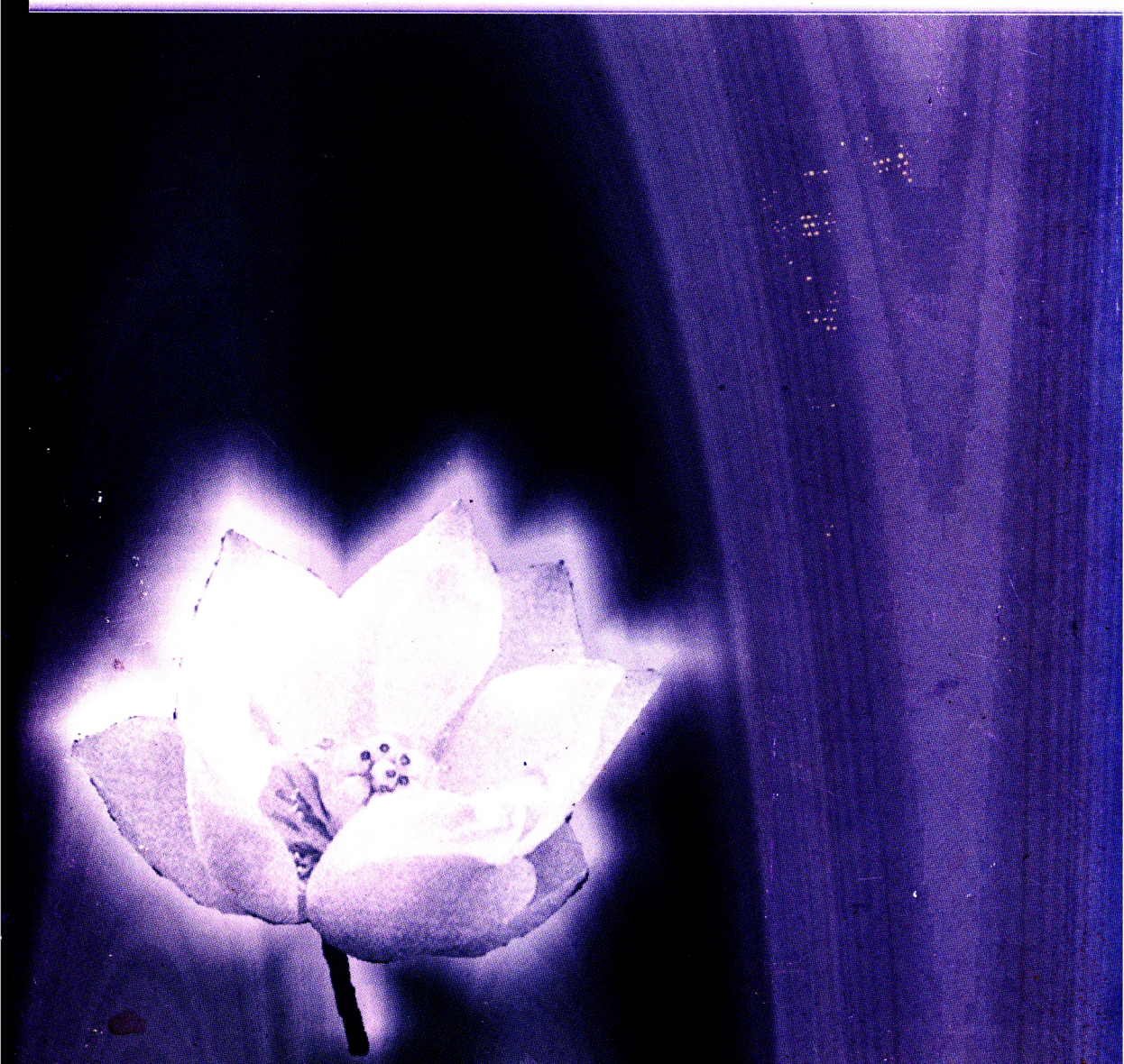
TEOSOFÍA EN ARGENTINA



Revista N° 43 - 44 ❀ Abril 2004 - Septiembre 2004

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.

TEOSOFÍA en Argentina

CONTENIDO

EDITORIAL - *Silvia Pastore* 2

DESDE LA ATALAYA - *Radha Burnier* 4

ALGUNAS PALABRAS SOBRE LA VIDA TEOSÓFICA - *H.P. BLavatsky* 10

LA VERDAD QUE NOS INTERESA - *Sri ram* 14

LA VIDA EN EL MUNDO - *Sri Ramana Maharshi*. 23

LAS DIFICULTADES QUE CREA LA TEOSOFÍA - *A. E. Powell* 26

LOS SKANDHAS. UNA MATERIA DE VIDA Y MUERTE. - *Cecil Messer* 30

NO SOMOS NADA ... AL FIN DIJO LA CIENCIA? - *Luis Fabre* 39

ENTREVISTA CON RADHA BURNIER 43

KRISHNAMURTI Y LA TRANSFORMACIÓN - *Aryel Sanat* 48

ESENCIA DE LA DOCTRINA DE LOS KHWAJAGAN: LOS PRINCIPIOS DE LA ORDEN SUFÍ NAQSHBANDI 52

NOTICIAS NACIONALES 59

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

AÑO IX - Nº 43-44

ABRIL-SEPTIEMBRE 2004

REVISTA de la SOCIEDAD TEOSÓFICA en ARGENTINA

(Asociación Civil)

EDITOR
SILVIA LILIANA PASTORE

COORDINADOR
PABLO SENDER

CORRECCIÓN
M. LAURA RODRÍGUEZ
JULIANA CESANO

DIAGRAMADOR
MAURO CESANO

Av. Mitre 557
SAN RAFAEL - MENDOZA
(C.P. 5600) - C.C. 166
TEL/FAX: (02627) 438838
E-mail: starge@infovia.com.ar
www.geocities.com/sociedad_teosofica_ar

EDITORIAL

Iniciaremos, a partir del 1 de octubre, un nuevo ciclo en la Secretaría General. Estos puntos, de cierre e inicio de un nuevo ciclo, son una especial conjunción y merecen reflexión profunda

Haciendo un alto en el camino, respirando hondamente y volviendo la vista atrás, muchas cosas aparecen . Buenos momentos, momentos difíciles, momentos de siembra y otros de cosecha. Así se han ido hilvanando en estos tres años de Secretaría General un experiencia como institución y para mí personalmente una rica experiencia en la conducción de la ST.

Sé que cuento con el apoyo de los esforzados compañeros de tarea y eso genera mucha fuerza y perseverancia y también la sensación de que uno es un pequeño engranaje en la dimensión del universo.

¿Cuál es la grandeza de ser un pequeño engranaje?. ¿Dónde está el valor de ser apenas parte de un equipo?. Creo que está en la maravillosa comprensión del cumplimiento de nuestro Dharma . Cuando vamos aproximado nuestra acción a ese aporte que hace que la propia función, no permita la demora en la acción, ni complique el conjunto, sino que por el contrario vivifique y encienda una Luz propia que te ilumina e ilumina tu alrededor, vamos sintiendo que caminamos a tono con la Vida.

Cumpliendo cada uno con su Dharma, cuidando siempre de no entorpercer con nuestras "virtudes" el accionar de los demás, propiciaremos una actitud integradora, armonizadora, singular que es lo que hará de la ST una sociedad diferente, si no, nos transformaremos en una institución más, de la llamada Nueva Era.

Esta experiencia en la Secretaría, espero, haya sido sentida por los miembros de la ST como una nueva etapa en el trabajo en donde hemos hecho un cierre y ahora hacemos una nueva apertura.

En estos tres últimos años, y antes de cerrar el actual ciclo administrativo, han ingresado 59 miembros en la ST Argentina, 17 de los cuales son re-

ingresos. Eso está evidenciando una corriente de interés que se manifiesta en la intención de querer pertencer a esta institución y formar parte del proyecto por el que la ST fue fundada. El ingreso en las filas de la ST , implica compromiso, primero con uno mismo, porque estoy comprometiéndome a la fraternidad, a ejercer y respetar la libertadad de pensamiento y a la difusión , con mi forma de vida, de los ideales teosóficos. En segundo lugar el compromiso es con la Rama o COE al que ingreso, ya que esto corresponde al punto fisico de contacto a través del cual puedo ejecutar acciones, y esas acciones ocurren si estoy poniendo alli mi energía, tiempo y dedicación. Todo eso se debe extender a las áreas regional, nacional e internacional de la ST. Y por último el compromiso que asumo es para con la Humanidad, para "la sufriente Humanidad" tal como fue nombrada por los Maestros. Y la pregunta que debiera surgir es ¿qué estoy haciendo por esa sufriente Humanidad, a través de mi propia humanidad, a través de los hermanos que tenemos más cerca?

Por ello la propuesta sigue siendo la de continuar juntos en el proyecto, que es un proyecto de vida, de amor, de crecimiento personal y grupal , y que tiene como meta permanente el Servicio.

En relación a esta Revista queremos informarles que nuevamente estamos emitiendo un numero doble, semestral, y ya esperamos poder retomar en el proximo número la edición trimestral.

Que el inicio del nuevo ciclo de Primavera propicie la energía de cambio y renovación necesarios y que, de ser pequeños engranajes coordinados pasemos a ser también pequeños motores que agilizan y promueven la circulación de la Vida.

Un fuerte y sentido abrazo fraterno

Silvia Liliana Pastore
Secretaria General

DESDE LA ATALAYA

Radha Burnier

Conocimiento y práctica.

Todas las personas seriamente interesadas en la vida espiritual saben que el conocimiento y la sabiduría no son lo mismo. El conocimiento puede existir sin tener ninguna relación con la vida diaria; un gran conocimiento de las escrituras, de las filosofías, de las enseñanzas ocultas y de otros temas no impide que las personas sean egoístas, tontas o que tengan miedos. En el Chandogya Upanishad (cap. 7) hay un famoso diálogo entre Narada y Sanatkumara sobre este punto, que empieza cuando Narada afirma haber estudiado muchas cosas, incluyendo las escrituras, las artes y las ciencias, pero que, sin embargo, carece de lo esencial, de la sabiduría.

Los maestros espirituales, que han aparecido de vez en cuando para enseñar y guiar a la humanidad, han tratado de conducir al mundo hacia la sabiduría, y lo que ellos han enseñado, dentro de lo que se ha transmitido correctamente, constituye un cuerpo de conocimiento que no podemos descuidar como algo irrelevante para la búsqueda de la sabiduría. No todo el conocimiento está relacionado con esa búsqueda, pero la verdadera ciencia espiritual se puede comparar con el andamiaje que nos ayuda a construir un edificio, o con una barca que sirve para llegar a la otra orilla, desde donde empieza un largo viaje hacia la realización de la sabiduría.

A los Pies del Maestro dice: «Todo conocimiento es útil y un día tendréis todo el conocimiento, pero mientras tengáis solamente una parte, procurad que sea la parte más útil». Esto resulta especialmente importante ahora, cuando el conocimiento y la información están inundando el mundo sin convertirlo en un lugar más feliz o más pacífico. La situación actual de violencia, de corrupción y de egoísmo demuestran que ni siquiera un extenso conocimiento es capaz de transformar la naturaleza humana, reduciendo el egoísmo y enseñando el amor y el afecto hacia los demás. Por el contrario, un exceso de conocimiento parece crear las condiciones favorables para una intensa soberbia, para la dureza del corazón y otros rasgos que deforman la naturaleza humana.

Ante esta situación, podemos tener la impresión de que la atención a las instrucciones y enseñanzas de los hombres iluminados y santos como el Buddha y Jesús es innecesaria. En su

artículo titulado «Hay un camino hacia la Verdad?» (The Theosophist, Abril 2002), el Profesor Krishna está muy acertado cuando dice:

Leyendo todo lo que dijo el Buddha y lo que distintas personas dijeron que el Buddha había dicho, una persona se convierte en un académico o en un profesor de filosofía buddhista; pero el profesor no es el Buddha... El profesor puede incluso hablar y explicar algunos puntos mejor que el Buddha, pero su conciencia no es la conciencia de un Buddha. Si no hay una transformación de la conciencia, no hay sabiduría, sólo conocimiento... En el campo científico, el campo del conocimiento, donde una afirmación precisa es una verdad, podemos usarlo; por ejemplo, podemos utilizar la ley de la gravedad sin tener una percepción profunda del espacio, del tiempo, de la materia ni de la energía.

El profesor Krishna continúa explicando que en ese campo del conocimiento funcionan las fórmulas, que son expresiones de lo que ya existe realmente, pero en la búsqueda religiosa las fórmulas y las ideas no sirven de nada.

Valdría la pena examinar si esto es cierto o si el problema consiste en que estamos dispuestos a creernos las fórmulas que nos proporcionan los perspicaces científicos y después hacemos un uso práctico de ellas, pero si un Buddha hace una afirmación que es cierta y en la que refleja hechos de la vida que él mismo ha descubierto y experimentado en un estado de amor y sabiduría ilimitados y profundos, no nos lo creemos. Por ejemplo, la frase de Gautama el Buddha «el odio no cesa con el odio, cesa con el amor» es una fórmula que funciona, sino no nos la hubiera dado; un Buddha no puede usar una falsedad. Pero los millones de personas que conocen esta instrucción no se acaban de creer del todo que funcione y por eso son reacios a ponerla totalmente en práctica. Una aplicación superficial y ocasional no puede ser efectiva, igual que una fórmula científica tampoco podrá garantizar resultados si sólo se la aplica parcialmente.

Obstáculos para la práctica

Existen motivos por los que la gran mayoría de la humanidad no está convencida de frases pronunciadas por personas iluminadas espiritualmente, mientras que las fórmulas científicas son aceptadas inmediatamente y ciegamente por todos los escolares. Ante todo, el mundo está hechizado por los efectos inmediatamente «placenteros» de la aplicación del conocimiento científico y de otro tipo secular. Las satisfacciones que anhela la mente limitada y mundana, independientemente de si de ellas se deriva un beneficio duradero o no, son como las que proporcionan las drogas y substancias adictivas; la mente queda atrapada en el hábito y no puede observar ni pensar por sí misma. Cuando la ciencia empezaba a abrirse paso como una forma importante de conocimiento, la gente no confió en ella

inmediatamente, pero ahora sus méritos están ya demostrados; una situación parecida la tenemos en la validación de las instrucciones espirituales, y son muy pocos los que las ponen a prueba. El mundo no parece cambiar como resultado de lo que dicen los grandes maestros sobre el amor, la caridad y la generosidad, porque sus enseñanzas no se ponen en práctica y sin una práctica sincera no se pueden tener las pruebas de su validez. Igual que las fórmulas basadas en la ley de la gravedad podrían utilizarse de manera efectiva sin entender profundamente los conceptos del espacio, del tiempo, de la materia y de la energía, la simple fe en las palabras de los sabios, acompañada de una práctica constante y sincera en la vida diaria, puede usarse para cambiar al mundo. Tal vez la violencia y la ambición fueron menos intensas en algunas épocas y culturas anteriores porque la fe en las palabras de los sabios no estaba tan erosionada por ese conocimiento que conduce a la inmediata gratificación física.

En segundo lugar, la necesidad de adaptarnos a lo que hay mantiene a la mente en una rutina. Inconscientemente, la mayoría de la gente copian lo que hacen los demás y por esto la sociedad humana no cambia nunca. En esta época de escepticismo y de investigaciones que producen un enorme progreso tecnológico, prácticamente no se cuestionan los valores imperantes: el odio provoca odio; la venganza se considera justificable; y responder con amor al odio es algo de lo que la gente se burla por ser poco práctico o se considera un sueño utópico de idealistas excéntricos. Se requiere valor moral para pensar por uno mismo y actuar de forma independiente respecto a los problemas de relación y a las cuestiones éticas. Al carecer de ese valor, la mayoría de la humanidad no toman en serio la afirmación del Buddha. Como he señalado antes, la validez de este tipo de precepto sigue sin demostrarse y por eso no se acepta, aparentemente por falta de pruebas.

Un problema es que las escrituras y las tradiciones religiosas están llenas de contradicciones. Las verdaderas enseñanzas se pierden entre los cascotes de los añadidos, de las insensateces, de las corrupciones y las malas interpretaciones deliberadas que se han ido acumulando a lo largo de los siglos. ¿Cómo vamos a saber lo que dijo un gran Maestro espiritual en una época en la que no existían las facilidades de grabación que tenemos ahora? Mme. Blavatsky nos da la respuesta: la religión en el verdadero sentido une a la gente y enseña el amor altruista. De aquí que sólo deberían seguirse las instrucciones que fomenten la amistad y no el odio, las que enseñen la armonía y no la separatividad o el egocentrismo. El mundo experimentará un cambio radical con sólo practicar estas cosas.

Además, sería simplemente de sentido común valorar el tema bajo la luz de la historia: el odio nunca se ha apagado con más odio. ¿No es esta una

base suficiente para descartar viejos valores y tratar de vivir de una forma distinta, de una manera totalmente diferente, tal como han sugerido los Seres Sabios?

Aunque este planteamiento sería lógico, existe una enorme resistencia dentro de la psique humana en contra de cualquier cambio revolucionario, aunque ese cambio sea beneficioso. La mayoría de los seres humanos prefieren seguir miserablemente con un patrón fijo, con la soledad, con las decepciones, las mezquindades, etc, antes que efectuar un cambio total. Tenemos un buen ejemplo de esto con la historia que nos cuentan de las víctimas hambrientas y torturadas de los campos de concentración, que soñaban constantemente con su liberación por el ejército aliado, pero que, al ver las puertas abiertas quedaron tan trastornados que retrocedieron corriendo a protegerse en sus sucios barracones.

Considerando todo esto, los teósofos deberían ir delante y liberarse de las muletas del hábito, del conformismo y de la falta de fe en la bondad que constriñen la mente, y empezar inmediatamente y con interés a vivir de acuerdo con los conceptos éticos fundamentales que son la base de una comprensión más profunda. No deberíamos ni ignorar ni descartar las fórmulas que han salido, como perlas de sabiduría, de la boca de los Santos Seres.

La comunicación con los animales

Los pandas gigantes están entre las especies que corren más peligro de extinción del mundo, porque están destruyendo sus habitáts. Quienes les conocen quedan encantados con ellos. La revista Span (Marzo-Abril, 2002) publica un artículo sobre los dos pandas que trajeron de China para el Smithsonian National Zoo de Washington DC, y mencionan las grandes multitudes que atraen esos animales. ¡Una niña visitante dijo tener 178 objetos panda en su casa! Leemos que los pandas son especialmente atractivos para los humanos porque tienen rasgos en cierto modo humanos: una cara plana, la capacidad de sentarse verticalmente, ojos grandes, y un cuerpo redondo y suave, con cierta tendencia a la torpeza.

Observando a los pandas y a otros animales, la gente se está dando cuenta ahora de que esos seres tienen sus propios sistemas de comunicación efectivos. La arrogancia del hombre le ha hecho creer que lo que llamamos criaturas inferiores son incapaces de tener un lenguaje, pero hay estudios recientes que parecen apuntar a una deficiencia de los humanos en vez de una deficiencia de los animales, es decir indican que tenemos una falta de disposición y una incapacidad para aprender las lenguas de los animales. Según algunos cuentos antiguos de la India, existieron una vez personas sensibles que superaron este bloqueo y podían conversar con todas las criaturas del aire, de la tierra y del agua.

En el artículo mencionado, citan

a D.G, Kleiman, un especialista en el estudio de los pandas: «Su sistema de comunicación por sonidos está muy evolucionado. Pueden comunicarse muy bien». Sin duda alguna, los humanos han elaborado unos procesos de pensamiento más sofisticados y por consiguiente un lenguaje más complejo, pero no está muy justificado que el hombre se considere un prodigio ni que imagine que la barrera entre los animales y los humanos es tan grande que los animales pueden ser tratados con desprecio o que pueden justificar la atroz crueldad que se practica en los laboratorios, en las granjas-fábrica y otros lugares.

El Australian Women's Weekiy ha publicado una entrevista (Noviembre 2001) con Koko, una gorila de 160 Kg, la primera que aprendió la lengua de los signos de los sordomudos. Koko no es ni sorda ni muda, pero sus cuerdas vocales, como las de otras especies no humanas, no están construidas para hablar nuestras lenguas. Y de esta manera, ha aprendido más de 1000 palabras en la lengua de los signos, y tiene un CI de 80, lo cual hace posible la comunicación con ella, y a través de ella se puede comprender mejor lo que piensan y sienten otros gorilas y primates «Koko domina tanto el lenguaje de los signos que si no sabe una palabra, se la inventa». Por ejemplo, no conocía la palabra «anillo» y combinó los signos de «dedo» y «brazalete» para hablar de un anillo.

Durante la media hora que pasó con la autora del artículo, Koko mostró un gran interés por los pendientes de esta última, diciendo que eran muy bonitos, e hizo los signos apropiados para preguntar «¿caramelo, allí, bolsillo?» El día en que cumplió once años, cuando le preguntaron qué quería, escogió un gatito al que cuidó como una madre. Cuando el gatito la arañaba, Koko decía en signos «gatito araña, Koko amor».

Genéticamente, se dice que hay mucho en común entre los gorilas y los humanos y un medio común de comunicación, en forma del lenguaje de los signos, haría que ese lazo se estrechara mucho, abriendo nuevas perspectivas en las relaciones con estos «primos». Cuantos más animales se estudien, más pruebas se encontrarán de sus sentimientos, de sus pensamientos, del amor por la comida e incluso de su sentido del humor. Una vez un visitante le pidió a Koko que le mostrara algo alarmante y ella ¡le puso un espejo delante de su cara!

Un reciente artículo de periódico hablaba de una leona de Kenya que había adoptado un bebé oryx (una especie de antílope) en tres ocasiones sucesivas, aunque normalmente los leones cazan el oryx. En el zoológico de Belgrado un pastor alemán está criando a dos tigrecillos junto con sus propios cachorros. Se han escrito cuentos en la India sobre animales salvajes que criaron a niños humanos perdidos en la jungla. Estas historias reales hacen más creíbles al Mowgli de Kipling y al cuen-

to de Rómulo y Remo. Existen claramente unas emociones y unos rasgos de carácter en los animales que sugieren que la progresión de un reino a otro en el proceso evolutivo es algo continuo y suave, aunque haya rasgos en el reino superior que lo distinguen de los demás. Tristemente, los humanos imaginan que un abismo les separa de los animales, adquiriendo así un gran liderazgo y superioridad, y perdiendo con ello la satisfacción de pertenecer a una gran «familia», con miembros de otros reinos, excepto cuando ocasionalmente se quedan subyugados por los dulces rasgos e inocencia de los pandas y otras criaturas.

Paso a paso hacia la civilización

A medida que los estudios actuales van presentando un conocimiento más preciso de nuestros hermanos más jóvenes de otros reinos, un pequeño pero creciente número de personas están haciendo sus campañas para hacer algunos cambios que conviertan al mundo moderno en un mundo un poco más civilizado. El parlamento escocés ha aprobado una Ley de Protección de Los Mamíferos Salvajes por 83 a 36. Los agravios a esta ley serán castigados con una multa de 5000 libras o seis meses en la cárcel. Escocia se ha puesto a la delantera demostrando que «no acepta una práctica anticuada y bárbara», dice un activista anti caza. Por otra parte, los cazadores declaran que seguirán «luchando por su estilo de vida».

Una prohibición de criar animales para su piel entrará en vigor a partir de principios del año 2003 en Gran Bretaña. Las millones de desgraciadas aves de las granjas tendrán un poco de descanso durante el curso de los próximos años. El parlamento europeo ha decidido acabar con las pruebas que hacen con animales en distintos productos en toda la Unión Europea. Cada año son unos 40.000 animales los que se usan y matan con este objetivo.

Tristemente, los países en vías de desarrollo se están quedando atrás y permiten crueldades que no se aceptarán en Europa ni en Gran Bretaña en el futuro. Los gigantes corporativistas se están aprovechando y llevan a cabo sus experimentos morbosos en los países pobres «en vías de desarrollo», que parecen estar dispuestos a ser sobornados y abdicar de los antiguos valores que una vez les valieron un puesto honorable como civilizaciones avanzadas. La India está planeando aumentar la exportación de carne, criando y matando animales a una escala muchísimo mayor.

La civilización no existe sin la compasión y sin el espíritu de no dañar. En medio de una gran actividad «descivilizadora», cambios como los mencionados antes acrecientan las esperanzas que tenemos de que la mejor faceta de la naturaleza humana consiga la victoria contra la inferior. ❑

(The Theosophist, mayo 2002.)

ALGUNAS PALABRAS SOBRE LA VIDA TEOSÓFICA

H P. Blavatsky

[El siguiente artículo fue publicado por H P. Blavatsky en uno de los primeros números de la revista Lucifer. Es una exhortación a los miembros de la Sociedad Teosófica, para que emprendan su tarea labrando la piedra bruta de sus personalidades, y así se harán aptos para más altas obras en lo futuro].

1. Sólo es divina filosofía la unión espiritual y psíquica con la Naturaleza, la cual, revelando las verdades fundamentales que yacen ocultas en los objetos de sensación y percepción, puede motivar una idea de unidad y de armonía, a pesar de la gran diversidad de encontradas creencias. La Teosofía, por tanto, espera y reclama de los miembros de la Sociedad, una gran tolerancia mutua y caridad de los unos ante las desventuras de los otros; afectuosa ayuda recíproca en la investigación de verdades dentro de cada aspecto –moral o físico– de la Naturaleza. Y este criterio ético debe ser cuidadosamente aplicado a la vida diaria.

2. La Teosofía no ha de ser solamente una colección de verdades morales, un amontonamiento de ética y metafísica, compendiado en disertaciones teóricas. La Teosofía debe ser practicada y, por consiguiente, despojada de digresiones sin valor, que no son más que discursos huecos o, a lo sumo, conversaciones gratas.

3. Que cada teósofo haga solamente su obligación, aquello que puede y debe hacer, y muy pronto la suma de miseria humana, dentro y alrededor de la esfera de acción de cada una de las Ramas de la Sociedad, se encontrará visiblemente disminuida.

4. Olvidaos de vosotros mismos al trabajar para los demás, y la tarea llegará a seros fácil y liviana.

5. No os envanezcáis por el aprecio y reconocimiento que los otros hagan de esa obra. ¿Por qué habría de dar ningún miembro de la Sociedad Teosófica, que se esfuerce por llegar a ser Teósofo, valor alguno a la buena o mala opinión que su prójimo tenga de él o de su obra, desde el momento que sabe es ella útil y beneficiosa en sí y para los demás?

6. Las alabanzas y el entusiasmo humanos, aún en los mejores casos, son efímeros.

7. De seguro que la risa de los burlones, y la condenación de los que miran superficialmente las cosas, subsistirán hasta contrapesar la alabanza admirativa de los amigos.

8. No despreciéis la opinión del mundo, y tratad de no provocar inusitada-

mente su crítica, aún cuando sea injusta. Permaneced más bien indiferentes igual ante los ataques que ante los elogios, puesto que como los demás nunca pueden conocer a vuestro ser interno, tampoco pueden alcanzarlo con sus apreciaciones favorables o adversas.

9. Dejad siempre la aprobación o condena de vuestros actos, a vuestro elevado Ser interno y no a la opinión del mundo.

10. Los que podáis, entre vosotros, conoceros en el espíritu de verdad, aprended a vivir solos aún entre las grandes muchedumbres que a veces puedan rodearos.

11. Buscad únicamente la unión y comunión con el dios que está dentro de vuestra propia alma; atended sólo al elogio o la censura de esa deidad, que nunca puede ser separada de vuestro ser real, puesto que es verdaderamente ese dios interno, llamado la Conciencia Superior.

12. Llevad a la práctica sin demora, vuestras buenas intenciones; no dejéis de realizar ni una sola, y esto sin esperar ninguna recompensa y sin pretender siquiera un reconocimiento por el bien realizado.

13. La recompensa y la gratitud están en vosotros, puesto que sólo vuestro propio Yo interno es quien puede apreciar el justo grado y valor de vuestras acciones.

14. Cada uno contiene en lo más íntimo, la Suprema Corte, el actor, la defensa, el jurado y el juez, cuya sentencia es la única inapelable.

14. Nadie, mejor que vosotros mismos, podrá conocer lo que hacéis una vez que hayáis aprendido a juzgar a ese Ser, por medio de la luz fija de la divinidad interna, vuestra más elevada Conciencia.

15. Dejad por lo tanto que las masas, ya que de ninguna manera pueden conocer a vuestro verdadero Yo, condenen a vuestro yo aparente, fundándose en meros espejismos.

16. La mayoría del Areópago público, está generalmente compuesta de jueces nombrados por ellos mismos, que nunca han tenido otro ídolo permanente que su propia personalidad, su yo inferior. En cambio, a los que en el camino de la vida intentan seguir su luz interna, jamás se les verá juzgar y mucho menos condenar a otros más débiles. ¿Qué importa, entonces, que aquellos jueces condenen o elogien; qué importa que os humillen u os exalten sobre un pináculo? Nunca os comprenderán, de ningún modo.

17. Pueden haceros objeto de su idolatría, en tanto imaginen que sois su fiel espejo, colocándoos sobre el pedestal o altar que os han elevado, mientras les procuréis entretenimiento o beneficio. Nunca esperéis ser para ellos sino un temporario fetiche, que sucede a otro ya desechado y al que seguirá a su turno otro fetiche nuevo. Vuestra sociedad occidental no vive sin su kalifa de una hora, al cual no puede adorar por ma-

yor tiempo; y donde quiera que se quiebre un ídolo y luego se le salpique de lodo, no es el modelo lo que la sociedad destrona y rompe; es la imagen desfigurada que ella misma creó según su negra fantasía, dotándola de sus propios vicios.

18. La Teosofía ha de encontrar su expresión objetiva dentro de un código de vida que todo lo abrace y se halle íntimamente impregnado del espíritu de mutua tolerancia, caridad y amor fraternales. Su Sociedad, como cuerpo, tiene ante sí una tarea que a menos de ejecutarse con la mayor discreción, hará levantar en armas contra ella al mundo de los indiferentes y de los egoístas.

19. La Teosofía tiene que denunciar la intolerancia, los prejuicios, la ignorancia y el egoísmo, ocultos bajo el manto de la hipocresía. Con la antorcha de la Verdad, que ha sido confiada a sus servidores, la Teosofía ha de esparcir la luz, cuanto pueda.

20. Debe hacerlo sin temor ni vacilación, haciendo caso omiso de que se la repruebe o condene. La Teosofía, por medio de su órgano vocal, la Sociedad, tiene que decir la Verdad, cara .a cara y frente a frente a la Mentira; encerrar al tigre en su madriguera, sin pensar en las consecuencias ni temerlas, desafiando (pero no provocando) calumnias y amenazas.

21. Como Asociación tiene no sólo el derecho, sino el deber de denunciar al vicio y hacer lo posible por enmendar lo malo, ya sea por medio de selectos conferenciantes, o de diarios y otras publicaciones; sin embargo, cuando acuse, lo hará tan impersonalmente como sea posible. Sin embargo, sus miembros no tienen individualmente tal derecho.

22. Sus adeptos deben, ante todo, dar ejemplo de una moralidad tan seguramente trazada, como firmemente aplicada, antes de obtener el derecho de señalar, ni aún con bondadosa intención, la ausencia de una unidad ética o de sinceridad de propósitos, en otras asociaciones o individuos. Ningún teósofo deberá censurar a un hermano, ni dentro ni fuera de la Sociedad, ni arrojar manchas sobre las acciones de otros o denunciarlas, para no perder él mismo el derecho de ser considerado teósofo; porque, como tal, tiene que separar su mirada de las imperfecciones de su prójimo, y concentrar más bien su atención en los propios defectos, con objeto de corregirlos y hacerse mejor.

23. No señale la contradicción entre la doctrina y las acciones de otras personas; pero ya se trate de un hermano, de un allegado, o simplemente de otro hombre, acuda siempre en auxilio del más débil que él, en el arduo camino de la vida.

24. Los problemas de verdadera Teosofía y su gran misión son:
1° Establecer los conceptos de Ética más claros e inequívocos, las doctrinas e ideas que más se adapten y mejor satisfagan los sentimientos rectos y

altruistas de los hombres.
2° Amoldar estas concepciones de manera que sean adaptables a la vida diaria, donde puedan hallar un campo en que se las aplique con mayor equidad.

25. Tal es la obra común planteada ante todos los que desean actuar dentro de estos principios. Es una tarea laboriosa, que requerirá enérgico y perseverante esfuerzo pero os conducirá insensiblemente a la perfección, sin dejaros sitio para egoístas aspiraciones, que os llevarían fuera de los límites trazados. No uséis de indulgencia con vuestra personalidad, ni comparéis antifraternalmente la labor hecha por vosotros, con el trabajo sin hacer de vuestro prójimo en general o de vuestros hermanos de Causa, en particular.

26. En los dominios de la Teosofía, nadie está obligado a desbrozar mayor extensión de terreno que la que le permiten su fuerza y su capacidad.

27. No seáis demasiado severos para exigir determinados méritos o para rechazar por sus deméritos a quienes deseen ser admitidos entre vosotros, puesto que la verdad acerca del actual estado del hombre interno, es exclusivamente del dominio de Karma y sólo la Ley, que es, de siempre y por siempre, testigo de todo, puede tratarlos con entera justicia. Hasta la simple presencia, entre vosotros, de una persona bien intencionada y simpática, es capaz de prestaros magnéticamente cierta cooperación.

29. Sois los voluntarios que trabajan libremente en el campo de la Verdad y como tales, no debéis dejar obstáculos en el sendero que conduce a él.

30. Los grados de éxito o de fracaso, respectivamente, son los jalones que encauzarán la influencia de los Maestros hacia vosotros y son las barreras colocadas con vuestras propias manos, entre vosotros y aquellos a quienes habéis pedido sean vuestros instructores. Cuanto más os aproximéis a la deseada meta, tanto más corta será la distancia entre el estudiante y el Maestro.
Así ha hablado el Maestro. Ahora, a nosotros nos toca contestar a su llamado. ❑

Trata ahora de vivir de modo que en la hora de la muerte puedas alegrarte antes que temer. Aprende ahora a morir al mundo, para que después comiences a vivir con Cristo. Aprende ahora a despreciar todas las cosas, para que entonces puedas ir libremente a él.

TOMÀS DE KEMPIS

LA VERDAD QUE NOS INTERESA

Sri Ram

Pienso que todos los que somos desde hace cierto tiempo miembros de la Sociedad Teosófica, haríamos bien en considerar cuál es, precisamente, la clase de mensaje que la humanidad necesita en estos críticos momentos, la característica que debería poseer nuestro trabajo a fin de servir adecuadamente en la época más aciaga de su historia. Hace unos 95 años que comenzó la Sociedad su labor y en este largo período ha habido enormes cambios en el mundo. La historia del hombre se encuentra actualmente en un punto por demás critico, de ahí todo lo que exponga o ejecute, debe tener alguna relación con la situación en que nos encontramos, la cual no es sólo física sino también mental, y por lo tanto debemos adecuarnos para enfrentar los problemas actuales.

Nuestros tres objetivos, a excepción del primero que sustenta la doctrina de la fraternidad humana, dejan a los miembros en completa libertad de seguir su propia línea de pensamiento y actividad así como sigue su propia comprensión en todas las cosas. Esta libertad es esencial para que la Sociedad cumpla con su misión. Una persona 'líder', no puede presionar a los miembros, ni indicarles cómo deben pensar o hablar. De ninguna manera es propósito de la Sociedad tener este tipo de organización. Todo miembro debe llegar a la verdad sobre la base de su propia libertad, y vivirla del modo que la interprete. Lo que él piense, sienta, diga y actúe produce un impacto sobre la atmósfera mental del mundo como conjunto. Cada uno de los miembros es un centro de pensamiento, acción e influencia desde la posición que ocupa. La clase de influencia que irradia que puede afectar a todo aquel que tenga un grado de susceptibilidad a la misma, es un hecho que debe tenerse en cuenta al tratar el trabajo de la Sociedad.

Actualmente se percibe en todo el mundo, un agudo descontento jamás conocido. La vida moderna puede envanecerse de contar con diversiones no gozadas por las generaciones pasadas, podemos seguir muchas más líneas de actividad, más cosas que atraigan nuestra atención, que nos entretienen y producen goces, y mayor manifestación a nuestros apetitos y caprichos. A pesar de esta situación nos encontramos que una inmensa mayoría de las personas no están contentas, no son felices y viven en un vacío monótono, que los lleva a probar interminables formas de excitación y de festines. Esto nos explica en parte el porqué de tanta violencia que se produce aún en países como la India, de tradición no violentas, que si bien allí la gente la acepta, es sólo

verbalmente, puesto que en la actualidad son tan violentos en sus emociones y procedimientos como lo son otros seres humanos descarriados. Existe en todas partes gran incertidumbre con respecto al futuro debido a muchos factores de nuestra compleja civilización tecnológica. Jamás el mundo en su totalidad, estuvo amenazado con un cataclismo preparado por el hombre mismo. Cuya malignidad es mayor que toda calamidad de orden natural.

Ante tal situación, ¿qué es lo que necesitamos hallar como base para la paz, equilibrio y eficacia que nos es tan indispensable? Es un interrogante que todos debemos formularnos.

¿Qué categoría de progreso deberíamos alentar y estimular? ¿Mayor producción? En todo el mundo existe gente de cuyas opiniones se hacen eco numerosos diarios y revistas, que dicen que es necesario una mayor producción, más coches, más casas, mayor cantidad de televisores, radios, etc. Otros sostienen que la urgencia del presente es unir el abismo que existe entre las naciones de economía próspera con las naciones en condiciones de hambre y desesperación. Aunque es incomprensible, ocurre que a pesar de la ayuda prestada a través de las Naciones Unidas y otras agencias, la disparidad entre las naciones desarrolladas y las no desarrolladas, ha aumentado constantemente en vez de disminuir.

Satisfacer las necesidades materiales de las personas es tarea indispensable, pero ¿es ese el trabajo especial de la Sociedad Teosófica o tiene que dar una contribución que le es propia y que no represente un duplicado de lo que otras personas hacen? El Segundo Objetivo trata del estudio comparativo de las religiones, filosofías y de la ciencia. Es una amplia tarea que posee su valor propio; pero al dedicarnos a este estudio ¿nos orientamos en la dirección que puede satisfacer la urgencia de la ética? El Tercer Objetivo investiga los diversos poderes y las leyes que se encuentran latentes en el hombre y que aún son desconocidas por la mayoría. Permítasenos con todos los medios a nuestro alcance llegar a estos objetivos que al profundizar la verdad de su finalidad, podríamos darle una significación no sospechada.

Supongamos el caso de una persona cuya vida terminará el próximo mes o el próximo año y le aconsejamos que estudie religiones comparadas o que investigue los poderes de la psiquis que el hombre es capaz de desarrollar. ¿Es este el mensaje adecuado para una persona que va a enfrentarse a una crisis tan seria? Al seguir estos objetivos, al igual que el primer objetivo, debemos buscar vida, cualquiera sean las circunstancias en que nos hallamos?.

La vida puede llegar a ser tan completa y realizada en sí misma, que pueda esperarse que el futuro se modele basándose en lo que estamos ejercitando en el presente.

La fraternidad universal, no debería

ser un simple lema escrito, luciendo en una pared de modo que podamos apreciar lo bien que queda; es algo más desde que su aplicación práctica en nuestro diario vivir es la única vía real; es esencial en nuestras actividades. La fraternidad implica cooperación y participación. Sí un cierto número de personas nos sentimos recíprocamente hermanos, naturalmente cooperaríamos, además del afecto existente, hacia un fin deseable y no solo por interés personal, nos apoyaríamos en toda empresa loable queriendo compartir todo lo que poseyéramos. Si no existe tal actitud, el enunciado de la fraternidad se convierte en meramente verbal y vano. Cuándo hablamos de cooperación, surge la pregunta ¿con qué fin? Y cuando decimos compartir, ¿significa compartir nuestra ignorancia, las ideas de toda índole, las supersticiones e ilusiones que podemos tener o alimentar?.

A pesar de ser fundamental, todavía es necesario algo más, es decir, un cierto grado de cultura, una disposición de verdadera comprensión de los hechos pertenecientes a la vida y a la muerte.

Esto nos lleva a interrogar, ¿existe en vosotros y en mí, una fuente de vida o una naturaleza o reino de amor, que aunque el mundo todo se destruya, ésta permaneciera indestructible? ¿Existe en el hombre un espíritu capaz de elevarnos superando todo desastre, una chispa divina amorosa que contenga su propia realización, de modo que no tenga que contemplar a un futuro, o a alguna persona o cosa fuera de lo que él mismo es, a fin de cumplir su misión? Sí existe, deberíamos sostener esta verdad delante de aquellos que están inciertos y confundidos.

La Teosofía debería tener vinculación con el vivir de las personas por que si se vuelve puramente académica, o un conjunto de verdades metafísicas apenas relacionadas con nuestra manera práctica de pensar, con la vida y contacto con los demás no nos dará la necesaria inspiración por mucho que hablemos de la Teosofía. Debe ser algo vital, que penetre en nuestra corriente sanguínea y haga la experiencia del vivir, aun en las circunstancias comunes, algo que es distinto y más preciso de lo que ésta es al presente.

En estos términos, ¿podemos vivir con brillo y vitalidad de espíritu a pesar de las condiciones externas, y mantenernos en un estado mental y emotivo no afectado por las mismas? ¿Podemos en este estado enfrentar inteligentemente nuestros problemas haciendo lo mejor posible independientemente del "fruto de la acción" para citar las palabras del Gita?.

Es un hecho muy significativo de que el término Teosofía sea parte del mismo nombre de la Sociedad describiendo así su carácter si bien no existe ningún acuerdo oficial que lo apruebe o defina de alguna manera, la pregunta ¿qué es la Teosofía? Queda completamente abierta. Algunos podrían pensar que es aquello que contiene la Doctrina

Secreta o algún otro libro, pero los miembros de la Sociedad, son libres para aceptar o rechazar quienquiera la hubiera expuesto o proclamado. Si decimos, esto es Teosofía, creamos una tendencia estereotipada con miras a su concepción general, aún en el caso de no haber sido impuesta. Creo que a la Teosofía no se le ha dado un concepto definido porque va más allá del simple aprendizaje libresco, pues se trata de una realización del mismo individuo, de una comprensión lograda libremente por sí mismo, y no mediante definiciones de otros o la aceptación de autoridad alguna.

La Teosofía, en su misma naturaleza, es una sabiduría o una verdad que no puede ser limitada por el uso de la palabra. Es una verdad omnicomprensiva, incluyendo el proceso de la naturaleza y la vida desde el principio al fin; es una sabiduría que al explorar algunos de sus aspectos, se la hallará tan profunda y sutil, como la profundidad y sutileza que toda mente y corazón humano haya experimentado o pueda llegar a hacerlo. Siendo una sabiduría tan extraordinaria, por muy hábilmente que fuera defendida, sólo podrá disminuírsela dado que expresará la verdad fragmentariamente en su real significado y belleza.

La Teosofía no es meramente un conocimiento mental, sino que es literalmente la Divina Sabiduría cuyo primer vocablo se refiere a un principio de la naturaleza, descripto por H. P. Blavatsky como un principio espiritual no inteligible que no debe considerarse perteneciente al mundo material, pero que existe con relación a éste. ¿Por qué no utilizamos el simple término filosofía? ¿Por qué la denominación Teosofía? ¿No implica su nombre la existencia de una naturaleza, completamente diferente de lo que pueda ser un producto resultante de condiciones materiales? Si se trata de la Divina Sabiduría, ésta debería basarse en la totalidad de la verdad, y no simplemente en ciertos aspectos o fragmentos de la misma; pudiendo ser la totalidad de la verdad diferente de lo que vosotros o yo pudiéramos concebir debido a nuestro conocimiento parcial.

Esa verdad no estaría limitada por las apariencias, el aspecto o forma de las cosas, incluiría su naturaleza interna aquello que está detrás de lo aparente. Tendría que ser la verdad que coexistiera con la Razón sin exigir que se la acepte a ojos cerrados.

La Verdad consiste en lo que 'es', distinta a lo que se proyecta o imagina. De hecho, algo puede existir como real, siendo así su naturaleza, percibida o no, es parte de la verdad de las cosas. Si al referirnos a este objeto proyectáramos meramente un concepto, una visión que se origina no sabemos dónde, éste puede no equivaler a la verdad. Luego deberíamos preguntarnos: ¿cuál es la naturaleza del universo, de la vida, del hombre, de ese "algo" extraordinario a que se refiere la palabra Teosofía? ¿Po-

demos conocerla tal como es en realidad y no simplemente como alguien pudiera imaginarlo con una actividad mental especulativa o fantasiosa?.

La ciencia, si bien se halla a la búsqueda de la verdad, lo hace sólo en cierto aspecto del mundo, el material con todos sus objetos y los fenómenos que lo constituyen. Este conocimiento que los métodos científicos proveen difícilmente puede traer paz y felicidad a la mente del hombre debido a que no incluyen las relaciones del mismo con sus congéneres, o sea, la esfera de sus afectos, esperanzas y aspiraciones son conocimientos que no dan verdadera erudición.

Se puede tener abundante conocimiento referido a los asuntos humanos estudiados y analizados por la ciencia y aún de aquellos fuera de nuestro saber común que podríamos llamar ocultos, y a pesar de poseer toda información, el hombre puede caracterizarse por sus juicios desprovistos de cordura al igual que en sus actos y vinculación con la gente. Podrá memorizar todas las tablas de multiplicar sin que ello lo convierta en sabio, todas las ecuaciones de un libro matemático avanzada o conocer la teoría de la relatividad de Einstein, más que el mismo autor, sin que todo esto lo haga necesariamente un sabio. Si entre mi esposa y yo sobreviene en desentendimiento, puedo ser incapaz de superarlo a fin de lograr un espíritu conciliatorio en la relación. Si nuestro conocimiento no nos hace eficientes en relación con los problemas y convivencia requerida en la vida, podrán ser de gran valor en sí pero de ninguna manera puede llamarse sabiduría o Divina Sabiduría. Si bien la verdad alcanzada por la ciencia tiene su valor e importancia, la verdad que el arte representa, siempre que exprese belleza, también tendrá su lugar en la vida y es necesario tener en cuenta si éste sólo representa una fantasía personal o posee basas reales. Si la obra de arte es bella y no es sólo una belleza aparente, debe manifestar un aspecto de la Verdad. Si nos acercamos a la religión, vemos que la Verdad que ésta persigue a lo largo de su propia línea, es al menos tan importante como la clase de Verdad que la ciencia puede impartir. La palabra Verdad, puede tener un significado mucho más profundo, más vital, con muchos más aspectos, algunos de los cuales no soñados aún y que estamos dispuestos a conocer.

La Teosofía tal como se expresa por medio de la palabra o en los libros que se hayan escrito puede solamente explicar un plan que puede visualizarse concretamente; puede describir un proceso que puede ser indicado en diagramas. Los hechos y eventos descriptos, aun si pertenecieran a una esfera más allá de nuestra percepción corriente, son simplemente una extensión de la Ciencia.

Algunos de estos hechos pueden considerarse dentro del ocultismo, pero los medios empleados para descubrir-

los quedarían abiertos al interrogante de aquellos que no pueden utilizarlos. Podríamos aceptar esas informaciones siempre que posean seriedad, y nos den el sentido de una imagen coherente, iluminen nuestra mente y sean consistentes con los hechos de nuestras experiencias. Cuando los libros teosóficos nos hablan de otros globos conectados con la tierra, de otras cadenas de planetas, etc., todo ello sólo puede expresar el aspecto de una imagen que es posible poner por medio de la palabra.

Pero hay experiencias posibles al hombre que no pueden transmitirse por palabras y que no se prestan a su descripción. Si Ud. ejecuta la más hermosa música que pueda existir y se siente transportado por la misma, en tanto que otra persona que la escuchara no respondiera a esa música en absoluto ¿podría decirse que la experiencia carece de realidad? En forma similar, existen experiencias a las que podemos llamar místicas, pero que pueden ser, no obstante, extraordinariamente reales. Puede haber experiencias de buena aventuranza, de belleza y amor, de estados absolutamente posibles al hombre y de las cuales no tenemos idea al presente.

Una persona enamorada puede experimentar una gran felicidad y sentirse exaltada más allá de su estado normal, encontrando en el objeto de su amor o afecto una belleza que otros no encuentran razón que la justifique. El hecho de que otros no perciban tal belleza, no significa la negación de la experiencia del enamoramiento, sino que él ve algo que los otros no ven. No puede probarse lo que uno experimenta hacia otros. Este hecho ilustra la verdad que puede ser percibida solamente a través de ciertos estados de conciencia, y que no puede comunicarse a través de la palabra puesto que debe ser descubierta por sí mismo. Habría, quizás, la posibilidad de comunicarla a otros bajo ciertas condiciones; no lo sabemos. Podría darse el caso de dos personas que se hallaran en un estado armónico recíproco en el que la sensibilidad finamente sutil en el corazón de uno, se transmitiera de cierto modo al otro, tal como una vibración originada en un diapasón produciría la correspondiente en otro medio que estuviera entonado con el primero. Aún así, indicaría que la persona receptora estaría en condiciones de recibir lo que se le comunica. Los aspectos de la verdad más profundos y sutiles deben descubrirse por uno mismo, siendo incomunicables por cualquiera de los otros medios ordinarios.

Ha de haber una preparación de parte de uno para poder descubrir o recibir la verdad en su sentido profundo. Este requisito no suena muy democrático desde que podría pensarse que lo que una persona puede saber, otros deberían conocer previa explicación. No obstante, no parece estar de acuerdo con lo que dispone la naturaleza. Todo ser humano puede alcanzar la verdad; pero

antes debe someterse a una preparación indispensable y vivir de modo que obtenga la sensibilidad y pureza necesaria para el conocimiento de esa verdad.

Lo importante no lo constituye los hechos del mundo externo, sean estos, hechos de la naturaleza, la ciencia o el ocultismo, sino la respuesta a los mismos de parte del hombre. Si nos encontramos con una persona u objeto, estando en una condición o situación dada, o nos surge una idea, ¿cuál es nuestra respuesta? Ella será la que determine hasta qué punto estamos en armonía con la verdad de las cosas. Si la respuesta expresara en su naturaleza, la profundidad que yace en nuestro interior y, que a su vez es belleza, significará libertad, creando una sensación de felicidad y realización que pondría fin a la búsqueda de la superación del vacío que tantas personas, ricas o pobres, doctas o simples, experimentan hoy.

La verdad que ha de identificarse con el corazón, la Teosofía, su esencia, oculta bajo todos los aspectos externos posibles de ser observados y estudiados, es una Verdad que es develada en nuestro corazón, que se origina en la vida y que sólo puede alcanzarse desde el interior, que se descubre en el contacto con la gente y con la naturaleza, en las diversas situaciones y que es la Verdad más importante que pueda hallarse.

Al exponer estos conceptos, no es mi intención limitar la libertad de Logia alguna o de los miembros, al discutir los temas que deseen, o de seguir cualquier línea de pensamiento o actividad que consideren útil, sino deseo señalar que lo importante y vital para todos, es el conocimiento de la naturaleza humana, de la vida, de la naturaleza del yo, del yo mismo o Ud. mismo como diferencias de los otros yoes, la naturaleza del amor, la comprensión de la comprensión de la belleza y de todas las cosas realizables en uno mismo incluyendo la naturaleza del alma humana. ¿Existe el alma? Si es así, ¿cuál es su naturaleza? y ¿podemos conocer su realidad por nosotros mismos? Sin duda, el conocimiento de estas cosas es lo que hará que nuestras vidas cambien.

Existe el conocimiento que sólo viene a la luz que resplandece desde el interior del hombre y no como resultado de las operaciones de la mente racional. La persona bajo un sentimiento amoroso ve algo extraordinariamente hermoso en el objeto de su amor lo cual indica la posibilidad de un estado de la mente y del corazón que abre su visión interna, pudiendo entonces, ver una determinada belleza no apreciada por los demás y que el mismo no podrá apreciar posteriormente. Es solamente la luz que irradia desde el centro de nuestro Ser, nuestro más profundo santuario, que puede revelarnos la naturaleza oculta de las cosas, la belleza allí guardada que constituye el conocimiento más preciado.

Antiguamente, en la India la Teosofía se la llamaba con el nombre sánscrito Atma Vidya, que puede traducirse como

la ciencia del Ser, o la ciencia del alma, incluyendo todo lo atinente a la existencia y consciencia del hombre. Este conocimiento jamás puede pasar de moda. En ocasiones se piensa en los libros de las épocas primeras de la Sociedad que no nos han dado información posterior, suponiendo además que su contenido está fuera de época y que es necesario algo moderno y diferente. Sin duda la Verdad, si es aquella capaz de nutrir el alma humana, no tiene edad, y Teosofía debe significar en principio la Verdad que sólo es conocida de primera mano. ¿Es factible alcanzar en nosotros mismos, una condición que nos permita percibir la naturaleza de las cosas, la secreta belleza, el alma dentro de la forma, el significado detrás del fenómeno? Encontramos que esta condición es haber ascendido hasta el corazón de la Sabiduría. Si estudiamos los distintos procesos del universo, la formación de un sistema solar o cómo giran las galaxias, los encontraremos muy interesantes, pero sólo representa el marco dentro del cual se desarrolla una cierta perfección que alcanza también al hombre. Si en él existe una naturaleza considerada divina o espiritual, ésta podrá descubrirse, no ya con la mente sino que sólo con su Ser purificado. Es la mente la que crea las ilusiones, las cuales proyectan las ideas de acuerdo a su propio medio.

Todos nosotros tenemos un ambiente creado en el curso del tiempo. Así podría decirse que mi ambiente está conformado por las diversas influencias relacionadas con la cultura, la religión y la nacionalidad hindú, en las circunstancias y condiciones particulares en las cuales he sido educado. Siendo mi ambiente resultado de tantas influencias que formaron mi vida, mis ideas en general son una proyección del mismo, que las ha modelado, al menos parcialmente. Una persona de ambiente diferente, viviendo una clase de vida distinta a la mía, tendrá ideas de acuerdo a su condición particular. Solamente cuando todas estas ideas se han clarificado para que la mente aparezca clara, vacía, capaz de una receptividad pura, aquietada sin prejuicios o predilecciones; una mente que no piensa o desea algo personal, particular, puede decirse entonces que está en condiciones de conocer la Teosofía en su esencia.

Todo conocimiento se divide en dos partes: el más elevado o fundamental y aquel otro más inferior o corriente que corresponde al conocimiento científico y artístico. El primero es profundo, esencial y permite conocer y dominar todo ¿Cuál es ese aspecto, naturaleza o principio en el hombre por el cual todas las cosas resultan conocidas? Solamente puede ser la consciencia incondicionada. Es en nuestro interior que se originan las imágenes que reflejan los objetos del mundo externo.

Conocemos el mundo de la materia, debido a los movimientos que tienen lugar en nuestra propia consciencia y experimentamos lo que llamamos Espíri-

tu o espiritualidad, también en nuestra consciencia. De ahí que lo esencial está referido a la consciencia del hombre, que al encontrarse impregnada de ideas diferentes, buenas, malas e indiferentes no estaría capacitada para experimentar la verdad en toda su pureza, sin distorsión alguna. Para la completa y perfecta comprensión de la verdad en todos sus aspectos, son necesarias todas las facultades. Es indispensable una naturaleza que refleje la verdad sin deformación o colorido porque una naturaleza pura, no lleva interiormente elemento premeditado alguno o influencia que pueda modificar el cuadro o imagen formada dentro de uno por el objeto a conocer.

La búsqueda de la verdad está dentro de la misma naturaleza del hombre lo satisfaceran los acumulados hechos del mundo externo a él, sean éstos visibles o invisibles. La Verdad en pos de la cual el hombre va, corresponde a una naturaleza totalmente distinta. La pregunta esencial es la siguiente: ¿No provee la teosofía esa verdad? O más propiamente. ¿Estamos propagando la sabiduría que podría llamarse el pan de la vida, el pan que puede sustentar a su ser interno y abrir las avenidas de su comprensión?.

Se leen libros de los cuales haber aprendido Teosofía, cuando a veces sólo podría tratarse de la cáscara que cubre al grano. Hace falta, especialmente en esta época, el conocimiento de la verdadera naturaleza del hombre, cómo debe vivir en relación con sus congéneres y en relación con todas las cosas; la actividad de la mente o el espíritu necesario para allegarle la paz y felicidad por la cual lucha constantemente, a fin de evitar las influencia conflictivas que sufre su mente perpleja, dividida e insegura.

Nuestra tarea fundamental es señalar la senda que conduce a esa condición interna, que, una vez lograda por el hombre, pondrá fin a su desasosiego, incertidumbre y confusión. ❑

Conferencia pronunciada en Adelaida, Australia, el 13 de mayo de 1970

LA VIDA EN EL MUNDO

Extractos de diversos escritos de
Sri Bhagavan Ramana Maharshi

Pregunta: Yo tengo una buena inclinación a darme de baja del servicio y permanecer constantemente con Sri Bhagavan.
Respuesta: Bhagavan está siempre con usted, en usted, y usted es usted mismo Bhagavan. Para realizar esto no es necesario abandonar su trabajo ni tampoco huir de su casa. La renuncia no implica el despojamiento visible de las costumbres, los lazos familiares, el hogar, etc., sino la renuncia de los deseos, de la afección y del apego. No hay ninguna necesidad de abandonar su trabajo, solamente abandónese usted mismo a Dios, el cargador del fardo de todos, El que renuncia a los deseos en realidad se funde en el mundo y expande su amor a todo el universo. La expansión del amor y de la afección será una condición mucho mejor para un verdadero devoto de Dios que la renunciación, pues el que renuncia a los lazos inmediatos, en realidad extiende los lazos de afección y de amor a un mundo mucho más amplio más allá de las fronteras de casta, credo y raza. Un sannyasi que aparentemente desecha sus vestidos y deja su casa no lo hace por aversión hacia sus relaciones inmediatas sino debido a la expansión de su amor hacia los demás a su alrededor. Cuando esta expansión llega, uno no siente que esté huyendo de casa, en lugar de ello uno se cae de ella como un fruto maduro de un árbol. Hasta entonces sería una necedad dejar la casa o el trabajo de uno.

Pregunta: ¿Cómo encaja un grihastha [responsable de un hogar] en el esquema de moksha [liberación]? ¿No debe devenir necesariamente un mendicante a fin de alcanzar la liberación?.
Respuesta: ¿Por qué piensa que usted es un grihastha?. Pensamientos similares de que usted es un sannyasi [monje errante] le obsesionarán a usted, inclusive si usted se va como un sannyasi. Bien sea que usted continúe en el hogar o bien sea que usted renuncie a él y se vaya al bosque, su mente le obsesiona a usted. El ego es la fuente del pensamiento. Crea el cuerpo y el mundo, le hace pensar que usted es el grihastha. Si usted renuncia, el ego solamente sustituirá el pensamiento de grihastha por el de sannyasa y el entorno del hogar por el del bosque. Pero los obstáculos mentales están siempre aquí para usted. Inclusive aumentarán grandemente en los nuevos parajes. No es de ninguna ayuda cambiar de paisaje. El único obstáculo es la mente y debe ser rebasado bien sea en el hogar o en el bosque. Si usted puede hacerlo en el bosque, ¿por qué no en casa?. Por lo tanto, ¿por qué

cambiar el paisaje?. Sus esfuerzos pueden hacerse ahora, cualquiera que sea el entorno.

Pregunta: ¿Cómo puede mi mente estar en quietud si tengo que usarla más que otras personas?. Quiero retirarme a la soledad y renunciar a mi trabajo de patrón.
Respuesta: No. Usted puede permanecer donde está y continuar con el trabajo. ¿Cuál es el trasfondo que vivifica la mente, que la permite hacer todo este trabajo?. Es el Sí mismo [Atma]. De modo que eso es la fuente real de su actividad. Simplemente sea consciente de ello durante su trabajo y no lo olvide. Contemple el fondo de su mente incluso mientras trabaja. Para hacer eso, no tenga prisa, tómese su tiempo. Mantenga vivo el recuerdo de su naturaleza real, incluso mientras trabaja, y evite la prisa, la cual hace que usted olvide. Practique la meditación para aquietar la mente y hacer que devenga consciente de su verdadera relación con el Sí mismo que la sostiene. No imagine que es usted quien está haciendo el trabajo. Piense que es la corriente subyacente quien lo está haciendo. Identifíquese usted mismo con la corriente. Si usted trabaja sin precipitación, recordándose a sí mismo, su trabajo o servicio no será un obstáculo.

Pregunta: En las primeras etapas, ¿no sería una ayuda para un hombre buscar la soledad y abandonar sus deberes exteriores en la vida?.
Respuesta: La renunciación está siempre en la mente, no en ir a los bosques o a lugares solitarios o en abandonar los deberes de uno. La cosa principal es ver que la mente no se vuelva hacia afuera sino hacia adentro. No depende de un hombre si va a este lugar o a aquel o si abandona sus deberes o no. Todos estos aconteceres ocurren de acuerdo con el destino. Todas las actividades por las cuales el cuerpo tiene que pasar se determinan cuando llega a la existencia. No depende de usted aceptarlas o rechazarlas. La única libertad que usted tiene es volver su mente hacia adentro y renunciar a las actividades ahí.

Pregunta: ¿Cómo puede alcanzarse la cesación de la actividad [nivritti] y la paz de mente en medio de los deberes del responsable de un hogar, los cuales son de la naturaleza de la actividad constante?.
Respuesta: Como las actividades del hombre sabio las cuales existen solamente en los ojos de los demás y no en los suyos propios, pues aunque pueda estar cumpliendo tareas inmensas, en realidad no hace nada. Por lo tanto sus actividades no obstaculizan la vía de la inacción y de la paz de mente Él sabe la verdad de que todas las actividades tienen lugar en su mera presencia y que él no hace nada. De aquí que permanezca como el silente testigo de todas las actividades que tienen lugar.

Pregunta: ¿Es posible gozar del samadhi [conciencia de la realidad] mientras se está ocupado en el trabajo en el mundo?.
Respuesta: El sentimiento «yo trabajo» es el obstáculo. Pregúntese a usted mismo «¿Quién trabaja?». Recuerde quién es usted. Entonces el trabajo no le atará, continuará automáticamente. No haga ningún esfuerzo ni para trabajar ni para renunciar: es su esfuerzo el que es la esclavitud. Lo que está destinado a acontecer, acontecerá. Si usted está destinado a no trabajar, no tendrá trabajo inclusive si usted se obsesiona por él. Si usted está destinado a trabajar, usted no podrá evitarlo y estará forzado a entregarse a él. Así pues, déjelo al poder más alto; usted no puede renunciar o retener nada a su gusto.

Pregunta: ¿Es más difícil para los occidentales retirarse adentro?.
Respuesta: Sí, son rajásicos y su energía va hacia afuera. Nosotros debemos estar interiormente en quietud, no olvidar el Sí mismo [Atma], y entonces podemos continuar externamente con la actividad. Un hombre que está representando sobre el escenario el papel de una mujer ¿olvida que él es un hombre?. Similarmente, nosotros también debemos representar nuestros papeles sobre el escenario de la vida, pero no debemos identificarnos a nosotros mismos con esos papeles.
Pregunta. ¿Ayuda mi realización a otros?.
Respuesta: Sí, ciertamente. Es la mejor ayuda posible. Pero no hay ningunos otros a quienes ayudar. Pues un ser realizado ve solamente el Sí mismo, lo mismo que un orífice que considera el oro en diversas piezas de joyería ve solamente el oro. Cuando usted se identifica a usted mismo con el cuerpo, solamente entonces las formas y las figuras están aquí. Pero cuando usted trasciende su cuerpo, los otros cuerpos desaparecen junto con su conciencia corporal (de usted).

"Cuando vienen aquí, algunas personas no preguntan sobre sí mismos. Preguntan: «¿Ve el jivan mukta el mundo? ¿Es afectado por el karma? ¿Qué es la liberación después de desencarnarse? ¿Se libera uno sólo después de desencarnarse o mientras está todavía vivo en el cuerpo? ¿Debe el cuerpo del sabio resolverse en luz o desaparecer de la vista de cualquier otra manera? ¿Puede liberarse si el cuerpo se queda atrás como un cadáver?». Sus preguntas son inacabables. ¿Por qué preocuparse de tantísimas cuestiones? ¿Consiste la liberación en conocer estas cosas?. Por lo tanto, yo les digo, Dejen la liberación en paz. ¿Hay esclavitud?. Conózcanla»" ❑

LAS DIFICULTADES QUE CREA LA TEOSOFÍA

Capt. A. E. Powell

(Reimpreso en The Theosophist marzo 2002, de The Theosophist enero 1914)

La mayoría de los teósofos probablemente estarán de acuerdo en que las enseñanzas de la Teosofía moderna, cuando se les presenta por primera vez, de modo aceptable, eclosionan en sus vidas como una luz poderosa y clara, que arroja luz donde anteriormente había oscuridad, convirtiendo un caos poco comprendido, en un cosmos bastante bien ordenado. De este modo, muchos problemas desconcertantes se resuelven en términos de reencarnación y karma: un fenómeno antes incomprensible, ahora es fácilmente explicable. Secretos de nuestra propia naturaleza, ahora se revelan: el propósito de la vida finalmente se vuelve inteligible, la vida con sus variadas experiencias de placer y de dolor, problemas de moralidad, rompecabezas éticos, dificultades y complejidades.

Al parecer existen muchos que no crecen más allá de este punto, que permanecen satisfechos con que la clave de los misterios de la vida y de la muerte se encuentre en unas pocas enseñanzas, que tratan de reencarnación, karma, el hombre y sus cuerpos, el mecanismo del pensamiento, la existencia del Sendero, etc. Para ellos la Teosofía 'explica tanto' que las dificultades desaparecen y la vida se vuelve simple y fácil. Su programa es simple: todo lo que deben hacer es 'ayudar la evolución', trabajar con ese algo misterioso elocuentemente, resumido en el término comprensivo de 'evolución'. ¿Qué plan más noble de la vida podría desear el corazón del hombre, y que fuera más simple y más fácil de comprender?

Para evitar malentendidos, permítanme afirmar definitiva y enfáticamente que la Teosofía moderna ciertamente explica muchísimo que de lo contrario permanecería inexplicado, y realmente arroja gran iluminación sobre los rompecabezas de la vida, por lo que yo jamás podré expresar mi gratitud. Pero la historia no termina aquí; éste es sólo el comienzo; algunas letras del alfabeto se han desaparecido. Ante nosotros están las páginas de una vasta literatura, cuya existencia misma apenas hemos sospechado con anterioridad.

Muchos años atrás, un antiguo miembro de la Sociedad me dijo: "Tus problemas no terminan cuando ingresas a la Sociedad Teosófica; allí es donde comienzan." En ese momento la Teosofía me había llevado apenas a la primera etapa de omnisciencia, y esa afirmación, poco comprendida en esa oca-

sión, permaneció en mí para futuras reflexiones. Ahora estoy comenzando a ver la verdad de lo que dijo mi amigo, y las razones de por qué lo que dijo necesariamente ha de ser verdad, si la Teosofía moderna es lo que clama ser.

Las dificultades que la Teosofía crea son bifacéticas: en primer lugar, aquéllas que resultan del enfrentamiento del pensamiento teosófico con el preteosófico; en segundo lugar, aquéllas que acompañan el descubrimiento de nuevas tierras y nuevos problemas. El primer grupo es familiar para todos los que toman la Teosofía con seriedad, y cuanto más honesta y lógicamente incondicional es un hombre en la Teosofía, más se hará sentir esta clase de dificultad.

Para tomar unos pocos ejemplos concretos de tipo relativamente elementales: un teósofo verdadero, con amor en su corazón, hacia otros reinos además del suyo se rehúsa a comer carne de criaturas faenadas; de inmediato se enfrenta a una gran oposición familiar o social; al viajar encuentra inconvenientes adicionales; la sociedad lo considera una molestia. Renuncia a los hábitos de consumir alcohol y fumar como enemigos de la pureza física; sus amigos lo tildan de insociable, y le adjudican el menosprecio que generalmente se le asigna a los abstemios. Si es mujer, las ropas de piel y plumas se desprecian como indignas de quien tiene algo de piedad por los desafortunados animales y pájaros asesinados a sangre fría para asegurar estos lujosos adornos y artículos de vestir ; la moda por lo tanto se la ofende, y estos ofensores son calificados de raros y de sensiblería. Deportes sangrientos, tan apreciados por el corazón humano, deben ser dejados de lado por crueles, e indignos de un teósofo; el desprecio manifestado al abstemio se multiplica por diez veces para el hombre poseído por lo que se considera como ideas afeminadas y sentimentalismo tonto. El tiempo se considera demasiado valioso como para desperdiciarlo en charla tonta, en frivolidades y diversiones enervantes; la sociedad sabe muy bien cómo administrar la censura, y se extiende para hacer que el sendero del transgresor sea desagradable. Se podrían multiplicar los ejemplos; en cada giro se encuentran obviamente dificultades y oposiciones.

El teósofo ve, o cree que ve más allá que otra gente; su código de moralidad es el del futuro; las actitudes del presente no le son suficientes, porque intenta alcanzar hoy, lo que el mundo alcanzará mañana, y trata de vivir hoy como el mundo vivirá mañana. Cuanto más avanzados sean sus métodos y puntos de vista, serán obviamente más diferentes de los de sus semejantes; y ser diferente, negarse a conformarse, romper sus reglas, cesar de bajar la cabeza a sus ídolos de convenciones y costumbres – éstos son pecados imperdonables para la sociedad; y, como ya hemos dicho, la sociedad sabe cómo hacerle difícil el camino al hombre o mujer que

se resiste a obedecer, y elige ser diferente.

El segundo grupo de dificultades surge necesariamente de la ampliación del horizonte producido por la llegada de la Teosofía. Con la Teosofía, la vida se vuelve mucho más profunda, por lo tanto es más fácil ahogarse; se vuelve más vasta, por lo que es más fácil perder el rumbo; la vida se vuelve más importante, por ello es más difícil de dirigirla bien. Con la Teosofía llega un aumento en la responsabilidad; porque no es acaso la Teosofía más conocimiento, y el aumento del conocimiento no es sinónimo de mayores responsabilidades? El incremento de responsabilidad no simplifica la vida, sino que le agrega complejidad y dificultad.

Nuevamente, examinemos unos pocos ejemplos concretos y observemos la aplicación de los principios enunciados precedentemente. Supongamos que la Teosofía nos ha dado el conocimiento de la reencarnación y el karma. Se vuelve entonces la vida más fácil? Es más simple dirigir una vida, o una serie virtualmente infinita de vidas? Cuáles son las cosas más dignas de hacer? Las causas que se inician ahora vivirán por siempre en sus efectos; es tan fácil, con este conocimiento dentro nuestro, trabajar con esas acciones que el curso del tiempo provará ser el mejor?

Deseamos con todo nuestro corazón, hacer lo que sea mejor y de mayor beneficio para el mundo, visto no por sus efectos inmediatos, sino por la suma de toda la serie de efectos, lejanos y próximos. Es tan fácil seleccionar el mejor curso de acción? Es nuestro conocimiento tan vasto que puede dirigirnos en nuestra elección de decisiones? Cuáles son las cosas más valiosas? De nuestras muchas metas, cuáles son valiosas o muy valiosas, y cuáles son menos valiosas, o sin valor alguno? Quizás tengamos talento y estemos comprometidos en alguna ocupación técnica. Será mejor para el mundo – a largo plazo - que persistamos en nuestra tarea y le demos a la civilización y a la ciencia el resultado de nuestra labor, el resultado de nuestras investigaciones, o será mejor dejar esta actividad de lado, al menos por el momento, y difundir Teosofía, y enseñarles a unos pocos cientos de personas los fundamentos de reencarnación, karma, el poder del pensamiento, etc.? Quién puede sumar las dos cosas hasta el final y decir cuál resultado es el mejor? Nos volveremos ocultistas resueltos e inquebrantables, poniendo de manifiesto nuestros principios sin apartarnos en lo más mínimo, sin que nos importe lo que la sociedad y el mundo diga o haga, sintiendo que a la larga nuestras ideas prevalecerán, el pionero será reconocido, y el desprecio de la sociedad será justificado y ampliamente compensado; o será mejor entibiar nuestras teorías, diluir nuestras enseñanzas, transigir con las costumbres del mundo, y así asegurarnos mayor influencia por el momento,

y producir mayores resultados en el inmediato futuro? Seremos prudentes, y cuidadosos de no ofender a otros, insinuando nuestras enseñanzas gentilmente y con tacto, o dejaremos la prudencia de lado y proclamaremos la verdad desnuda y punzante a cualquier costo, dejándola impregnar la mente de los hombres, y que sus semillas crezcan y fructifiquen en un futuro lejano, cuando nosotros que la sembramos hayamos sido olvidados?

Cualquiera puede ver cuál es el método más fácil: pero cuál será la causa de mayor bien, a la larga? Multiplicar los ejemplos es innecesario, porque debe ser lo suficientemente claro, que el aumento del conocimiento, que nos permite considerar las preguntas desde más puntos de vista, y abrir nuestra visión a más aspectos respecto a todo problema, hace las decisiones y elecciones más difíciles, en vez de facilitarlas. El mendigo piensa que es fácil ser rey; el hombre de la calle piensa que es simple gobernar y hacer leyes; la persona de poco conocimiento inventa hermosas teorías para gobernar mejor a la sociedad; 'el tonto camina donde los ángeles temen pisar'.

Sólo los débiles y tímidos, y quienes no han comprendido los fundamentos de la evolución, lamentarán que esto sea así, es decir que las dificultades aumenten a medida que el conocimiento crece y que el poder se desarrolla. El hombre fuerte, el hombre que aprecia el propósito de la evolución, agradece los cumplidos de la Naturaleza, que le ofrece delicados y complejos problemas, difíciles de solucionar. El hombre que lleva una vida fácil, que nunca se enfrenta con dificultades severas y obstáculos poderosos, ha de ser compadecido y no envidiado; porque cómo va a evolucionar o aumentar su poder para servir al mundo? Un niño puede repetir una tarea que ha hecho anteriormente; los individuos más mediocres pueden solucionar problemas dentro de sus capacidades; el hombre que desea aprender, desarrollarse, crecer, debe pedir que se le den tareas que pongan a prueba sus facultades al máximo, que necesiten toda su fuerza, que sean más difíciles y más sutiles que todo lo que intentó antes. El ocultista debe ingresar en un campo nuevo, debe poseer el coraje y espíritu del explorador y del conquistador, porque se ha autoimpuesto la tarea de explorar y dominar un reino de grandes pretensiones, un imperio de vastas proporciones.

Muchos han encontrado en la Teosofía un refugio seguro; pero es un refugio glorioso, no un asilo fácil y estancado. Muchos han encontrado en la Teosofía la paz; la paz existe, una paz gloriosa; que no es la paz sin gloria del cobarde, que le teme a la batalla. Muchos han encontrado luz en la Teosofía; existe la luz, pero no una luz que hace su camino fácil, sino una luz que les permite traspasar la oscuridad, y revelar las dificultades del sendero que han elegido, mostrar los obstáculos y barreras que han de ser superados. Y esto es muy bueno que sea así. ❑

LOS SKANDHAS. UNA MATERIA DE VIDA Y MUERTE.

Cecil Messer

Cuáles son los cinco [elementos] que son, simultáneamente, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro Frankestein, nuestro sufrimiento y nuestro yo? Estos cinco son nuestra prole kármica, inconscientemente creados por la energía de nuestro pensamiento, emoción y acción. El Mahatma K.H. pone la cuestión así: "...es de este modo que el hombre está constantemente poblando su corriente en el espacio con los productos de sus fantasías, deseos, impulsos y pasiones". Los cinco son la base de nuestra genética física y psicológica. Según HPB, "Cada elemental que es proyectado afuera de un hombre debe retornar a él, más tarde o más temprano, ya que es su propia vibración. Por esto ellos se tornan su Frankestein". Estos elementales o 'fuerzas de la Naturaleza', los creadores de la forma humana, son los efectos de los procesos de los skandhas.

Skandhas

Se dice que el Buddha hizo la primera ejemplificación de los skandhas distribuyendo cinco montículos de semillas en el suelo. En relación a la humanidad, los skandhas son típicamente divididos en cinco grupos psicológicos o agregados de elementos que forman parte de la individualidad personal. Ellos son aspectos interdependientes de un proceso integrado, convencionalmente llamado el 'yo'. Según la concepción Budista, los skandhas abarcan nuestra corriente de ser y conciencia, y son ellos los que reencarnan. Literalmente, un skandha es 'aquello que se levanta' (de la raíz sánscrita Skhan, levantar). Sin embargo, los skandhas son impermanentes y siempre cambiantes. HPB dice: "Nada (...) puede ser perdido para siempre en el registro skhândico de la vida del hombre. Ni la más pequeña sensación, la más vulgar acción, impulso, pensamiento, impresión o acción puede desaparecer de o en el Universo". Según Buddha: "Cuando los agregados germinan, envejecen y mueren, Oh moje!, en ese momento naces, envejeces y mueres".

Los skandhas son, pues, aquellos elementos conscientes y subconscientes de gustos, repulsiones y tendencias que determinan nuestra personalidad y carácter, muchas veces llamados los factores condicionantes. HPB dice: "Los skandhas son los gérmenes de vida en todos los siete Planos del Ser, y son la totalidad de la vida subjetiva y objetiva del hombre; ellos son los que atraen al Ego reencarnante". Los skandhas son

definidos como:

1. **Rupa**: Forma, materialidad, cosa (o sea nuestro cuerpo). Hay cinco tipos de rupas cada uno de ellos en relación con el correspondiente órgano de los sentidos. Esto incluye cinco tipos de objetos materiales (o sea los pertenecientes a los cinco sentidos comunes: vista, audición, olfato, tacto y gusto), y también sus contrapartidas mentales (las formas de pensamientos, pero no sus contenidos informativos o emocionales) porque Buddha incluye a la mente en su relación con los objetos materiales como siendo otro mero órgano de los sentidos, con lo cual se hacen seis. Rupa incluye toda materia física y superfísica, luego toda la energía (debido a la equivalencia entre masa y energía conocida por la moderna ciencia) en su aspecto objetivo de forma o vehículo, sin embargo, sutil. Así, rupa incluye nuestros cuerpos físicos y órgano de los sentidos, tanto como, en términos teosóficos, las formas-pensamiento, efectos de las emociones en nuestra aura y nuestros cuerpo sutiles tal como el astral.

2. **Vedanâ**: Lo sensible o sensaciones, física, emocional y mental (por ejemplo, nuestro dolor). Hay tres tipos: agradable, desagradable o neutro, que son sentidos como sensaciones, emociones y pensamientos de placer, dolor o neutras. Vedanâ es la respuesta inmediata condicionada al estímulo. Este grupo no incluye las emociones y pensamientos que nacen de estas sensaciones.

3. **Sañnâ** (Skt. Samjñâ): Percepciones, abstracciones (por ejemplo, el color azul, un triángulo, una forma circular, el gusto de la miel, etc). El proceso de sañnâ integra datos sensoriales primarios en entidades abstractas reconocidas y por eso requiere la función de la memoria. Por ejemplo, percibe un objeto como una manzana, en base de un único conjunto de características tales como color, forma, impresión, gusto e imagen arquetípica.

4. **Sankhâra** (Skt. Samskâra): Formaciones mentales (actividades volitivas) o ideación (imagen o concepto de construcción). En el Budismo clásico se dice que hay 52 de tales formaciones mentales. Incluyen en ellas compasión, amor, odio, atención, voluntad, determinación, confianza, concentración, ideales, disposiciones, sabiduría, samâdhi, ignorancia, opinión, idea del yo, simpatía, aversión, etc. Sankhâra es el generador kármico; la volición es su piedra angular. Los otros skandhas son afectados por el karma pero no los producen. Buddha dijo: 'Oh monjes, es la volición lo que llamamos karma. Habiendo escogido, cada uno actúa a través del cuerpo, el habla y la mente'. Entonces, sankhâra engloba la voluntad, intencionalidad y elección; es el aspecto de poder o fuerza subyacente al pensamiento, y por ese motivo, acción.

5. **Viññâna** (Skt. Vijñâna): Percepción o conocimiento de los objetos físicos o sutiles (tener percepción del sonido,

forma, color, olor, gusto, textura emoción y pensamiento). Como en cada uno de los skandhas, la percepción está asociada al ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo y mente.

Experiencia de los Skandha-s en acción

Para ilustrar la forma en que funcionan los skandha-s, consideren una naranja. El cuerpo de la naranja, su color y forma, los ojos que la ven, el olor y la nariz que la huele, son todos rupa. El placer de su belleza y olor es vedanâ. El reconocimiento de color naranja, de olor acre, forma esférica como una naranja, es sañña. La necesidad de poseer y comer es sankhâra. El proceso total de percibir la naranja es viññâna.

Aunque los skandha-s realmente operan simultáneamente de modo complejo e interactivo, puede ser útil analizar una experiencia en porciones consecutivas para aclarar lo fundamental. Permítanme reconstruir la operación de los skandha-s a la luz de las limitaciones de una retrospectiva linealizada de una situación hipotética. Mientras se está sentado en una práctica meditativa usando las técnicas de Vipassana (meditación perceptiva) y una visualización buddhista avanzada, usted puede tener la siguiente experiencia. Después de observar su respiración por un tiempo, su coxis le comienza a doler. Surge el pensamiento de cambiar de posición en la silla para aliviar el dolor. Por lo tanto usted se mueve un poco y nuevamente comienza a observar su respiración, pensamientos, sentimientos, sonidos, etc. Después de un período de quietud dinámica, una imagen de su gurú surge. Se transforma en una luz brillante dorada, que entra por la coronilla y se establece en su corazón. Un sentimiento de indescriptible beatitud llena su ser al irradiar amor de tu corazón hacia el mundo externo e interno.

La respiración, el coxis, la silla, la deidad, la luz, la coronilla, el corazón y el mundo son rupa. Los sentimientos de dolor, beatitud y amor son vedanâ. El reconocimiento o percepción de los objetos, físico o mental, es sañña. La determinación de moverse, el apego a la imagen, la gloria de la experiencia, y la intención de compartir el amor, son sankhâra. La conciencia de estar respirando, de dolor, del surgimiento del pensamiento, del cuerpo moviéndose, la quietud, la imagen emergente, transformación de la imagen; la beatitud surgiendo, y el amor irradiando son viññâna. La práctica meditativa tuvo lugar completamente en el reino de los skandha-s. Pero, ¿no hay una meditación más allá de este reino?

Skandha-s y los Principios

El cuadro siguiente describe la correlación entre los skandha-s y los 7 Principios de la constitución humana; 1. físico, 2. vitalidad, 3. doble etérico (linga sarira), 4. emocional (kâma), 5. mental (manas), 6. intuición (buddhi), y 7. voluntad (atmâ).

CORRELACIÓN DE LOS SKANDHA-S Y LOS PRINCIPIOS

Principios	Rupa	Vedanâ	Saññâ	Sankhâra	Viññâna
1°. Físico	Cuerpo	Placer y Dolor	Percepción de objetos vía 5 sentidos	Objetos de los sentidos	Conciencia de objetos de los sentidos
2°. Prana	Energía Vital	Resistencia a fluir (*)	Percepción de la energía vital (*)	Idea acerca de, por medio de manas	Conciencia de la energía vital (*)
3°. Linga Sarira	Doble Etérico (modelo)	Placer y Dolor	Percepción del campo (*)	Idea acerca de, por medio de manas.	Conciencia del Doble Etérico. (*)
4°. Kama	Energía emocional	Alegría y sufrimiento	Identifica emociones	Energía volitiva	Conciencia de las emociones
5°. Manas	Formas de Pensamiento	Placer y Dolor (exp.por medio de kâma)	Pensamientos Abstractos	Ideas e imágenes	Conciencia de los pensamientos
6°. Buddhi	¨Luz°	Beatitud (exp.por medio de Kâma)	Percepción Directa (exp. por medio de manas)	Noción conciente (exp.por medio de manas).	Conciencia de la ¨Luz¨
7°. Atma					

(*) Experimentado generalmente de modo directo sólo por medio de poderes psíquicos anormales.

SKANDHA-S ASUNTO DE VIDA Y MUERTE

Por ej, como se muestra en el diagrama, rupa (forma) se relaciona directamente a seis de los principios, porque todos tienen un aspecto forma. Rupa se relaciona con el físico por medio del cuerpo; prâna en la forma de energía vital; el linga sarira o ´doble etérico´ por medio de su forma superfísica, ¨cuerpo modelo¨, Kâma en la forma de energía emocional; manas por medio de formas de pensamientos; y buddhi en la forma de ´luz´ como vehículo de âtmâ. Rupa no se relaciona directamente al principio de âtmâ, ya que no tiene atributos o forma.

Vedanâ (sentimiento) se relaciona primariamente al físico como sentido de

placer o dolor; a kâma como sentimiento de alegría o sufrimiento; a los pensamientos como placer o dolor mental, y a buddhi como un sentimiento de beatitud (experimentado por medio de kâma). Sâññâ (percepción) básicamente incluye los pensamientos abstractos asociados con los aspectos superiores de manas, tales como formas específicas, y cuando es tocado por buddhi, verdad y belleza. Sankhâra (formaciones mentales) básicamente se relaciona con la energía volitiva y las emociones de kâma y la ideación e imágenes de manas y en esos raros momentos de verdadera percepción, buddhi (experimentado por medio de manas). Viññâna (conciencia) existe en todos los niveles del ser y está por lo tanto relacionada con los seis primeros principios. Aunque básicamente opera en manas y kama por medio del contacto con los objetos de los sentidos, viññâna exhibe un amplio campo de sensibilidad en los mundos físico y superfísico, desde una percepción aburrida de objetos groseros a una armonización altamente fidedigna en los reinos sutiles. Ninguno de los skandha-s se relaciona directamente con el séptimo principio porque âtmâ parece estar más allá del campo de los skandha-s.

Skandha-s y Klésa-s

Los cinco Klesa-s como se describen en los Yoga-sutras de Patanjali, un texto más antiguo que los cánones buddhistas, son las causas fundamentales de la miseria humana y del sufrimiento y por ende están relacionadas con los skandha-s. Los Klesa-s son ignorancia (avidya), la noción de 'Yo soy esto' (asmita), atracción (râga), repulsión (dvesha), y apego a la vida (abhinivesa). Tengan en cuenta que todas están incluidas dentro de la definición de skandha de sankhâra. En los Yoga-sutra-s, samskâra se usa en un sentido más limitado que en el texto buddhista y significa 'impresiones'. Por lo tanto, 'atenuar los klesa-s' significa eliminar las condiciones del pasado, que es parte de las formaciones mentales de sankhâra's como se describe en los cánones buddhistas.

Tres Modalidades de Skandha-s

Se teorizan tres modalidades de existencia de los skandha-s: activa, latente y ociosa. En su modalidad activa u operativa, los skandha-s podrían llamarse tendencias, vibraciones personales, agentes causativos del comportamiento, características, apegos, aspectos. Siempre están cambiando porque estamos condicionados por nuestro pasado, por la memoria o la experiencia, por nuestro presente, por la percepción y la acción, y por el futuro, por la esperanza y la anticipación. Los skandha-s permanecen activos por toda la vida física, y para algunos, incluso por un período de tiempo en el Kâmaloka o la primera parte del Estado Bardo del Buddhismo tibetano después de la muerte física. Luego, los skandha-s son el resíduo de un proceso de transformación al entrar

en su modalidad latente en el Estado de Gestación Bardo después de la muerte, descripto en el Buddhismo Tibetano. Aquí pueden llamarse ¨psicogenes¨, gérmenes de cualidad, semillas del carácter, desperdicios, segunda mano, la herencia kármica de HPB, los contenidos del Arca. Una porción es aparente y temporalmente dejada atrás en un estado de gestación inconciente, mientras que sólo los elementos más ´elevados´ y purificados van y descansan en el Devachán. Respondiendo a la pregunta de quién va al Devachán, el Mahatma K.H. dice que lo que va está beatificado, purificado, es sagrado.¨ Cada Ego -la combinación del 6to. y 7mo. principios- que después del período de gestación inconciente, renace en el Devachán, es forzosamente tan inocente y puro como un bebé recién nacido.¨(1, 190)

La tercera modalidad, la ociosa, de los skandha-s tiene lugar mientras se ´descansa´ en el Devachán. De modo que lo que descansa entre vidas está en un estado purificado e incondicionado; realmente un ´nuevo Ego´. Los skandha-s descansan en una especie de estado pasivo donde no se produce karma. Por lo tanto viññâna, en sus aspectos más elevados, está algo activa en el Devachan. El Mahatma K.H. dice que en Devachán hay percepciones, emociones y sentimientos puramente espirituales del sexto (buddhi) fortalecido, y por así decirlo, cementado por una porción del 5to (manas), esa porción que es necesaria en el Devachán por la retención de una noción divina espiritualizada del ¨Yo¨ en la Mónada (sexto y séptimo principios)¨ (1, 327). Quizás en este tercer tipo, los skandhas son idénticos a lo que A. Besant llamó ´átomos permanentes´ o ´las perlas de la existencia humana´ de HPB. Según HPB, lo que persiste en el Devachán es ´la MONADA junto con MANAS, o más bien su aroma -aquello que permanece de cada personalidad, cuando es valioso, y pende de Âtmâ-Buddhi, la Llama, por el hilo de la vida (Fohat)´ (5, 238). En la preparación para la partida de Devachán del Peregrino, el fruto de vidas pasadas, tanto dulces como amargas, se han preservado y ´Karma con su ejército de skandha-s, espera en el umbral del Devachán´ (6. 86). Constituyen un regimiento de enemigos y amigos, cada uno un miembro de la familia, que permanece listo para adherirse como nuestro séquito para el próximo viaje.

Skandha-s y los Yoes

Comprender los skandha-s es esencial para la liberación de las ataduras de la ignorancia. Mientras estaba sentado cerca del Buddha, estando absorto en profunda contemplación, el bodhisattva Avaloketesvara ¨vio que los 5 agregados estaban vacíos de cualquier naturaleza propia inherente.¨ (7, 27) No hay un yo permanente independiente dentro del concepto de los skanda-s del Buddha. Mientras observamos los

skandha-s en un momento de calma, uno ve que no existe ni un ¨Yo¨ separado, ni una combinación de skandha-s. Sin embargo, sorpresivamente, al recordar y expresar esta experiencia, el ¨Yo¨ se presenta en el diálogo (por ej.: mi coxis me duele; o vi una luz; o estaba en samâdhi). Quizás debido al efecto del apareamiento de la memoria con un deseo innato predominante de continuidad, nace un sentido de yo y se nutre. Parece grotesco que la noción del ¨yo¨ esté tan íntegramente adherida que el animalito del yo surge como un sub-producto del proceso skândico.

El Buddha no hacía la pregunta de la existencia absoluta de un Yo que reencarna. Él no dijo tal Yo existe o no existe. Él señaló que nuestra percepción de un Yo separado es una ilusión; ciertamente, una proyección del sentido del yo. Obviamente, la percepción existe, pero lo que es conciente es un misterio. Aunque podemos llamarlo el Yo, es sólo la sombra del misterio, meramente una ´noción del Yo´ más delicada, un concepto mental en el skandha del sankhâra.

Diferenciar entre los conceptos teosóficos del yo (personalidad), la individualidad (Yo o Alma o Peregrino), y el YO (Âtmâ o Espíritu), puede tener alguna justificación temporal como medio para comunicar verdades convencionales (como opuestas a las absolutas). Sin embargo, estos términos llevan a un nido de referentes dentro de referentes. Son conceptos hechos por la mente y no realidades. Repitiendo HPB y el Buddha, son escaleras que hay que descartar en el momento en que la rampa se asciende, meramente la ´balsas que se deja detrás en la otra orilla.´ Uno debería manejar esta noción del Yo inmortal muy gentilmente, y muy tentativamente. Si existe, es inefable, pero de cualquier modo, no es lo que pensamos.

El Âtmâ y la Liberación

Al referirse al 7mo principio, HPB señala, ´Âtma ni progresa, ni olvida, ni recuerda. No pertenece a este plano; es el rayo de eterna luz que brilla sobre y a través de la oscuridad de la materia – cuando ésta lo anhela´. (5,244) Por lo tanto Âtmâ no es la personalidad o la individualidad o los skandha-s; está relacionada a ellos sólo cuando se transforman y son receptivos. Cuando uno ha despertado o ha escapado a los lazos de la ignorancia, los skandha-s se los ve como ´los mismos factores que hacen posible la realización de la libertad y la iluminación. Esa es la razón por la que el Buddha consideró el nacimiento humano como la mejor de todas las formas de existencia.´ (8, 44) La Teosofía, también enseña que sólo en la encarnación física puede tener lugar la regeneración. ´La Conciencia no puede manifestarse... ... excepto por medio del vehículo de la materia; es decir, en este nuestro plano dentro de la cual la

conciencia humana en su estado normal no puede ascender más allá de lo que se conoce como metafísica trascendental, es sólo por medio de un agregado molecular o textura que el Espíritu surge en una corriente de subjetividad individual o subjetiva'. (5, 328). Por lo tanto, la experiencia del yo individual puede ocurrir sólo cuando está encarnado y dentro de la operación de los skandha-s

Dos skandha-s Esotéricos

Esotéricamente hay dos skandha-s más que casi no se mencionan en la literatura teosófica. No se mencionan, y sólo se puede especular sobre su naturaleza usando unos pocos indicios dados. Los skandha-s 6to y 7mo se relacionan con la 'herejía o ilusión de la 6' (sakkâyaditthi), la creencia en un yo separado (1, 199). En el punto de regreso en el ciclo de esta vida, la evolución humana está marcada por el nacimiento de ahamkâra, la 'facultad de crear el yo' y el individuo se vuelve auto-conciente, conciente de sí. El eminente erudito buddhista Lama Govinda dice que hay dos tendencias primarias en la vida: expansión y contracción. La expansión se relaciona con el crecimiento, y la contracción (o centralización) está relacionada con la unidad. 'Centralización es la fuerza organizativa y directiva que previene la disolución de la estructura individual... .... Es la tendencia a crear un centro común de relaciones'(9, 54). La contracción comienza como una función necesaria. Le permite al leñador saber dónde termina el árbol y dónde comienza su brazo, y darse cuenta de cuál parte cortar! Pero se vuelve cancerígeno y se desarrolla en la gigante maleza del yo'. Entonces uno divide el propio yo de los otros centros-yo, identifica el propio yo como un yo separado, y por lo tanto inicia la patología de la miseria a la que se refirió el Buddha.

Además de la conexión con sakkâyaditthi, el 6to y 7mo skandha-s están relacionados a la doctrina del Yo' o attavâda (1,199). Su opuesto, anâtmavada, significa la doctrina del no-ego. Por lo tanto, attavâda es antitético a la enseñanza del Buddha de no-Yo o anatta. Al describir una de sus características, K.H. dice que tanto sakkâyaditthi como attavâda, en el caso del 5to principio, manas, 'conducen a mâyâ o herejía y creencia en la eficacia de ritos y ceremonias vanas, en rezos e intercesiones.

Transformando los skandha-s

Había una vez, en la noche del plenilunio, el floreciente Buddha se sentó bajo el árbol Bodhi en profunda contemplación. Al final de la tercera observación (amanecer), él percibió directamente la Verdad de la situación existencial humana, y el camino de la liberación. Él había alcanzado la Iluminación. Desde esta base, enseñó la doctrina de dukkha (el sufrimiento o insatisfacción) y los

skandha-s. El Buddha declaro: ¨Oh, monjes, qué es dukkha? Se debería decir que es los 5 agregados del apego´ (4, 20). Estos 5 agregados son los skandha-s, que el Buddha descubrió que eran la causa de todo sufrimiento. Percibir su naturaleza y mecanismo es necesario para revelar la relación entre el yo y el cautiverio.

Cuando uno se sienta para meditar, son los skandha-s los que están sentados, los skandha-s los que observan, los skandha-s que esperan, los skandha-s que son observados. Si los skandha-s son receptivos (rupa es sensible, vedanâ es neutro, saññâ es alerta y equilibrado, sankhâra es abierto y sin motivos, y viññâna es claro y atento), la luz de buddhi puede brillar sobre nuestra ignorancia, transformando por lo tanto los skandha-s en la dirección del refinamiento. Mientras uno está observando, puede surgir un momento en el que no hay un ¨Yo¨ presente, sin observador - sólo observación. En esos raros momentos, la gracia del ´otro´, como J.K. diría, puede llegar como una ´brisa fresca que viene al dejar la ventana abierta. No puedes invitar al viento, pero debes dejar abierta la ventana.´ (10, 122). ❑

1. Cartas de los Maestros a A.P.S.
2. The Inner Group Teachings of HPB. Point Loma Pub. 1995
3. HPB Collected Writings. Wheatton
4. What the Buddha Taught. Rahula Walpola
5. Collected Writings, Vol I, The S.D. TPH Wheaton
6. The Key to Theosophy, An Abridgement. Quest Book.
7. Echoes of Voidness. Rabten Geshe. Wisdom Pub. London
8. Creative Meditation and Multi-Dimensional Consciousness. Govinda Lama Anagarika. TPH Wheaton
9. The Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy. Lama Govinda Anagarika. Delhi.
10. Freedom from the Known. (Libertad de lo conocido) J.K.

NO SOMOS NADA ... AL FIN DIJO LA CIENCIA?

Luis Fabré
Miembro del COE Sadeva

Corría el año '93 de un hermoso miércoles soleado cuando me encontraba en una de esas clases de física III de la facultad tecnológica de ingeniería; esa era una de las materias que más tintes de profunda religiosidad y aromas de misterios dejaban entrever de entre sus aparentes vestiduras de asignatura tediosa e impráctica. Esa tarde el profesor estaba dando unos conceptos sobre procesos relativistas y mecánica cuántica y nos lo trasmitía con un asombro digno de un niño el cual me produjo una sensación que nunca en mi vida hubiera sentido quizás ni siendo el más fiel de los devotos de un monasterio. Me encontraba en presencia del misterio y eso me ponía la piel de gallina a la vez que despertaba una especie de devoción intrínseca e inexplicable por aquello, totalmente inasequible e incomprensible a mi burdo intelecto. Ante tal asombro por tan imponente belleza y orden natural, siento la necesidad de rendirme a sus pies y entregar incondicionalmente las armas de mis prejuicios y tontas justificaciones.

El tema en cuestión era la constitución interna de la materia en la teoría atómica convencional y en la cúantica. Al parecer, la matenergía, como se podría llamar con más propiedad a esa cosa extraña y caprichosa que comparte doble naturaleza corpuscular y ondulatoria que cuando se le ocurre nos muestra una cara u otra, se nos explicaba, estaba manifestada de una manera muy extrañamente ordenada, según leyes armónicas, pero a la vez, de impredecibles estados y condiciones. ¿Por qué ese mundo de miniaturas tan locas e indecisas, de apariencia caóticas y azarosas en su plano, manifiestan el universo en semejante orden y armonía? ¿Es que a Dios, si existe, le gusta jugar a los dados, dijera Einstein? Quizás lo más acertado sea que una mente prejuiciosa y limitada como la del pseudocientífico de ayer y de hoy le llame caos a aquel movimiento suprainteligente y sensible que dice presente aquí y en los confines del espacio-tiempo y que, oh! coincidencias del azar, todos los cultos del Oriente antiguo hacían de ello mención hasta el hartazgo y mucho más...

Se nos explicaba en la teoría ondulatoria de la materia, que la organización de los átomos, o mejor dicho, del

modelo del átomo de Bhor, está basado en la misteriosa ley de los Armónicos o teoría de la vibración monocórdica de la que resultan, a consecuencia, todas las relaciones interválicas adimensionales de la música. De que en realidad lo que parecía materia sólida no eran más que ondas estacionarias u ondulaciones confinadas al encierro en un limitado espacio tridimensional y que para que esas formas aparentes y dinámicas tuvieran su ser o su existencia en el tiempo, estas ondas confinadas deberían estar en relación interválica de armónicos las unas con las otras, de otra manera, se aniquilarían por superposición. "Dios es un geómetra" dijera Pitágoras ¡y que razón tenía!. Pareciera que él, en su tiempo, se hubiese atrevido a quitar el velo de Isis y contemplarla tal como es.

Una hipótesis interesante surgió en ese momento que demuestra lo anterior sobre la gran ilusión que es la materia y es la siguiente:

Supongamos por un momento una moneda, que posee determinado espesor y por ende es tridimensional, ahora por medio de la imaginación procedamos a achatarla cada vez mas hasta que parezca un círculo. Lo que estamos haciendo con nuestra imaginación es lo que en el cálculo matemático se conoce con el nombre de paso al límite, donde el espesor de nuestra moneda tiende cada vez más a ser tan pequeño como nuestra imaginación nos lo permita. Luego de esto, la sujetamos del extremo superior con la yema de un dedo y procedemos a darle un buen golpe en un borde para hacerla girar. Podemos observar a simple vista que aquel círculo girando da la apariencia de ser una esfera, que en geometría analítica se denomina sólido de revolución (debido a la causa que produce dicho efecto).

Ahora imaginemos un observador de dicho evento que no conoce la causa del sólido que es la revolución o velocidad de rotación sobre un eje. Dicho observador probablemente diría: "a simple vista eso es una esfera sólida, pero como no me puedo confiar de mis limitados sentidos de la visión y el tacto debo demostrar por otros medios mensurables que lo que estoy observando, en efecto, es sustancialmente sólido. Para ello he diseñado este mecanismo por el cual puedo sacarle muchas fotos consecutivas a dicha esfera; si en efecto esa esfera no es maciza, veré el círculo en diferentes posiciones, de lo contrario, observaré en todo momento.

Descubriríamos entonces que la esfera era sólo una apariencia, que en realidad no era más que un círculo bidimensional, sin grosor, pero que por efecto del movimiento toma el aspecto de un cerpo esférico.

Pero si profundizamos aún más en nuestra imaginación, observaremos que el aparente círculo bidimensional no es más que la ilusión óptica creada por una o varias partículas (electrones) girando a gran velocidad y en diferentes posiciones. Ahora bien, si seguimos con la

introspección ad infinitum, descubriremos que esas partículas o corpúsculos no son tales sino más bien otro sólidos de revolución, ¡es decir cuerpos creados por el movimiento! De un orden inferior y todo lo anterior se repite llevándonos como consecuencia a ese fascinante mundo de la nueva y a la vez antiquísima geometría de los Fractales.

Por otro lado, tenemos que admitir que todo mecanismo de medición u observación llevará consigo el germen de su propia limitación, debido a estar construido el mismo mecanismo de materia, la cual se pretende observar, y ese es aparentemente el gran velo de la naturaleza. Hoy en día, no existe mecanismo de muestreo o similar que sea lo suficientemente veloz para fotografiar el interior de un átomo, mucho menos el mundo de las partículas subatómicas. Paradójicamente aquella rama de la Física moderna más abstracta, la que al tratar de desentrañar esa sopa cuántica que parece ser el microcosmos, es la que ha estrechado fuertes vínculos con la filosofía del misticismo oriental como el sistema yoga, las escuelas atomistas hindúes, el budismo, etc.

Lo que sigue son comentarios de Paul Davies que no hacen más que reafirmar lo anterior:

El atractivo místico de la nueva física ha cautivado a mucha gente de mente religiosa o filosófica que ve en los recientes descubrimientos una liberación del mundo materialista e impersonal producto de la moderna sociedad tecnológica. Las curvaturas temporales y lo extraño de los cuantos abren nuevos caminos a la creencia de que hay más cosas en el mundo de las que los ojos pueden ver. Especialmente atractivo es el fuerte aroma holístico de la nueva física. Gran parte de la reciente desilusión con la ciencia surge como reacción al tradicional reduccionismo científico, que analiza fríamente el mundo en sus componentes más simples. (Superfuerza, pág. 36, ed. Salvat)

Para el realista ingenuo el universo es una colección de objetos, para el físico cuántico es una inseparable red de vibrantes esquemas de energía en la cual ningún componente posee realidad independientemente de la totalidad; y en la totalidad se incluye al observador mismo. (Superfuerza, pág. 47, ed. Salvat)

Luego continúa afirmando: En ausencia de toda observación, un sistema cuántico evolucionará de una manera determinada. Al efectuar una observación, la evolución es de un tipo completamente distinto. No está claro qué produce esta diferencia de comportamiento, pero algunos físicos insisten en que la causa es la propia mente. (Superfuerza, pág. 47, ed. Salvat)

Por último y para agregar la cereza a la torta, podemos citar la máxima hermética y a Evans Wentz :

El TODO es Mente; el universo es mental. (El Kybalion).

Tal como lo enseña El Libro Tibetano de la Gran Liberación, el Mago Supremo en el yoga es la Mente.

Mediante la Mente el Cosmos tomó forma. Mediante la Mente el Cosmos es sostenido en el espacio. Mediante el indomable control de su mente, un maestro supremo de yoga puede controlar toda situación mundana; puede concretar o tornar en visible manifestación, partiendo de lo no manifiesto, todas las cosas que el hombre puede hacer sin fatigosas herramientas ni ruidosas fábricas. Occidente se halla, en verdad, en la alborada de una edad de Nueva Ciencia verdadera. La vieja ciencia de hoy en día, basada en el estudio de los fenómenos más bien que en el de los noúmenos, al igual que el actualmente obsoleto materialismo de los físicos del siglo XIX, cederá el paso a una ciencia, o ruta de conocimiento, ahora llamada oculta no porque en realidad se halle escondida o resulte inaccesible sino porque es trascendente.

Cuando, al fin, se aquieten los bélicos tambores y se arríen las banderas de batalla en el Parlamente del Hombre y en la Federación del Mundo, entonces existirá a lo largo de todos los continentes una sola nación indivisible, una sola constitución y una sola ley, una sola bandera, una sola soberanía, una sola familia de la humanidad como expresión de unicidad. Entonces sólo habrá Civilización Correcta, Gobierno Correcto, Ciencia Correcta. (Evans Wentz –Yoga Tibetano y Doctrinas Secretas Prefacio a la segunda edición, pág. 17. San Diego – California . Wesak, 1957. Ed. Kier) ❑

FABULA DEL MISTICO ARABE SA'DI

Un hombre que paseaba por el bosque vio un zorro que había perdido sus patas, por lo que el hombre se preguntaba como podría sobrevivir. Entonces vio llegar a un tigre que llevaba una presa en la boca. El tigre ya se había hartado y dejo el resto de la carne para el zorro. Al día siguiente Dios volvió a alimentar al zorro por medio del mismo tigre. El hombre comenzó a maravillarse de la inmensa bondad de Dios y se dijo a sí mismo: "Voy también yo a quedarme en un rincón, confiando plenamente en el Señor y este me dará cuanto necesito". Así lo hizo durante muchos días pero no sucedía nada y el pobre hombre estaba casi a las puertas de la muerte cuando oyó una voz que le decía: "¡OH TU QUE TE HALLAS EN LA SENDA DEL ERROR, ABRE TUS OJOS A LA VERDAD! SIGUE EL EJEMPLO DEL TIGRE Y DEJA DE IMITAR AL POBRE ZORRO MUTILADO"

ENTREVISTA CON RADHA BURNIER

Linda Oliveira
Presidenta Nacional de la
Sociedad Teosófica en la Australia.

LO: En sus charlas diarias usted no hace ninguna mención de conceptos teosóficos tradicionales como rondas, razas, cuerpos del hombre, etc. ¿Por qué?

RB: Para ser franca, no conozco nada sobre rondas y razas. Naturalmente puedo citar a H.P.B., las Cartas de los Maestros o algún otro. Nos puede gustar cualquier asunto, estudiarlo y presentar una exposición sobre él. Pero lo que me interesa son las cosas que realmente tocan nuestra vida diaria, nuestras relaciones y que esclarecen nuestras percepciones. Eso no quiere decir que yo niegue algunas de las enseñanzas teosóficas o sienta que ellas no sean importantes. Estudié algunas de ellas pero no me gusta hablar sobre asuntos distantes, que de alguna forma no las sienta yo directamente como verdaderas. Por lo tanto, prefiero hablar sobre aquello que es significativo para mí.

LO: Supe que en Rusia fue indicado un Agente Presidencial. ¿Qué actividades está realizando nuestra Sociedad Teosófica allí?

RB: Es difícil de decir, porque nuestras comunicaciones con Rusia no son muy eficientes, y es principalmente el personal de la Federación Europea el que está en contacto con la gente de Rusia. Lo que sabemos es que hubo allí mucha confusión sobre la Sociedad Teosófica y la Teosofía. La Doctrina Secreta y algunos otros libros fueron publicados en ruso por la ST. Felizmente, debido a traducciones muy buenas del principio del siglo XX, pudimos editarlas con facilidad. Antiguamente no era permitido que las personas leyeran lo que deseaban, ni podían encontrarse con extranjeros y tampoco les era permitido viajar. Ahora que esas restricciones desaparecieron, las personas adoptan ávidamente cualquier idea nueva con la que entren en contacto.

Hay una tendencia a confundir la Teosofía con todo y con cualquier cosa. Por lo tanto cuando los rusos demostraron interés por la ST, sugerimos que leyeran algo de esta literatura y después se comunicaran con el Agente Presidencial. Elaboramos un cuestionario para que respondiesen, para que podamos tener alguna idea de si entienden lo que la Sociedad defiende. Pueden entonces solicitar el ingreso. Podríamos haber aceptado muchas personas que nada comprendían sobre o trabajo de la ST, pero preferimos actuar con cierta cautela. Sólo cuando tengamos un número suficiente de miembros podremos considerar la formación de Ramas.

LO: Usted y Krishnamurti eran amigos. ¿Cuáles de sus características son más vívidas para usted?

RB: Esa pregunta es un poco difícil de responder porque él era muy singular. Una característica que me impactaba era el hecho de que su conciencia funcionaba de una manera enteramente diferente de la mayoría de las personas, porque los valores mundanos no tenían ningún valor para él. Por lo tanto él veía muchas cosas desde un punto de vista completamente diferente. Era muy inspirador entrar en contacto con eso. Él también nos hacía conscientes de lo que era la verdadera austeridad.

La austeridad no es poseer poco o comer poco, a pesar que a Krishnamurti no le gustara tener muchas cosas y se liberase muy fácilmente de todo. En su cuarto él tenía sólo lo que era absolutamente necesario. Por ejemplo, en Madras (actualmente Chennai), él tenía una cama, un estante o un guardarropa para sus ropas, un escritorio y una silla para un visitante. Él mismo generalmente se sentaba en el piso, sobre un tapete. Así él era austero en el sentido de que no le gustaba mucha cosa a su alrededor. Pero todo eso no era tan importante como el hecho de que para él las poseyera –dinero y las cosas que personas comunes piensan que son importantes– no tenían ningún valor.

Krishnamurti vivía en un mundo diferente, no en este mundo común, sino en un mundo diferente de verdad. Él también tenía mucho afecto y amor por todos. Pienso que eso comenzó durante la época en que tuvo las primeras experiencias de la unidad de la vida y se sintió uno con todo - con los árboles, con la vegetación, con las personas, con toda vida. Él realmente conocía el sentido de la palabra amor, y para él todos eran iguales en el sentido de que su amor era dado a todos espontáneamente. Por eso, él era muy gentil, tenía mucha consideración con las personas y era muy respetuoso. Si alguien llegaba en un auto con chofer, él era extremadamente respetuoso con el chofer, porque, pienso, veía a todo y todos de manera idéntica, para usar una frase del Bhagavad Gita. Fue una experiencia muy, muy bella, inolvidable estar con alguien así.

LO: Usted encuentra diferente o similar el abordaje filosófico de Krishnamurti con el cuerpo de las enseñanzas de la Sociedad Teosófica?

RB: Una diferencia obvia es que Krishnamurti se rehusaba a discutir indagaciones sobre cosmología. Usted mencionó anteriormente - rondas y razas, evolución - los procesos que ocurren alrededor nuestro. Él no daba importancia a esas cosas y en ese aspecto su abordaje era muy semejante al de Buda. Es sabido que Buda preguntó: «¿Qué haría usted si una flecha envenenada lo hiriera? ¿Discutiría sobre quien hizo la flecha, de que madera fue hecha, etc.? O se interesará en remover la flecha y curar su cuerpo?» De manera semejante, Krishnamurti dice que el mundo sufre, no sólo físicamente, sino

por problemas psicológicas como el deseo de poder, deseo por cosas y apego. Por este motivo el mundo es tan infeliz y hay guerras: «La casa está en llamas», para usar su frase. Es importante entender y comprender que el mundo es sólo un reflejo de lo que somos internamente. Él, por lo tanto, se interesaba con la cuestión de cómo la mente humana puede librarse de sus propias ilusiones.

LO: ¿Podría usted abordar este asunto más directamente?

RB: El autoconocimiento, la autocomprensión es parte esencial de la Teosofía. ¿No se dice que el autoconocimiento es la madre de los Budas? De la misma forma estos son aspectos cruciales de la Teosofía. En otros aspectos, el estudio de la Teosofía nos ayuda a comprendernos mejor y a vivir la vida con más sabiduría, siendo así de utilidad, pero si se fuera a tornar una mera teoría o una nueva filosofía, una excusa para debatir con los otros, el no tiene ningún sentido. Esos aspectos de la Teosofía de tratar los procesos cósmicos y otros más, pueden auxiliar si lanzaran luz en nuestra conciencia y ayudaran a la mente a despertar.

Creo que esa es la diferencia fundamental entre la Teosofía, como es llamada, y las enseñanzas de Krishnamurti. No hay otra diferencia básica. Él habla sobre la indivisibilidad de la vida, que es una enseñanza teosófica. Él habló sobre enseñar a los niños a no competir; la competencia no es fomentada en las escuelas Krishnamurtianas. En Ocultismo Práctico, HPB también habla sobre lo destructivo de la actitud competitiva que inculcamos en nuestros niños. Hay muchas áreas que podemos comparar. Mucho de lo que él enseñó no es diferente de lo que dicen los libros teosóficos, excepto que él los coloca en lenguaje más moderna.

LO: ¿Cuál es la dirección que la ST debe tomar al entrar en el siglo XXI?

RB: El Sr. C. Jinarajadasa, ex-Presidente de la ST, se refirió a una nueva humanidad con intuición. Durante más de cien años hablamos en la Sociedad Teosófica sobre fraternidad universal y su importancia. Sin embargo, sólo hablar sobre fraternidad universal, estudiar o teorizar sobre eso no torna a las personas más fraternas. ¿Por qué es tan difícil vivir esa fraternidad? Pienso que es porque no lo vemos con nuestra visión interna.

Si fuéramos capaces de ver el interior de las cosas, captar la belleza, el sentido de cualquier cosa con que tuviéramos contacto, no podremos dejar de amarlas y valorizarlas. Por ejemplo, al ver la belleza de una flor, tendremos cariño por ella. La madre que tuvo un niño con malformaciones puede amar a ese niños sin importar los problemas, porque ella ve el interior de ese ser.

De muchas formas el amor maternal puede ser egoísta -las madres aman a sus hijos porque son de ellas – pero

de muchas maneras hay una belleza especial en este amor porque es muy dedicado y puede persistir a despecho de todos los problemas. Un niño puede reaccionar contra su madre, tal vez hasta violentamente, pero el amor de la madre permanece firme porque ella ve el interior de su hijo. Por eso el amor de madre ha sido siempre alabado. El intelecto -a mente personal- no puede ver el significado de la verdad en el interior del ser humano, de una planta o de cualquier cosa. Es sólo la intuición, que Krishnamurti llamó percepción, o si usted prefiere la mente pura, que puede ver eso. La fraternidad puede ser espontánea y creará finalmente un mundo de paz y de bondad.

No se puede tener una actitud fraternal bajo ciertas condiciones: «Si esta persona cree en eso, si las circunstancias son estas, entonces seré fraterno». En la fraternidad no debe haber condición y debemos asumir completa responsabilidad por nuestras propias respuestas. Para hacer eso debemos comenzar a vivir la vida espiritual. Pienso que la ST debe dar mayor énfasis a esa cuestión y animar a sus miembros y otros más a hacer todo lo que fuera necesario para despertar esa sensibilidad, esa concientización del valor y significado de toda vida. Surgirá entonces una real fraternidad.

LO: En una conferencia dada recientemente, sobre el futuro de la religión, usted mencionó que dos aspectos importantes de la religión en el futuro serían no apegarse a las formas y la libertad para encontrar inspiración conforme a la condición de la persona o la situación de la mente en la época. Usted considera posible la eventual desaparición de las principales corrientes religiosas como las conocemos hoy?

RB: En el futuro próximo no preveo la desaparición de las formas religiosas codificadas, a pesar de que en un futuro más distante eso pueda ocurrir. Por formas me refiero a las estructuras religiosas. No quiero decir que no existirán lugares de adoración. Sin embargo, las diversas jerarquías religiosas y las estructuras internas tendrán que desaparecer. Creo que un día habrá algún tipo de religión mundial que estará basada en el vivir real de una vida correcta. Para complementar, una manera de vida espontánea, ética y moral acompañada por un deseo puro de penetrar más profundo en la naturaleza de la vida será parte de esa religión.

Debemos tener libertad para expresarnos de manera diferente. ¿Qué importa si una persona que tiene un gran sentimiento de reverencia se arrodilla y toca el suelo con la cabeza, o se queda de pié, con la cabeza inclinada reverentemente? Eso no hace ninguna diferencia.

Si usted y yo queremos expresar cierto pensamiento, usted lo expresará con sus palabras y yo con las mías, pero debemos estar diciendo la misma cosa. Algunos de nosotros se desenvuelven bajo una óptica intelectual, otros en la

dirección de la devoción y otros aún en el servicio abnegado, así encontramos inspiración de acuerdo con nuestro temperamento y donde nos situemos en el proceso evolutivo. No creo que algún día los instructores espirituales cesarán de existir porque, en la corriente evolutiva, habrá siempre personas que penetran más profundo en la vida, y realizan más profundamente la naturaleza de la realidad última. De la misma forma, siempre habrá personas que se sentirán inspiradas al entrar en contacto con estas, las precursoras.

LO: ¿Cuál sería un pensamiento o mensaje dirigido a los miembros de la Sociedad Teosófica?

RB: Diré lo que muchas personas ya dijeron: «Viva la Teosofía». Eso es fácil de decir pero no tan fácil de hacer porque, para vivir la Teosofía, debemos saber claramente qué es la Teosofía No podemos separar el estudio la discusión, la investigación sobre la verdad de la vida, la meditación la auto purificación etc, del vivir porque ellos son todos parte de la vida. ❑

(Extraído de la revista "Theosophy in Australia", de septiembre de 1995, y republicado en la revista "The Light Bearer", del Canadá, en la primavera de 2002)

Traducción: Izar G. Tauceda. MST Logia Jehoshua, Puerto Alegre, RS

Fuente: Theosophia - Oct/Nov/Dic - 2002

CONTEMPLANDO EL PELIGRO

El discípulo dijo al maestro: He pasado gran parte de mi vida viendo cosas que no debía ver, deseando cosas que no debía desear, haciendo planes que no debía hacer. El maestro invito al discípulo a dar un paseo. Por el camino, señalo una planta y pregunto al discípulo si sabía lo que era. Belladona. Puede matar a quien coma sus hojas. Pero no puede matar a quien se limita a contemplarla. De la misma manera, los deseos negativos no pueden causar ningún mal, si tu no te dejas seducir por ellos.

KRISHNAMURTI YLA TRANSFORMACIÓN

Aryel Sanat

A la entrada de Krishnamurti en el escenario teosófico, en todas las organizaciones teosóficas y de la nueva era cundía la creencia de que la teosofía —o la filosofía perenne bajo cualquier otro nombre— es principalmente un sistema metafísico. Se creía (y aún se cree) que la teosofía consiste de una serie de enseñanzas que, por lo razonables que son, conducen a los seres humanos a vivir la vida espiritual, la cual se interpreta como el seguir una serie de reglas fijas. Sin embargo, si se investigan cuidadosamente todas las fuentes originales (las cartas de los maestros, los escritos de HPB, y los escritos de algunos de los chelas) se descubre que la verdadera enseñanza nunca fue meramente una exposición «racional» de «la realidad», que es lo que la metafísica es.

En lugar de ello, la teosofía se presentó en todo momento como una serie de recomendaciones y exhortaciones intuitivas, con el fin de inspirar interés en la vida de transformación, la vida de fraternidad y de aceptación de lo que es, sin condiciones. Esa es parte de la razón por la que han habido tan aparentemente incompatibles versiones de la enseñanza, por qué la mayoría de ellas están en desacuerdo unas con las otras (a veces hasta en puntos cruciales), y por qué en los primeros años tras la fundación de la sociedad (cuando la influencia de los maestros era más ostensiva) había tal gran confusión entre los miembros con respecto a cuál era la verdadera enseñanza. La mayoría de los miembros estaban en pos de un cuadro «racional» del universo, mientras que otros estaban escribiendo sobre la misma cosa. Los maestros y HPB, por otra parte, estaban enseñando una forma de vivir que implicaba descartar el intelecto como fuente de sabiduría, y la implementación de la fraternidad en la vida diaria. Esto implicaba en gran parte no prestar mucha atención a lo que cualquiera (incluyéndose uno mismo) creyese o no creyese. Como le dijo el maestro KH a Mrs. Besant,

> "Nadie tiene el derecho de pretender tener autoridad alguna sobre un discípulo, o sobre su conciencia. Nunca le preguntes lo que cree... Hay que aprovechar la presente cresta de la ola de avance intelectual, y guiarla hacia la espiritualidad. No se debe forzar, ni someterla a creencias o prácticas ceremoniales".[1]

Krishnamurti y teosofía

Por lo tanto, la presencia de Krishnamurti en medio del mundo

teosófico se puede percibir como algo que no fue ni un error ni una extrañísima coincidencia. Fue a través de Krishnamurti que se dio límpida al mundo entero la primera lección de la enseñanza de Shambhala[2]. Lo que él dijo a través de toda su vida subrayó la necesidad de morir de momento en momento (en terminología teosófica, la muerte de la personalidad) (...) Él enfatizó además el problema de que nunca podremos comprender, verdaderamente «saber», cualquier cosa, en tanto la percepción proceda del condicionamiento, de un punto de vista. La vida de conceptos y condicionamiento es claramente también la vida de la personalidad, de la mente condicionada, de manera que (en términos teosóficos) él estaba señalando hacia la necesidad de permitir que algo aparte de la personalidad determinase nuestra comprensión de las cosas.

Pero él se negó absolutamente a dar un nombre a esa «otra cosa» que surge cuando la mente condicionada deja de ser, como se hace en algunas escuelas teosóficas, hindúes y budistas. Esta negación suya dejó estupefactos a muchos, que demandaban recibir un cuadro «racional» del mundo. Él nunca habría dicho «aquí estamos hablando de Buddhi», o «me estoy refiriendo a la tríada superior», como se hace en exposiciones metafísicas, es decir, estrictamente conceptuales. Siempre que se usen palabras (o gráficas) para hacer referencia a esta «otra cosa» que está más allá de la mente conceptual, todo se relega al plano de la mente condicionada, no importa cuán «profundo» o «espiritual» suene[3].

No es de esperarse que el Buddhi real a que se refiere la literatura teosófica sea meramente una palabra o un concepto. Ni es de esperarse que éste pudiese catalogarse creíblemente como parte de una gráfica en forma de pirámide, en donde se ubicaría cerca de la «cima». Términos como «cima», «fondo», «arriba», «abajo», con sus connotaciones de «superior» e «inferior», no tienen lugar alguno en el mundo de la verdadera «tríada superior» de la que se habla en la literatura perenne. Pero hablar de estas cosas como si uno supiese de lo que está hablando o escribiendo puede tener el efecto de degradarlas. Esa práctica alienta la pretensión de que es posible hablar de ellas racionalmente, con palabras y conceptos, lo cual contradice la enseñanza de Shambhala. Esa enseñanza propone, como se mostró anteriormente, que el comienzo de la comprensión toma lugar con la muerte de la mente condicionada —y con ella, de todos los conceptos.

Una prueba de tornasol

Krishnamurti mostró, sin componendas de tipo alguno, cuán grave y peligroso es el error de catalogar lo sublime. Cualquiera que sostenga la creencia en «la unidad de la vida», por ejemplo, no está de hecho por ello vivenciando el estado de ser toda la vida de trans-

formación, en la cual no puede haber concepto alguno como base para la acción, incluyendo el concepto de «la unidad de la vida». Bien podría ser que, a la muerte de la mente condicionada, con todos sus conceptos y condicionamientos, surja el descubrimiento de que la vida es una, después de todo. Pero esa es una idea sumamente peligrosa, pues ese tipo de especulación no es sino una distracción conceptual más, que nos aleja de la vida de transformación.

En otras palabras, la presencia de Krishnamurti en el s. XX ha hecho posible el que cada uno de nosotros pueda realizar una especie de prueba de tornasol sobre cuán serios en realidad somos con respecto a la teosofía, a lo que es. Implica que un teósofo no es necesariamente alguien que tiene ciertas creencias, sino alguien que vive la vida de transformación. Otra implicación en todo esto es que cualquiera que sostenga la creencia (o que la presente a otros) de que la teosofía es una serie de enseñanzas fijas, estaría, a pesar de las buenas intenciones, representando erróneamente la verdad, y posiblemente haciendo un mal servicio a la enseñanza esotérica.

Por lo tanto, quizás no debería sorprendernos demasiado, cuando leemos en la biografía de Krishnamurti escrita por Pupul Jayakar, declaraciones hechas a la vuelta del siglo por dos tantristas prácticos del linaje de Kalachakra a quienes Mrs. Besant consultaba con regularidad en Benares.

El pándita Yagannaz Upadhiaya de Varanasi, quien había hallado una copia del texto original del Tantra Kala Chakra, y quien estaba realizando investigaciones sobre el mismo, le dijo a Krishnaji que el pándita Gopinaz Kavirash sostenía que la Sociedad Teosófica obtuvo gran parte de su enseñanza interna de esta doctrina secreta. Le dijo además que el swami Vishudhanand y Gopinaz Kavirash, en los primeros años del s. 20, habían hablado a la Sra. Besant sobre la inminente manifestación del bodhisattva Maitreya, y sobre su encarnación en un cuerpo humano; según el swami, el cuerpo que se había escogido para dicha manifestación era el de Krishnamurti.[4]

Desafortunadamente, declaraciones de ese tipo en referencia a Krishnamurti se han interpretado en general como si quisiesen decir que o bien él era una gran autoridad a quien todos debemos seguir al pie de la letra, o que los que las hicieron se equivocaron garrafalmente (...) Sin embargo, esto no tiene que querer decir, necesariamente, que Krishnamurti (o los maestros) tengan que ser aceptados a priori como si fuesen autoridades supremas en cuestiones espirituales.

Es posible ver, después de todo, que la autoridad no es sino resultado de conceptos creados por la mente condicionada —que se acepta o se rechaza según sus prejuicios— de manera que no es probable que cualquiera que siga autoridades esté viviendo la vida de

transformación. Es la mente condicionada la que arbitrariamente crea las nociones de lo «superior» y lo «inferior», que son tan indispensables para poder sostener autoridades de cualquier tipo. En realidad, sin embargo, tales distinciones no tienen valor alguno. ❑

Del libro
"Transformación Humana a la Luz de Krishnamurti y La Doctrina Secreta"

[1] C. Jinaradasa, ed., Letters From the Masters of the Wisdom, First Series, Adyar: Theosophical Publishing House, 1964 [1919], p. 99.
[2] Shambhala.
[3] Precisamente HPB advierte que se espiritualicen las intrucciones.
[4] P. Jayakar, Krishnamurti, A Biography, New York: Harper & Row, 1986., pp. 30-31.

Platón tenía razón: las ideas gobiernan el mundo, y a medida que las mentes de los hombres reciban nuevas ideas dejando de lado las viejas e inútiles, el mundo avanzará; poderosas revoluciones surgirán de ellas; creencias e incluso poderes se desmoronarán ante su marcha arrolladora, aplastados por la fuerza irresistible. Será tan imposible resistir su empuje cuando llegue el momento, como querer detener el avance de la marea. Pero todo esto llegará gradualmente y antes de que llegue tenemos ante nosotros un deber que cumplir: el de barrer, tanto como sea posible, los desperdicios que nos dejaron nuestros piadosos antepasados. Las nuevas ideas tienen que cultivarse en lugares limpios, porque estas ideas abarcan temas de máxima importancia. No son los fenómenos físicos, sino estas ideas universales lo que nosotros estudiamos, ya que, para comprender los primeros, primero hemos de comprender las últimas. Ellas tratan de la verdadera posición del hombre en el universo, en relación con sus anteriores y posteriores nacimientos; de su origen y de su último destino; de la relación de lo mortal con lo inmortal; de lo temporal con lo eterno; de lo finito con lo infinito; ideas más grandes, más elevadas, más completas que reconocen el reino universal de la Ley Inmutable, que no cambia ni puede cambiarse, y en relación con lo cual sólo existe un eterno ahora; mientras que, para los mortales no iniciados, el tiempo es pasado o futuro, según se relacione con su existencia finita en esta partícula de barro. Esto es lo que estudiamos y lo que muchos ya han resuelto.

Mahatma K. H. (Carta Nº 6 - p.34)

ESENCIA DE LA DOCTRINA DE LOS KHWAJAGAN: LOS PRINCIPIOS DE LA ORDEN SUFÍ NAQSHBANDI

1. Conciencia de la Respiración

Sé consciente de cada instante. No dejes que tu atención se asombre por la duración de un solo suspiro. Tente presente a ti mismo y en todas las situaciones. De acuerdo a Abdul Khaliq al-Ghujdawani: "El seguidor sabio debe estar atento a su respiración, que entra y sale, con lo cual mantiene siempre su corazón en la Presencia Divina. Cada respiración que es inhalada y exhalada con Presencia esta viva y conectada con la Presencia Divina. Cada respiración inhalada y exhalada con desatención está muerta, desconectada con la Presencia Divina."

Shah Naqshband dijo: "Esta Orden esta construida sobre la respiración. Por eso es un deber para todos estar conscientes de la respiración en el momento de la inhalación y de la exhalación y aun más, ser conscientes en el intervalo entre la inhalación y la exhalación".

Sheikh Abul Janab Najmuddin al-Kubra dijo en su libro, Fawatih al-jamal:

El dhikr esta fluyendo en el cuerpo de toda criatura viviente a través de la necesidad de la respiración - incluso involuntariamente - como un signo de obediencia, que es parte de su creación. A través de su respiración, el sonido de «Huwa» del Nombre Divino de Dios se realiza en cada exhalación e inhalación, y es un signo de la Esencia No Visible que sirve para enfatizar la Unicidad de Dios (...) Salvaguardar la respiración de la distracción los llevará a la completa Presencia. La completa Presencia los llevará a la visión total. La visión total los llevará a la completa manifestación de los Noventa y Nueve Nombres y Atributos de Dios». Todos deben saber que resguardar la respiración de la desatención es difícil para los seguidores. Por lo tanto, ellos deben salvaguardarla pidiendo perdón, porque el pedir perdón la purificará y la santificará y preparará al seguidor para la real manifestación de Dios en todos lados.

2. Vigila tu Paso

Mantén tu atención delante de ti a cada paso que das. Conciencia de las acciones. Significa que el seguidor mientras camina debe mantener sus ojos en sus pies. Donde el esté por poner sus pies, sus ojos deben estar allí. El no debe mirar aquí o allá, derecha o izquierda o frente a él, porque visiones innecesarias pondrán velos a su corazón. La mayoría de los velos del corazón son creados por las imágenes que son trans-

mitidas desde sus ojos hacia su mente durante su vida diaria. Estas pueden perturbar su corazón con turbulencia a causa de los diferentes tipos de deseos que han sido marcados en su mente. Estas imágenes son como velos en el corazón. Ellas bloquean la Luz de la Presencia Divina (...) Entonces al seguidor se le ordena bajar su mirada para no ser asaltado por las flechas de los demonios. Bajar la mirada también es un signo de humildad. La gente orgullosa y arrogante nunca miran sus pies. También es una indicación de que uno esta siguiendo las pisadas del Profeta (la paz sea con él), quien nunca miraba a la derecha o izquierda cuando caminaba, sino que solía siempre mirar sus pies, moviéndose rápidamente hacia su destino. También es un signo de un estado elevado, cuando el seguidor no mira a ningún lado salvo hacia su Señor. Como aquel que trata de llegar a su destino rápidamente, el buscador de la Presencia Divina de Dios, no mira ni a la derecha ni a la izquierda, no mira a los deseos de este mundo, sino que solo busca la Presencia Divina.

Imam ar-Rabbani al-Faruqi dijo: "La mirada precede al paso y el paso sigue la mirada. La ascensión a un estado superior es primera con la visión, seguida por el paso. Cuando el paso llega al nivel de la elevación de la mirada, entonces la mirada será alzada a otro estado, al cual el paso la seguirá alternadamente. Luego la mirada será alzada incluso más alto y el paso la seguirá en su momento. Y así, hasta que la mirada llega a un estado de perfección en la que tire al paso.

3. Viaje al Hogar

Recuerda que estás viajando desde el mundo de la creación hacia el mundo del Creador. Se relata que el Profeta (la paz sea con él) dijo, «Yo voy hacia mi Señor, desde un estado a un estado mejor, y desde una estación a una superior.» Se dice que el seguidor debe viajar desde el deseo por lo prohibido, hacia el deseo por la Presencia Divina.

La Orden Sufí Naqshbandi divide ese viaje en dos categorías. La primera es el viaje externo y la segunda es el viaje interior. El externo es el viaje desde una tierra a otra, buscando por un guía perfecto que los lleve y dirija hacia su destino. Esto le permite moverse hacia la segunda categoría, el viaje interno (...) La segunda categoría, el viaje interno, requiere que el seguidor deje sus modales vulgares, y los cambie por modales dignos de alabanza, y que saque de su corazón todos los deseos mundanos. Él será elevado desde un estado de impureza hacia un estado de pureza. En ese momento ya no estará en necesidad de más viaje interno. Habrá limpiado su corazón, haciéndolo puro como agua, transparente como cristal, pulido como un espejo, mostrando las realidades de todos los temas esenciales para su vida diaria, sin ninguna necesidad de acción externa de su parte. En su corazón aparecerá todo lo que es necesario para su vida y para aquellos alrededor de él.

4. Soledad en la Multitud

En todas las actividades exteriores mantente interiormente libre. Aprende a no identificarte a ti mismo con cualquier cosa. La habilidad de remover la conciencia de lo exterior, y luego volver a conectarla. La seclusión (khalwat), significa estar exteriormente con gente mientras uno se mantiene interiormente con Dios. También existen dos tipos de seclusión. La primera es la seclusión externa, y la segunda es la seclusión interna.

La seclusión externa requiere que el seguidor se retire a un lugar privado sin gente. Quedándose solo, se concentra y medita en el dikhr Allah, el recuerdo de Dios, para llegar a un estado en el que el dominio espiritual se hace manifiesto. Cuando encadena sus sentidos externos, sus sentidos internos estarán libres de alcanzar el dominio espiritual. Esto lo llevará a la segunda categoría: seclusión interna. La seclusión interior significa seclusión entre la gente. El corazón del seguidor debe estar presente con su Señor y ausente de las creaciones mientras se mantiene físicamente presente entre ellos.

La principal seclusión de los Sheikhs de la Orden Naqshbandi es la seclusión interna. Ellos están con su Señor y simultáneamente están con la gente. Como el Profeta (la paz sea con él) dijo, «Yo tengo dos lados: uno mira hacia mi Creador, y uno mira hacia la creación.» Shah Naqshband enfatizó lo bueno de las reuniones cuando dijo, «Nuestro Camino es la compañía, y todo lo bueno está en la reunión.»

Se dice que el creyente que puede mezclarse con la gente y cargar con sus dificultades es mejor que el creyente que se mantiene lejos de la gente. Sobre ese punto delicado Imam Rabbani dice:

"Debe saberse que al comienzo el seguidor usará la seclusión externa para aislarse a sí mismo de la gente, alabando y concentrándose en Dios, Todopoderoso y Exaltado, hasta que alcanza un nivel superior. En ese momento será aconsejado por su Sheik, tal como dijo Sayyid al-Kharraz, 'La Perfección no se encuentra en la exhibición de poderes milagrosos, sino que la perfección es sentarse entre la gente, comprar y vender, casarse y tener hijos; y sin embargo nunca dejar la presencia de Dios ni siquiera por un momento'."

5. Recuerdo

Recuerda a tu Amigo (Dios). Que la plegaria de tu boca sea la plegaria de tu corazón (...) El seguidor debe recitar el dhikr a través de la negación y afirmación con su lengua hasta que alcance el estado de contemplación en su corazón. Deberá recitar el dhikr con el corazón, con la negación y la afirmación.

El seguidor que ha negado todo lo que existe en este mundo con las palabras la ilaha [Nada es Dios] afirma con las palabras ill-Allah [excepto Dios]

que todo lo que existe ha sido aniquilado en la Presencia Divina. El seguidor repite esto con cada respiración, inhalando y exhalando, siempre haciéndolo ir al corazón, de acuerdo al numero de veces prescrito por su Sheik (...) El significado de esta práctica es que el único objetivo es Allah y que no hay otro objetivo para nosotros. La comprensión de la Presencia Divina como Única Existencia, despierta en el corazón del discípulo el amor al Profeta (la paz sea con él) y al mismo tiempo dice, Muhammadur Rasul Allah («Muhammad es el Profeta de Dios»), que es el corazón de la Presencia Divina.

6. Regreso

Este es un estado en el que el seguidor, que recita dhikr a través de la negación y la afirmación, llega a comprender la frase del Santo Profeta, «Oh mi Dios, Tu eres mi Objetivo y Tu Placer es mi propósito.» La recitación de esta frase aumentara en el discípulo la consciencia de la Unicidad de Dios, hasta que alcance el estado en el que la existencia de toda la creación se desvanece de sus ojos. Todo lo que ve, donde quiera que mire, es el Uno Absoluto. Los discípulos Naqshbandi recitan este tipo de dhikr para extraer de sus corazones el secreto de la Unidad, y para abrirse a sí mismos a la Realidad de la Única Presencia Divina. El principiante no puede dejar este dhikr si todavía no ha aparecido este poder en su corazón. Debe seguir recitándolo imitando al Sheikh, porque el Profeta (la paz sea con él) ha dicho, «Quienquiera que imite un grupo de personas, pertenecerá a ellos.» Y quienquiera que imite a su maestro, algún día encontrará este secreto abierto a su corazón.

El significado de la palabra regreso (baz gasht) es el retorno a Dios, Exaltado y Todopoderoso, mostrando completa sumisión a Su Voluntad, y completa humildad entregándole toda alabanza. Esta es la razón que el santo Profeta mencionó en su invocación, «»Nosotros no Te recordamos como Tu mereces ser recordado, Oh Dios.» El seguidor no puede llegar a la Presencia de Dios en su dhikr, y no puede manifestar los secretos y atributos de Dios en su dhikr, si es que no recita el dhikr con el Apoyo de Dios y estando bajo el Recuerdo de Dios. Como Bayazid dijo, «Cuando llegue a El vi que Su recuerdo de mí precedía mi recuerdo de El.» El seguidor no puede recitar dhikr por sí mismo. Debe reconocer que es Dios el que esta haciendo dhikr a través de él.

7. Atención

Significa que el seguidor debe vigilar su corazón y cuidarlo impidiendo que malos pensamientos entren en él, porque impedirán la unión con lo Divino. Es reconocido en la Orden Naqshbandi, que si un seguidor salvaguarda su corazón de malas inclinaciones por quince minutos es un gran logro. Por esto será considerado un real

sufí. Sufismo es el poder para proteger al corazón de malos pensamientos y de bajas inclinaciones. Quienquiera que logre estos dos objetivos conocerá su corazón, y quien conozca su corazón conocerá a su Señor. El Santo Profeta (la paz sea con él) ha dicho, « Quien se conoce a si mismo conoce a su Señor.» Un Sheikh Sufí dijo, «Porque protegí a mi corazón por diez noches, mi corazón me ha protegido por veinte años.»

Abu Bakr al-Qittani dijo,

«Yo fui el guardián de la puerta de mi corazón por cuarenta años, y nunca la abrí para nadie excepto a Dios, Todopoderoso y Exaltado, hasta que mi corazón no conocía a nadie salvo a Dios Todopoderoso y Exaltado.»

Abul Hasan al-Kharqani dijo, «Durante cuarenta años Dios ha estado mirando a mi corazón y no ha visto a nadie excepto a El Mismo. Y no hay lugar en mi corazón para otro que no sea Dios.»

8. Reunión

Se refiere a cuando el que recita el dhikr protege a su corazón con la negación y afirmación en cada respiración sin abandonar la Presencia de Dios, Todopoderoso y Exaltado. Requiere que el seguidor mantenga su corazón continuamente en la Presencia divina de Dios. Esto le permite comprender y manifestar la Luz de la Única Esencia de Dios. Entonces apartara tres de cuatro diferentes formas de pensamiento: pensamientos egoístas, malos pensamientos y pensamientos angélicos, manteniendo y afirmando solamente la cuarta forma de pensamiento, pensamientos veraces. Esto llevara al seguidor al más alto estado de perfección descartando todas sus imaginaciones y abrazando solo la realidad que es la Unicidad de Dios, Todopoderoso y Exaltado.

9. Conciencia del Tiempo

Vigilar la propia tendencia al olvido. El seguidor debe saber cuanto tiempo ha empleado en moverse hacia la madurez espiritual y debe darse cuenta a que lugar ha llegado en su viaje hacia la Presencia Divina. El seguidor debe progresar con todas sus fuerzas. Debe utilizar todo su tiempo para alcanzar su único objetivo, arribar a la estación del Amor Divino y la Presencia Divina. Debe ser consciente que de todos sus esfuerzos y de todas sus acciones, Dios es testigo del más pequeño detalle. El buscador debe llevar la cuenta de sus acciones y sus intenciones todos los días y todas las noches, y analizar sus acciones cada hora, cada segundo, y cada momento. Si ellas son buenas, agradeće a Dios por eso. Si son malas, debe arrepentirse y pedir perdón a Dios.

Shah Naqshband lo explico diciendo:

«Deben ser conscientes de ustedes mismos. Si estaban siguiendo la Ley Divina entonces deben agradecer a Dios, sino deben pedir perdón.»

«Lo que es importante para un seguidor en ese estado es mantener seguro hasta el menor periodo de tiempo. Tiene que permanecer en guardia de sí mismo, y juzgar si estaba en la presencia de Dios o si estaba en la presencia de su ego, en cada momento de su vida. Deben evaluar como utilizan cada momento: con Presencia o en Negligencia.»

10. Conciencia de los Números

El seguidor que esta recitando el dikhr debe ser consciente del numero exacto de repeticiones que comprenden el dikhr silencioso del corazón. Mantener la cuenta del dikhr no es por la cuenta en si misma, sino para proteger al corazón de malos pensamientos, y que se concentre mas en el esfuerzo por alcanzar lo antes posible la repetición prescrita por el Sheikh. El pilar del dikhr a través del numero de repeticiones, es llevar al corazón a la Presencia del Uno quien es mencionado en ese dikhr y seguir contando, uno por uno, y darse cuenta que todos estamos en necesidad de ese Uno cuyos signos aparecen en toda creación.

Shah Naqshband dijo:

"La observación de los números durante el dikhr es el primer paso en el estado de adquisición del conocimiento celestial."

Esto significa que contar lleva a reconocer que solo Uno es necesario para la vida. Todas las ecuaciones matemáticas necesitan el numero Uno. Toda la creación esta en necesidad del Uno.

11. Conciencia del Corazón

Significa dirigir el corazón del seguidor hacia la Presencia Divina, donde solo vera a su Amado. Significa experimentar Su manifestación en todos los estados. Ubaydullah al-Ahrar dijo: "El estado de conciencia del corazón es el estado de estar presente en la Presencia Divina de tal manera que no se puede ningún otro salvo a El." En tal estado uno concentra el lugar del dikhr dentro del corazón porque este es el centro de poder. Todos los pensamientos e inspiraciones, buenos y malos, se sienten y aparecen uno tras otro, alternándose, moviéndose entre luz y oscuridad, en constante revolución, dentro del corazón. Se requiere el dikhr para controlar y reducir la turbulencia del corazón. ❑

NOTICIAS NACIONALES

Jornadas Nacionales en Córdoba

Del 9 al 11 de octubre se realizarán en la ciudad de Córdoba las acostumbradas Jornadas Nacionales, organizadas por las Ramas de la Región. El tema a desarrollar será : "Hacia una mente abierta y una sociedad noble" y participan de la organización del evento el Consejo Nacional y los miembros de las Ciudades de Córdoba, Carlos Paz, Río Cuarto y Leones.
Esperemos que puedan participar del evento miembros de todo el país.

Hermanos que partieron

En el transcurso de estos últimos meses hemos recibido la noticia de la partida de queridos hermanos : Enrique Jesús Ruiz del COE Arjuna de Buenos Aires, Vicente Oscar Chiminelli de la Rama Nueva Era de Buenos Aires, Juan de Dios Rodriguez miembro libre, residente en Rosario y Lina de Salarano de la Rama Kuthumi de Rosario.
Para ellos nuestros pensamientos de armonía y paz y nuestro sincero agradecimiento a estos esforzados trabajadores de la Causa, por la tarea realizada.

Pagina Web

Nuestra Pagina Web http://sociedad-teosofica.com.ar/ tiene noticias locales, nacionales e internacionales, de eventos y actividades, links con otras Páginas de ST en el mundo, artículos, etc. Pueden enviar los datos de las actividades locales a Juan Carlos Burrone Webmaster de la Pagina quién incluirá la información que podrá ser consultada desde cualquier lugar del mundo.
Enviar los datos a: jcburrobe@infovia.com.ar

Lista de Discusión "Por una ST Activa" : Jornadas Anuales por Internet

Desde el mes de junio está funcionando la Lista de Discusión por Internet : "Por un ST activa" . Dolly de Gremigni es la Coordinadora de la Lista , junto con integrantes del COE Casilda. Ya se ha generado un rico intercambio y ese material se está organizando para ser la base de programación y temas de estudio de nuestra próxima Escuela de Verano.
Es la primera vez que un grupo con integrantes de todo el país realizamos esta tarea de reflexión que condujo a un Programa de Estudio, donde seguiremos profundizando los temas en una actividad conjunta
La reflexión abordada giró sobre las siguientes temáticas propuestas:

- Teosofía
- Sociedad Teosófica
- ¿Cómo trabajamos en las Ramas?
- Reflexionando sobre las relaciones dentro y fuera de la ST
- Ser Miembro de la Sociedad Teosófica
- y sobre la base del artículo de HP Blavatsky "El Programa Original"

El cuadernillo de estudio será elaborado en base a selección de frases de los aportes a la Lista, ya sea de artículos enviados o de aportes personales.
Hay tiempo para seguir intercambiando material hasta fin de año y los que aún no lo han hecho pueden inscribirse en :
Por-una-ST-Activa-subscribe@yahoogroups.com, solicitando el Proyecto inicial, si es que no lo han recibido.

Próxima 42ª Escuela de Verano Y Vivencia VII

En fecha todavía a determinar (aproximadamente entre 22 de enero y 13 de febrero 2005) realizaremos los Encuentros de Verano en nuestro Centro Teosófico de San Rafael . En breve informaremos las fechas exactas. Los temas de la Escuela de Verano son los que anunciamos en la Lista de Discusión.
El Programa de Vivencia VII, que se prepara entre miembros de Chile y de varias ciudades de Argentina será sobre KATHOPANISHAD
Al respecto la Sra. Radha Burnier expresa en La tradición universal yoga : "El Kathopanishad dice que yoga es nacimiento y muerte . La legendaria ave Fenix , que renace de sus cenizas después de haber sido quemada, se refiere al fin de lo viejo , de tal manera que una nueva conciencia pueda brillar hacia delante".
Vayan reservando sus vacaciones y ahorros para poder participar de estas interesantes temáticas. En nuestros Encuentros se conjugan el aprendizaje del conocimiento junto con la convivencia fraternal, lo que permite un buen clima para el compartir y crecer.

Donaciones Viaje Radha Burnier – Abril 2004

Queremos agradecer e informar por este medio las donaciones recibidas para ayudar a cubrir el pasaje de la Sra Burnier, su estadía y traslado dentro del país. Las donaciones fueron recibidas de distintas formas y aquí mencionaremos algunas de índole cuantitativa, pero también queremos agradecer a todos los que ayudaron y colaboraron de distintas maneras, acciones que no pueden ser colocadas en números, pero que hicieron una gran diferencia en cuanto al resultado de un buen trabajo de equipo. Gracias por la colaboración y el amor con que participaron.

Informe de Tesorería del Consejo Nacional sobre las donaciones

Los hermanos de Buenos Aires cubrieron todos los gastos de traslado y alojamiento

de la Sra. Radha Burnier y Terezinha Franca Kind en la la ciudad de Buenos Aires. Esteban Langlois trasladó en su auto a las visitas , desde Buenos Aires a Rosario y Elsa y José Carlos Bobrovsy colaboraron con el traslado desde Rosario a Buenos Aires. Los hermanos de Rosario, también se hicieron cargo de los gastos de alojamiento y traslado de las dos invitadas.

Donaciones en efectivo para pasaje Sra Burnier

Vilma Gonzalez	$ 20	
Rama Sri Ramakrishna	$ 75	U$S 55
Carmen Martínez	$ 20	
Dora Szerman		U$S 100
Stella Munich		U$S 40
Emilse Barrera	$ 10	
P. y J.C. Palmeri	$ 100	
Ana María Otero	$ 10	
Ana María Bilesio	$ 15	
E. Arbide y A. Capraroli	$ 22	
A. y G. Colombo	$ 50	
Lilia Rimini	$ 50	
Alejandro Algeri	$ 20	
M.Fernandez/Miehler	$ 300	
Noelia Ledesma	$ 15	
S.Pastore / J.C.Burrone		U$S 10
Total	$ 707	U$S 205

Los $ 707 (cambio oficial en abril 2004, $2,85 por dólar estadounidense) dieron la suma de U$S 250 que junto a los U$S 205 reunidos en dólares dieron un total de total U$S 455.
La Sra Burnier recibió de Argentina como contribución para su viaje U$S 600, por lo que las donaciones cubrieron un buen porcentaje del gasto, el resto fue completado por la Caja en Dolares de la ST en Argentina.
También hubo una donación de $ 485 con destino específico (impresión de un libro de R.Burnier), que se encuentra en la Cuenta de la S.T. en Argentina en Bco. Credicoop a espera de concluir la traducción y corrección

* Otras donaciones entregadas

Casa Rosario (Día de Adyar)	U$S 20
COE Casilda (Esc.Olcott)	U$S 10

Agradecemos a todos las colaboraciones y esfuerzos realizados.

SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ARGENTINA

ASOCIACIÓN CIVIL

Av. Mitre 557 C.P. 5600 San Rafael (Mendoza) Tel-Fax: (02627) 438838
E-mail: starge@infovia.com.ar - Home Page: www.geocities.com/sociedad_teosofica_ar

RAMAS Y CENTROS OFICIALES DE ESTUDIOS (COEs) QUE LA INTEGRAN

CAPITAL FEDERAL	Pje. Florencio Balcarce 71 (1405) Capital Federal TE 011 49037157 - 011 49016665	Rama Alaya COE Arjuna Rama Dharma COE Eleusis Rama Ishvara	Miércoles 18:00 Hs. Jueves 19:00 Hs. Jueves 19:00 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	COE Shanti	Sábados 16:00 Hs.
CASILDA	Güemes 1810 (2170) Casilda	COE Casilda	Sábados 18:00 Hs.
CÓRDOBA	Rodríguez Peña 365 (5000) Córdoba TE: 0351 4225568	Rama Córdoba	Sábados 19:00 Hs.
LA PLATA	Calle 57 N° 1407 (1900) La Plata	Rama Ananda	Sábados 15:00 Hs.
LEONES	Alte Brown 613 (2594) Leones	COE Arya Vihar	Sábados 19:00 Hs.
MAR DEL PLATA	Falucho 3813 (7600) Mar del Plata	COE La Búsqueda	Jueves 19:00 Hs.
MENDOZA	Pje. San Martín - L. 57 (5500) Mendoza	Rama Mendoza COE Luz de Oriente COE Renovación	Sábados 18:00 Hs. Viernes 21:00 Hs. Miércoles 17:00 Hs.
FLORENCIO VARELA	Consultar día, hora y lugar de reunión al TE: (011) 1553355654	COE Verdad	Domingos 15 Hs
RÍO CUARTO	Lamadrid 1389 (5800) Río Cuarto	Rama Himalaya COE Río Cuarto COE Sadeva	Domingos 18:00 Hs. Sábados 17:30 Hs. Martes 19:30 Hs.
ROSARIO	Santiago 257 (2000) Rosario TE 0341 4374393	COE Indagando Rama San Miguel Rama Sattva Rama Sri Ramakrishna	Lunes 20:00 Hs. Miércoles 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 533 (2200) San Lorenzo	Rama San Lorenzo	Miércoles 20:30 Hs
SAN RAFAEL	Avda. Mitre 557 (5600) San Rafael	Rama Annie Besant	Sábados 19:00

Nunca serás recogido y devoto si no callares las cosas ajenas y especialmente mirares a ti mismo. Si del todo te ocupares en Dios y en ti, poco te moverá lo que sientes de fuera. ¿A dónde estás cuando no estás contigo? Después de haber discurrido todas las cosas, ¿qué has ganado si de ti te olvidas?

Tomás de Kempis

SOCIEDAD TEOSÓFICA
EN ARGENTINA

EDITORA:
SILVIA LILIANA PASTORE

MITRE 557 - (5600) SAN RAFAEL

AÑO IX ABRIL - SEPTIEMBRE 2004 Nº 43 - 44