de acción que elige tomar intencionalmente, o sólo está siendo movida por la costumbre.

Así mismo, puede esta tendencia presentarse de un modo más sutil, debido a la combinación de tres factores. La responsabilidad de continuar con la acción, cierta conciencia de la necesidad de renovar el espíritu de las actividades y un planteo poco profundo de la situación, suelen producir sólo cambios

superficiales, lo que implica que la acción resultante esté teñida de cierta inercia.

Una de las realidades que enfrentamos diariamente, y que no contribuye a resolver este problema recurrente, es que los miembros que colaboran con las actividades lo hacen desde el escaso tiempo libre que la vida actual les permite, lo cual deriva en que la S.T. vaya limitando más y más su círculo de acción. Esto contrasta con la variedad de áreas en las que intervinieron la Sra. Blavatsky, el Coronel Olcott y la Dra. Besant, entre otros miembros menos conocidos, al desarrollar tareas que en la actualidad hasta parecerían ajenas a nuestra institución. Pero aún hoy existen centros que continúan ampliando las fronteras de su actividad, Adyar es un ejemplo vivo de esto, lo que nos da la pauta que es posible llevar adelante una tarea cuando hay convencimiento, entrega y un mayor despertar a las necesidades humanas.

"Hablo de aprendizajes institucionales que, si bien requieren los de cada uno de los miembros del centro, no se limitan a ellos."

Es importante conocer la diferencia entre crecer como individuos y crecer como institución. Es claro que mientras no haya crecimiento individual no habrá materia prima para hacerlo en forma grupal, pero el aprendizaje como conjunto requiere la misma atención que el aprendizaje como individuos. Pueden existir grupos conformados por personas brillantes en alguna materia, pero si no se tiene la habilidad para utilizar convenientemente las ventajas de trabajar en equipo, serán sólo un número de individuos amuchados y brillantes, pero nunca un equipo.

¿Cómo puede, entonces, aprender y mejorar la S.T.? ¿Cómo podemos plasmar esto en un proyecto coordinado que invite a la acción? Se propone a continuación una secuencia de verbos encadenados que pueden ir produciendo círculos de reflexión, comprensión y cambio:

1. Interrogarse

Cómo está cumpliendo nuestra institución con sus objetivos, qué alcance le está dando a ellos, cómo se enfrenta a los cambios del mundo, cómo llega a quienes debe llegar y todas aquellas preguntas que ayuden a replantearnos el estado general de las actividades que llevamos a cabo. Para esta fase de interrogación no es necesario suspender las tareas que se están desarrollando sino generar algún espacio para revisar todo lo que creamos necesario.

2. Investigar

Esta etapa, que puede ser en principio, tanto grupal como individual, busca generar respuestas que sean fruto de una investigación rigurosa y no que estén basadas en la suposición, la rutina, o los intereses personales. ¿Cuánto sabemos acerca de por qué fue fundada la Sociedad Teosófica y qué se espera de ella? ¿Cuán conscientes somos

de la situación social, cultural y espiritual, de las necesidades y falencias de la sociedad en que vivimos? ¿Qué aspectos debemos desarrollar o fortalecer como miembros de la S.T. para cumplir con nuestra tarea de servicio?

3. Comprender

En la labor que nos hemos propuesto, la comprensión tiene un rol fundamental ya que cuanto mayor claridad se tenga sobre la naturaleza de las dificultades, mayor poder se tendrá sobre ellas. A través de la investigación puede llegarse a la comprensión de factores quizás nunca antes considerados, que permitirían líneas de acción correctas y a tono con las necesidades actuales.

4. Escribir y Difundir

Se hace necesario plasmar por escrito el resultado de la reflexión y de las investigaciones, ya que ayudará a establecer orden en el pensamiento -frecuentemente errático- y a concretar las ideas. Si plasmamos por escrito lo que pensamos podemos compartirlo con otros y dar lugar a un debate.

5. Debatir

Un nuevo espacio para el intercambio puede generarse en un próximo congreso o jornada destinada a tal fin, en el que se debatiría sobre todos los aportes que se hayan recibido de los grupos, ramas, sedes o miembros de distintas partes del país.

6. Comprometerse

Es de esperar que esta reflexión amplíe y enriquezca nuestra perspectiva, pero para que el esfuerzo no termine en un simple señalamiento de lo que debería modificarse, es preciso que encontremos las vías de acceso para lograrlo, y sobre todo, comprometernos a colaborar desde nuestro lugar, con cada una de las etapas de este proceso.

El trabajo de la S.T. es muy vasto, y su vitalidad, flexibilidad y expansión dependen en gran medida del ímpetu de sus miembros. ❑

Lo expuesto queda a consideración de todos los miembros que vean desde su lugar un aspecto institucional que puede ser mejorado. Las propuestas pueden enviarse como grupo o individualmente al mail de la Editorial Teosófica en Español etespa@arnet.com.ar o por carta a San Lorenzo 833 - 1° "C" C.P. 2000 (Rosario). Los aportes serán recibidos y compilados para ser luego debatidos en un próximo congreso.

DE ANÉCDOTAS, PERSONAJES Y LIBRERIA

[Los 17 de Febrero de cada año, con diferentes actos en las distintas Sedes, se conmemora el "Día de Adyar", nuestra Sede Central Teosófica Internacional. En ese día el pueblo teosófico se une a través de todo el mundo con lazos de afecto y agradecimiento, enviando a Adyar nuestros mejores anhelos. Para esta ocasión, ofrecemos un relato escrito por el primer Presidente de la S.T., el Sr. H. S. Olcott, sobre cómo fue seleccionado el lugar para la Sede Central de la Sociedad Teosófica. El texto fue extraído del libro "Adyar" (The Theosophical Publising House), compilado por Mary K. Neff y otros.]

ADYAR, UN PARAÍSO - H. S. Olcott

En mis viajes por la India y Ceilán [ahora Sri Lanka] yo había estado observando los lugares, las personas, y climas, con la intención de seleccionar el mejor lugar para establecer una Sede Central permanente para la Sociedad. Espontáneos ofrecimientos de casas libres de renta, nos habían sido hechos en Ceilán, y la isla presentaba la más encantadora apariencia para aquél que buscara una casa asiática; pero varias consideraciones, como su aislamiento de la India y el costo del franqueo, sobrepasaron su encanto y nos llevó escoger la India como preferencia. Al momento presente (1882), sin embargo, ninguna buena propiedad se nos había ofrecido y no habíamos hecho ningún plan definido. El 31 de mayo, sin embargo, los hijos del Juez Muthuswamy nos rogaron a nosotros dos [H.P.B. y H.S.O.] que fuéramos a ver una propiedad poco costosa. Fuimos conducidos a Adyar, e inmediatamente supimos que habíamos encontrado nuestro futuro hogar.

El magnífico edificio, sus dos pequeños bungalows ribereños, sus establos de ladrillo y cemento, la cochera, los godowns [bodegas], y la piscina; su avenida de antiguos árboles de mango y banyano, y su gran plantación de Casuarinas [uno de los árboles productores de piñas] hacían a una encantadora residencia rural, mientras el precio solicitado -sólo Rs 9.000, o aproximadamente $600- era tan modesto, de hecho, meramente nominal, como para hacer que el proyecto de su compra pareciera factible incluso para nosotros. En forma conjunta decidimos tomarlo y a su debido tiempo se efectuó, por la noble ayuda de P. Iyaloo Naidu y el Juez Muthuswamy Chetty, el primer adelanto de dinero y otro préstamo con garantía por el resto, en condiciones muy accesibles. En seguida se publicó una petición para suscripciones, y en el transcurso del próximo año tuve la satisfacción de poder pagarle a todos, y recibir la escritura.

Lo irrisorio del precio fue causado por la apertura de la vía férrea al pie de las Colinas de Nilgiri, lo que trajo al encantador sanatorio de Ootacamund a un día de viaje de Madrás. Esto obligó a los altos oficiales a pasar la mitad del año allí, y dejó a sus grandes bungalows de Madrás en un mercado sin postores. Lo que pagué por "los Jardines de Huddlestone" fue aproximadamente el precio que darían por los viejos materiales si el edificio debiera tirarse abajo. De hecho, eso era lo que habría pasado si nosotros no hubiéramos sido los compradores en ese momento.

Nos detuvimos una semana más en Madrás durante la cual diserté dos veces, y fueron admitidos más nuevos miembros, y el 6 de junio tomamos el tren para Bombay. Más de cincuenta amigos, con flores de regalo, nos despidieron, y nos rogaron acelerar nuestro retorno para que asumamos la residencia permanente entre ellos. A las 11 de la mañana del día 8, llegamos a Bombay, y encontramos muchos amigos reunidos para encontrarnos y acompañarnos hasta nuestra casa.

Las personas hablan abiertamente de Madrás como 'la provincia sumida en la oscuridad' y como siendo insoportablemente cálida. El hecho es, sin embargo, que con respecto al clima yo la prefiero sobre las demás, y acerca de la literatura Sánscrita y la filosofía aria, es la más iluminada de las provincias indias: hay más sabios pandits en los pueblos; y la clase educada, en conjunto, ha sido menos consentida por la educación occidental. En Bengala y Bombay hay más *littérateurs* de las clases de Telang y Bhandarkar, pero yo no puedo recordar a uno igual a T. Subba Row de Madrás, en lo que hace al brillante genio para captar el espíritu de la Sabiduría Antigua. Que él estuviera en Madrás fue una de las causas para fijarnos en aquel pueblo para nuestra residencia oficial. Y aunque él ya está muerto, nunca nos hemos arrepentido de nuestra opción, porque Adyar es una especie de paraíso. ❑

Adyar ha sido no sólo la Sede Administrativa, sino también lo que algunos llaman un Centro Radiante, un centro a través del cual las fuerzas espirituales fluyen para todo el mundo. Cuando H.P.B. entró al edificio que hoy es la Sede, después de haber subido bajó diciendo que los Mahatmas querían aquella propiedad. Creo que este centro tiene una importancia que va más allá de su belleza física, contiene algo más que lo impregna. Tal vez presente condiciones favorables para que las fuerzas originadas en las regiones más elevadas puedan concentrarse y fluir.

Radha Burnier

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE VERANO[1]

¿Al Teósofo, cómo lo definiríamos? ¿Desde qué momento lo es? ¿Es necesario ser Teósofo para dar Teosofía al mundo? Pablo Sender - 29 de enero.

Por la mañana se desarrolló una exposición basándose en textos, algunos de los cuales reproducimos abajo, y abriendo luego a un extenso debate sobre las cuestiones. Se habló que un Teósofo es aquél que está haciendo un trabajo integral, que involucre estudio y meditación, devoción pura, amor inegoísta por la humanidad y verdadero interés en colaborar con ella (aún a costo de nuestro beneficio), diligente autoobservación en su vida diaria, disposición al servicio desinteresado, etc. Que comienza a ser un verdadero Teósofo cuando, por su forma integral de vida, empieza realmente a tomar contacto con la Sabiduría Divina, con la verdadera intuición que trasciende todo concepto y emocionalismo. Por esto es fundamental investigar seriamente en las Ramas y en nuestras vidas cuáles son los medios que nos llevan a ese contacto con lo Interno y ponerlos en práctica. Finalmente, sólo un Teósofo (el que ha reunido estas cualidades, esté o no dentro de la S.T.) puede dar efectivamente Teosofía al mundo. Aún así, debemos ofrecer humildemente lo que en la actualidad tenemos en nuestra mente-corazón, dirigiéndonos mientras tanto firmemente hacia la Sabiduría Divina. Algunos de los textos trabajados fueron los siguientes:

- La palabra Teósofo tiene un sentido elevado. Se refiere a los que, por su modo de vida y contemplación se acercan cada vez más al Principio Divino. **Radha Burnier.**

- Si los miembros viven los elevados ideales que les dan derecho a ser llamados Teósofos se ganarán el respeto del público. Pero si hay una tendencia a hablara de cosas nobles y elevadas sin tratar de ponerlas en práctica, el público se limita a ser indiferente o escéptico. **R. Burnier**

- Aspiráis a llegar a ser un "misionero de la Teosofía"; sedlo. Pero antes de ir predicando con un corazón y un tipo de vida que desmienta lo que profesas, "conjurad que rayo os dé muerte", porque cada palabra se volverá para vos en el porvenir un acusador. **Mahatma K.H.**

---

[1] Los presentes, son los resúmenes que enviaron los coordinadores de algunos de los temas que se desarrollaron en la Escuela de Verano (N. de los Ed.).

- El primer objetivo de la S.T. es la Filantropía. El verdadero Teósofo es un filántropo: "no vive para sí mismo, sino para el mundo." Esto, y la filosofía, la correcta comprensión de la vida y sus misterios, le darán la base necesaria y le mostrarán el camino correcto a seguir." **Mahatma K.H.**

- Mi referencia a la "Filantropía" fue hecha en su sentido más amplio, y tenía el objetivo de llamar la atención hacia la absoluta necesidad de la "Doctrina del Corazón" que se opone a aquella doctrina que es meramente "del ojo". Nuestra Sociedad no es una mera escuela intelectual de Ocultismo, y aquellos superiores a nosotros dicen que quien piense que la tarea de trabajar para otros es muy ardua no debe emprenderla. Los sufrimientos morales y espirituales del mundo son más importantes, y necesitan auxilio y cura" **Mahatma K.H.**

- El ser miembro de la Sociedad Teosófica involucra una constante y seria atención hacia el sufrimiento y los problemas de la Humanidad y la ayuda para la liberación de la mente humana. El hombre común apenas se interesa en algo que no sea él mismo y su propio adelanto. Aprender a ser un Teósofo significa no preocuparse por sí mismo y abrir nuestro corazón y nuestra mente. **R. Burnier**

- Plotino nos dijo que el conocimiento de la Teosofía tiene tres grados: opinión, ciencia, e iluminación. 'Los medios e instrumentos del primero es lo sensorio, o percepción [corriente]; del segundo, la dialéctica; del tercero, la intuición. Para este último, la razón debe ser subordinada, esto es absoluto conocimiento, basado en la identificación de la mente con el objeto conocido. **H. P. Blavatsky**

- 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. **Mahatma K. H.**

- Sus doctrinas [de la Teosofía] si se estudian seriamente educen (estimulando los propios poderes de razonamiento y despertando al hombre interno en el animal) todo poder para el bien hasta ahora latente, y también la percepción de lo verdadero y lo real. **H. P. Blavatsky**

Aprendamos juntos a trabajar en grupo. Silvia Liliana Pastore - 29 de enero.

En este día por la tarde se desarrolló una interesante experiencia grupal. Como introducción se recordó la importancia del trabajo en grupo bajo la sólida base de nuestro Primer Objetivo: la Fraternidad.

Para conocernos mejor se realizaron varios juegos grupales, entre ellos, "El autógrafo", donde se pueden visualizar nuestras modalidades de acción que pueden estar dentro un patrón competitivo o cooperativo. Se reflexiona cómo los valores de la

sociedad en que vivimos están sutilmente entrelazados en nuestro inconsciente y muchas veces tenemos actitudes individualistas y competitivas aunque internamente estamos convencidos de que la modalidad correcta de relacionamiento es la fraternal. Por eso es importante que demos una profunda mirada a nuestros hábitos, costumbres, formas de actuar, porque seguramente existirán patrones insertados en nuestra conducta y que ideológicamente no estamos de acuerdo en sostener.

También se reflexionó en cinco grupos pequeños sobre las ventajas y desventajas del trabajo grupal, de lo que surgió la siguiente síntesis (entre paréntesis está la cantidad de grupos que coincidieron en señalar esa característica):

Ventajas de trabajar en grupo (síntesis de 44 ítems):

Más aportes (3), más creatividad (3), mayor enriquecimiento personal (3), más productividad (3), complementación (3), práctica de la integración (3), aprendizaje (2), conocimiento del otro (2), fuerza (2), más captación de energía (2), mayor participación (2), más tolerancia (2), menor tiempo para realizar lo ya acordado, diferencias de opiniones que enriquecen, más crítica, mayor organización, mejor comprensión del objetivo, mayor gratificación de los integrantes, unidad en la diversidad, trabajo democrático, oportunidad de compartir, más compromiso, más discernimiento, amistad, mayor autoconocimiento, interdisciplinariedad

Desventajas de trabajar en grupo: (síntesis de 15 ítems)

Se demora más tiempo en la toma de decisiones (4), resignar puntos de vista personales (2), conflictos de opiniones e intereses (2), dificultades para coordinar, dificultades para lograr unidad, diferencias de criterio, diferencias de opiniones rígidas que impiden lograr resultados, oportunidad para potenciar defectos individuales, mayor empleo de energía, dificultad entre los integrantes

Se observó que las ventajas descriptas suman más que las desventajas y que bien vale la pena en las experiencias grupales, intentar superar los obstáculos que nos limitan.

Otra experiencia que se realizó es la observación de un dibujo en donde se pueden visualizar dos rostros diferentes. Algunos veían uno de los rostros y otros integrantes el otro dibujo. Esto nos llevó a reflexionar cómo a veces un mismo asunto puede tener distintas visiones y que muchas veces es bueno tratar de "entender" la visión del otro para poder trabajar con una base común integrando las diferencias.

También se realizó una experiencia vivencial en que colaboraron "actores" de nuestro equipo de jóvenes: Juliana, Ana Celina , Walter y Pablo. Ellos fueron los encargados de mostrar cómo influye en la comunicación tanto el qué se dice (contenido) y el cómo se dice (modalidad de expresión). Se seleccionó exactamente un mismo

discurso (sobre la fraternidad) pero se expresó de forma : agresiva, dubitativa, despreciativa y equilibrada. Después se preguntó a los participantes cómo habían percibido cada una de las diferentes expresiones. Algunos se sintieron identificados con algunas de las modalidades (y se asustaron !!!) y otros verificaron cómo la forma de expresarnos puede limitar y hasta llegar a anular la recepción del contenido de lo que decimos.

Se concluyó la experiencia unidos de la mano en una gran rueda y expresando cada uno sus propósitos para este año de trabajo. Desde la coordinación deseamos que todas nuestras buenas intenciones tanto individuales como grupales puedan concretarse a favor del trabajo del TODO.

La transformación personal, la vía esotérica y el Maestro. Vilma González y Roberto Moliterno - 30 de enero.

En el desarrollo de esta actividad se puso especial énfasis en la urgencia de realizar en nosotros la transformación, en la importancia de que sea un imperativo producir la regeneración de nuestra mente para empezar a realizar la unidad en nuestra vida, y de ese modo como miembros de la S.T., contribuir al cumplimiento del objetivo de la Fraternidad. Se puntualizó que nos encontraríamos en el "punto de giro" entre el Sendero de Ida y el de Retorno, es decir, en el punto del "darse cuenta", de alcanzar el convencimiento de que es ineludible e impostergable realizar el esfuerzo de producir un cambio en nuestra vida interna. Se hizo hincapié en la responsabilidad que nos toca como miembros de la S.T. y el compromiso que hemos asumido como tales de "tomar parte activa en la reforma y regeneración del mundo" y en ser verdaderos canales de la Jerarquía para servir a Su Propósito.

Después de una breve exposición de los sanrafaelinos se dio material a los presentes para trabajar en grupos de 4 ó 5 personas. Éste constaba de dos partes : la primera, fragmentos de diversos autores referidos al tema de la regeneración (Radha Burnier, Annie Besant, Mabel Collins y otros) y la segunda, de 5 preguntas que debían oficiar de movilizador interno y disparador para un enriquecedor intercambio grupal. La propuesta fue recibida con entusiasmo por los presentes y lamentablemente faltó tiempo para realizar una puesta en común donde cada grupo vertería algo de lo debatido.

¿Qué es verdaderamente Teosófico? Jorge Cesano - 31 de Enero.

Por la mañana se desarrolló un trabajo sobre "¿A qué enseñanzas con propiedad, podemos llamar teosóficas?". Se reflexionó sobre el hecho que el ser humano es una agrupación compleja de entidades que tienden en conjunto a evolucionar según se le presentan las oportunidades y ellas sean aprovechadas. Pero nuestra conciencia en

la etapa actual se encuentra exclusivamente en lo que llamamos la personalidad, conformada por el cuerpo físico, el doble entérico, la energía de la vida llamada prana, las emociones y los pensamientos concretos, y en esto se resume el común denominador del hombre corriente. Pero este hombre al llegar a la etapa inexorable de preguntarse ¿quién soy? ¿cuál es motivo de mi existencia? recurre a información externa para orientar conscientemente su vida y éste es el momento donde nos preguntamos qué es verdaderamente Teosófico.

En estas circunstancias, vemos la vida desde ese lugar que es nuestra personalidad, y desde ahí al comenzar a trabajar en este nuevo proyecto de regenerarnos como humanos, percibimos que tenemos un mundo externo -que es cotidiano-, y un mundo nuevo: el interno. Entonces comprendemos que se abre un abanico de responsabilidades: la responsabilidad hacia el mundo exterior, la que tenemos hacia nuestro Ser Interno y, en nuestro caso, hacia la Institución que nos posibilita el acercamiento al conocimiento.

Como vemos, es muy amplio considerar qué verdaderamente y con propiedad podemos decir que es teosófico, ya que los "frentes" donde trabajar son muy distintos, pero como la Teosofía existe subyacentemente en todas las actividades, depende de nuestra capacidad de Ver y encontrarla. Si quisiéramos tener una guía, y sólo como para comenzar en la búsqueda de lo verdaderamente teosófico, propondría el análisis pausado y con ojos actuales de "La Escala de Oro", des-cubierta por H.P.B., y que guía inteligentemente al estudiante a ser un aspirante a la vida espiritual.

Los Maestros y la Sociedad Teosófica. Su ética en el trabajo teosófico. Silvia Liliana Pastore - 31 de enero.

Por la tarde la actividad estuvo basada en las "Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnett". En las cartas Nro 84 a 87 (de la última edición española) se aborda un conflicto en la Logia de Londres de la S.T. ocurrido a inicios del año 1884, y son de las pocas cartas en donde los Maestros realizan una intervención directa en el trabajo de la S.T. Se sugiere, para una mejor comprensión de la situación, leerlas en el siguiente orden:

1) Carta Nro 86: Breve carta del Maestro K.H. a Sinnett, donde lo instruye para entregar la Carta Nro 85 a la Logia de Londres (enero 1884)

2) Carta Nro 85: Enviada a la Logia de Londres.

3) Carta Nro 84: Breve carta del Maestro K.H. a Sinnett donde solicita nuevamente leer otra carta en la Logia de Londres (Nro 87) (febrero 1884)

4) Carta Nro 87 : Segunda carta enviada a la Logia de Londres escrita por un discípulo del Maestro KH por indicación e instrucción de éste.

En el recorrido que se realizó a través de estas cartas se fue tratando de observar

la actitud siempre ética y respetuosa del Maestro, quien dejando libertad de acción a los miembros de la S.T., va dando sus sugerencias de cómo debería continuar el trabajo de la Logia. También se muestra claramente en este texto que no existen favoritismos personales y que el deber a cumplir es siempre el norte que guía sus acciones. Se ve cómo a los Mahatmas no les interesan muestras de devoción y reverencia a sus propias personas y es más, apoyaban a una candidata a la Logia de Londres (la Sra Kingsford) que no había demostrado ser una de sus reverentes seguidores.

El Maestro K.H. señala también cómo dos personalidades muy diferentes como la Sra Kingsford y el Sr Sinnett (ambos candidatos a Presidente de la Logia de Londres) si se pueden complementar en el trabajo y dentro de un mutuo marco de respeto, permitirían realizar un gran trabajo teosófico. Se vio que muchas de las indicaciones y reflexiones dadas por el Maestro en estas cartas pueden ayudarnos a observar el trabajo en nuestras propias Ramas. Si las leemos con cuidado y atención encontraremos que las sugerencias siguen siendo tan actuales como sabias.

La Teosofía y el Arte. Maria Rosa Di Mario y Vilma González - 1 de febrero.

En esta ocasión se realizó una actividad algo distinta de lo que se venía haciendo en la Escuela. M. Rosa y Vilma prepararon ambiente bajo la paz de los pinos que fueron "decorados" con reproducciones de los grandes maestros de la pintura y la escultura, y esperaron la llegada de los asistentes con la obertura de "El Holandés Errante" de Wagner. M. Rosa llevó a los presentes a través de los mitos, vinculando las enseñanzas teosóficas con el Arte. Explicó el significado oculto de algunas de las reproducciones que adornaban el lugar y cómo la "divina proporción"estaba presente. Su dominio del tema le permitió transitar por diversos estilos y épocas como los pintores renacentistas y la abstracción de Mondrian, entre otros.

A continuación, Vilma introdujo a los presentes en un universo poco conocido en nuestra cultura como es la "Música Hindú" . En su trabajo, comentó brevemente su significado oculto y su estrecha vinculación con principios éticos, filosóficos y religiosos, pero puso especial acento en el aspecto exotérico de la misma, en su exquisita sutileza. Explicó a los presentes el sistema musical hindú y cómo a nuestro enfoque occidental le cuesta acercarse a un sistema musical dinámico, abierto, infinitamente variado en sus melodías, en sus ritmos, en sus refinadas distancias microtonales, fuera del sistema de afinación fija y del sistema tonal tan familiares a nosotros. Todo esto fue ilustrado, paso a paso, con ejemplos musicales que hicieron el deleite de los participantes, mientras caía la tarde en el Centro Teosófico. ❑

NOTICIAS NACIONALES

Un Encuentro desde el Silencio

Los días 18 al 27 de enero tuvo lugar en el Centro Teosófico de San Rafael el Campamento Anual de Jóvenes que se denominó "Un encuentro desde el Silencio", y al cual asistieron jóvenes de Buenos Aires, Rosario, San Lorenzo, Río Cuarto y San Rafael.

En el mismo se trabajó durante dos días en base a un material que recopiló información sobre la necesidad del silencio para poder tener una correcta percepción de las cosas y su efecto transformador sobre la conciencia. Luego, durante tres días, se realizó el estudio y la práctica de cinco tipos distintos de meditaciones que conducían al silencio (pertenecientes al Cristianismo Místico, Sufismo, Vedanta y Buddhismo, más algunas indicaciones dadas por el Mahatma K.H.). A continuación tuvieron lugar dos días de silencio, con el objeto de llevar a cabo una observación de lo interno y lo externo, para lo cual se realizaron además algunos ejercicios contemplativos. Y para finalizar se hizo una jornada donde se compartió entre todos los participantes lo experimentado y descubierto por cada uno.

39ª Escuela de Verano de la Sección Argentina

Entre el 27 de enero y el 3 de febrero se desarrolló en San Rafael la 39ª Escuela de Verano que contó con la presencia unos 30 participantes, miembros de distintas Ramas del país, incluyendo la participación de varios miembros jóvenes. Para el desarrollo de la Escuela de Verano, miembros de distintas partes del país prepararon un trabajo sobre algún tema que estaba englobado bajo el título central de: "Teosofía, el Teósofo y el trabajo de la Sociedad Teosófica", contando con la Coordinación General de Juan Viñas y Jorge Cesano.

Una vez más, cabe destacar el esfuerzo realizado por quienes están a cargo del Centro de Teosófico para hospedar a quienes asistimos periódicamente a este sitio, que cada día está más confortable y bello, convirtiéndose así en un lugar ideal para este tipo de encuentros.

La Sabiduría de los Upanishads.

Durante la semana del 3 al 10 de Febrero de 2002, se llevó a cabo el Campamento "Vivencia IV", donde se realizó un trabajo de reflexión y participación sobre el tema "Un acercamiento a la Sabiduría de los Upanishads". La actividad contó unas

20 personas, que incluyeron miembros de distintas partes del país y de Chile, sin embargo, en los diferente días se acercaron personas de San Rafael llegando a alcanzar una cantidad de 35 personas compartiendo las actividades. Los temas trataron sobre la Sabiduría Antigua tal como está expresada en los Upanishads y su aplicación en la vida de relación, y la metodología de trabajo incluyó tanto la reflexión individual como la grupal. En todo momento se intentó llevar al grupo a un inquirir meditativo, facilitando un clima de investigación.

Por otro lado, la característica participativa de los Campamentos permitió que el compartir trabajos variados favoreciera la integración del grupo, como los momentos de camaradería que se produjeron en el trabajo de cocina y limpieza. Se vivieron además espacios de armonía y silencios compartidos, creando por momentos un ambiente de misticismo, lo que permitió el acercamiento entre cada uno de los integrantes y el encuentro con sí mismo. No podemos dejar de mencionar las inolvidables noches de Peña y encuentros artísticos, donde se pudo conocer una nueva faceta en cada uno de los miembros de la S.T., que participaron en cada número artístico.

El éxito de la temática fue tal que se decidió continuar en "Vivencia V" en 2003, con la profundización de otros Upanishads (Upanishads Mayores) que no estaban incluidos en "Vivencia IV". Si desean contactarse y enviar material relacionado con los Upanishads pueden hacerlo a los siguientes e-mail:

- Silvia Pastore (San Rafael): starge@infovia.com.ar
- Ana Gloria Bustos (Chile): anab@entelchile.net ó sociedadteosofica@entelchile.net
- Alicia Salinas (Córdoba): aliciasal@arnet.com.ar ó salinas@inta.gov.ar

Donación al Centro Teosófico

"De la misma fuente" es el nombre del cuadro donado por René de Oliveri y sus hijas Marta (residente en Esquel) y Neri (residente en Australia). Este cuadro fue pintado por el querido hermano Roberto Oliveri. El mensaje que la pintura transmite es el que las religiones y el conocimiento espiritual, brotan todos de una misma fuente. Fue donado para el Centro Teosófico, pero por el momento será expuesto en la Sociedad Teosófica de la ciudad de San Rafael. Gracias a la familia Oliveri por permitirnos compartir esa hermosa obra de nuestro querido y recordado hno. Roberto Oliveri.

96ª Asamblea la Sociedad Teosófica en Argentina

El 30 de enero se realizó la 96° Asamblea de la Sección Argentina que contó con representantes de Bs. As., Rosario, San Lorenzo, Córdoba, Río Cuarto, Carlos Paz, Mendoza, San Rafael y la visita de nuestra querida hermana Rene Castro de Oliveri que está viviendo en Australia. Este año, además, se realizó allí el cambio de autoridades de la Sección Argentina de la S.T.: El hno. Jorge Cesano entregó la Pre-

sidencia a la Sra. Silvia Liliana Pastore, quien la asumió por el período 2001-2004. Se vivió un clima de fraternidad y alegría por el trabajo realizado, y por el comienzo de una nueva etapa. La Secretaría General tendrá su Sede en la Ciudad de San Rafael, siendo uno de sus objetivos tratar de impulsar una mayor actividad y aprovechamiento del Centro de Teosófico que tenemos allí.

Conformación del nuevo Consejo Nacional

Los integrantes del nuevo Consejo Nacional para el período 2001-2004 son:

Presidente :	Silvia Liliana Pastore
Vice-Presidente:	Ernesto García
Secretario:	Juan Carlos Burrone
Pro-Secretaria:	Carmen Martínez de Camiletti
Secretaria de Actas:	Dina Vilma González
Tesorero:	Roberto Moliterno
Pro -Tesorero:	Rafael La Terra Spadaro

Vocales Titulares:	Vocales Suplentes:
1) María Rosa Martínez de García	1) Germán Mario Rodriguez
2) Carmen Fenoy de Martínez	2) Alicia Salinas
3) Guillermo Daniel García	3) Walter Blanca
4) Luis Montenegro	

Actividades del mes de Julio en el Centro Teosófico de San Rafael

El 4,5 y 6 de Julio se realizará un Retiro de Reflexión, y del 7 al 13 de ese mes tendrá lugar la Escuela de Invierno, con un temario organizado en base a las Cartas de los Mahatmas. Los Programas de estas actividades serán difundidos oportunamente.

Editorial Teosófica en Español

El nuevo director de la Editorial Teosófica en Español (E.T.E.) designado por la Presidente, Sra. Silvia Liliana Pastore, es el Señor Juan Carlos Burrone. Integrando el Equipo de Trabajo están Juan Carlos Palmeri, Mauro Cesano, Juliana Cesano y Pablo Sender. El proyecto es que la Editorial extienda su actividad a la generación de video tapes, discos compactos y otro tipo de material para promover la difusión de la Teosofía en variadas formas.

En lo inmediato, y reeditando una antigua idea de imprimir los trabajos preparados como base de los encuentros teosóficos, la E.T.E. decidió realizar la edición de

una línea económica de libritos donde se publique el material cuya preparación lleva arduas horas de trabajo a los coordinadores de los encuentros. También es una forma de que ese material pueda ser utilizado en Ramas y COEs, o aprovechado por los miembros que no pudieron participar del Encuentro.

Los primeros trabajos a publicarse son: "Un encuentro con el Silencio" del Campamento de Jóvenes de 2002. y "Un acercamiento a la Sabiduría de los Upanishads" del Campamento Vivencia IV del mismo año. Cuando estos trabajos sean editados se dará debida publicidad para todos los interesados en adquirirlos.

Nueva página Web

Visite la nueva Página de la Sociedad Teosófica en Argentina. Su dirección es: www.geocities.com/sociedad_teosofica_ar

La Página de Internet de la Sociedad Teosófica en Argentina es un espacio abierto para buscar informaciones a nivel nacional, local e internacional, y se pueden enviar colaboraciones de artículos y temas de interés. La Revista Oficial, "Teosofía en Argentina" será también publicada en estas Paginas Web. Las Casas, Ramas y COEs pueden publicar allí sus programas de conferencias, estudios y actividades. Enviar la información al Webmaster Juan Carlos Burrone a: jcburrone@infovia.com.ar

Rama Nacional de la Sección Argentina.

La Sección Argentina cuenta con una lista de discusiones en Internet que se denomina "Rama Nacional". En esta actividad pueden participar todos los miembros que tengan e-mail, y aquellos que no lo posean pueden utilizar la computadora de las Sedes que estén conectadas a Internet. La Rama Nacional es un espacio que reúne a los miembros de distintos puntos del país y donde podemos intercambiar inquietudes, opiniones y afianzar los lazos de unión por medio de una comunicación conjunta, incluso con aquellos que no tenemos la posibilidad de ver seguido. Este año se comenzará con una actividad donde investigaremos sobre los temas que se vayan planteando en la columna "La S.T. también aprende", además de cualquier otra inquietud que surja.

Quienes estén interesados en participar y aún no estén inscriptos pueden enviarle a Pablo Sender un mail solicitándolo, a pasender@yahoo.com.ar

Para comunicarse con la Secretaría...

Para comunicarse con la Secretaría General por e-mail escribir a starge@infovia.com.ar, o por carta a: Casilla de Correo 166 - San Rafael (5600) Prov. de Mendoza (enviar por Correo Argentino). En tanto, el e-mail de la Editorial Teosófica en Español es: etespa@arnet.com.ar

NOTICIAS INTERNACIONALES

Actividades de Otoño en el Centro Krotona

En la primavera de Estados Unidos (nuestro otoño) se llevarán a cabo las siguientes actividades en la Escuela de Teosofía de Krotona, bajo el título general de "Salud y Espiritualidad"

12/04-15/04: *Sanando el alma.* Ravi Ravindra
19/04-21/04: *Salud Cuántica y salud mental radiante.* Amit y Uma Goswami.
20/04 : *La ejecución del la Danza Clásica India.* Uma Goswami.
22/04-25/04: *Física del Alma.* Amit y Uma Goswami
26/04-28/04: *Sanando el morir, sanándonos a nosotros.* C. Fanslow-Brunjes.
10/05-12/05: *Una Introducción a la Doctrina Secreta.* Lissette Arroyo y Ana Lorena Howell (Seminario en español).
13/05-17/05: *El Cosmos y el Ser Humano: La Doctrina Secreta de H.P.B.* L. Arroyo y A. L. Howell (Seminario en español).
14/06-15/06: *Buscando la Verdad.* Joy Mills y Shirley Nicholson.

Escuela de Verano de la Sociedad Teosófica en Inglaterra

Del 3 al 10 de agosto de 2002 en Florence Boot Hall, Universidad de Nottingham, se llevará a cabo la Escuela de Verano de la S.T. en Inglaterra. El tema de reflexión e investigación será: "El desarrollo de la Consciencia", y los oradores serán: Paul Zwollo y Alan Hughes.

Escuela de Sabiduría - Adyar

El Prof. Ravi Ravindra condujo nuevamente la Escuela de la Sabiduría del 7 de enero al 14 de febrero del 2002. Esta vez el tema fue J. "Krishnamurti a la luz del pensamiento hindú". Se consideraron además los Upanishads principales, los Yoga Sutras, el Bhagavad Gita y otros textos afines. La Directora de la Escuela de la Sabiduría en ese período fue nuestra querida hermana Dolores Gago.

Nuevos cargos Internacionales

La Oficina Internacional en Adyar nos informa que el nuevo Vice-Presidente Internacional es el Sr. John Algeo, en tanto que la Sra. Mary Anderson se desempeñará como Secretaria Internacional. Desde la Sociedad Teosófica en Argentina les auguramos Inspiración y Fuerza para su trabajo por nuestra querida institución

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

Con este ejemplar, iniciamos la comunicación entre ustedes y nosotros en el año 2002, y como todo comienzo trae en sí, condensado, todo un bagaje de anhelos, deseos, aspiraciones, entremezclados con temores y dudas.

Muchos de nosotros, mantenemos un equilibrio psíquico y emocional, oscilando desde el punto de comprensión que pudimos lograr de los estudios esotéricos, hasta el punto que nos llevan las emociones generadas en los hechos del día a día, ya sea en lo individual, lo nacional y mundial, que sabemos son a veces bastante fuertes. Así, a modo de una balanza de platos, conservamos el equilibrio entre el optimismo y el pesimismo.

Sin embargo, son muchos los que inclinan el brazo de la balanza hacia un lado o hacia el otro. Algunos, ven un futuro lleno de privaciones, injusticias y –sobre todo– dolor moral ante hechos que, al nivel que supuestamente ha llegado nuestra civilización, sería impensable que ocurrieran. Son los pesimistas, que según el viejo cliché, ven la botella medio vacía.

Otros, expectantes, lo inclinan hacia el otro lado, creyendo que la crisis generalizada que se vive en todas las regiones del planeta, indica dolores de parto y no dolores de muerte. Como lo escribió, el autor francés Antoine de Saint Exupéry: "El hombre se descubre cuando se mide con el obstáculo". Sostienen que la crisis solamente puede traer una mejoría en la situación. Como expresa en su canción Joan Manoel Serrat, el cantautor catalán: "bienaventurados los que están en el fondo del pozo, pues sólo les resta subir". Para estas personas, este momento representa la acumulación de todo lo conocido como pasado, del que hay que liberarse, para que se vayan delineando los rasgos del futuro por venir". Este grupo es de los optimistas, de los que ven la botella medio llena.

Creen, y yo me agrego a sus filas, en el florecimiento humano, en que el conjunto de la humanidad irá educiendo los atributos que le son inherentes por su naturaleza espiritual; atributos de belleza, respeto, armonía y paz que aflorarán en la medida en que cada uno de nosotros, individualmente, lo vayamos intentando.

Podría ayudarnos, el disponer de unos minutos para hablarnos a nosotros mismos, quizás haciendo una recapitulación de lo que hemos hecho hasta ese entonces, y preguntarnos ¿en qué hemos ocupado nuestras horas y de qué manera?, y analizar lo que debimos haber hecho y no hicimos.

Si bien es cierto que no es fácil, pero sí es factible. Todo depende de nuestra determinación, de nuestro sincero deseo de lograrlo.

Quizás por la noche, cuando el ruido y la actividad humana se aplacan, cuando aparece el silencio que sigue al dinámico ajetreo diurno, podamos entonces hacer la experiencia de comunicarnos con el silencio, simplemente apartando de nuestras mentes todo pensamiento. De esa manera, formaríamos parte de ese silencio. Aprovechemos ese estado tan especial, para ahondar en nuestro ser. En esa comunión, hablemos con nosotros mismos, sintamos que formamos parte de todo lo que existe en el universo. Enviemos un pensamiento de compasión y consuelo para todos los enfermos de todas partes, para todos los que por alguna razón están sufriendo en cualquier parte del mundo. Reconozcamos la unidad de Vida, que es la base de todo en la naturaleza, de la unicidad de cada ser, ya sea un hombre, una roca o una estrella. Veamos la gloria de la Vida expresada en todo ámbito. Así, en el silencio, estaremos contribuyendo a la Paz. ❑

Ema Ma.de Souza Leal
Sociedad Teosófica en Uruguay

SALUDO

El Consejo Directivo de la Sociedad Teosófica en Uruguay, en representación de todos sus miembros, hace llegar al nuevo Consejo Directivo de la Sociedad Teosófica en Argentina, y a su Secretaria General, la Sra. Lilly Pastore los mejores deseos en su mandato.

ESCUCHAR CUIDADOSAMENTE LOS SONIDOS DE SILENCIO

Narayani Ganesh

La manera correcta de hablar, a menudo ilustra el grado superlativo de evolución de las personas. El que mejor se expresa, se destaca en las reuniones sociales, en las funciones públicas y se percibe como una persona perspicaz, pronta para expresar su opinión. Expresándose verbalmente, se tiene que tomar forzosamente una posición ante los diferentes tópicos que se presentan: o se es "halcón" o se es "paloma".

Si el debate está en los nuevos desarrollos en la ciencia y tecnología, se es "pro vida" o "pro cambio". Si usted está hablando sobre la explotación de la mujer, usted es "feminista" o "antifeminista". En nuestro celo para ser vistos como "pro" o "anti", tendemos a menudo a perder de vista el cuadro más grande. Este cuadro más grande sólo puede verse si uno mira las cosas con una perspectiva más amplia en lugar de hacerlo en un contexto limitado.

El presidente americano George Bush, en su muy publicitada alocución recientemente en una sesión del Congreso, declaró, «Cada nación, en cada región, tiene una decisión que tomar: o usted está con nosotros, o usted está con los terroristas.» Esta afirmación no deja ningún espacio a un número grande de naciones e individuos que si bien, se oponen el terrorismo, también quieren distanciarse de la guerra que Washington proclama como buena.

La importancia del silencio se desestima a menudo. El silencio necesariamente no significa ignorancia o aceptación. Bien podría significar un deseo de distanciarse de la situación, para conseguir una vista clara del cuadro más grande. El silencio proporciona una oportunidad para reflexionar y entender, para que una mayor comprensión y perspectiva más amplia puedan ayudar a apagar las llamas del enojo y la venganza, en lugar de incrementarlas y extenderlas, trayendo más violencia e infelicidad.

El sabio Ashtavakra, mientras hablaba sobre la liberación en la vida, explicó al Rey Janaka que sólo cuando nosotros superamos la dualidad, sobre las dudas y miedos, es que logramos la verdadera libertad. El sabio pregunta, "¿Dónde está el mundo y dónde está el aspirante para la liberación; dónde está el hombre contemplativo y dónde el hombre estudioso; dónde está el alma en cautiverio y dónde está el alma liberada por mí, quien soy no-dual por naturaleza? ¿Dónde están la creación y la destrucción; dónde están el buscador y el éxito que moran en mi naturaleza no-dual? ¿Dónde está el co-

nocedor, el significado del conocimiento, el objeto de conocimiento, o el conocimiento de sí mismo?"

Swami Nityaswarupananda explica la filosofía de Ashtavakra así: Él acepta la realidad del Ego, exclusivamente. No hay mundo. Nada existe más allá del Ego. No hay apariencia, incluso la apariencia es inducida por la ignorancia; y la negación de la apariencia solamente ocurre en la ignorancia. Aún más, Ashtavakra no reconoce la ignorancia, porque la aserción de ignorancia, implica la existencia de algo más allá del Ego. Él no reconoce la esclavitud o la liberación. El pensamiento crea la esclavitud, y la liberación es consecuencia del pensamiento de esclavitud. Pero el verdadero conocimiento transciende esta telaraña de pensamiento. En la verdad, no hay ni esclavitud ni liberación; éstos son sólo estados de la mente. El Ego es siempre libre, no afectado por ningún estado de la mente. Según Ashtavakra, hay así, Una Realidad, el infinito Ego indivisible que es el Conocimiento Absoluto, la Beatitud Absoluta.

Ashtavakra y otros gurús como Swami Nityaswarupananda están lo suficientemente desarrollados para hablar sobre la importancia de la liberación y el silencio en puros términos metafísicos; como herramientas que abren nuestra conciencia a la última Verdad. Sin embargo, para aquellos de nosotros quienes están comprometidos en mundos de materia, las virtudes del silencio son significativas, aunque en un contexto menos cósmico. El silencio es ciertamente útil como una valiosa herramienta que puede ayudar a agudizar la mente; para ayudarnos, en soledad, a reflexionar y asimilar. Las escrituras cristianas describen a menudo el silencio como "una ayuda a la práctica del bien", puesto que una lengua indiscreta disipa el alma, mientras distrae a la mente de la concentración y comprensión, o usando una terminología espiritual, de la oración y la meditación. En cierto modo, el silencio es una edificante penitencia dado que involucra abnegación y restricción. Se ha dicho que incluso Pitágoras había impuesto una regla estricta de silencio a sus discípulos.

Para los no iniciados, observar dos minutos de silencio –como nosotros hicimos recientemente después de los ataques de Nueva York y Washington– es un simbólico acto de respeto para los que partieron. Pero con un poco de esfuerzo, el silencio puede ser al espíritu lo que el sueño es al cuerpo; el silencio puede hacer descansar a la mente, y el silencio puede ser más profundo en su elocuencia que incluso los debates más largos que se televisan o aún que la exposición más extensa de un opositor en el Parlamento. Un general distinguido dijo que «él podría refrenar su lengua en 10 idiomas.» En tiempos de crisis, como ahora, cuando cada palabra dicha deprisa y con enojo puede iniciar conflictos que pueden destruir el mundo, podría ser una buena idea, tomar inspiración de las virtudes del silencio. ❑

Artículo sacado de
The Times of India, 26/ 09/2001
Tradujo: Ema, Uruguay

LA VÍA DE LA SUPRESIÓN

Manuel Arduino
M.S.T.en Uruguay

La atención firme revela la presencia intuitiva, una y total de la conciencia, el Maestro Interno, en la instantánea revelación de las relaciones y sus símbolos. La atención firme se establece como Silencio, la madre de todas las energías, el primer vehículo de la vacuidad.

El supremo arte de la vida reside en los tres pasos del silencio:

El primero consiste en la experimentación del silencio en el contraste con el rumor de los cuerpos. De ello deviene la energía armoniosa consciente.

El segundo paso da la experimentación del silencio en la mente, de la cual surge la energía de la inspiración.

Finalmente, la experiencia impremeditada del silencio, el silencio sin el tiempo, el vasto estupor que revela la intuición iluminativa, la energía de la auto iniciación.

El silencio que se percibe como si fuera dicho, aunque no lo es, es el estado más simple del perceptivo. Es la energía que se refugia en la verdad. El silencio que no se dice y del que nada se hace conocido, es el estado más simple del sabio. Es la verdad que se refugia en la energía. Y tras los velos del silencio y de las energías, la vacuidad da la iluminación, que es su energía. Ésta es la suprema simplicidad, la cual no es un estado.

Pero nadie que conoce al Silencio no conoce la Voz de los mil truenos en su corazón. Del corazón en la tormenta de la revelación, tras cada tramo del inmenso Silencio, se conoce más, a medida que se anuncia y retrocede la Voz. Porque la Voz es el guarda templo que comunica al centinela, el silencio, que no hay nada más que hacer, ahora que todo se perdió. Perderse es el hallazgo real, lo llamen vacío o la llamen supresión. ❑

La Paz está en la mente, no en las circunstancias.

Tucídides

SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ARGENTINA

ASOCIACIÓN CIVIL

Mitre 557 C.P. 5600 San Rafael (Mza)
E-mail: starge@infovia.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 C.O.E. Arjuna Rama Dharma C.O.E. 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	C.O.E. Shanti	Sábados 16:00 Hs.
CASILDA	1° de Mayo 1929 (2170) Casilda	C.O.E. Casilda	Sábados 18:00 Hs.
CÓRDOBA	Rodriguez Peña 365 (5000) Córdoba TE 0351 4225568	C.O.E. 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	C.O.E. La Búsqueda	Jueves 19:00 Hs.
MENDOZA	Pje. San Martin - L. 57 (5500) Mendoza	Rama Mendoza	Sábados 19:00 Hs.
	José F. Moreno 3038 (5500) Mendoza	C.O.E. Luz de Oriente	Viernes 21:00 Hs.
	Neuquén 579 (5501) Godoy Cruz	C.O.E. Renovación	Martes 17:00 Hs.
PARAGUAY	Mariscal López 834 Asunción - Paraguay	C.O.E. Fraternidad	Sábados 17:00 Hs.
QUILMES	Roque Saenz Peña N° 1872 (1878) Quilmes Oeste TE 011 42542279	C.O.E. Verdad	Viernes 18 Hs
RÍO CUARTO	Lamadrid 1389 (5800) Río Cuarto E-MAIL soteorio4@arnet.com.ar	Rama Himalaya C.O.E. Río Cuarto C.O.E. Sadeva	Domingos 18:00 Hs. Sábados 17:30 Hs. Martes 19:30 Hs.
ROSARIO	Santiago 257 (2000) Rosario TE 0341 4374393	C.O.E. 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

Porque, oh discípulo, antes que te halles en disposición de encontrarte con tu Preceptor cara a cara, con tu Maestro frente a frente, ¿qué se te ha dicho?

Antes de que puedas acercarte a la primera puerta, tienes que aprender a separar tu cuerpo de tu mente, a disipar la sombra, y a vivir en lo eterno.

Para ello has de vivir y respirar en todo, como todo cuanto percibes vive en ti; has de sentirte a tí mismo morando en todas las cosas, y todas las cosas en el Ser.

Antes de que puedas poner tus pies en el umbral del Sendero; antes de cruzar la primera Puerta, tienes que fundir a los dos en el Uno y sacrificar lo personal al Ser impersonal, destruyendo así el "sendero" que hay entre los dos: Antaskarana.

H. P. Blavatsky
La Voz del Silencio

SOCIEDAD TEOSÓFICA
EN ARGENTINA

EDITORA:
SILVIA LILIANA PASTORE
MITRE 557 - (5600) SAN RAFAEL

AÑO VII ENERO - FEBRERO MARZO - 2002 Nº 34