TEOSOFÍA EN ARGENTINA

Revista Nº 46 ❀ Enero - Marzo 2005

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 Internacional: Sra. Radha Burnier
Sede Internacional: Adyar, Chennai 600020, India.
Presidente Nacional: Sra. Silvia Pastore
Sede Nacional: Avda Mitre 557 (5600) San Rafael - Prov. de Mendoza

Los Tres Objetivos declarados de la Sociedad son:

- ✔ Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinciones de raza, credo,s exo, casta o color.

- ✔ Fomentar el estudio comparativo de Religión,F ilosofía y 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,s e 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,d entro de los límites de la cortesía y consideración hacia los demás.

TEOSOFÍA en Argentina

CONTENIDO

EDITORIAL - *Silvia Pastore* 2

DESDE LA ATALAYA - *Radha Burnier / Surendra Narayan* 4

KUNDALINI Y LOS ELEMENTALES - *T. Subba Row* 12

LAS ENSEÑANZAS DE KRISHNAMURTI Y LA TEOSOFÍA - *Pablo Sender* 14

EL MOVIMIENTO TEOSÓFICO - *Annie Besant* .. 24

TRIBUTO AL CORONEL HENRY OLCOTT - *Juliana Cesano* 28

NOTICIAS NACIONALES 32

NOTICIAS INTERNACIONALES 39

LA INVISIBLE PRESENCIA - *H. P. Blavatsky* 43

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

AÑO X - Nº 46
ENERO-MARZO 2004

NO HAY RELIGIÓN MÁS ELEVADA QUE LA VERDAD

REVISTA de la SOCIEDAD TEOSÓFICA en ARGENTINA
(Asociación Civil)

EDITOR
SILVIA LILIANA PASTORE

COORDINADOR
PABLO SENDER

CORRECCIÓN
M. LAURA RODRÍGUEZ

DIAGRAMADOR
MARTÍN PAZ

COLABORADORES
DIEGO FERNANDEZ

Av. Mitre 557
SAN RAFAEL - MENDOZA
(C.P. 5600) - C.C. 166
TEL/FAX: (02627) 438838

stargentina@sociedad-teosofica.com.ar
http://sociedad-teosofica.com.ar/

EDITORIAL

Iniciamos un nuevo año de trabajo y después de nuestro Encuentro de Verano en el Centro Teosófico de San Rafael, regresamos a nuestras Ramas con mucha energía y renovadas ideas para la labor del año.

Empezamos a elaborar los programas de estudio de las Ramas y las actividades dirigidas al público. Reacondicionamos nuestras Casas y nos disponemos a iniciar el ciclo de trabajo.

Cuando estamos en esta etapa organizativa no podemos dejar de reflexionar el compromiso que tenemos con la sociedad en donde vivimos .La responsabilidad social que asume cada trabajador teosófico está relacionada con el Dharma que la Sociedad Teosófica asumió para el mundo desde su fundación.

El Sr . Mahachohan en su conocida carta expresa: *...que no se ha quebrado el silencio de los siglos para beneficio de un puñado de soñadores....»*

Ello implica que el conocimiento que hemos recibido deber ser trasmitido a otros para que se cumpla con el compromiso asumido y el sagrado círculo de evolución se concrete, «... *presteza para dar y recibir consejo e instrucción....* « dice HPB en su Escala de Oro indicando ese delicado equilibrio que debemos mantener sino queremos transformarnos **sólo en consejeros o sólo en meros receptores,** lo cual nos instalaría en un solo polo y marcaría un peligroso camino para nosotros como individuos y para el grupo en el cual trabajamos. Ese ida y vuelta, ese intercambio maravilloso de enseñar y aprender nos posibilita crecer juntos

La Sra Blavatsky agrega también: «....*afecto fraternal para el condiscípulo...*» indicando la única modalidad posible de relación entre los integrantes de un grupo espiritual y esa calidad de energía es la que debiera circular en nuestras Ramas, Casas y Sección Nacional.

Pensemos en la imagen de un cáliz, conteniendo el puro vino del conocimiento. El cáliz se consolida y procede de nuestra relación fraternal y la falta de ella , abriría pequeños agujeritos por donde el vino del conocimiento se escurrirá. El vino representa ese conocimiento puro e incontaminado que la S.T. a través de sus miembros debe tratar de conservar cristalino para un mundo confundido, disperso y saturado de información. Tanto el cáliz como el vino son importantes, el uno no puede cumplir con su función sin el otro y es nuestro compromiso el estar atento a ambos aspectos de la tarea.

Suelo imaginar a la Teosofía , aquella Sabiduría perenne , como un gran árbol con ramas , hojas y frutos y profundas raíces que nutren y vitalizan al árbol.. Esas raíces representan al conocimiento profundo y trascendente que le dan sustento a todo lo demás. Es la sabiduría que sostiene a las expresiones menores y cotidianas. Pero en el árbol también existen las ramas , hojas y frutos que representan expresiones menores de la Verdad trascendente , pero que también cumplen con su función en el Gran Escenario Cósmico. Es responsabilidad de los MST incursionar tanto en las profundas raíces de la Teosofía como en los frutos maduros y rápidamente digeribles. Muchas veces cometemos el error de pensar que todas las personas que se acercan a la ST pueden acceder rápidamente a todos los niveles que la Teosofía tiene y un simple problema cotidiano pretendemos abordarlo a través del profundo conocimiento teosófico, cuando posiblemente un pequeño fruto mostraría más rápidamente el camino hacia la solución.

Tenemos que desarrollar esa sutil capacidad de percepción para saber qué conocimiento más urgente está necesitando el que se acerca a la S.T. De nuestra lucidez y claridad en percibir esto, dimanará una mejor capacidad de ayuda y servicio hacia el otro.

Frutos , hojas, ramas, raíces todos son igualmente importantes y constituyen el cuerpo completo de la Teosofía

Fraternalmente.

Silvia Pastore
Presidenta Nacional

Aquel que está deseoso de aprender los medios de servir a la humanidad, y se siente capaz de interpretar los caracteres de otras personas, debe empezar, ante todo, *por aprender a conocerse a sí mismo* para apreciar su propio carácter en su verdadero valor.

Mahatma M.

DESDE LA ATALAYA

Convención en Adyar

Radha Burnier

Las Convenciones Internacionales celebradas en Adyar han sido sucesos históricos y presididas en los primeros tiempos por nuestro Presidente-Fundador, el Coronel Olcott, y luego por los Presidentes subsiguientes. Ellas continúan reuniendo a un número mucho mayor de miembros de todas partes del mundo que cualquier otro Congreso o Convención de la Sociedad Teosófica. En 1925 y en 1975 el número superó los 2.000.

Los miembros son atraídos a Adyar para este suceso, año tras año, en muchos casos, aún cuando tengan que sufrir la inconveniencia del viaje, de compartir habitaciones, hacer fila para las comidas, etc. La atmósfera única que impregna el bello campus de nuestra Sede Internacional, es como un fuerte imán cuyo poder es percibido por la gente, aún si son inconscientes de la naturaleza de la atracción de la Convención de Adyar. Esta atracción no es meramente por las conferencias y actividades, por hacer contactos mundiales, por la belleza de los árboles y las plantas; algo intangible conmueve y eleva a los participantes. Se experimenta un mayor grado de comprensión: y como dijo el anterior Presidente, N. Sri Ram: se comprende 'más de la esencia de la Teosofía' junto con un profundo sentido de fraternidad universal y compromiso de vivir altruistamente.

En su diario en 1882, el Coronel Olcott escribió: 'Nosotros fuimos conducidos a Adyar, y a primera vista supimos que habíamos encontrado nuestro futuro hogar'. Rápidamente se hicieron algunas modificaciones en el edificio principal y HPB ocupó la habitación grande del primer piso, junto a la cual solían sentarse en el 'tejado' de la galería, como le llamaban, donde la suave brisa hacía agradable para ellos aún el verano. El Coronel expresó elocuentemente sus sentimientos, así. 'Yo he visitado muchas tierras, pero no recuerdo haber visto más bello paisaje que este sobre el que descansa la vista desde esta terraza, ya sea a la luz del día, de las estrellas, o de la luna'. La belleza de Adyar se descubre ahora con aspecto cambiado, pero hechiza igualmente a los miembros y visitantes como cuando los Fundadores supieron a la primera mirada que éste sería su hogar.

En la Historia de la Sociedad y otros relatos leemos sobre ocasiones en que los Mahatmas, quienes estaban detrás de la fundación de la Sociedad, bendijeron Adyar con su presencia. Muchos dedicados miembros siguen reconociendo que sus pensamientos son más nobles y sus percepciones más profundas en Adyar que en cualquier otro lugar. Su amor, devoción y espíritu de sacrificio y servicio, fortalecen constantemente la atmósfera intangible aquí, nutriendo los instintos espirituales de quienes son receptivos.

Este año la Convención comenzó mientras el tsunami barría la costa oriental del Sur de India y el agua inundaba el Río Adyar, dejando los escombros pero sin destrucción. La tranquilidad y paz reinaban en nuestros actos, aún mientras se hacían planes para aliviar a las comunidades vecinas. Varios miembros expresaron la sensación que tuvieron de que nuestra sede de Adyar está protegida y de que seguirá siendo un lugar seguro, siempre y cuando el espíritu de dedicación a la promoción de la fraternidad universal y a una búsqueda altruista de la sabiduría sigan siendo esencial en la vida y el trabajo de los miembros.

El consejo del Señor Buda traducido como 'Sé una lámpara para ti mismo' contiene una palabra en lengua Pali que podría significar ya sea lámpara (dipa) o isla (dvipa). En el último caso, la referencia es a una profunda estabilidad interna, inconmovible por los sucesos externos, metafóricamente retratada como la condición de una isla en medio del océano, La conciencia espiritual siempre es inconmovible, porque tiene sus raíces en una relación universal de amor hacia todo; de hecho, están en el elemento inmortal o atma interno. Entonces la mente no es alterada por las atracciones de la mundanalidad o el impacto de las 'calamidades' externas. Una isla así, en medio de las aguas fluctuantes o la lámpara que nunca parpadea, son símbolos de la 'mente más allá de la mente' que sabe que el mundo fenomenal y sus acontecimientos son solo tan reales como las sombras. Los miembros que llegan a la Convención de Adyar consiguen, a veces, tener por unos instantes esta sensación interna de paz y seguridad, y experimentan la profunda alegría del contacto con un mundo que está más allá del tiempo.

Cada vez que la conciencia alcanza un nivel superior de paz, bondad y armonía, tiene lugar una transformación de la cual el individuo puede ser consciente o no. La conciencia comienza a responder a vibraciones más refinadas, sin ofrecer resistencia, hasta que al final las vibraciones más groseras no pueden entrar nunca más. Como dice un antiguo verso Sánscrito:

> "Quien contacta lo Divino aumenta su pureza interior y exterior sea cual sea su condición actual".

Compartimientos Mentales

La tendencia humana a poner nuestras experiencias en compartimientos es la causa de serios problemas y de la impotencia de tratar con ellos. Cuando hay compartimientos mentales, cada problema parece estar separado, como si existiera por sí mismo, desconectado de otras cuestiones igualmente importantes. Recientemente, una crítica aparentemente en un estado de frustración y enfado, cuestionó por qué la Sociedad Teosófica no movilizaba sus recursos para trabajar en contra del terrorismo, que en su opinión, es el problema principal del mundo actual. ¿Por qué promover actividades sin importancia práctica, tales como disponer conferencias, animar el estudio, y así sucesivamente?

Este corresponsal obviamente no ha considerado seriamente lo que es el terrorismo. El terrorismo se define como el uso de la intimidación para crear un terror extremo y también como el uso de métodos para forzar a los gobiernos, comunidades y otros grupos. El terrorismo no puede, por lo tanto, limitarse a sólo arrojar una bomba o granada en un lugar poblado, ni al secuestro de niños o de aviones. El terrorismo en muchos aspectos está siendo practicado a nuestro alrededor con impunidad porque sólo se piensa que son reprensibles ciertos modos de causar miedo y daño extremo.

Innumerables personas, sean inocentes o culpables de un crimen, son diariamente atemorizadas por la policía o personal del ejército en todo el mundo para forzar confesiones de culpabilidad, manufacturar evidencias falsas y sostener sus propósitos inmorales. Esto es el terrorismo institucionalizado, practicado continuamente por aquellos quienes tienen autoridad para lograr sus propios fines. Similarmente, en una multitud de escuelas, en cada parte del mundo, los maestros tiranizan a los estudiantes y los estudiantes mayores abusan cruelmente de los menores, hasta que en algunos casos los jovencitos sensibles son llevados aún a cometer suicidio a causa del dolor, temor y humillación insoportables. Algunas veces el joven, a su vez, habiendo aprendido la lección, tortura a otros que son vulnerables. Las mujeres que son económicamente dependientes, servidoras domésticas en tierras extranjeras, y otras que tienen poco o ningún medio de defensa, son sistemáticamente obligadas a obedecer por parte de quienes tienen poder sobre ellas, y son forzadas a cumplir demandas irracionales, tolerar violencia física y agresiones sexuales Esto es también una forma crónica de terrorismo acerca del cual muy poco puede hacerse, porque el problema es demasiado complejo y está demasiado extendido.

Luego hay terrorismo practicado sobre millones de indefensos animales. Habiendo dominado los grandes y feroces animales, el hombre cree que tiene derecho a brutalizarlos, obligarlos a realizar actos no naturales en el circo, aceptar la tortura de por vida en granjas

intensivas, o correr carreras para la diversión de los seres humanos ociosos, hasta su muerte.

El así llamado terrorismo es solamente una exhibición del mal generado por un sentimiento de poder. Desgraciadamente, la mayoría de los seres humanos sucumben a este mal en cuanto pueden ejercer el más mínimo poder sobre un animal, un ser humano más débil o una comunidad. Hay una compulsión psicológica de usar el poder para humillar y degradar a otros, lo que es casi irresistible para las personas moralmente débiles, pero de algún modo poderosas. Esta sensación de poder es simplemente una satisfacción egoísta , que aumenta con el beneficio económico, la habilidad tecnológica, posesión de un cerebro inteligente, o por la posición política, administrativa, gubernamental y otras 'superiores', con la posibilidad de mandar a otros.

Es ilógico pensar que el sensacionalismo con el que se hace un mal uso del poder en los días presentes es peor y más perjudicial que la continua dominación por medio del terrorismo de las personas en los hogares, prisiones, fábricas ilegales, animales en circos, etc. Cuando dividimos y fragmentamos todas las cosas, el terrorismo practicado despiadadamente en millones de seres vivos –animales como también humanos– es convenientemente ignorado y se da la máxima importancia a una manera determinada de causar daño. De hecho, el terrorismo, ya sea practicado por poderosos gobiernos o individuos insignificantes que saben como dañar una línea férrea o fabricar una bomba y arrojarla a una escuela, es la manifestación de la corrupción que distorsiona la mente humana cuando hay poder. El dicho de que el poder corrompe es relevante para una amplia variedad de situaciones que normalmente no se ven por lo que son.

Los compartimentos mentales también sirven de instrumento para olvidar otros temas que si se consideran seriamente, podrían producir una revolución en el mundo. ¿No estamos poniendo en compartimientos los objetos que llaman a la compasión y la simpatía? El reciente terremoto en Sumatra y el tsunami que causó devastación en algunos países, despertaron naturalmente la compasión mundial y las acciones solidarias. Eventos inusuales tales como estos ponen a la mente en un estado de alerta. Al mismo tiempo, el hecho que año tras año millones de niños se acuesten hambrientos y las personas mueran de desnutrición, provoca muy poca respuesta. ¿Cuántas personas se preocupan por llegar a conocer las tragedias constantes en el mundo, y se ven suficientemente movidos a sacrificar algunos de sus propios placeres y comodidades? El tsunami produce conmoción; el hambre crónico y la muerte causada por la desnutrición, no. Debemos también tomar nota de que el número de personas que muere como resultado de lo que se llama 'terrorismo' es mucho más pequeño que el número que soporta el temor extremo toda su

vida, viviendo con un marido maltratador, un amo cruel o autoridades violentas.

El trabajo de la Sociedad Teosófica definitivamente no consiste en tratar los problemas que alguien puede poner en un compartimiento etiquetado como 'importante', sino arrojar luz sobre el problema mucho más profundo de llegar a una nueva clase de relación en la que el poder no tenga un rol –excepto servir a otros que están afligidos u oprimidos– y de aquí que la simpatía y compasión tengan un campo omniabarcante de acción.

La mente seria, interesada en la erradicación del uso del temor para dominar o explotar y dañar a otros en la sociedad humana, debe inquirir por qué busca poder y disfruta usándolo. El deseo de poder es el gran problema y no el terrorismo; y el poder intoxica cuando se usa más y más.

Quizás, básicamente el ser humano es débil, y en algún nivel subconsciente hay un deseo de compensar o anular el sentido de impotencia. Esto se ve cada vez más en la sociedad moderna, la cual está tan terriblemente organizada, compleja y opresiva que hace que el individuo se sienta inútil. ¿Es ésta quizás la razón de por qué la violencia en cada forma – violación de mujeres, abuso de niños, crueldad generalizada practicada en animales y una gran insensibilidad hacia la Naturaleza– va en aumento?

The Theosophist, Febrero de 2005.

Dejad vuestro mundo y venid al nuestro... y sin condiciones.

Surendra Narayan

Este fue el consejo que un Maestro dio a un aspirante que quería hollar el sendero espiritual. Por supuesto, no es que haya dos mundos separados, uno en el que viven los Maestros y otro donde viven los seres humanos y el resto de la creación, incluyendo animales y pájaros. Tal como lo explicó el mismo Maestro en una carta a A. P. Sinnet, «el Espíritu y la Materia son *uno*, porque son sólo una diferenciación de estados, no son *esencias*». Los dos mundos, por consiguiente, se refieren a los dos distintos niveles o estados de conciencia, uno material y divisorio, y el otro espiritual y unitivo y, por lo tanto, más allá del egoísmo y del deseo de beneficios personales.

Los que buscan la Verdad han recibido la misma instrucción, como imperativo y con distintas palabras, por parte de los grandes maestros de la humanidad. *La Voz del Silencio* lo expresa así, de forma poética:

> "Las aguas puras de la vida eterna, claras y cristalinas, no se pueden mezclar con los torrentes llenos de barro de las tempestades".

San Juan lo expresó de forma significativa con otra frase, cuando dijo:

"... igual que la rama que no

puede dar fruto por sí misma, si no vive en la vid, tampoco vosotros podéis hacerlo, si no moráis en mí.

Thomas à Kempis lo explica con cierto detalle en *La Imitación de Cristo*:

"Hay algunos que renuncian, aunque con excepciones; porque no ponen toda su confianza en Cristo, y por eso estudian el modo de proveerse a sí mismos.

Algunos al principio lo ofrecen todo, pero después, cuando les asalta la tentación, vuelven a sus actitudes propias y por eso no progresan en el camino de la virtud.

Estos no alcanzarán la verdadera libertad de un corazón puro, ni el favor de mi dulce amistad".

Y en la misma línea podríamos añadir que resulta evidente que el agua salada del mar no puede ascender al cielo en forma de nube, cargada de lluvia pura para alimentar a la tierra seca, sin antes haberse desembarazado de la sal. En nuestro contexto la sal significaría el deseo de cosas materiales, de posesiones y de posiciones. El deseo nace de la ignorancia, *avidya*, de la verdad de que nada material es permanente, que es siempre variable y que perecerá algún día. «Envuelta está la sabiduría por este enemigo constante del sabio, en forma de deseo, que es insaciable como una llama».

Dejar nuestro mundo e ir al Suyo es pues, cambiar la percepción de la vida y de todo aquello con lo que nos relacionamos. Implica una comprensión más profunda de nuestra verdadera naturaleza y el cambio consiguiente de nuestra actitud respecto a todo lo que nos rodea.

J. Krishnamurti hace una pregunta para saber si existe un estado en el que se puede oir el sonido, los ojos pueden ver, los objetos existen, y sin embargo no hay deseo de sensaciones. Y él mismo la responde afirmando que ese estado existe y es un estado en el que hay sensación pero no deseo. La causa no es el envejecimiento y la pérdida de vitalidad, sino el hecho de que el deseo ya no *surge*, entendiendo aquí por deseo la sensación de ver, de tocar y a partir de ellas, el deseo de *poseer*.

Se me ocurren ahora dos ejemplos, uno de la vida del Buda y el otro en la de Jesucristo. Un hombre muy rico se le acercó al Buda y le preguntó si tenía que renunciar a su riqueza, a su casa, a sus empresas y quedarse sin techo para poder alcanzar la bendición de una vida religiosa. El Buda replicó que no es la vida ni la riqueza ni el poder lo que esclaviza al hombre sino el *apego* que se le pone a la vida, a la riqueza y al poder. El Dharma del Tatágata no requiere que el hombre se quede sin techo o que renuncie al mundo. Pero requiere que cada hombre se libere del engaño del yo, que limpie su corazón, que renuncie a la ambición por placer y que lleve una vida recta.

De igual modo, una vez un joven rico se acercó a Jesucristo y le preguntó qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús le dijo que cumpliera los Mandamientos. El joven replicó que los había cumplido desde su juventud pero quería saber qué más le faltaba aún. Jesús dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende todo cuanto tienes y dáselo a los pobres. Cuando el joven oyo aquello, se entristeció, porque tenía muchas posesiones. Y vemos que se habla de «posesiones», y no de riqueza.

Nuestra naturaleza es esencialmente pura. La impureza surge de la ilusión de un yo separado que se mueve por la sensación y por los deseos egoístas. El *sadhana* para elevarse por encima de este engaño implica la auto purificación. Comida y bebida puras para el cuerpo físico, emociones puras y pensamientos puros para el astral y el mental, y una reflexión intensa o la meditación sobre nuestra propia identidad son cosas que nos ayudarán a sumergirnos más en el reino de la unicidad y en la comprensión de nuestra verdadera naturaleza y de la naturaleza de todo cuanto vemos y tenemos alrededor. El Buda lo llamaba la Perfección de la Comprensión. Lo que hace falta es la purificación del yo inferior para sensibilizarlo, *no* suprimirlo. Los maestros nunca han aconsejado suprimir los deseos, emociones y pensamientos inferiores, porque cuanto más los suprimimos, mayor es la fuerza con la que pueden renacer algún día en cuanto nos descuidamos. La supresión no lleva a la aniquilación o purificación Madame Blavatsky lo expresa así:

> "¿Por qué no podemos imaginar que una docena de mofetas encerradas en la atmósfera pura de un Dong-pa (un monasterio), pueden salir de él impregnadas con todos los perfumes del incienso que han usado?".

La purificación del yo inferior también lo convierte en un fiel reflejo del yo superior y nos proporciona un canal muy poderoso para que fluya la energía pura que ayuda y redime. Un filósofo estudioso nos aconsejó una vez recordar siempre que para entrenar a un cachorro (el yo inferior, nuestro cuerpo astral y mental) hemos de conseguir que el cachorro acabe siendo nuestro amigo y colaborador. Annie Besant llama a este *sadhana* la Alquimia Espiritual y menciona que cada individuo tiene en sí mismo la vida y la energía necesarias para alcanzar su objetivo. La persona que quiere entrar en Su mundo intenta transmutar estas fuerzas desde objetivos inferiores a objetivos superiores, desde las energías más burdas a unas energías refinadas y espiritualizadas. Estas energías se utilizan, entonces, no para uno mismo, sino para ayudar a los demás a crecer en bondad, "para que este jardín de los dioses, la humanidad, pueda florecer como una rosa".

Hay que tener perseverancia y una constante observación o vigilancia. El Buda le preguntó una vez a su hijo:

"Rahula, ¿para qué sirve un espejo?", y Rahula replicó: "para mirarnos, padre". El Buda entonces le dijo "¡Rahula! Entonces tienes que mirarte siempre, lo que piensas, lo que dices y lo que haces".

Vamos a terminar con un pasaje escrito en el libro *Ocultismo Práctico*, de H.P. Blavatsky:

"Cuando lo «Astral» refleja solamente al hombre conquistado, que sigue viviendo, pero ya no refleja a la personalidad ambiciosa y egoísta, entonces el brillante Augoeides, el yo divino, puede vibrar en armonía consciente con los dos polos de la entidad humana, el hombre de la materia purificado y el Alma Espiritual siempre pura, y permanecer en presencia del Maestro Mismo.

The Theosophist, diciembre 2004

Un sendero propio de cada uno

Cada uno de nosotros ha experimentado la vida hasta cierto punto. Aunque las condiciones pueden variar según sea nuestra situación, todos hemos conoçido el sufrimiento, la decepción, el desespero, el placer, cierta felicidad y tal vez el júbilo. Como teósofos, cada uno de nosotros tiene algo que hacer en el mundo; sin embargo tenemos la sensación de que aunque vivamos en él no pertenecemos totalmente a él. Parece que el brillo del mundo ya no tiene para nosotros ese glamour que tiene para los que viven totalmente en el mundo y pertenecen a él.

El ser miembros de la Sociedad Teosófica no nos otorga ninguna superioridad, ni tampoco nos da más prerrogativas que al resto de la humanidad, pero indica que estamos buscando una vida que tenga significado, y que ese estilo de vida con significado nos llevará a todos, antes o después, hacia el sendero espiritual. La diferencia consiste en que estamos buscando una manera de vivir que valga la pena.

Tran- Thi- Kim- Dieu

4

KUNDALINI Y LOS ELEMENTALES[1]

T. Subba Row

Kundalini es el verdadero principio de vida en cada hombre –el principio de vida individualizado. Es una clase de corriente eléctrica en el Hiranyagarbha, y penetra el mismo. Es electricidad vital. No existe incremento o disminución en ella, meramente deviene más o menos activa. Es un poder que puede ser utilizado. Cuando se marcha, la conexión entre el Karanasharira y el cuerpo físico es al instante cortada. En Yoga es puesta en un peculiar estado de actividad. En sí misma está localizada especialmente en el muladharam chakram. Es la gran serpiente astral. Tiene alguna conexión con la Madre Eva. Sin ésta habría una pequeña o ninguna conexión entre el Karanasharira y el resto del hombre. Es la primer serpiente que tú has de conquistar. A menos que no la conquistes no podrás dominar a los elementales. A menos que no la conquistes, no te será permitido ascender hacia tu Karanasharira.

Practicando Pranayamam, intenta concentrar tu mente en tu corazón e imagínate a ti mismo en él como si tu conciencia estuviese toda enfocada allí. La pronunciación de la palabra Om parece levantar el aire en los pulmones y enviarlo a la garganta. Si kundalini llega a tu cabeza, puede producir el elixir de vida: si permanece abajo, no pasa nada. Esta abre un pasaje en sushumna, y limpia y purifica el mismo. Cuando se dirige dentro de tu cabeza, incrementas tu vitalidad, y esto atrae electricidad vital desde el sol hacia tu cabeza.

En caso de que uno se entregue a alguna irregularidad sexual, nunca será capaz de elevarla. Cuando la mente del hombre está distraída por preocupaciones, excitación, exceso de trabajo, etc. nunca será capaz de elevarla. Cuando has elevado kundalini el mayor peligro proviene de los elementales. Ellos instantáneamente detectan el centro de disturbio que ha sido creado, y comienzan a congregarse con el propósito de examinar al individuo que lo ha comenzado, y entonces, algunas veces, puedes verlos.

Cuando un elemental aparece, busca en tu mente y descubre aquello que no te gusta y a lo cual más temes, y asume esa misma forma. Cierto zemindar[2] estaba realizando Shakti-puja (de acuerdo al sendero de la izquierda), a una imagen de Durga, es decir, invocando una de las formas de Kali. El

elemental apareció detrás de él en la forma de su esposa. El se dio vuelta para reprenderla, olvidando que le sería imposible estar en aquél lugar –el elemental puso una mano sobre su cabeza, y él murió unas pocas horas después. Su evocación era realizada con el objetivo de convertirse en emperador.

Cuando un hombre comienza a tratar con evocaciones mágicas, los más poderosos elementales llegan, y no son fácilmente ahuyentados. En el curso ordinario de los acontecimientos, en cierta etapa, vendrán y te probarán. Entrarás en contacto con peligrosos poderes después de haber hecho algún progreso, pero para esa circunstancia habrás de adoptar métodos especiales para fortificarte, pues peligros especiales requieren remedios especiales. Por ejemplo, aún existen todos los poderosos elementales, dioses y diosas adorados por los Atlantes. Son las más feroces cosas, pero no pueden ser evocados fácilmente. Somos afortunados que ellos no interfieran más de lo que lo hacen.

Algunas de las armas mágicas tienen el efecto de poner en movimiento hordas de elementales. Asumen varias formas, y luchan en varias maneras. La mayoría de las más bajas clases de elementales aparecen en formas animales, pero las más altas lo hacen en toda clase concebible de fantásticas apariencias. No todos los elementales son malos. Algunos son feroces, algunos felices, otros apacibles. Ellos luchan entre sí, y algunas veces uno destruye a otro; pero el elemento en que ellos se mueven es muy tenaz, y no son fácilmente disueltos como organismos físicos. Están todos en el plano astral. En este plano existen otras clases de seres. Algunos Devas son malos, y así son algunos Devatas[3]. Cierta clase de estos toma sus características de las emociones: amor, felicidad, odio, etc. Esto se aplica a ambos reinos. En la región del Logos uno se encuentra más allá de los pares de opuestos.

Tradujo: Damián Pereyra

Notas al pie:

[1] De las notas taquigráficas de los manuscritos de la Sección Galesa, publicadas en el libro *Esoteric Writings*, editado por Tukaram Tatya en la Theosophical Publishing House, Adyar.

[2] Zemindar: Hacendado.

[3] Devata: entidades superiores a los devas, son dioses, divinidades. En las prácticas devocionales se elije un ishtadevata (divinidad particular del practicante) a fin de asimilar su esencia espiritual y fundirse por medio de él en el más alto estado de consciencia.
[Nota del traductor]

LAS ENSEÑANZAS DE KRISHNAMURTI Y LA TEOSOFÍA

Pablo Sender
Miembro de la Rama *Sri Ramakrishna*

Los señalamientos de J. Krishnamurti ¿contradicen las enseñanzas teosóficas modernas? ¿Lo que él decía no tiene conexión con el planteamiento de H.P.B. y sus Maestros? Es experiencia de varias personas que el trabajo de Krishnamurti (de aquí en adelante llamado K.) arroja luz sobre muchos aspectos de la enseñanza teosófica y, al mismo tiempo, que la Teosofía permite una profunda captación de lo que K. comunicaba. Sin embargo hay quienes no pueden ver esta conexión. Tal vez sea necesaria, entonces, una investigación en ciertos aspectos de ambas enseñanzas para que se nos revele su profunda identidad. Para esto, examinaremos aquí algunas de estas cuestiones, tanto desde la perspectiva de J. Krishnamurti como la de H. P. Blavatsky y sus Maestros.

La ilusión del yo

Tanto H.P.B. como K. nos advierten sobre la ilusión del "yo inferior", de la personalidad. Pero ¿qué es ese yo, ese centro con el cual nos identificamos y desde el que usualmente actuamos?

> ...el yo personal es la hechura de lo que le rodea, y esclavo de la memoria física. **H. P. Blavatsky.** [1]

> El observador es el pasado (...) La continuidad es el observador, que es el pasado encontrándose con el presente, modificándose a sí mismo y continuando en el presente(...) El pasado está siempre actuando. **J. Krishnamurti.** [2]

La conciencia del yo (kamamanas, la mente cerebral) está basada en la memoria, y en el pasado. Aquello que denominamos nuestro "carácter" es el resultado de las características genéticas, las experiencias y vivencias en nuestro contacto con el mundo, la familia, etc. Está condicionado además por la cultura en que nacimos, por el clima, la alimentación, el funcionamiento hormonal y, como nos dice la ciencia oculta, por las tendencias que fue acumulando en sus encarnaciones anteriores. El yo no es más que un producto del pasado, constantemente modificándose y dándose continuidad. El sentido de "yo soy aquél que vivió las experiencias pasadas" es resultado de la acción de la memoria, que asocia todas las experiencias cambiantes a un centro (ilusorio) aparentemente permanente que

llama 'yo'. Sin embargo cada uno de nosotros creemos ser algo independiente, autodeterminado, y no el resultado de innumerables influencias involuntarias:

> El yo inferior o Kâma-Manas, alucinado por la falaz noción de existencia independiente, se cree él 'productor' y soberano de los cinco Tanmâtras[1] y cae en el Ego-ismo en cuyo caso se le ha de considerar como mahâbhûtico y finito, por estar relacionado con Ahamkâra o la facultad personal de 'egoidad'. **H. P. Blavatsky.** [3]

Alucinados por el sentido de existencia independiente cada uno de nosotros se siente el soberano, el 'productor' de su personalidad y no se da cuenta que ella es un 'producto' del funcionamiento de sus sentidos. Esto es maya, una ilusión; porque como vimos, este yo es un centro de reacción a las diversas influencias; es una entidad ilusoria, un pensamiento más que, por medio de la memoria, genera un sentido de continuidad.

Pero esa entidad pensadora no es el Verdadero Ser (quien según H.P.B. "no piensa—CONOCE"); Aquél que mora en el Silencio de la Percepción pura. Porque incluso la facultad del pensar se realiza con los limitados elementos que se adquirieron, y en medio de múltiples condicionamientos. Así pues, las decisiones que surgen del pensamiento son el resultado de las influencias sobre la personalidad y, en el campo de lo espiritual, tienen un valor secundario. Por eso K. decía que la elección es parte de los movimientos del yo, y que la acción correcta surge de un estado que es "sin opción", que parte de otra fuente. Pero entonces ¿qué es la voluntad? ¿es un movimiento del yo? ¿no es un medio para desarrollarnos espiritualmente?

La Voluntad

> "El camino hacia lo supremo no pasa a través de la voluntad, el deseo. Lo supremo sólo puede surgir cuando el que hace el esfuerzo ya no está (...) Cuando la mente, que está compuesta de deseo llega a su fin, no mediante el esfuerzo, entonces en esa quietud (...) surge la Realidad". **J. Krishnamurti.** [4]

Algunas personas se sienten confundidas cuando K. cuestiona la validez del uso de la voluntad para el despertar a la Realidad. ¿No debemos esforzarnos para evolucionar? ¿No nos habla la literatura teosófica de la necesidad del esfuerzo propio? Sí y a la vez no. Debemos tomarnos un poco de tiempo y reflexionar profundamente sobre estas

---

[1] El término Tanmâtra en la filosofía Samkhya corresponde a los cinco elementos primordiales de la materia, siendo los cinco sentidos uno de sus aspectos.

cuestiones. K. está advirtiendo aquí algo muy importante: ¿Quién es el que está realizando el esfuerzo? Evidentemente es la personalidad desde donde usualmente trabajamos, y debemos aprender cuál es el campo en el que la personalidad debe actuar y en qué punto debe cesar su actividad. K. dice: "*En tanto el 'yo' esté activo, esté proyectándose, no hay posibilidad de que se realice la Realidad*". Y H. P. Blavatsky dice algo parecido:

> "... El Ego Espiritual puede actuar solo cuando el Ego personal está paralizado". **H. P. Blavatsky.** [5]

La conciencia del yo, entonces, debe estar "paralizada" (K. diría en "alerta pasiva") para que Aquello se manifieste, lo cual es el principio central del Raja Yoga. Pero uno podría preguntarse: ¿la voluntad no es un aspecto de Atma? A veces las palabras pueden llevar a ciertas confusiones, pues a menudo una misma palabra en contextos distintos está haciendo referencia a cosas diferentes. Veamos primero ¿qué es la voluntad? y ¿cómo se diferencia del deseo? A menudo ambas fuerzas se confunden, y esto hace que erremos el camino. Tanto H. P. Blavatsky como los Mahatmas en múltiples pasajes de sus escritos definen a la voluntad como una actividad del Cuarto Principio (Kama, el Principio de los Deseos). Por ejemplo, en una de las Cartas de los Mahatmas se dice:

> Toda la individualidad está concentrada en los tres Principios medios, o sea el tercero, el cuarto, y el quinto [Prâna, Kama y Manas]. Durante la vida terrena ella está toda en el cuarto, el centro de energía, la volición, la voluntad. **Mahatma M.** [6]

J. Krishnamurti desafió fuertemente la "espiritualización" que se le acostumbraba hacer a la voluntad, pues decía que lo que llamábamos voluntad no era más que deseo, era 'voluntad egocéntrica'. También H.P.B. advertía que "*La mayoría de los hombres vive en y por el deseo, confundiéndola con la voluntad*", pero no siempre nos damos cuenta de este hecho. Así; confundiendo el deseo con la Voluntad, la persona se constituye en un esclavo de los impulsos de su principio Kamico suponiendo que está desarrollando la "voluntad espiritual". Por eso dice Luz en el Sendero: "*Mata la Sed de Crecimiento*", pues la voluntad por "desarrollarse espiritualmente" a menudo es producto de la ambición, de un deseo personal de grandeza, que es una actividad de Kama.

Pero ¿existe una voluntad impersonal, pura, o mejor dicho una energía, que no sea la actividad (personal) de Kama? Porque es evidente que, como el mismo K. constantemente señalaba, se requiere una gran dosis de energía, se requiere 'pasión' para que pueda advenir la Realidad. H.P.B. escribió algo que puede ayudarnos a iluminar este

tema:

> La Voluntad y el Deseo han de considerarse aquí como opuestos. Así, la Voluntad es la progenie de lo Divino, del Dios en el hombre; el Deseo es la fuerza motriz de la vida animal.
>
> La mayoría de los hombres viven en y por el deseo, tomándolo erróneamente por voluntad. Pero aquél que quiera lograr la realización, debe separar la voluntad del deseo, y hacer a su voluntad el gobernador; porque el deseo es inestable y siempre cambiante, mientras que la voluntad es estable y constante (...) Su tarea es doble: despertar a la voluntad, fortalecerla por su uso y conquista, hacerla la absoluta rectora dentro de su cuerpo; y –paralelamente con esto– purificar el deseo. El conocimiento y la voluntad son las herramientas para el logro de esta purificación. **H. P. Blavatsky.** [7]

Aquí tenemos varios aspectos para examinar. En principio H.P.B. postula que existe una Voluntad distinta de lo que en general llamamos voluntad, que no es sino deseo. Esa Voluntad tiene que ir despertándose, pues la mayoría de nosotros no la tenemos expresada aún, y por lo tanto es algo desconocido; lo que en general conocemos es deseo. Esto debemos tenerlo en cuenta para no confundir esa verdadera Voluntad con el deseo, ya que como dijo K. en cierta ocasión: "*la voluntad [egocéntrica] y el deseo cultivan y fortalecen el yo*", lo cual es contrario a lo que se requiere para hollar el sendero espiritual.

H.P.B. dice también que Voluntad (en su aspecto impersonal) y Deseo (personal) son opuestos, y que debemos aprender a "*separar la voluntad del deseo*". ¿Cómo distinguimos la Voluntad espiritual de la voluntad egocéntrica o deseo? Una clave puede estar en lo que ella dice sobre que "*el deseo es inestable y siempre cambiante, mientras que la voluntad es calma y constante*". Veamos una descripción de K. sobre este tema que puede aclararnos su significado:

> Somos, al menos lo es la mayoría de nosotros, criaturas que nos caracterizamos por nuestros estados de ánimo y por la manera en que estos varían (...) Nos gusta este estado cambiante, pensamos que este movimiento del ánimo forma parte de la existencia (...) Pero hay unos pocos que no están presos en este movimiento, que se hallan libres de la batalla del devenir, de modo tal que internamente existe una firmeza que no es producto de ninguna de estas actividades. Llega a uno únicamente cuando cesa la acción de la voluntad egocéntrica. **J. Krishnamurti.** [8]

K. habla aquí de algo que conocemos: nuestros múltiples cambios de humor que hacen que un día seamos

personas con energía, otros días apáticos; que estemos deseosos de 'crecimiento' y que luego aparezca la frustración, etc. Toda esta actividad está relacionada con el deseo, y no con la Voluntad. Ésta última, es una fuerza firme, pero tranquila, que nada puede hacer desviar porque no busca nada de lo que sea 'visible o audible'. Cuando la Voluntad comienza a expresarse, la persona permanece serena en las diversas actividades de la vida, sin un estado de lucha interna sino con la suavidad de la comprensión. La Voluntad no es lucha, el deseo (o voluntad egocéntrica) es lucha. Sin embargo K. –como H.P.B.– dice que es posible salirse de esta inestabilidad y lograr una firmeza interna que no es producto de lo externo. Pero el despertar de la Voluntad espiritual sucederá en tanto cese la voluntad egocéntrica o deseo pues, como vimos, "*El Deseo y la Voluntad son opuestos*".

Algunas personas creen que si se quedaran sin el deseo, sin la ambición, serían como vegetales, y tal vez esto sea cierto para aquellos que no están hollando el sendero espiritual. Pero para quienes sí lo están intentando, una fuente de energía mucho mayor está detrás de nuestra voluntad egocéntrica, y espera aparecer cuando le demos lugar. Tenemos que soltar 'esto' para que advenga 'aquello'. Y si queremos descubrir la realidad debemos dirigirnos hacia aquello que provocará la cesación de las actividades del yo. Así pues: ¿cómo cesará el deseo o voluntad egocéntrica? ¿a través de un nuevo deseo de matar el deseo? Es obvio que no; se requiere el poder de la percepción espiritual para poder ir más allá del pensamiento, la voluntad y las otras actividades kamamanásicas. En oalabras de K.

> Cuando hay una percepción inteligente de todo esto, entonces ocurre el verdadero milagro, la cesación de la voluntad egocéntrica. **J. Krishnamurti. [8]**

Más allá del pensamiento

J. Krishnamurti dijo en cierta ocasión: "*Hemos usado el pensamiento para descubrir la Verdad. Pero la Verdad sólo puede descubrirse cuando la mente está por completo quieta*". Como vimos, el proceso del pensamiento es producto de la actividad de kamamanas (también llamado manas inferior) y debemos comprender que la conciencia kama-manásica no puede percibir directamente aquello que está fuera del ámbito "material". Puede pensar sobre lo espiritual, hablar de ello y considerarlo como una posibilidad lógica, pero nunca podrá percibirlo verdaderamente. Esto está expresado en las siguientes palabras de H.P.B:

> Como Manas, en su aspecto inferior, es el centro de la inteligencia terrestre, sólo puede dar aquella percepción del universo que está basada en la evidencia de esa inteligen-

cia; no puede darnos la visión espiritual. **H. P. Blavatsky.** [9]

El auto-conocimiento de este tipo es inalcanzable por lo que el hombre usualmente llama «auto-análisis». Aquél no es tocado por el razonamiento o cualquier proceso cerebral; sino por el despertar de la conciencia a la Naturaleza Divina del hombre. **H. P. Blavatsky.** [10]

La visión espiritual no vendrá por medio de ninguna actividad del manas inferior, es decir, de nuestra conciencia cerebral. Para poder percibir la Realidad el ser humano debe cambiar su estado de conciencia ordinario, debe "*despertar la conciencia de la Naturaleza Divina del hombre*". Esta conciencia Divina es unitiva, no-dualista. Los Yoga-Sutras de Patanjali sostienen que en tanto continúe la dualidad entre el conocedor y lo conocido no es posible la percepción espiritual, y tanto K. como H.P.B. y sus Maestros postulan lo mismo: para el descubrimiento de la verdad, el yo psicológico (que engendra dualidad) debe cesar:

Después de todo, el pensador es parte del pensamiento ¿no es así? No hay pensador si no hay pensamiento (...) Mientras exista el pensador separado del pensamiento, tiene que haber conflicto, el proceso de la dualidad. Pero ¿no puede la mente experimentar de hecho ese extraordinario estado en que sólo hay pensar, y no hay pensador, en que sólo hay un darse cuenta sin condenación o comparación? **J. Krishnamurti** [11]

En tanto que dure el contraste del Sujeto y el Objeto (...) será imposible al Yo personal romper la barrera que le separa del conocimiento «de las cosas en sí mismas. **H. P. Blavatsky** [12]

El Conocimiento Real (...) no es un estado mental, sino un estado espiritual que implica la unión completa entre el Conocedor y lo Conocido. **Mahatma KH.** [13]

Por lo tanto, teniendo en cuenta la actividad dualista del pensamiento y su incapacidad de captar lo Real, es obvio que se debe ir más allá de él. Pero ¿existe en el hombre la posibilidad de tener una visión que trascienda el pensamiento? Las enseñanzas teosóficas postulan que sí, y es aquello a lo cual K. llamaba "insight" y Blavatsky "intuición espiritual" o Buddhi:

Únicamente los que conocen lo mucho que se remonta la intuición sobre los lentos procedimientos del raciocinio, podrán formarse el más débil concepto de aquella absoluta Sabiduría, que trasciende las ideas de Tiempo y Espacio. **H. P. Blavatsky.** [14]

El Ego espiritual no refleja estados variables de conciencia, es in-

dependiente de toda sensación (experiencia); él no piensa, conoce, por un proceso intuitivo sólo débilmente concebible por el hombre común. El sujeto que percibe a la mente, como atributo de sí mismo, es este Ego Trascendental o Espiritual (Buddhi). **H. P. Blavatsky.** [15]

Así pues, debemos investigar profundamente cuáles son las condiciones en que esta intuición aparece:

No se si ya notaron que sólo hay comprensión cuando la mente está muy quieta. Se da un relámpago de comprensión cuando no hay verbalización del pensamiento. Experiméntenlo y verán que tienen la claridad de la comprensión, aquella extraordinaria rapidez de la intuición cuando la mente está muy tranquila, cuando el pensamiento está ausente. **J. Krishnamurti.** [16]

Es en la serena y plácida superficie de la mente tranquila, donde las visiones recogidas en lo invisible encuentran su representación en el mundo visible. De otra manera, buscarías en vano esas visiones, esos destellos de súbita luz que han ayudado a resolver tantos problemas, y que sólo ellos pueden poner la verdad ante los ojos del alma. Con celoso cuidado, hemos de guardar nuestro plano mental contra todas las adversas influencias, que diariamente surgen a nuestro paso por la vida terrena. **Mahatma K.H.** [17]

Tanto H.P.B. y sus Maestros como K. están alentándonos a que descubramos cómo realizar ese estado de Sabiduría que está más allá de lo meramente humano, es decir, ese estado de *Theos-Sophia* o Sabiduría Divina. Tal vez nuestro trabajo como aspirante a Teósofos debería tener siempre como trasfondo esta cuestión ¿con qué herramientas contamos, cuál debe ser nuestra actitud, para abrirnos a la posibilidad de realizar ese estado? El tema es muy complejo y tiene variados aspectos, que no pueden ser cubiertos en su totalidad en un artículo, o en una serie de ellos. Nos limitaremos aquí a dar algunas referencias generales encontradas en las enseñanzas de K. y en la literatura teosófica que pueden señalarnos el camino a seguir:

En vista de que el ser físico, cuyas ilusiones lo limitan y obstaculizan por todos lados, no puede alcanzar la verdad mediante la luz de sus percepciones terrenales, os decimos que desarrolléis vuestro conocimiento interno (...) El hombre debe conocerse a sí mismo: adquirir las percepciones interiores que nunca engañan, antes de que domine alguna verdad absoluta. La verdad absoluta es el símbolo de la eternidad y ninguna mente finita podrá jamás asir lo eterno. **H. P. Blavatsky.** [18]

Cuando la conciencia individual

se dirige hacia adentro, sobreviene la conjunción de Manas y Buddhi. Esta conjunción es permanente en el hombre espiritualmente regenerado, pues Manas superior se adhiere a Buddhi... **H. P. Blavatsky.** [19]

En el hombre, la mente puede estar en dos estados alternativos: el personal y condicionado, kama-manas; o el iluminado por lo espiritual, buddhi-manas. ¿Qué es lo que abrirá la puerta a este estado de percepción espiritual? Por un lado, H.P.B. dice que debemos desarrollar el 'conocimiento interno'. En la mayoría de nosotros la conciencia está dirigida hacia fuera; somos parcialmente conscientes de las cosas que hacemos, pero no somos conscientes de lo que pasa dentro mientras tiene lugar la acción; no percibimos ese centro que está actuando, juzgando, pensando, reaccionando, etc. Y por otro lado, hemos visto que para la percepción espiritual la actividad de la mente cerebral debe cesar. Estas dos cuestiones tienen una estrecha relación pues, como dice K., sólo a través de una profunda auto-observación, de la comprensión de nosotros mismos, la mente empieza a estar quieta:

> Sólo a través de la comprensión de nosotros mismos puede la mente tornarse quita. Y sin la comprensión de nosotros mismos, la tranquilidad de la mente no es posible. Cuando la mente está quieta, no aquietada mediante la disciplina; cuando la mente no está controlada, no inmeresa en la condenación y la resistencia, sino espontáneamente detenida, sólo entonces es posible encontrar lo que es verdadero y lo que está más allá de las proyecciones de la mente. **J. Krishnamurti.** [20]

Esta auto-observación no es una actividad más del pensamiento, de kama-manas. Como vimos en la última cita de H.P.B., el mismo hecho de que la percepción Manásica se dirija hacia adentro va produciendo la conjunción con Buddhi, y esto es lo que genera el silencio de la mente. Veámoslo un poco más en detalle. H.P.B. dice que cuando fijamos la atención no sólo en lo externo, sino en la percepción que tenemos de los hechos y de lo que hacemos, la conciencia manásica se sitúa en su estado más elevado:

> [El séptimo estado es el de] Apercepción espiritual, enteramente consciente: Porque alcanza el Manas superior y autoconsciente. Apercepción significa percepción, acción consciente (...) cuando la atención se fija en la percepción. **H. P. Blavatsky.** [21]

¿Por qué este estado es el más elevado de manas? Porque en este tipo de auto-observación el yo kama-manásico ya no es el que observa y juzga, sino que es lo observado. Pero ¿desde dónde procede esa observación que no es del "yo"? La observación se pro-

duce sin un centro observador, desde aquello que es impersonal. Cuando esto sucede, la dualidad engendrada por el "yo" cesa, y se produce el silencio de la percepción pura, no dual, o Buddhi:

> Porque, en el acto del auto-análisis [auto-observación], la mente se vuelve a su vez objeto [de percepción] de la Conciencia Espiritual. Es el eclipsamiento de la Mente [kamamanas] por Buddhi, lo cual resulta en la realización última de la existencia, esto es, autoconciencia en su forma más pura. **H. P. Blavatsky.** [22]

Conclusión

Hemos visto que a través de una vida en ese estado de acción consciente (no descuidada o mecánica), y de una profunda atención en cómo responde el "yo" a las cosas, aparece el auto-conocimiento que abre espacio para que surja esa acción que no es de la personalidad, esa fuerza que no es voluntad egocéntrica, esa percepción unitaria que no es de la mente cerebral.

Es a través de esta observación (holística, silenciosa y alerta) que podemos empezar a "mirar al yo inferior a la luz de lo Superior", como sugería Blavatsky, porque allí se nos empieza a revelar de un modo no-conceptual que el yo es ilusorio, que nuestra verdadera identidad no es toda esa actividad del pensar y el sentir. Se genera así un "espacio" que va debilitando la identificación de la "Conciencia Testigo" con sus vehículos, identificación ésta que la mantiene fuertemente atrapada dentro del ilusorio sentido de separatividad.

¿Cómo es este estado de observación pura, que no es de la mente? ¿Qué cualidades tiene? Blavatsky nos dio importantes indicaciones y principios universales sobre este tema, aunque no lo describió de un modo muy detallado, pero afortunadamente K. trabajó muchísimo sobre este aspecto. Incluso podríamos decir que éste fue su trabajo central. Él no se ocupó de los aspectos macrocósmicos, sobre los cuales ya habían trabajado suficientemente H.P.B. y sus Maestros, sino que dedicó su vida a mostrarnos pacientemente, con gran inteligencia y profundidad, este otro aspecto del trabajo para desenvolver el estado de Sabiduría Divina (*Theos-Sophia*).

Así pues, las enseñanzas de K. no sólo que no se oponen a las enseñanzas teosóficas, sino que son parte integrante de ellas, porque el trabajo teosófico involucra dos aspectos: el filosófico-metafísico y el psicológico-experimental. Si sólo nos limitamos al primero, entonces la Teosofía se presenta como teórica y poco vinculada con la vida, y no brinda herramientas para la auto-transformación. Si por otro lado nos limitamos al trabajo psicológico, entonces la mente queda encerrada en círculos difíciles de romper y, autocentrada, pierde la perspectiva universal y trascendente de la vida.

En el equilibrio entre estos dos campos de trabajo encontramos el camino a seguir para desarrollar esa *Theos-Sophia*, y si aprendemos a tender puentes entre ambos, probablemente nacerá en nosotros una visión más profunda para la regeneración espiritual de la humanidad, el cual es el verdadero objetivo de la Sociedad Teosófica.

The Theosophist - Diciembre 2004

Referencias

[1] La Clave de la Teosofía, Sección 8.
[2] El Camino de la Inteligencia.
[3] La Doctrina Secreta, Vol. VI.
[4] Comentarios sobre el Vivir. Primera Serie
[5] La Clave de la Teosofía, Sección 8.
[6] Cartas de los Maestros, carta XIII.
[7] Collected Writings. Vol. VIII. "Will and Desire".
[8] Krishnamurti. Biografía. Pupul Jayakar. Cap. XXIII.
[9] La Clave de la Teosofía, Sección 9.
[10] Collected Writings. Vol. VIII. "Self-Knowledge"
[11] C.H. p.105
[12] (D.S.) (Tomo II, p. 40-41)
[13] (C.M) (Carta 69, pág. 533
[14] (D.S.) (Tomo I, Proemio, p. 69)
[15] (C. W.) (Vol. VIII – pags. 96-97
[16] J. Krishnamurti (O.F.F.) (p.107)
[17] Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnett. Carta XI.
[18] La Filosofía Teosófica, p. 7. "¿Qué es la verdad?"
[19] (La Doctrina Secreta. Vol. VI, pág. 100, Kier.)
[20] The Collected Works. Paris 5th Public Talk 7th May 1950.
[21] La Doctrina Secreta, H.P. Blavatsky, vol. VI, pág. 207/8, Kier
[22] C.W. Vol. VIII, pág. 96-97, "Modern Idealism"

En vez de investigar manifestaciones, llevemos la conciencia hacia nuestro interior y procuremos examinar el centro. Llevar la coniencia hacia el interior significa transferirla sucesivamente hacia *Upadhis* (vehículos) más elevados.

T. Subba Row

EL MOVIMIENTO TEOSÓFICO

Annie Besant

Aquellos que consideran el movimiento Teosófico un simple y esporádico movimiento, en la Sociedad Teosófica, en la que dicho movimiento está parcialmente encarnado, como una organización aislada, no se dan cuenta en absoluto de la situación, y como no se siguen en la historia las huellas de su pasado, no pueden captar las posibilidades de su futuro ni comprender las condiciones de su existencia actual. Un vástago de la Vida de la Sabiduría Divina fue plantado en nuestro globo, en el místico jardín del Edén, cuando la Tierra era joven. De ese vástago han sido ramas todas las grandes religiones, y ha sido renuevo de él toda filosofía espiritual; la misma savia de sabiduría espiritual ha corrido por las venas de cada rama, hasta toda hoja, donde a cada uno de ella vida y sustento. El tronco principal de la vida es la Gran Fraternidad, la Logia de los Sabios profundamente versados en la Sabiduría Divina; y, de tiempo en tiempo, se ha formulado una nueva presentación de una parte de esa sabiduría y se la ha dado al mundo como religión o como filosofía.

Este hecho es familiar a todo estudiante de Teosofía, y está él acostumbrado a hablar de los Señores de la Blanca Faz y de los Señores de la Obscuridad relacionados con la Atlántida y con la lucha que hizo pedazos un continente. Sabe él como la magia atlante, extendiéndose hacia el Este, dio su saber a la China, y a la religión de Egipto el aspecto más tenebroso de sus profundos conocimientos; como esparciéndose hacia el Oeste, dominó a las Américas, legando sus tesoros de saber, como herencia ancestral, a las logias ocultas que todavía existen en dichos continentes, y dejando artes fragmentarios a las razas que lentamente están extinguiéndose allí como son los indios norteamericanos. La Teosofía, tal como se la conoció en la Atlántida fundó y rigió el imperio tolteca, y espació un benéfico sistema social sobre la mitad de un mundo, a medida que la fraternidad retiraba su gobierno externo, las religiones y filosofías fueron deteriorándose lentamente, hasta que, con el transcurso de las edades quedaron convertidas en meros fantasmas de lo que habían sido originalmente.

También está familiarizado el estudiante con el nuevo ímpetu que dio origen a la quinta raza, cuando, otra vez, los miembros de la fraternidad enseñaron a los hombres una porción

de la Teosofía pura, en esta ocasión a la primera subraza de los arios. Muchas y muy hermosas fueron las ramas que de ella brotaron las seis grandes escuelas de filosofía, el culto exotérico con su ocultismo levemente velado, la inmensa y variadísima literatura de la antigua India, sabe también el estudiante de Teosofía como la fuerte vid lanzó otra rama hacia la tierra irania, y cómo allí creció la rama y se dividió en muchos vástagos, dando por fruto la sabiduría caldea, y las partes principales del saber egipcio. Sigue después la pista del crecimiento de otra rama en Grecia, que se subdivide en filosofía y misterio que surgen de la pura Teosofía de Orfeo, de Pitágoras, de Platón. Ve a esa misma Sabiduría Divina revelada, una vez más, en la india por el Buddha, y extendiéndose hacia el Sur, hacia el Este, hacia el norte; hasta que sus ramificaciones llegaron, más tarde, otra aparición de la Sabiduría de la Fraternidad, cuando el profeta nazareno ofreció Teosofía pura a su propia nación. El neoplatónico, el gnosticismo y el primitivo cristianismo sirven de levadura al pensamiento de aquella era. Pero también entonces la humanidad demuestra no hallarse presta a aprender las lecciones de la verdad espiritual, y la ignorancia cobra auge y reviste la pura sabiduría con ropaje de supersticiones de estrechas fórmulas dogmáticas. Las ramas de la vida se esparcen sobre Europa, y las iglesias y filosofías cristianas sirven de relicario a algunas porciones de la Sabiduría Divina. De tiempo en tiempo, aparecen mensajeros de la Fraternidad única, que sin cesar vigilan y guían, mensajeros que traen a los humanos un fragmento de verdad; religiosa, filosófica, o científica. Averroes y Duns Scouts, Tomás de Kempis y San Francisco, Paracelso y Giordano Bruno, Boehme y Eckhart hausen, Swedenborg y Saint Martín, iluminan las tinieblas.

Al cabo, está ya maduro el tiempo para otro movimiento de avance, y H. P. Blavatsky es el mensajero escogido, con H. S. Olcott como colega y colaborador. De nuevo se ofrece al mundo la teosofía; y dado que el hombre ha alcanzado una etapa crítica en su evolución, la del triunfo del intelecto no iluminado por el espíritu, se adopta un nuevo método, se intenta un experimento nuevo. Esta vez, la Teosofía pura tendrá vehículos propios, sin religión exotérica que le sirva de cascara externa; se intentará presentarla al mundo sin fundar una nueva fe y sin formular sus verdades como dogmas. Como vehículo suyo se establecerá una sociedad abierta a todos cuantos reconozcan la unidad fundamental de la humanidad, y las enseñanzas originales serán esparcidas por todo el que las acepte y las asimile en su esencia, sin exigirse restringida identidad de forma en su presentación.

La Sociedad Teosófica es, pues, la más reciente organización creada para llevar adelante el trabajo de la Fraternidad en la evolución espiritual del

hombre, lleve en sí las antiguas señales que muestran su abolengo y su misión. Ha sido creada por agentes de la Fraternidad, y, por consiguiente, forma parte de la vid original, es un vástago del viejo tronco. Ha recibido sus enseñanzas directamente de la Fraternidad, y así continúa recibiéndolas: esta conexión ininterrumpida es necesaria a su vida porque toda rama que se quiebra se marchita poco a poco, al verse privada de la Fraternidad de los Sabios. Esta unidad es la prenda de su vida, y mientras se mantenga, la Sociedad no podrá perecer, «las puertas del infierno no prevalecerán contra ella»...

En todo cuanto acabamos de resumir no hay nada nuevo: el largo pasado a través del cual ha vivido la Teosofía, sus cuestiones, la fraternidad de los Sabios, su expresión moderna con la Sociedad Teosófica como vehículo — todo esto es cosa vieja y bastante familiar para todos nosotros. Pero lo que dolorosamente falta es el resultado que debería ser producto de tal conocimiento: la fuerte y esforzada devoción, el servicio jubilosamente prodigado, el sentimiento del privilegio de hallarse unido a un movimiento tal, aunque sea en la forma más insignificante, la determinación inalterable basada en el conocimiento, la decorosa serenidad nacida del sentimiento de formar parte de una vida sin término. Esta Sociedad es el arca de la verdad espiritual lanzada a las olas tempestuosas que separan un continente del pasado de un continente del futuro; nuestro Noé —para emplear un nombre hebreo— nuestro Manú, para usar un título Hindú, es la Gran Fraternidad, que lanzó a las aguas el arca y que en ella permanecen con nosotros, mientras el arca afronta la tempestad. Los que viajen en el arca llevan consigo los preciosos tesoros del pasado como regalo para el futuro; son los transmisores del conocimiento al nuevo ciclo; ellos iniciaron el nuevo rumbo; ser el grumete más insignificante en semejante navío debería considerarse como título de honor, tomar parte en su manejo, como un privilegio al que no puede ponerse precio. A veces me sorprendo, al observar a los miembros de la Sociedad Teosófica, y ver cuan poco son, comparativamente, los que siempre el jubilo que se les permita rendir servicios a semejante causa.

> "Quien barre una recámara conforme a Tu Ley, con el trabajo hermosa acción realiza".

dijo George Herbert y, verdaderamente, hacer algo por la Teosofía, hablar por ella, escribir por ella, fatigarse por ella, prestarle el servicio más insignificante, es contarse entre los privilegiados de la tierra. Poder consagrarla la vida entera es el mejor Karma de que puede regocijarse un individuo; entregarle fuerza y fortuna, y todas las potencias del corazón, de la

mente, de las manos, es recibir la recompensa más valiosa para el alma. Todo aquel que trabaja por la Sociedad Teosófica sirve a la Gran Fraternidad y se convierte en recluta del numeroso ejército de pioneros que marcha sin tregua desde el remoto pasado hacia el remoto futuro. Si un soldado se enorgullece de su bandera, si un patriota se enorgullece de su país, cuánto mayor será el orgullo de ser un miembro reconocido de la Orden que guía la evolución espiritual. Tal es el título de honor que confiere la participación en esta obra.

América Teosófica
Abril-Mayo-Junio del 77

El gran camino no es difícil para aquellos que no eligen ni escogen. Cuando las preferencias se dejan de lado el camino surge claro y sin disfraz (...) Si puedes ver claramente la verdad, abandonas las opiniones en pro o en contra. El atarnos a lo que nos agrada o no agrada no es más que una enfermedad de la mente (...) Nuestro deseo de escoger o rechazar no nos permite ver esta simple verdad (...) Únicamente vé que todo es uno, y las visiones falsas desaparecerán por sí solas. Los esfuerzos para lograr la inactividad te llenarán de actividad. Si te mantienes en la dualidad, nunca conocerás la unidad. Y al no conocer esta unidad te perderás por este conflicto.

Seng Tsan, Tercer Patriarca del Zen

TRIBUTO AL CORONEL HENRY STEEL OLCOTT

Juliana Cesano

Un día como hoy, hace casi un siglo, el Coronel Henry Steel Olcott, co-fundador de la Sociedad Teosófica, dejaba este plano físico para continuar su viaje en el Camino de Aprendizaje.

Por las muchas contribuciones que hizo al mundo, podemos inferir que la vida de Olcott estuvo regida principalmente por un gran sentido del deber. Sus más destacados aportes retratan a un hombre con una fuerte tendencia activista, comprometido con las reformas, y con un profundo deseo por establecer Unidad en la diversidad.

Desde temprana edad Olcott fue una persona pública. Su primer reconocimiento fue en conexión con la agricultura científica. Fue co-fundador de la Escuela Agrícola de Westchester en Nueva York, y sus observaciones sobre las cañas de azúcar china y africana, se publicaron y reeditaron en siete oportunidades. Más tarde fue corresponsal norteamericano del mayor órgano de comercialización de maíz y editor agrícola asociado del *New York Tribune*.

Durante la guerra civil norteamericana Olcott fue comisionado especial en el departamento de guerra de la Oficina de Recursos Financieros. Debía detectar los muchos fraudes que habían sido perpetrados allí y la tarea que desarrollo' fue realmente exitosa. Un gran celo y fidelidad caracterizaron su conducta bajo circunstancias que ponían a prueba su integridad como oficial. Ya que nunca le fue encontrado un solo acto de deshonestidad, se le otorgo' autoridad absoluta en esta área, y como premio a sus servicios, fue nombrado Coronel.

Por un corto tiempo de su vida, Olcott se dedicó al estudio de las leyes y se convirtió en un especialista en casos de aduana, rentas y seguros. Su entrenamiento y práctica legal desarrollaron en él ciertas cualidades de carácter que le fueron beneficiosas en años posteriores.

Como Olcott siempre había estado interesado en el espiritismo, cuando se enteró de que en la granja de los Eddy estaban teniendo lugar extrañas manifestaciones, obtuvo un puesto como reportero especial con el propósito de investigar los fenómenos que allí ocurrían.

Fue en ese lugar donde encontró por primera vez a la mujer que trabajaría con él por el resto de su vida: Madame Blavatsky. Olcott escribió un libro titulado «*Personas del otro mundo*» donde describe los fenómenos producidos en la granja de los Eddy, incluyendo varios de los cuales había sido responsable Blavatsky. Él se interesó profundamente en los problemas de la Filosofía y la Ciencia Oculta, y formó con ella la Sociedad Teosófica. Fue en setiembre de 1875, luego de la conferencia dada por un caballero llamado Felt sobre «El perdido Canon Egipcio de las proporciones», que Olcott hizo la propuesta de formar una sociedad para el estudio y la dilucidación del Ocultismo. Tal cual fue reportado mas tarde por uno de los presentes: 'un núcleo alrededor del cual puedan reunirse todas las almas valientes e iluminadas que estén deseosas de trabajar juntas para la reunión y difusión del conocimiento'. (*Historia de la Sociedad Teosófica*).

El prestigio del que disfrutaba Olcott fue de gran ayuda en el inicio del trabajo teosófico en India, donde las autoridades desconfiaban de las buenas intenciones de los Teósofos que desembarcaron en Bombay en 1879. Al principio fueron objeto de vigilancia policíaca, pero cuando Olcott trasmitió copias de las recomendaciones del Presidente Hayes y del Secretario de Estado, las molestias cesaron.

Su habilidad para las relaciones públicas lo capacitaba para enfrentar obstáculos que habrían acobardado a un hombre de menos coraje, entusiasmo y claridad de propósito. En 1882, luego de trasladar la Sede Central de la ST hacia Adyar, Olcott viajó por toda la India dando conferencias y fundando Ramas. Según el *The Theosophical Review* de Londres, las numerosas Ramas que visitó hablaron afectuosamente de su genial cortesía y de la ayuda que recibieron por haberse puesto en contacto con su ferviente lealtad a la ST.

Un año después, redescubrió un don que había demostrado tener siendo un joven de 20 años. Olcott era un sanador natural y comenzó a viajar por toda India aliviando y curando a las personas de sus aflicciones. Sin embargo, cuando su vitalidad comenzó a disminuir debido al extremo ejercicio de sus poderes curativos, su Maestro le ordenó cesar con esa práctica.

El Coronel Olcott, junto con HPB y Damodar, tomó el Panchasila (adhiriéndose así al Buddhismo) y desde aquél momento entró en una de las fases más importantes de su vida, apoyando la causa Budista. Su contribución al reavivamiento del Budismo en Ceilán es una de sus obras más significativas, junto con un movimiento para la educación popular. Como se menciona en el libro *Los Movimientos Teosófico y Budista*: 'Olcott se sorprendió de encontrar que sólo dos escuelas eran dirigidas por Budistas, y además, que los libros sobre

Budismo fueran escritos por Cristianos, dando una versión muy distorsionada de la enseñanza del Buda'. Fue entonces que el Coronel Olcott 'vio la necesidad de enfrentar el problema de la educación como parte de su esfuerzo por revivir el Budismo'.

Algunos Budistas Japoneses, viendo lo que Olcott había hecho en Ceilán, enviaron un comité a Madrás para invitarlo a ir a sus países y hacer una gira para generar interés en el Budismo. Fue en 1889, estuvo en el país tres meses y medio, y dio 76 conferencias públicas a auditorios de un promedio de 2500 personas, según estimó el Comité.

Fue el mismo Coronel quien consiguió por primera vez en la historia, una conexión fraterna entre los Budistas de la Escuela del Norte y la Escuela del Sur, lo que derivó en el envío de jóvenes monjes desde Japón para ser educados en Ceilán, y en la adopción por parte de dichas Escuelas (durante varios concilios que tuvieron lugar en Kyoto, Colombo y Mandalay) de Catorce Proposiciones Fundamentales bosquejadas por Olcott y traducidas en sus respectivas lenguas, como una plataforma común de creencia aceptada tanto por los Budistas del Norte como los del Sur.

En lo que a educación respecta, la escuela gratuita Olcott para los desfavorecidos, establecida por el Presidente Fundador en 1894, fue el comienzo de un movimiento para elevar y educar a las personas más desafortunadas.

Por otra parte, Olcott contribuyó también al Zoroastrismo e Hinduismo, y su más valioso escrito, especialmente para el mundo Teosófico, fue el libro *La Historia de la Sociedad Teosófica (Old Diary Leaves)*, sin el cual poco habría sido conocido de los primeros tiempos de nuestra institución.

Aunque el Coronel Olcott fue una persona muy virtuosa, no fue un ser perfecto, pero así como podemos sentirnos inspirados por su incansable espíritu, también podemos aprender de sus errores, ya que todos compartimos la misma naturaleza humana.

Durante sus giras de conferencias Olcott podía hablar por una o dos horas si la audiencia estaba deseosa de escuchar, a veces a expensas del tema en cuestión. Parece ser que no siempre ejercía su mejor criterio y por esta razón se le aconsejó que obviara las conferencias improvisadas. Mas de una vez fue regañado por su falta de tacto, pero lo que tal vez haya sido su más difícil prueba, y por lo cual fue advertido en varias oportunidades, era su tendencia a juzgar por las apariencias externas. Los Maestros le advirtieron sobre esta dificultad en varias ocasiones, como en 1881, cuando uno de ellos le escribió: 'Usted se equivoca respecto a ella de principio a fin. Nunca ha entendido a Upasika, ni a las leyes bajo las cuales se le ha hecho trabajar en su vida visible,

desde que la conoció. Usted es desagradecido, injusto, e incluso cruel. Toma a *maya* por realidad, y realidad por ilusión.»

Sin embargo, como señaló C. Jinarajadasa en *Las Cartas de los Maestros de Sabiduría*: 'No hubo un servidor mejor de los Maestros, él fue intachable en su devoción a Ellos y a Su Trabajo'.

En un modo similar, el Mahatma KH escribió en una de sus cartas a Sinnett una conmovedora descripción de la devoción incondicional de Olcott:

> «El Coronel Olcott está sin ninguna duda fuera de tono con los sentimientos del la gente Inglesa de ambas clases, pero sin embargo está más a tono con nosotros que nadie. En él podemos confiar bajo cualquier circunstancia, y su entregado servicio es dedicado a nosotros tanto en el éxito como en la adversidad. Mi querido Hermano, mi voz es el eco de la justicia imparcial. ¿Dónde encontraremos una devoción igual? Él es uno que nunca cuestiona, sino que obedece; que puede cometer innumerables errores llevado por un excesivo celo, pero que siempre está dispuesto a reparar su falta, incluso a costa de la mayor de las humillaciones; que aprecia el sacrificio de la comodidad e incluso de la vida como algo que debe arriesgarse con alegría cuando sea necesario; que comerá cualquier cosa o incluso pasará sin comer, que dormirá en cualquier cama, que trabajará en cualquier lugar, que confraternizará con cualquier paria, que soportará cualquier privación por la causa (*Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett - N° 4*)".

Ninguno de nosotros conoció personalmente al Coronel Olcott, pero su trabajo habla por sí mismo. Podemos decir que él comprendió en una manera amplia su rol en este mundo material y espiritual, y dedicó su vida entera a una causa que trascendió los límites que por lo general le imponemos a la ST.

Que el ejemplo del Coronel Olcott nos recuerde la importancia de trabajar por el bienestar del Todo -sin cuestionar la tarea que nos toca- y el valor para distinguir ilusión de la realidad, en cada momento simple de nuestras vidas. Que este día nos inspire a comprender más profundamente nuestro lugar dentro del equilibrio de la Naturaleza y a encontrar la fuerza para trabajar incesantemente en esa dirección.

Conferencia dictada en Adyar el 17 de febrero del 2005

Dios reside en todo lo creado pero nada lo llega a entender a menos que se haga uno con Él.

Jacob Boehme

NOTICIAS NACIONALES

Nuevo Consejo Nacional

El Consejo Nacional para el período 2004-2007 quedó conformado de la siguiente manera :

Presidenta:	Silvia Liliana Pastore
Vice-Presidente:	Ernesto García
Secretario:	Juan Carlos Burrone
Pro – Secretario:	Luis Guillermo Cruz
Tesorera:	Dina Vilma González
Pro – Tesorero:	Luis Guillermo Montenegro
Secretaria de Actas:	María Margarita Buttini
Primer Vocal Titular:	María Rosa Martínez
Segundo Vocal Titular:	Alicia Beatriz Salinas
Tercer Vocal Titular:	Susana Africano
Cuarto Vocal Titular:	Guillermo Daniel García
Primer Vocal Suplente:	José Contreras
Segundo Vocal Suplente:	Carmen Fenoy
Tercer Vocal Suplente:	Diego Fernández

Formación del COE Fénix

En reunión de Consejo Nacional del día 5 de marzo se aprobó el pedido de formación del COE Fénix de la ciudad de Tucumán. El Acta fundacional es del día 12 de febrero y los miembros fundadores son: Noélida Ledesma Durand (Presidenta) , Maria Cristina Pereyra (Secretaria) , Luis Bustillo (Tesorero), Luis Lobo Silva y Marcelo Bianco

Enviamos nuestros mejores deseos de un fructífero trabajo teosófico en la ciudad de Tucumán y zona de influencia y que en poco tiempo el COE crezca en trabajo y número de miembros y se transforme en una vital Rama Teosófica

Viaje de la Secretaria General

Del 11 al 21 de marzo la Secretaria General Sra Silvia Pastore visitó las Casas de Buenos Aires, Rosario y San Lorenzo

En Buenos Aires , en la Casa Florencio Balcarce participó de reuniones de

trabajo junto al actual Administrador Evaristo Antúnez y Secretario de Cultura Juan Viñas ; de una reunión de la Rama Ishvara : de la actividad pública de los sábados y de una reunión especial el domingo 13 de marzo donde se entregaron placas conmemorativas en reconocimiento a su labor teosófica a : Elsa Medina (La Plata) y Juan Cassibba, Luis Spairani y Juan Viñas (Buenos Aires) . Fue una cálida y sentida reunión donde la nota clave fue el agradecimiento al desinteresado trabajo realizado. Estuvieron presentes hermanos y hermanas de Buenos Aires y La Plata

En Rosario, la Secretaria General, participó de reuniones de organización de futuros trabajos con la Administradora de la Casa Rosario Nelly Vera y la Secretaria de Cultura Lita Cutrone. También estuvo presente en la conferencia pública de los días sábados.

En la ciudad de San Lorenzo estuvo presente en la reunión de la Rama San Lorenzo compartiendo con los hermanos la reunión de Rama y futuros proyectos del Consejo Nacional. También se realizó una reunión de la Editorial sobre organización de ventas y comercialización junto a Juan Carlos Burrone Director de la ETE y Diego Fernández, encargado de ventas y cobranzas.

Rama Ishvara - Programa de Estudio

La Rama Ishvara presidida por el hno Juan Viñas nos hizo llegar su programa de estudios para el próximo cuatrimestre.

El tema general es: «**El Ser Humano: Una investigación de nosotros mismos a la luz de las enseñanzas teosóficas**». El método de estudio utilizado es novedoso y lo compartimos con los hermanos como una nueva modalidad de trabajo.

Los integrantes de la Rama se reúnen en cuatro Comisiones que trabajan en forma independiente y simultánea en el mismo horario de la Rama. Los miembros se inscriben en la Comisión con la temática que mas le interese, las cuales desarrollarán los temas:

1) ¿Qué y quiénes somos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Qué relación guardamos con el resto de la Naturaleza? (las Jerarquías que nos acompañan)

2) ¿En qué momento de la evolución cósmica aparecimos? ¿Cómo llegamos a ser el Hombre actual hasta aquí? ¿Qué causa o causas nos empujan en nuestra evolución hasta aquí y qué Ley (o leyes) nos dirigen y regulan?

3) ¿Podemos avanzar sin el «Hombre conócete a ti mismo»? . ¿Cómo nos ayuda la CIENCIA OCULTA cuando diagramamos nuestro porvenir? ¿Cuáles serían, concretamente, nuestros primeros pasos?

4) ¿Con qué fundamento sostenemos que todo lo anterior no es más que una ilusión (presentación de breves monografías)

Estas Comisiones se reúnen en trabajo de estudio, investigación, profundización

y debate y luego presentarán sus conclusiones en reunión plenaria de la Rama. Esta forma de trabajo está abierta también miembros de otras Ramas y simpatizantes.

Aquellos que deseen más información pueden dirigirse a Rama Ishvara – Pje Florencio Balcarce 71 - (1405) Capital Federal

Departamento de Video

Desde nuestra última Asamblea Anual, en Enero de 2005, quedó a cargo del Departamento de Video a nivel Nacional el hermano Enrique Miehler de la Rama Ananda. Se está confeccionando un Catálogo de los Videos, y CD y Cassetes de Audios disponibles hasta el momento.

Recordamos, tal como se informó en Revistas anteriores que se encuentran a la venta las grabaciones en audio de las conferencias y talleres de la Srà. Radha Burnier, Presidenta Internacional en su última visita de Abril 2004. También siguen a la venta los Videos y CD de audio de la Escuela de Invierno 2004 con la participación de nuestro Vicepresidente Internacional Jhon Algeo ,el kit de video que se compone de 10 videocassetes a un costo total de $ 100.

Para mas informaciones dirigirse a Enrique Miehler E-mail: lactina@satlink.com

Centro Teosófico de San Rafael

Con fondos de donaciones procedentes del exterior se empezó la construcción de la cuarta ala de la estrella en nuestro Centro.

Ese edificio será dedicado entre otras actividades a ser Salón Biblioteca son amplia sala de lectura y salón dedicado a reuniones generales y grupales. Los asistentes a nuestra Escuela de Invierno podrán observar la marcha de las obras.

Disolución del COE Renovación de Mendoza

En un proyecto de trabajo en común los miembros del COE Renovación de la ciudad de Mendoza han resuelto integrarse a la Rama Mendoza y realizar las reuniones de Rama y públicas conjuntamente

Próximas Jornadas Nacionales Zona Córdoba

Del 18 al 20 de junio se realizarán Jornadas Nacionales en la ciudad de Río

Cuarto, Prov, de Córdoba. La temática elegida es: «Yoga en la vida diaria. Requisitos o cualidades más importantes del entrenamiento yoga

Más cercano a la fecha de las Jornadas se enviará el Programa detallado y el Cuadenillo de material de estudio que acompañara al trabajo diario.

Esperamos la participación de muchos hermanos de la zona Córdoba y de otras provincias.

Próximas Jornadas Nacionales

Anunciamos las fechas de las próximas Jornadas Nacionales

En Agosto (feriado de 17 de agosto) en la ciudad de Tucumán .y en Octubre (feriado del 12 de octubre) en la ciudad de Mendoza

Probablemente se confirmen Jornadas en el mes de Septiembre en la ciudad de Buenos Aires y en el mes de Noviembre en zona Prov. de Santa Fe.

En breve se informará más detalladamente sobre estas actividades.

Escuela de Invierno 2005

Ya contamos con la fecha del encuentro será del sábado 16 al sábado 23 de julio en nuestro Centro Teosófico en San Rafael. La temática central es: »**Las Escuelas de Misterios** « y algunos de los temas a abordarse serán: Introducción *a los Misterios Antiguos, Aspectos Generales comunes, Mitos-Leyendas -Simbología-Alegorías... Sistemas iniciáticos..Cosmogonía develada en sistemas... Relación con el hombre. Misterios Mayores y Menores. Las Escuelas Iniciáticas en la Cuenca del Mediterráneo. Los Misterios Egipcios, Griegos, Mitraicos , Kabhalísticos .Los Misterios Equinociales.y Solsticiales. La transferencia de los Misterios. Las Escuelas Iniciáticas modernas: los Misterios de la Francmasonería y en el Cristianismo Primitivo. Los Misterios en la América Precolombina*

Los Coordinadores convocados son: Miguel Angel Batet, Maria Rosa Di Mario, José Contreras y Luis Cruz, que son especialistas en diferentes áreas de la temática seleccionada. La bibliografía base de consulta sera: La Doctrina Secreta de HPB Tomo V

Otros temas de estudio y reflexión completarán este Programa que los miembros recibirán en breve.

Pablo Sender rumbo a Adyar

Nuestro querido Pablo viajará el próximo 13 de abril rumbo a Adyar nuestra Sede Internacional en Chennaí, India. Allí permanecerá durante el año 2005 como trabajador residente y se reunirá con Juliana Cesano de Sender que se encuentra en Adyar desde Diciembre 2004. Pablo y Juliana han desempañado muchas tareas en la ST en Argentina, pero en esta ocasión queremos agradecer especialmente a Pablo el trabajo de Coordinación de esta Revista, tarea que desempeñó en forma excelente y dedicada por varios años.

Lo reemplazará en la tarea de Coordinación Martín Paz de la ciudad de Rosario, quien tendrá también como colaboradores a Cristian Conen de Leones, y Laura y Diego Fernández de San Lorenzo.

Juliana y Pablo les deseamos las mejores experiencias y trabajo en nuestro maravilloso Centro Teosófico de Adyar

Algunos Proyectos del Consejo Nacional para 2005

En nuestra 100ª Asamblea Anual en Enero 2005 se presentaron una serie de proyectos a nivel Nacional de los cuales contamos brevemente sus objetivos. Se necesitan colaboradores y Coordinadores Nacionales y locales, para muchas de las tareas propuestas, por lo tanto invitamos a todos los interesados en participar en estas actividades comunicarse con la Secretaria General, por carta a: CC 166 (5600) San Rafael – Mendoza o por e-mail a stargentina@sociedad-teosofica.com.ar

Los Proyectos son:

Recuperación de Material en Antiguas Revistas. Coordinador General Daniel Fernández – Rama San Lorenzo: (ds_elfos@netcoop.com.ar)

El objetivo de este trabajo es recuperar valiosas joyas escritas en Revistas editadas en pasados años y poder ponerlas a disposición de todos a través de Documentos Word y en nuestra Página Web.

Se elaborará un mapa de distribución de las antiguas Revistas para ser digitalizados los artículos valiosos. En breve daremos a conocer esa distribución a nivel nacional. Se necesitan colaboradores en el área digitalización.

Historia de la Sociedad Teosófica en Argentina y de las Ramas y Grupos

Coordinadores Generales: Mónica Menéndez y José Contreras de Mendoza (mmalcion@hotmail.com): Objetivo Recuperar y nutrirnos en nuestras raíces. En esta primera etapa, este proyecto no solo permite, sino que requiere, la mas amplia participación de los miembros a través de distintos aportes. Nuestra idea es rescatar la ***Historia de la S. T. en Argentina***, entendiendo que esta memoria puede servir a la formación y guía de los miembros y fundamentalmente a las nuevas generaciones. Nuestro objetivo más inmediato es la recopilación de material. Posteriormente haremos una selección y clasificación y por último, la edición de un libro. El material a recopilar puede provenir de distintas fuentes, ya que no solo nos interesa contar con datos cronológicos. Pretendemos también difundir hechos poco conocidos. Algunos ejemplos: ¿Cómo llegaron a contar las distintas Sedes con sus respectivas casas, bibliotecas, objetos de arte, mobiliario, etc.? ¿Cómo fueron mantenidas esas casas a través del tiempo? (benefactores). Referencias de Miembros o Visitantes Ilustres, vínculos que

estableció la S.T. con otras organizaciones filantrópicas, etc. Las posibilidades de búsqueda son muy amplias. Podemos recurrir a publicaciones, libros, revistas, folletos, o antiguos libros de Actas. Nos parece muy importante contar con todo tipo de material fotográfico. También son muy valiosos los testimonios orales. En este caso se puede entrevistar a los miembros más antiguos y grabar o transcribir anécdotas, recuerdos, experiencias, etc. Pueden enviar sus investigaciones a los Coordinadores.

Creación de un Equipo de Traductores de Inglés

Hay numeroso material en Revistas, especialmente The Theosophits, que queda sin traducir y sin ser conocido. Para ello abriríamos una Lista de Traductores de Artículos cortos, del inglés al castellano.

Lamentablemente no disponemos de dinero para imprimir todo este material, pero el mismo quedaría disponible, según el caso, en la Base de Folletos o en nuestra Página Web.

Puede servir de referencia para estudio personal, para trabajos en las Ramas y encuentros, o como material de Folletos de Difusión.

Objetivo Principal: Poder contar con el valioso material de Revista The Theosophits órgano mundial de difusión del pensamiento de nuestra Presidenta Internacional.

Para ello se convoca a todos los traductores de ingles al castellano, que deseen participar. Este Proyecto necesita también un Coordinador General y correctores, por favor inscribanse

Intercambio material de Bibliotecas de Casas y Ramas

Este Proyecto tiene una primera fase que es la de establecer una nomenclatura común en las Bibliotecas de la ST en el país. Otro aspecto es el intercambio de copias de libros agotados que no están siendo re-éditados de manera que todas las Bibliotecas puedan contar con un ejemplar de esos valiosos libros antiguos. Este Proyecto necesita un Coordinador General y colaboradores asociados con las Bibliotecas locales. Está abierto el ofrecimiento de ayudantes

Re-encontrándonos con ex MST

Las personas que pertenecieron a la ST, que se alejaron por motivos personales, guardan en su corazón un lazo de afecto con la institución.

Se sugiere a las Ramas y Casas agendar el dia 20 de julio Día del Amigo, como un día de reunión en de todo el país y compartir ese día con ex MST.

Se propone una especie de campaña para que cada uno de nosotros entre en

contacto con algún ex MST que tal vez sigue siendo amigo nuestro e invitarlo a acercarse nuevamente a la ST. Seria como volver a reunir integrantes de la gran familia que por uno u otro motivo se habían alejado.

Base de Datos Nacional

Ya está disponible la posibilidad de interconexión entre los **Miembros** de la S.T .a través de red, para intercambio de información administrativa o de material de estudio, estando ya habilitada la base de datos en el servidor que se disponibilizó a tales fines.

La próxima fase es la capacitación de los recursos humanos que utilizarán el sistema. Juan Carlos Burrone Coordinador General del Proyecto ofrecerá un **Taller de capacitación** en la Casa Rosario de la ST, gratuito y para MST, para preparar **multiplicadores** en todo lo concerniente al uso de este instrumento de comunicación y relacionamiento. .

Los beneficios que brindará este instrumento de trabajo son :

En lo individual: **Capacitación técnica u operatoria** para utilizar los programas de multimedia en red: páginas web, mails, messenger, teléfono digital, bases de datos y **Capacitación psicológica** para interactuar con las capacidades de su hemisferio cerebral derecho, apelando a la intuición como otro medio de reracionamiento y en general, con las nuevas alternativas que la multimedia provee al trabajo y la posible aplicación directa al campo de su vida teosófica y / o personal.

En lo institucional: Ampliación u optimización del trabajo individual en la integración de la actividad institucional, al permitir estar permanentemente actualizado o en conocimiento de las actividades realizadas en cada lugar del país. Evitar la pérdida de energía de cada miembro por encimamiento de tareas (como por ejemplo traducciones, búsqueda de información, registros o confección de listas de material didáctico, etc.) al habilitar un medio de integración accesible a cada miembro (aún no teniendo computadora) y el intercambio de información en ambas vías a través de él .Optimizar una consciencia a nivel Nacional de lo que se está realizando en actividades en cada lugar, y por ende de la tónica o presencia de la S.T en Argentina, interna y externamente considerada como institución..La posibilidad de ampliar las actividades de cada lugar con eventos realizados **a través de internet**, como cursos o talleres, conferencias, jornadas, debates, etc.

La Duración del módulo básico se estima en unas 12 horas en total, con una o dos reuniones semanales. Este Proyecto será llevado a todas las Casas y Ramas del país durante el año 2005.

NOTICIAS INTERNACIONALES

Informe de la 129ª Convención Internacional en Adyar, Chennai, India. Diciembre 2004

Los asistentes de Argentina: Ernesto García, Guillermo García, Juliana Cesano y María Rosa Martínez., nos cuentan:

Desde el 24 al 31 de dic. se realizó la Convención Internacional con más de 1000 inscriptos de diferentes países del mundo. Nuestro país se hizo presente, haciendo sonar el nombre de 'Argentina' -hecho no muy frecuente- con una delegación de cuatro personas. Los cuatro participaron en todas las actividades que el tiempo, la salud y la ocasión lo hicieron posible. La apertura se inició con las Plegarias de las Religiones, donde MST que pertenecen a diferentes religiones, recitan o cantan párrafos representativos propios de sus creencias, un bello y emotivo momento donde la diversidad se hace presente en una unidad de propósito.

En la apertura oficial de la Convención Ernesto García presentó saludos formalmente en nombre de la S.T. en Argentina, compartiendo el momento con representantes de EEUU, Nueva Zelanda, Países Bajos, Inglaterra, Finlandia, Sri Lanka, Asia Sud-oriental, Brasil, Venezuela, Honduras, Singapur, Australia, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Suiza y Slovenia e India.

El día 30 en el Symposium "Un Vivir Armónico", coordinado por Betty Bland, Presidenta de la S.T. en EEUU, también Argentina colaboró con el desarrollo del tema, a cargo de María Rosa Martínez, quien tuvo la oportunidad de compartir sus ideas junto a Terezinha Franca Kind de Brasil, y Margaret Bove de nacionalidad inglesa, pero residente en Italia.

La delegación argentina también participó en el desarrollo del Congreso Internacional de la Orden Teosófica de Servicio, que tuvo lugar el 1 y 2 de enero 2005. Durante toda la Convención parte del edificio principal tuvo una exposición del trabajo y actividades de la OTS en el mundo. Además, junto a la oficina que se instala para las inscripciones de la Convención, se ubicó un stand de BWC –Belleza sin Crueldad, con posters explicativos de la amplia y variada actividad humana que produce crueldad principalmente en el reino animal, tanto en su producción, como en el consumo, que fomenta las distintas prácticas.

Debido al Tsunami, ocurrido en la mañana de la Apertura de la Convención, la S.T. representada por Diana Dunningham Chapotin, como Secretaria Internacional de la OTS, organizó la colecta de donaciones en dinero entre todos los asistentes, como de ropa y elementos necesarios procedentes de la comunidad que se clasificaron y distribuyeron en las zonas más necesitadas.

En la apertura, la Sra. Radha Burnier dio una conferencia en la que enfatizó el Servicio como un aspecto complementario en la vida teosófica. Un valiosísimo material que en breve aparecerá publicado y podrá ser compartido por todos, motivando una vez más la reflexión en cada uno de nosotros

En el segundo día del Congreso, entre participantes de otros países, Argentina, por medio de María Rosa Martínez se hizo presente en el desarrollo del tema: "Compartiendo desde el corazón: un acto de servicio". Toda la organización y planificación del Congreso estuvo a cargo de Diana Dunningham, un ser enérgico, sencillo, muy trabajador y cuya presencia ilumina con alegría el lugar en que se encuentra.

También se participó de una entrevista mediática, donde una periodista de "Adyar Times", hizo una amplia nota con participantes de varios países, con explicaciones sobre la Convención, el árbol Banyano, el vegetarianismo, y temas afines relacionados con la S.T., con los M.S.T. y sus familias. Entrevista que resultó en una nota en la hoja central a dos carillas completas. Un ejemplo más de la valorización de la S.T. y sus objetivos, en cada lugar en que se encuentra.

MODOS DE CELEBRAR EL CENTENARIO DE OLCOTT en 2007 - PROPUESTAS

En la 129ª Convención Internacional se informó que ya se están organizando los preparativos para la conmemoración del centenario la partida del Olcott .

Sugerencias pueden enviarse a John Algeo, Vice-Presidente Internacional de la S.T. o si asi lo desean a traves de la Secretaria General de la ST en Argentina

Las áreas y actividades que se desarrollaran son :

Publicaciones

- Una colección de las charlas y papeles de Olcott
- Un folleto sobre su vida, y el impacto en la Teosofía y en el mundo.

· Una nueva edición reeditada de la biografía de Murphet.

· Una edición del libro del Dr. Agarwal sobre HSO y el Buddhismo para todo público.

· Publicaciones especiales dedicados a HSO de diversos periódicos (teósoficos y nacionales)

· Una compilación por varios autores de artículos sobre HSO y su trabajo.

· Una nueva edición del centenario de "*Hojas de un Viejo Diario*" (Historia de la Sociedad Teosófica), tal vez abreviada, con introducciones e ilustraciones.

Programas

· Una conmemoración en Nueva York, el día 17 de Febrero, con varios oradores.

· Programas Buddhistas, cánticos, etc en Nueva York (posiblemente en las N.U.) y en Chicago.

Grabar una lectura dramatizada de pasajes claves de "*Hojas de un Viejo Diario*" relacionados con hecho memorables.

Pintar la Biblioteca de Adyar y denominar su sala de lectura HSO.

Hacer una exhibición en los Archivos de Adyar durante la Convención de 2007.

Hacer una emisión de estampillas postales honrando a HSO (tal vez en colaboración conjunta entre Sri Lanka y EEUU).

Colaboración

Entre la S.T. Norteamericana y la Embajada Norteamericana de Sri Lanka para realizar una celebración conjunta.

Entre la Sociedad Teosófica y la comunidad Buddhista.

Preparar comunicados de prensa para los diarios y revistas nuevas (en EEUU por ej. *Time, Newsweek, US News* and *World Report*), con notas de entrevistas a autoridades de la S.T.

Federación Teosófica Interamericana

Del 14 al 18 de septiembre de 2005 se realizará el Congreso Interamericano.

Lugar: Hotel Bougainvillea, Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, Centroamérica

El día 17 de septiembre se realizará la Reunión Trienal de la FTI donde habrá votación para las autoridades del próximo período

Costo de la participación: con alojamiento y las comidas en el mismo hotel: U$S 350.00 (incluye el traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto).

Otra opción con alojamiento y desayuno en el hotel «Aranjuez», en San José y con traslado diario (ida y regreso) al hotel del evento y las demás comidas allí mismo. El costo es de U$S 245.00). En este caso, el trayecto es de aproximadamente entre 20 y 25 minutos.

Los interesados en mas información sobre el evento dirigirse a la Secretaría General.

Orden Teosófica de Servicio

Domicilio: Santiago 257

E-Mail: otsargentina@sociedad-teosofica.com.ar

Página Web: www.geocities.com/otsrosario

Teléfono: 0341-4631092 / 0341- 4576162

Lema: UNA UNIÓN DE AQUELLOS QUE AMAN PARA EL SERVICIO DE TODO LO QUE SUFRE.

TSUNAMI

En Adyar a través de la OTS se continua con la ayuda a los damnificados.

Nosotros, para colaborar en esta tarea, hemos abierto en el país la siguiente cuenta en el Banco Credicoop, sucursal 086, N° 20607 / 7, con el fin de recaudar fondos para ser enviados por este mismo Banco a la cuenta en Adyar.

Es una cuenta de recaudación tipo solidaria, la misma no tiene gastos administrativos y los depósitos que se realicen por cajero no tendrán descuentos, solo se cobrara una comisión cuando se envié lo recaudado a Adyar.

La misma fue abierta por la ST por solicitud de la OTS, viendo en forma conjunta la necesidad de colaborar del modo más efectivo y transparente.

Todo aquel que lo solicite, se le enviara un resumen de cuenta bancaria para saber el movimiento que tiene la misma.

En esta cruzada solidaria pueden colaborar no solo los miembros, sino todo aquellos que quieran hacerlo, por lo que sugiero que si es posible lo difundan entre amigos y todos aquellos que crean son posibles multiplicadores de esta necesidad.

Solo nos queda agradecer infinitamente a todos por la colaboración que puedan prestar a esta sufriente parte de la Humanidad.

Norberto Cicirelli
Corresponsal Nacional OTS Argentina

LA INVISIBLE PRESENCIA

H. P. Blavatsky

"No puedo hacerle ningún bien si usted mismo fracasa en ponerse en la atmósfera de la Teosofía, o más bien si usted falla en percatarse cuando Ellos están a su alrededor. Hay una ininterrumpida encadenación de causas y efectos en la vida de todo teósofo, si no de cada miembro de nuestra Sociedad".

Nadie parece aún sospechar la verdadera naturaleza de nuestra Sociedad, la cual no puede perecer. El Cuerpo Paterno, dondequiera tenga su asiento, es la cuna y granero de las Sociedades del siglo veinte. Menciono la ley (de causa y efecto) en la vida de todo teósofo que esté con una absoluta inquietud de búsqueda. Ninguno ha pensado alguna vez en observar, estudiar y así beneficiarse de las lecciones contenidas en el tejido de la vida alrededor de cada uno de ustedes. Todos aquellos que aún no poseen poderes clarividentes, podrían aprender siempre en ese libro eternamente abierto, sagrado en la luz mística que lo envuelve, intangible, aunque siempre plenamente visible y entretejido para aquellos que vean su funcionamiento.

¿Por qué, usted nunca ha observado (aún ayudado por sus poderes de razonamiento y físicos, dejando aparte lo espiritual) la continuidad de esos sucesos diarios en la vida de cada uno de ustedes, esos hechos triviales de lo cual se compone la vida?. Porqué es allí donde puede encontrarse la mejor prueba de la eterna e invisible *Presencia* entre ustedes. Digo que usted ha logrado contacto con el Maestro, y de que antes de lo que espera, para seguir adelante, tiene que realizar aquello que ya tiene. Yo sé que el Maestro, sin interferir en el karma, ha precipitado y en otros casos retardado algunos acontecimientos y contingencias en las vidas de todos ustedes que son fervorosos y sinceros. Si usted hubiera puesto atención a estas casualidades y pequeños eventos, el funcionamiento tan sólo de ésto podría haberle revelado una mano guiadora.

Es la primera regla en la vida diaria de un estudiante de Ocultismo, el nunca dejar de prestar atención a las más pequeñas circunstancias que puedan ocurrir en sus vidas o en las vidas de otros compañeros estudiantes; el ponerlos en lista y en orden en esos registros, estén o no conectados con sus aspiraciones espirituales, y luego juntarlas comparándolas con los

registros de los otros y así extraer de ellas su significado interno. Usted debe hacer esto por lo menos una vez por semana. De esos resultados es que encontrará el sendero a seguir. Es el fenómeno de la transferencia del pensamiento y adivinar pensamientos aplicados a los eventos de la vida.

Porque una vez comparados y sumados, estos acontecimientos (los más triviales a menudo son los más iluminadores) podrían perceptiblemente revelarle a usted el curso que ha de seguir. Trabajando por sí solo, ningún hombre puede lograr ésto, pero en cuanto el trabajo es en común es comparativamente fácil. Esta práctica concentra la atención sobre las leyes que gobiernan los acontecimientos más sencillos en la vida, esos acontecimientos guiados por el invisible Gurú, el Maestro que guía a la Sociedad Teosófica. Atrae la atención de cosas que solamente podrían estimular el entrenamiento mental; agudiza y desarrolla la intuición, y lo hace a usted gradualmente sensitivo a los más pequeños cambios en la influencia espiritual del Gurú.

Una vez que un estudiante serio, ardiente, se une a la Sociedad Teosófica, no hay ya más circunstancias sin sentido o tiempo malgastado en su vida, porque cada uno es un eslabón puesto expresamente en la cadena de sucesos que lo guiarán al Portal de Oro. Cada paso, cada persona con quien se encuentre, cada palabra proferida, podría ser una palabra puesta a propósito en la oración del día, con el fin de darle cierta importancia al Capítulo a la cual pertenece, y tal y otro significado kármico al tomo de la vida.

Amércia Teosófica N°14 – p. 3

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

Radha Burnier

SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ARGENTINA

ASOCIACIÓN CIVIL

Av. Mitre 557 C.P. 5600 San Rafael (Mendoza) Tel-Fax: (02627) 438838
E-mail: stargentina@sociedad-teosofica.com.ar - Home Page: http://sociedad-teosofica.com.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 Rama Ishvara	Miércoles 18:00 Hs. Jueves 19:00 Hs. Jueves 19:00 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 Nº 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.
QUILMES	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	Sábados 17:00 Hs. Miércoles 19:30 Hs. Jueves 09:00 Hs.
ROSARIO	Santiago 257 (2000) Rosario TE: 0341 4374393	COE Indagando Rama San Miguel Rama Sattva Rama Sri Ramakrishna	Lunes 20:00 Hs. Sábados 18:30 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 TE: 03476 421285 stsanlorenzo@yahoo.com.ar	Rama San Lorenzo	Miércoles 20:30 Hs
SAN RAFAEL	Avda. Mitre 557 (5600) San Rafael	Rama Annie Besant	Sábados 19:00

SOCIEDAD TEOSÓFICA
EN ARGENTINA

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

SAM Nº de Miembro: 7095
Sr. Jorge Carlos García
Pedriel 750
2000 Rosario

La Sociedad Teosófica real es una unidad indivisible, animada por una vida individual. Su alma es amor a la verdad, su principio vital es la bondad y reside en un mundo por encima de lo material donde no puede alcanzarla enemigo alguno.

H. S. Olcott

AÑO X ENERO - MARZO 2005 Nº 46