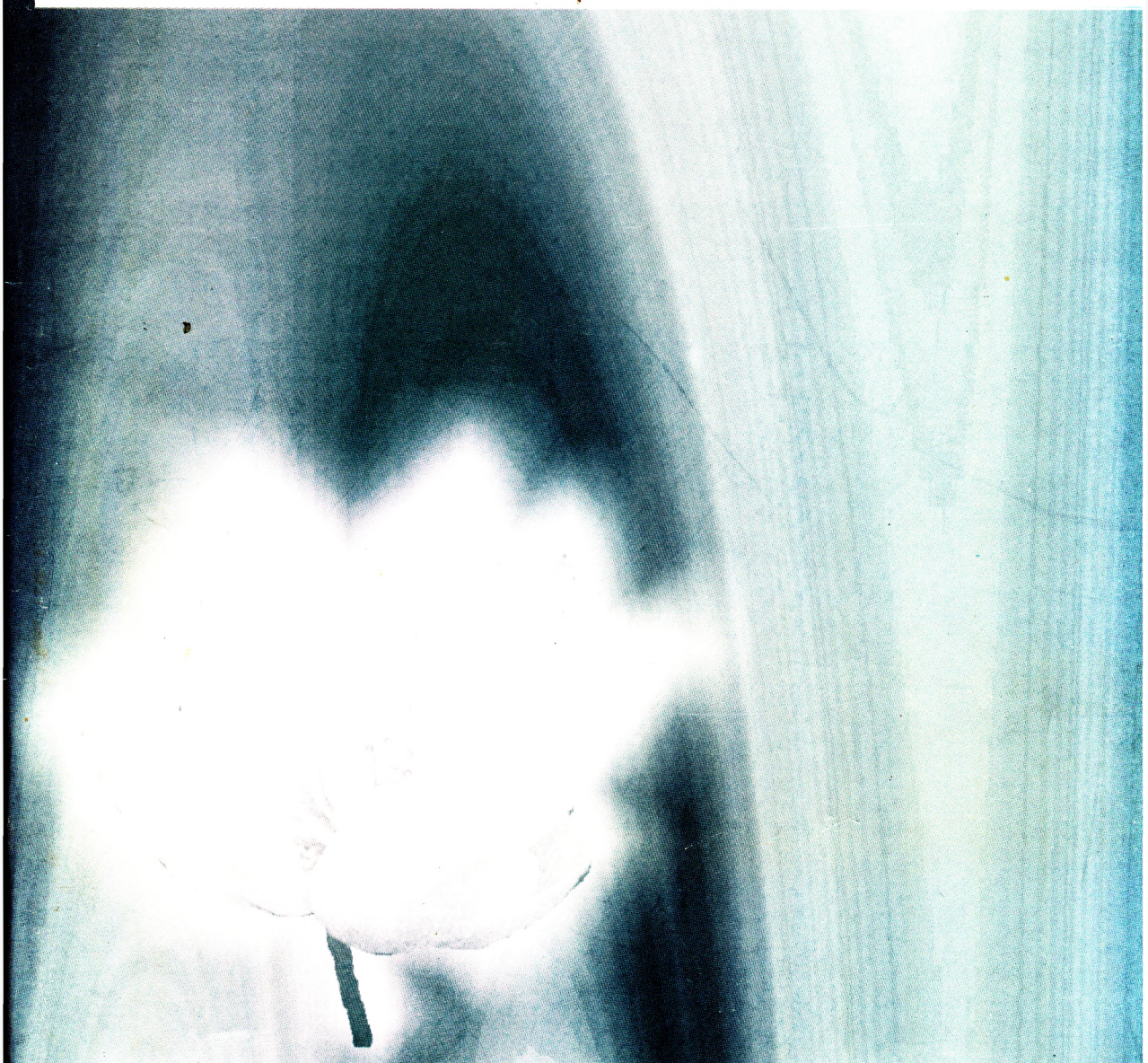
TEOSOFÍA EN ARGENTINA

Revista Nº 48 ❀ Julio - Setiembre 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, sexo, casta o color.

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

TEOSOFÍA en Argentina

CONTENIDO

EDITORIAL - *Silvia Pastore* 2

DESDE LA ATALAYA - *Radha Burnier / Mary Anderson* 4

PASADO, PRESENTE Y FUTURO - *Luis Spairani* 12

EL CONCEPTO DE UNIDAD EN TEOSOFÍA - *Pablo Sender* 16

SOBRE LA ORACIÓN - *Annie Besant* 20

NOTICIAS NACIONALES 26

NOTICIAS INTERNACIONALES 31

ORDEN TEOSOFICA DE SERVICIO 34

MEDITACIÓN SOBRE EL SILENCIO - *Rajni Patel* 36

RAJA YOGA, LA CONTEMPLACIÓN - *Dâmodar K. Mavalankar* 38

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

AÑO X - N° 48
JULIO-SETIEMBRE 2005

REVISTA de la SOCIEDAD TEOSÓFICA en ARGENTINA
(Asociación Civil)

EDITOR
SILVIA LILIANA PASTORE

DIAGRAMADOR
MARTÍN PAZ

CORRECCIÓN
M. LAURA RODRÍGUEZ

DISTRIBUCIÓN
DIEGO FERNANDES

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

Recientemente he viajado al país hermano de Chile para realizar trabajos teosóficos en la ciudad de Santiago. Es maravilloso ver y sentir que somos una gran familia diseminada en el mundo. El re-encuentro con viejos y queridos amigos con quienes rápidamente se re-establece la comunicación y el conocer nuevos amigos con los que en breve tiempo se entra en sintonía, nos muestra como integrantes de un mismo cuerpo, un mismo grupo extendido por doquier.

Es experiencia de todos nosotros, al participar de encuentros teosóficos, cómo ese sentido de grupo se instala en breve tiempo cronológico y a pocas horas de conocer a un nuevo hermano, de nuestro o de otro país, nos sentimos como amigos con los que tenemos mucho tiempo de amistad.

Estos lazos que rápidamente se retoman son el indicio de que hemos compartido algún proyecto juntos en el pasado.

Cuando estudiamos karma leemos sobre el karma de un grupo determinado que permanece unido a través del tiempo y la evolución.

Los MST conformamos un grupo a nivel mundial con un propósito definido que está íntimamente ligado al Dharma de la Sociedad Teosófica para con el mundo.

Con nuestras acciones, sentimientos y pensamientos modelamos grupalmente el karma futuro de la ST. ¡Qué gran responsabilidad!, ¿no es así?

Cada uno de nosotros es un hilo en la gran tela kármica y la calidad de esa tela depende de cuán fuertes y flexibles seamos cada uno de nosotros como cada uno de esos hilos.

En este viaje a Chile por vía terrestre, crucé la Cordillera de los Andes. Es realmente un espectáculo maravilloso e inspirador. La majestuosidad e imponencia de las montañas imprime en la conciencia una doble y opuesta sensación: de pequeñez y de gran fortaleza. Por un lado nos sentimos insignificantes ante tanta grandeza y por el otro podemos percibir una gran sensación de fortaleza que nos muestra como muy poderosos.

El maravilloso Aconcagua, que sólo aparece brevemente en el camino, se muestra imponente, inalterable en su fuerza y belleza. Desde las altas cumbres ya se inició el deshielo y pequeños hilos de agua empiezan a descender montaña abajo. Esos pequeños hilos se unen a otros hasta formar esbeltas cascadas que embellecen aún más el paisaje y que en su viaje hacia la base de la montaña van conformando los ríos.

Nosotros somos también como pequeños hilos de agua, que unidos podemos formar bellas cascadas y poderosos ríos.

El poderoso ingrediente unificador es el Amor que hace que cada pequeña célula unida al cuerpo participe del vigor y la fuerza del mismo.

Que podamos crecer en Amor y Fuerza y acercarnos cada vez más a nuestro Ideal.

Un abrazo fraterno.

Silvia Pastore
Presidenta Nacional

Débil en número, mediocre en organización, debilitada por celos personales, sujeta al constante empeño por parte de individuos ambiciosos de partirla en pedazos y distribuírselos, la Sociedad Teosófica es un poder en el mundo a pesar de los asaltos que le hacen de afuera y las fuerzas desintegradoras de adentro. ¿Por qué? Porque en planos más altos que el físico los miembros son unidos y fuertes. Están unidos en sus ideales sobre el propósito de la vida y el gobierno del universo, en otras palabras, son fuertes en cuanto son células componiendo el cuerpo llamado Sociedad Teosófica tal como existe en los mundos físicos y espirituales.

H. S. Olcott

DESDE LA ATALAYA

¿Pueden calificarse los valores universales?

Los valores o realidades en las esferas espirituales intangibles y profundamente subjetivas no pueden calificarse. Tal vez no podemos calificar nada de lo que está fuera de la esfera del tiempo, porque no está sujeto a la condicionalidad.

La justicia, por ejemplo, forma parte de la naturaleza del universo. Todo se mantiene en un estado de equilibrio; cada criatura tiene el mismo potencial para crecer hasta llegar a la perfección; y todos los seres vivos reciben lo que les pertenece, según lo dictamina la Ley del Karma. Nada de lo manifestado queda fuera del campo del principio de la justicia que gobierna la manifestación. Naturalmente no es algo que se pueda percibir ni tocar, pero existe eternamente. Por consiguiente, el significado de la palabra misma se pierde cuando la palabra se califica, como pasa cuando la gente habla de la justicia socialista, de la justicia comunista o de cualquier otro tipo de justicia. Igualmente, la ciencia, que significa el conocimiento puro, no puede calificarse. No puede existir algo a lo que llamar ciencia americana, ciencia china o ciencia india. El conocimiento es conocimiento y no es mejor ni peor según sea su procedencia geográfica o de otro tipo.

La compasión, la verdad y todos los valores que son eternos y que no se hallan bajo el control del pensamiento o de la intención humanas están en una categoría que es totalmente distinta a las categorías del mundo impermanente de los fenómenos, que pueden calificarse y llegar a distorsionarse completamente. La ley puede ser hindú o británica, porque la ley es el producto de la mente humana. Pero la justicia no lo es y, por lo tanto, es pura y no modificable por naturaleza.

En este contexto, podemos preguntarnos si la Teosofía, una palabra que significa sabiduría divina o sabiduría eterna, puede calificarse. ¿Sirve de algo hablar de "Teosofía original"? La sabiduría eterna no tiene ni principio ni fin. Es un estado puro del conocimiento, de la inteligencia suprema que actúa infaliblemente porque es pura e inmaculada y produce el bien para todos. Una persona en concreto, un concepto determinado o una disertación sobre la Teosofía pueden ser brillantes o incluso inspiradores, pero no pueden calificarse como Teosofía original mientras se trate de algo verbal o conceptual. Para ser original, la sabiduría a la que apunta la palabra "Teosofía" tiene que ser un poder vivo, una inteligencia benefactora.

Quizás HPB se refería a esto cuando hablaba de "la verdad viva". Es erróneo pensar en la sabiduría como algo no vivo; si no es un estado vivo, no puede llamarse sabiduría. HPB pudo haber experimentado la sabiduría en sus momentos elevados y haberle dado expresión con palabras, pero una persona que lee o repite sus palabras no se imbuye, por ello, de sabiduría ni tiene derecho a juzgar qué es la "Teosofía original". Además, la pregunta de dónde se originó la Teosofía, puesto que HPB dijo que ella había presentado la síntesis de una sabiduría antigua que no pertenecía a nadie ni a ninguna época en particular, no puede dejarse de lado.

El libro del Sr. Geoffrey Hodson titulado *Teosofía Básica,* sugiere otra calificación que nos plantea más preguntas. Muchos miembros de la ST posiblemente conozcan la frase que dice que la Sabiduría Divina es como un océano ilimitado en el cual los gigantes pueden sobresalir pero también los niños pueden vadear sin riesgos. Vadeando o en aguas muy profundas, cada uno tiene la oportunidad de revitalizarse en las mismas aguas frescas y energéticas del océano. Pero se puede perder la oportunidad de varias formas. O, cambiando la metáfora, podemos compararlo con la experiencia del cucharón en la olla de la sopa, que no sabe cual es el sabor de la sopa. Algunas personas pueden verse engañadas y llegar a creer que han adquirido esta sabiduría porque han captado algunas ideas o incluso todas las ideas que vienen en gruesos tomos; pero, ¿realmente están experimentando las aguas vivas de la verdad? Después de pisarlo, tal vez el niño que se salpica con un charco disfruta de un goce más verdadero y está externa e internamente más refrescado.

Hay maneras sencillas de enseñar la sabiduría antigua, y cuando ésta acaba por impregnar totalmente la conciencia de una persona, todas sus relaciones y el resto de su vida adquieren una nueva cualidad. Esta persona tal vez no sea considerada como un teósofo por los cultos y los arrogantes, pero se la puede distinguir, de todas formas, por una actitud básica que merece el nombre de "teosofía" más que cualquier erudición brillante.

Tomemos como ejemplo una simple idea sobre la que insistió C.W. Leadbeater. El hombre no es un cuerpo que posee un alma; sino un alma o *atma* que lleva puesto un cuerpo; el cuerpo se sustituye como lo hacemos con la ropa cuando ya no nos sirve. Al carecer de esta mínima sabiduría, son muchísimas las personas que se enfrentan con innumerables problemas y con días y años de infelicidad de uno u otro tipo. Por otra parte, si esta mínima parte de Teosofía se asimila bien, ni la vejez ni la muerte nos aterrarán; no habrá luchas por conseguir y poseer cosas; tampoco existirán los celos, las envidias ni la competitividad, etc; el sexo no será un problema, ni tampoco el deseo de comer cosas exquisitas: Cada uno de no-

sotros puede descubrir por sí mismo la manera en que esta simple forma de medicina espiritual cura la mente de muchas enfermedades. A esta manera de vivir armoniosa, tranquila y sin miedos que surge cuando nos damos cuenta de todo esto, la podríamos definir como "Teosofía básica".

También podemos llamarla Teosofía original, porque cualquier parte de la extensa y eterna sabiduría, al impregnar la conciencia de una persona y dar forma a su estilo de vida, es original; actúa desde dentro, a diferencia de los conceptos y citas recogidos de otras partes que, tal como las definía Krishnamurti, son solamente "de segunda mano".

La originalidad es uno de los poderes ocultos que hay en cada ser vivo, y que esperan para revelarse a que vayan desapareciendo los obstáculos para su manifestación. La naturaleza básica de la vida consiste en expresarse de formas originales; por esto se dice con razón que "Cada hombre es el camino absoluto para sí mismo... *(Luz en el Sendero)*. Todos los grandes Maestros de la Sabiduría Eterna lo han explicado cada uno a su manera. "La Enseñanza Una la presentan los sabios de formas múltiples", dicen los *Upanishads*.

Los devotos y exponentes de la Sabiduría Antigua también hablan de ella, cada uno con su propia lengua, correctamente, incorrectamente o parcialmente, comunicando lo que cada uno ve como un hecho o como la verdad. Nadie en particular tiene la exclusiva para declarar lo que es la "Teosofía original" ni para exigir que los demás lo acepten. Una de las características más valiosas y distintivas de la ST es el ambiente de libertad que impera en ella para buscar la verdad y descubrirla cada uno por sí mismo, por más arriesgada que sea la forma, por más ardua que sea la tarea. La Teosofía original no puede sobrevivir cuando la asfixia el fanatismo, los dogmas y la imposición de una autoridad espiritual o incluso intelectual.

Los peligros ocultos

Sir Martín Rees, el astrónomo real británico, en su libro titulado *Nuestro Siglo Final*, ha indicado de manera muy precisa los enormes peligros que corre la humanidad mientras va avanzando sin tregua en la ciencia y la tecnología. Estos peligros no se limitan ya a las consecuencias de una guerra nuclear o al desarrollo de armas convencionales más sofisticadas. Se están contemplando también otras formas de destrucción letal, que implican un peligro mucho mayor. Con el tiempo, habrá muchas más personas que tengan acceso al conocimiento y al simple equipo necesarios para causar una destrucción masiva de estas nuevas maneras, sin tener todas las complicaciones que implica efectuar una fisión nuclear o fusión para liberar energía. La ingeniería genética, la nanotecnología y las armas químicas y biológicas, pueden ser usadas con propósitos nefastos incluso por las personas que tiene un pequeño laboratorio.

La revista del Centro Indio de

Ciencia y Tecnología, en su número del 15 de febrero de 2005, habla de "inquietantes revelaciones" publicadas por la prestigiosa revista inglesa *New Scientist.* Entre las distintas ideas que, al parecer, presentó al pentágono el laboratorio del Ejército del Aire americano de Dayton, Ohio, con el fin de recabar fondos, había la propuesta de conseguir que la piel de las tropas enemigas fuera insoportablemente sensible a la luz del sol; la de fabricar un producto químico que causara "una halitosis crónica"; y la de fabricar armas químicas para atraer ejércitos de ratas rabiosas o avispas enfadadas que acabaran con las posiciones de las tropas. Pero el peor diseño que aparecía en esos documentos clasificados era el de un arma química afrodisíaca que obligaba irresistiblemente a los soldados enemigos sentir una pasión sexual el uno por el otro, rompiendo con ello toda disciplina y moral, ¡una propuesta asombrosa viniendo de autoridades que condenan tan vehementemente la homosexualidad! El ciudadano medio no tiene manera de saber que se prepara detrás de bastidores, no solo para matar, sino para corromper, humillar y confundir al enemigo.

En el mismo número de la revista mencionada, nos informan del enorme problema creado por esta práctica tan común que consiste en usar pañales con los bebés, un peligro para la sociedad en el que nunca se había pensado. Parece ser que un niño necesita entre 6 y 10 mil pañales desechables antes de poder prescindir de ellos. Solamente en Estados Unidos, se entierran cada año 18 billones de pañales. Cada uno de ellos tarda 500 años en descomponerse debido a las capas de vinilo, a las gomas elásticas, al velcro, al envoltorio de plástico, etc., todo lo que asegura la impermeabilidad y la facilidad de uso. Parece que todos estos pañales enterrados son un buenísimo caldo de cultivo para virus de todo tipo, que pueden pasar a los roedores y a otras criaturas.

Muchas veces el progreso parece significar comodidad, a corto plazo, de una generación; en este caso, la de las madres que desechan cientos de pañales usados en vez de lavar pañales de tela como se hacía antes. Lo que les ocurra a las futuras generaciones cuando se hayan acumulado montañas de estos artículos no le preocupa a nadie. Tal vez ya no quedará espacio en la tierra para enterrarlos, una tierra continuamente contaminada por basuras y desechos tóxicos de distintos tipos. Para los hedonistas de la época moderna, cuyo principal interés son las comodidades y el placer, la riqueza y las novedades, mirar a largo plazo y hacer los sacrificios necesarios para dejar una buena herencia a las generaciones futuras es algo que no les hace perder ni un minuto de tiempo. La paciencia (kshama) es, curiosamente, uno de los sinónimos para definir la tierra en lengua sánscrita. La humanidad actual está realmente poniendo a prueba la paciencia de nuestra tierra.

Hacia una solución

HPB señaló en uno de sus escritos que en la Naturaleza todo crece y se desarrolla de forma equilibrada. El Bhagavad-Gita indica también que el sendero espiritual se caracteriza por el equilibrio.

El embrión crece y se convierte en un bebé en forma global. No desarrolla uno o dos miembros antes que los demás. Si lo hiciera, el bebé sería realmente un monstruo. Igualmente, de una semilla enterrada en la tierra nace una pequeña planta, que saca ramas y se convierte en un gran árbol, con flores y frutos, de forma equilibrada. Incluso si se corta una rama, el árbol hará algo para rectificar su equilibrio. El cocotero es un sorprendente ejemplo de ello. Tiene unas raíces muy superficiales y un tronco delgado, pero sin embargo mantiene su centro de gravedad aun cuando alcanza una altura considerable. Es algo que también tiene que ver con ese equilibrio del que hablamos.

El individuo humano y la sociedad humana tienen que aprender ese equilibrio para no correr riesgos. Un desarrollo unilateral de las capacidades mentales que no está equilibrado con otras cualidades del corazón sólo puede acabar en la auto destrucción.

"Realiza la acción... bien equilibrada con éxitos y con fracasos".
Bhagavad Gita, II 48.

Radha Burnier
(The Theosophist, abril 2005)

Lo pequeño

Los antiguos romanos tenían una expresión popular: *multum in parvo*. El significado de este dicho podría ser el de que un poco es el origen de mucho, que una cosa pequeña es la puerta o la llave de mucho y que lo mucho o los muchos están reflejados en lo pequeño.

Es verdad que un poco es el origen de mucho en lo que respecta a la Naturaleza, al mundo y al mismo Universo. Una pequeña semilla es el origen de un árbol grande, y el árbol grande, de alguna manera, está ya contenido en la semilla. El huevo es el origen del pájaro y el huevo cósmico es el origen del cosmos. El Uno es el origen de los muchos que constituyen el universo; los muchos están potencialmente contenidos en el Uno.

Es verdad también que algo pequeño es la puerta o la llave de mucho en numerosos aspectos de la vida y de los campos de estudio. En la lingüística vemos que muchas palabras tienen una raíz común. En el campo de la música, dicen que Mozart ya había "oído" las grandes sinfonías en un momento intemporal. Después las transcribió en términos de tiempo. Los niños actualmente tienen, muchas veces, juguetes sofisticados que no dejan actuar a la imaginación; por ejemplo, muñecas que andan y hablan e incluso beben. Pero oímos a veces hablar de las niñas pobres, en aquella época "de pobreza", o incluso hoy en día, que jugaban o juegan con muñecas de trapo. Incluso ahora podemos ver niños que juegan con un

trozo de madera que representa un tren y lo empujan por la mesa y se divierten mucho, o que fingen ser un avión y corren por ahí con los brazos abiertos. Así la imaginación del niño se ve estimulada. Convierten lo pequeño en algo grande.

Vemos cómo actúa también este principio en ocultismo. El Dr. Taimni describe la entrada de un plano de conciencia en el otro como un punto. En el buddhismo Zen la mente se reduce como un rayo láser, concentrada en la resolución de un koan. Entonces se entra en otra dimensión de la conciencia. En muchas escrituras, los aforismos contienen, en forma abreviada, grandes verdades que pueden ser el tema de largos tratados. Hay numerosos comentarios sobre los sucintos aforismos de los *Yoga Sutras* de Patanjali. En último término, se dice que todo el conocimiento cabe en una "cáscara de nuez" y que, "conociendo esa cáscara, se conoce todo".

Lo mucho o lo grande está reflejado en lo pequeño y viceversa. En un holograma, cada parte de la imagen contiene una reproducción de toda la imagen. El holograma no es un descubrimiento nuevo:

> "Hace mucho tiempo había un príncipe indio, que tenía un palacio muy hermoso. En ese palacio había una cortina hecha de perlas. La cortina se llamaba la Red de Indra, y tenía una propiedad notable. Cada una de las perlas reflejaba todo el universo".

El principio holístico es utilizado en la medicina alternativa. En reflexología, parece ser que los masajes en ciertos puntos del pie estimulan la circulación de la sangre de los órganos correspondientes. Se puede practicar la acupuntura, por ejemplo, en las orejas, y las agujas se clavan en el oído en los puntos que corresponden a ciertas partes del cuerpo.

En la ciencia, la Teoría del Caos revela en lo muy pequeño, en lo subatómico, los mismos hermosos esquemas que en lo grande, y los esquemas se parecen, por ejemplo, a las flores o conchas de mar.

Lo pequeño acaba por trascender totalmente el tamaño. Aquí la cantidad no es importante, pero tiene que haber una cierta calidad vital para que lo pequeño sea una clave. El "objeto" más pequeño que podemos concebir en el espacio es el punto, y el punto perfecto no tiene dimensiones. Pertenece a "otro mundo", un mundo sin dimensiones. Es algo similar al momento actual, el eterno ahora, que es intemporal. ¿Qué podemos aprender con esto? Tendemos a juzgar una cosa o una acción por su tamaño. Pero recordemos el consejo que nos da *A los Pies del Maestro*:

> "intentad ver lo que vale la pena hacer; y recordad que no debéis guiaros por el tamaño de la cosa. Es mucho mejor hacer una cosa pequeña que sea realmente útil para la obra del Maestro, que una cosa grande que pueda parecerle buena al mundo".

En *La Clave de la Teosofía*, leemos:

"un vaso de agua fría ofrecido a tiempo al viajero sediento es un deber más noble y más digno que una docena de cenas, ofrecidas a destiempo, a hombres que pueden pagárselas".

Deberíamos juzgar las cosas y las acciones, así como a las demás personas, no desde un punto de vista externo y superficial, sino desde uno interno y más profundo; no desde una perspectiva estrecha sino desde una perspectiva amplia.

El poder que debemos anhelar es ese poder que nos hará "parecer nada a los ojos de los hombres" (Luz en el Sendero, 1999, ed. p.27).

Igual que un artista se aparta un poco de su obra para tener una visión más amplia de ella, nosotros deberíamos intentar alejarnos, es decir, ser objetivos, para poder percibir los objetos, los hechos y las personas con más detalle, teniendo en cuenta todos los factores, y sin juzgarlos por su apariencia, sino por la realidad que hay detrás de la apariencia, por el motivo verdadero que hay detrás de las acciones, sin atribuirles motivos negativos.

Hemos de aprender que, por más limitados que puedan ser nuestros dones y oportunidades, sólo podemos empezar desde donde estamos y "...las circunstancias de nuestro alrededor son ni más ni menos las que más convienen a nuestro crecimiento y evolución. Es un gran error imaginar que en cualquier otra circunstancia lo haríamos mejor de lo que lo hacemos ahora. La gente dice 'Ojalá mis circunstancias fueran otras. Mi vida sería mucho más útil'. ¡Error! Estáis haciendo lo posible allí donde estáis; en cualquier otro lugar lo haríais peor, no mejor. Estáis rodeados exactamente por todo aquello que necesitáis para dar el siguiente paso en vuestro camino ascendente..." (The Theosophic Life, Annie Besant, pp.18-20)

En un universo holístico, un universo donde todo es uno, cada pequeña acción pude tener grandes consecuencias. Es lo que llaman "el efecto mariposa", definido de la manera siguiente:

"una pequeña variación en el cálculo al principio de un proceso puede producir una enorme variación en una etapa posterior" (Chambers Dictionary).

El Axioma Hermético expresa ya el holismo:

"como lo Grande, así lo Pequeño... sólo hay UNA VIDA Y UNA LEY y aquél que lo trabaja es UNO" (Fundamenos de la Filosofía Esotérica, 1980 ed. pp.65-6).

Otra expresión del holismo dice:

"El hombre es el MICROCOSMO" , la versión más pequeña del macrocosmo o el universo (ibid).

Por esto, aunque podamos sentirnos totalmente indefensos, nuestras posibilidades son ilimitadas.

> Tal vez "sólo conozcamos la débil cáscara externa, que con frecuencia ha caido en el fango. Pero *tú*, el verdadero tú, eres una chispa de la propia llama divina y Dios, que es omnipotente, mora en tí y por esta razón nada existe que tú no puedas hacer si quieres lograrlo". (*A los Pies del Maestro*, p.62)

Pero esto hay que entenderlo no al nivel personal, el de las cosas aparentes y externas. No es algo que nos deba enorgullecer, porque ¿acaso existe realmente el microcosmo que nosotros somos?

> "...en verdad no hay ni Macrocosmo ni Microcosmo sino la EXISTENCIA UNA. Lo grande y lo pequeño existen sólo en la medida en que los mira una conciencia limitada" (*Fundamentos de la Filosofía Esotérica*, pp.65).

Todo está contenido en la Unicidad, la unidad más pequeña en términos de medida. Y dentro de esa Unicidad está todo el mundo, el sistema solar, las galaxias, el Universo inmesurable pero impregnado de la Vida Una.

Esa unicidad puede parecer algo muy lejano, irrealizable, pero no es solamente el origen de todo y la clave de todo, sino también el corazón de todo, nuestro verdadero ser. Cuando "morimos", respecto a nuestras posesiones, nos dicen: "No podéis llevároslas". Y tampoco podemos llevarnos nuestra reputación, nuestra posición, nuestro conocimiento acumulado, pero sí que nos llevamos "la quintaesencia del Bien" que se halla dentro de nosotros. La quintaesencia es también lo muy pequeño, "la esencia pura concentrada de cualquier cosa; la parte más esencial, la forma o representación de todo; originalmente: una quinta entidad" (Chambers Dictionary), más allá de los cuatro elementos que conocemos (aire, fuego, agua, tierra). Esa quintaesencia está también con nosotros en la vida terrena. Cuando el cuerpo físico muere, dicen que dejamos atrás nuestras cualidades negativas y nuestro karma, que son los *skandhas*, impresos en los átomos de vida muy pequeños, o átomos permanentes, hasta nuestro próximo nacimiento en la tierra.

Así pues, lo muy pequeño de nuestro ser y del cosmos es el origen de todo y la clave de todo, está reflejado en todo y es el corazón de todo. Está "más cerca que el aliento, más próximo que las manos y los pies".

Deberíamos respetar y venerar todas las cosas pequeñas. Sin embargo, en cierto sentido, el que algo sea pequeño o grande es temporal y, en consecuencia, irrelevante. Todo está en todo, todo es Uno.

Mary Anderson
(The Theosophist, febrero 2001)

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Luis Spairani
(Ex- Secretario General Secc. Argentina y Ex-Presidente de la FTI)

La Sra. Blavatsky escribió mucho sobre el tiempo y lo distinguió de la duración. La Duración -dijo HPB- siempre es.

"El tiempo que debe relacionarse a algo pertenece a la mente; lo creamos nosotros. La conciencia Incondicionada o simplemente la conciencia misma tiene duración, pero aquello de lo que es conciente tiene existencia solo en el tiempo. La conciencia existe solamente en el siempre presente Ahora y es referente a este tiempo presente que hay pasado y futuro. Es interesante de notar que el tiempo presente no es realmente, en sí mismo, nada. No tiene existencia ni siquiera como un momento por más que lo consideremos. Todo antes que él, pasado y todo por delante es futuro en términos de nuestro normal pensar.

El tiempo Presente –Ahora- es cuando, en esencia, nosotros, usted y yo estamos, y nunca podemos tener nuestro ser en otro tiempo. Merece notarse también que no podemos hacer nunca nada en otro tiempo salvo ahora. Antes de este instante todo es memoria o un efecto. Después todo es anticipación y ambos son estados subjetivos en lo que nos concierne."

A) EL OBSTÁCULO DEL PASADO COMO REFUGIO O ENTRETENIMIENTO:

Se pueden distinguir por lo menos dos influencias negativas. Por un lado, el pasado que ha ido integrándose a la personalidad estructurándola con rigidez, marcándole condicionamientos, tendencias y preconceptos que le imposibilitan actuar con espontaneidad haciendo que sus procederes sean por reacción, automáticos o mecánicos. Por otro, el pasado psicológico al que frecuentemente recurrimos como una vía de escape del presente en busca de mejores y más confortables momentos de nuestra vida y que es el que, además, produce mayor número de demoras y desviaciones en la toma de decisiones del momento.

Cuando el viaje al pasado evoca momentos amargos, en los que nos creemos víctimas de las circunstancias, regularmente produce en el presente una perniciosa tendencia a la auto-justifica-

ción, la que resulta de fácil aceptación, además de agradable a la personalidad, pero una mirada escrutadora nos permitirá ver que sólo es una sensación que produce un relax de efímera duración. En realidad las circunstancias adversas no hacen otra cosa que poner de manifiesto las tendencias negativas y las falencias preexistentes en la naturaleza inferior.

Esta actitud justificante, aparentemente noble, es tan común como peligrosa porque desvía la atención del verdadero núcleo de dificultades que se encuentra centrado en la naturaleza inferior –COBARDE, CONCESIVA, VACILANTE, APASIONADA y especialmente SEPARATISTA- y en vez de actuar sobre ella para ir transmutando sus cualidades en características positivas –SENSATA, HEROICA, INTEGRADORA, etc.- se entretiene y consuela con el pasado donde se supone encontrará apoyo moral y refugio, por lo tanto, dilatando el problema tantas veces como la mente quiera y desee.

B) EL OBSTÁCULO DEL FUTURO COMO PROYECCIÓN DE LAS ANSIAS DEL PEQUEÑO «*YO*».

Es la experiencia donde el mecanismo de la mente se repite pero con signo contrario.

La evasión y proyección fantasiosa y egoísta hacia el futuro se origina en las mismas limitaciones y falencias de la personalidad. a las que puede agregarse el anhelo de felicidad interna, característica de la naturaleza superior (ATMA-BUDDHI-MANAS).

Las expresiones de la conciencia personal en este caso KAMA-MANAS (mente-deseos-emociones), constituidas como un YO –yo con innumerables limitaciones y posibilidades- manejan la energía proveniente del EGO (yo superior) pero, desconociendo su real naturaleza cuya tendencia es a restablecer el equilibrio interno perdido al ingresar a los mundos de la forma.

C) ¿PORQUE LA MENTE SE MUEVE TAN FÁCILMENTE ENTRE AMBOS EXTREMOS ?

Esta característica dual y ambivalente de la mente concreta es de su propia esencia. Su actividad y existencia se fundamenta en el análisis comparativo de los hechos encontrando en ese deambular en la superficie de las cosas el alimento adecuado para su supervivencia. El Pasado y el Futuro existen por su actividad.

La condición de "Alertidad" hacia la vida es difícil para la mente pues implica una actitud extremadamente dinámica la cual se encuentra obstaculizada por el aspecto inferior que es el que tiende a identificarse con el pasado o el futuro deseado.

D) ¿QUE PUEDE SIGNIFICAR VIVIR EN EL ETERNO PRESENTE ?

El Pasado y el Futuro son los dos polos de la naturaleza de MAYA; la ilusión o ignorancia sobreimpuesta a la Realidad. El devenir de los sucesos de uno a otro polo pone de manifiesto esa realidad relativa. En tanto, el ETERNO PRESENTE es la situación límite a la que tiende la sucesión de vivencias de presentes relativos que los comprende y los engloba en su totalidad. En el ETERNO PRESENTE no existe el pasado ni el futuro. Es el estado de conciencia que corresponde al arquetipo de nuestra propia perfección y hacia el cual nos dirigimos desde el actual punto de evolución.

Por lo tanto, intuimos que vivir el ETERNO PRESENTE es haber alcanzado la –por lo menos presentida- conciencia de la UNIDAD. Esto es, atender todo instante para realizar un acto de verdad constante, condición ésta fundamental que da sentido y realidad al estado de ALERTIDAD o sea al estar despiertos, no condicionados. Dicho en otras palabras, la única realidad es este ETERNO PRESENTE que, sumergido en un estado de IGNORANCIA (AVIDYA), cae en la experiencia ilusoria de la existencia separada y crea una escisión aparente de lo que realmente es, encontrándose la solución verdadera y definitiva en la conciencia donde no existe la DUALIDAD.

En la Doctrina Teosófica están implícitos los elementos de conocimiento verdadero (DHARMA) para hacer que las condiciones de la existencia adquieran una condición de reposo aún fuera de la cual, ellos nunca emergerán de nuevo. Esto implicará la liberación. ❑

==========

FE DE ERRATA:

El artículo titulado: **«El Hombre se Convierte en lo que Piensa»**, publicado en el número anterior, es un trabajo personal del **Sr. Carlos A. Lázaro**. Por un error involuntario figura el Sr. Pablo De Rui como autor. Esto se debió a que el COE Indagando, al cual pertenecen, realizó varios trabajos en conjunto los que fueron compilados por el Sr. De Rui (nombre que tomamos como referencia para su archivo) incluyendo además el mencionado artículo. Pedimos disculpas a todos y gracias por su comprensión.

SOBRE EL PROGRESO

El progreso de cada uno depende de sí mismo y no de algún líder o como consecuencia de haber obtenido su protección. El progreso se realiza de acuerdo a las leyes naturales y es seguro e inevitable. El tiempo que uno se detenga en cualquier peldaño en particular, es de poca importancia.

Nuestro progreso -el verdadero progreso- se desarrolla mejor cuando pensamos menos en progresar y en nosotros mismos y más cuando realizamos algún servicio a los demás.

Ayudamos a los demás, no interfiriendo en sus vidas o imponiendo nuestras ideas, sino siempre actuando con espíritu de simpatía y de identificación con sus problemas y alegrías.

En todos los asuntos debemos tratar de usar nuestros propio juicio, no importa cuan limitado e imperfecto sea, y tener el coraje de actuar de acuerdo a ese juicio, permitiendo la misma libertad a los demás con espíritu de hermandad.

Lo que es importante es el espíritu con el que vivimos nuestras vidas diarias y la atención que ponemos en cada detalle de la vida. Nuestras vidas presentes son finalmente, una preparación para un trabajo futuro.

N. Sri Ram
"Wake up India" Vol. III, N°1
(Enero - Marzo 1980)

EL CONCEPTO DE UNIDAD EN TEOSOFÍA

Pablo Sender

Una interpretación común de las enseñanzas teosóficas es que en cada persona existe un Ser Interno, el cual es una entidad particular, individual, que evoluciona por medio de las experiencias por las que pasa cuando está encarnado en un cuerpo físico. Por lo tanto cada persona debe esforzarse en vivir de tal modo que vaya produciendo un desarrollo espiritual, hasta alcanzar la meta de trascender la etapa humana y convertirse en un Maestro de Sabiduría. Sin embargo, al mismo tiempo, se hace énfasis en que el desarrollo espiritual no es una meta a ser alcanzada, y que en tanto nosotros deseemos lograr la liberación estamos cautivos dentro de la ilusión del yo.

Libros como Luz en el Sendero dicen que debemos matar la Sed de Crecimiento y crecer inconscientemente como lo hace una flor que se abre al sol. Es así que se genera una contradicción, y a menudo repetimos ambos conceptos suponiendo que ellos, de algún modo, no son contradictorios, sin comprender a un nivel profundo dónde yace el error de concepción que hace surgir esta paradoja. El hecho de la falta de comprensión en este aspecto se demuestra en la reacción que generaron en varios miembros de la ST las enseñanzas de Krishnamurti acerca del no esfuerzo, de la inexistencia de la evolución psicológica, etc. H. P. Blavatsky advirtió que en el estudio de las enseñanzas Teosóficas pueden surgir ciertos problemas que nos hagan malinterpretarlas. Ella le dijo a ciertos estudiantes (tal como se refleja en las notas tomadas por Robert Bowen): "No importa lo que uno pueda estudiar en La Doctrina Secreta (DS) la mente debe mantener, como base de su ideación, las siguientes ideas", de las cuales sólo haré referencia a la primera: La Fundamental Unidad de Toda la Existencia. Esta unidad es una cosa diferente del concepto común de unidad, como cuando decimos que una nación o ejército está unido; o que este planeta está unido a aquel por líneas de fuerza magnética o cosas por el estilo. La enseñanza no es esa. Fundamentalmente existe Un Ser (...) Por lo tanto es claro que esta fundamental Existencia Única, o Ser Absoluto, tiene que ser la Realidad en cada forma que existe (...) Es esta idea que debe ser mantenida siempre en el trasfondo de la mente para formar la base de cada concepto que surja del estudio de la DS.

En el momento que uno la deja ir (y es muy fácil hacerlo cuando uno está ocupado en cualquiera de los muchos intrincados aspectos de la Filosofía Esotérica) aparece la idea de Separación y el estudio pierde su valor. Es común que los estudiantes de Teosofía consideremos que los Siete Rayos de Conciencia (los Siete Dhyani Buddhas) que en conjunto forman el (Tercer) Logos, o que el grupo de mónadas que pertenecen a un Rayo, o que las distintas Jerarquías de Seres (los Manasaputras, los Barishads, "nuestra" Cuarta Jerarquía de Mónadas), etc., son entidades distintas y separadas, aunque unidas entre sí en la forma en que un equipo de trabajo lo está.

Pero como dice HPB, ese no es el verdadero concepto de Unidad. Ella dice que Todo eso es un solo Ser. Los Barishads no están separados de los Manasaputras, ni de "nuestras" Mónadas en Evolución. Todos no son más que un Único Ser. En cierto nivel, esas entidades parecen separadas y distintas, pero para comprender correctamente su realidad e interrelación es imprescindible percibir primero esta Unidad Absoluta, "aun cuando eso tome años", como dijo HPB, porque a menos que lo entendamos correctamente, esos conceptos sólo servirán para llevarnos a un error de apreciación.

Si bien no es de mucho valor dar una fácil respuesta mental a estas cuestiones a través de ejemplos (como que la Individualidad en la Unidad es como cada instrumento musical en una orquesta, etc.) podemos usar estos ejemplos para obtener una somera idea al comienzo, que nos dé una pista, aunque debemos ser concientes de que la verbalización de esos ejemplos no pueden reemplazar la verdadera respuesta que viene de adentro como una percepción genuina. Podemos preguntarnos entonces ¿son los dedos y la palma de una mano, algo distinto que la mano? ¿Puede un dedo pensar en sí mismo como teniendo una evolución separada del resto de la mano? O, extendiéndolo al cuerpo entero: ¿Está alguna de sus partes (que son llamadas "partes" sólo para fines prácticos) separada del todo, y puede haber una "evolución" separada de una de las partes, integrantes del mismo cuerpo? Si reflexionamos sobre esto se vuelve claro que no existe la evolución individual, porque sólo hay un Ser, y que cada parte depende del todo. Obviamente el ejemplo es limitado, porque el Ser Absoluto no tiene partes, pero como dijimos, los ejemplos son estrategias para tratar de percibir la verdad que está más allá de ellos.

Para captar más profundamente esta cuestión, tal vez sería útil olvidar por un momento todo lo que se dice acerca de "nuestro" Ser Interno, de las distintas Jerarquías, etc., y plantear el tema de la siguiente manera: Imaginemos una esfera dentro de la cual hay luz blanca (como sabemos, la luz blanca es un conjunto de vibraciones que puede descomponerse en los distintos

colores). Ahora imaginemos que en esa esfera hay flotando pequeñas bolitas de vidrio de distintos colores. Cada bolita está formada esencialmente de los mismos átomos, pero de acuerdo a su ordenamiento molecular, unas reflejan la luz blanca sólo como roja, otras como azul, otras como verde, etc., porque son incapaces de reflejar todas las vibraciones de la luz blanca a la vez. Tenemos así, una diversidad de colores. Sin embargo, en realidad, en esa esfera no hay más que luz blanca y bolitas de vidrio que la reflejan parcialmente pero, además, tanto la luz como las bolitas están formadas por la misma esencia (recordemos que la física cuántica determinó que la materia es sólo energía condensada). Tenemos aquí pues un único elemento que da origen a la luz, a las bolitas de vidrio, y a los distintos colores.

Del mismo modo, sólo existe una Mente Universal (Mahat). Esa Mente Universal no está dividida, no es múltiple, no está en cada persona en forma distinta. Esa Mente Universal Única se expresa a través de toda la Naturaleza que, al mismo tiempo, es su propia expresión. Cuando esa Mente Universal se expresa a través de distintos cerebros asume un 'color' particular que llamamos "yo". Pero ese yo no tiene una realidad. Es sólo el reflejo imperfecto de la Mente Universal Única la cual, de acuerdo al desarrollo de los distintos vehículos (una piedra, un vegetal, un animal, los hombres, los Adeptos, etc.) se expresa en una forma más o menos limitada.

En la naturaleza vemos cómo una infinita Inteligencia actúa a través de los organismos y se manifiesta en la forma de las Leyes de la Naturaleza, del instinto, de la armonía en la formación de las moléculas o los cuerpos, etc. Todo eso es hecho por la Mente Universal sin intervención del hombre. Pero en lo que a nosotros se refiere, consideramos que "nosotros" somos los responsables de las cosas que hacemos, que nosotros somos los que actuamos, como si existiéramos aparte de ese Ser Único. Sin embargo, desde el punto de vista que estamos mirando, no somos nosotros los que pensamos sino que es esa Mente Universal la que está actuando a través de nuestros cerebros y nuestros cuerpos, generando como subproducto esta idea de "yo", esa entidad ilusoria. Pero entonces ¿qué hay de lo enseñado respecto al Ser Interno en cada uno, a la "individualización", a la autoconciencia adquirida por lo que fue previamente inconsciente?

Es perfectamente lógico que estas preguntas surjan, y es necesario que en vez de rechazarlas o responderlas rápidamente nos enfrentemos a ellas y tratemos de descubrir su respuesta. La respuesta no puede ser obtenida en el nivel del mero razonamiento, porque la parte no puede comprender el todo, pero como mencionamos anteriormente, el intento por comprender estas cuestiones eventualmente establecerá ciertas condiciones para que esa Mente Universal se pueda expresar de un modo más completo a través del cerebro (o, como

usualmente decimos aunque en forma errónea desde este punto de vista: "que nuestra conciencia se eleve"). Por lo tanto, si aún no lo hemos hecho y aunque nos lleve bastante tiempo, debemos reconsiderar todo lo aprendido a la luz de esta idea básica de Unidad. Porque si nuestros conceptos están basados en el sentido de separación (lo cual es obvio porque vivimos y nos movemos en él, y porque cuando empezamos a estudiar Teosofía en general lo hacemos sin ni siquiera tener presente el concepto de Unidad) puede que, en palabras de HPB, "el estudio pierda su valor". Claro que además surgen otras preguntas del tipo ¿Entonces por qué debería "esforzarme" por "ser mejor"?

Esas cuestiones aparecen nuevamente por la concepción errónea de que "yo" tengo una individualidad separada de la Mente Universal y que es independiente de ella, y que "yo" soy el que elijo esforzarme para hacer esto o lo otro. Es verdad que el yo elige hacer una cosa o la otra pero ¿Yo soy ese yo? ¿Y es ese yo una entidad verdadera e independiente? Ya que como dice el Bhagavad Gita "no hay quien actúe, simplemente las gunas se mueven entre las gunas". Entonces debemos preguntarnos ¿Quién soy yo? La Mente Universal es el origen de la Conciencia, y por lo tanto lo único real en nosotros es estar conscientes, ser testigos de cómo actúa el yo. A medida que esto se hace va apareciendo el conocimiento (Viveka) de que en realidad no existe la acción de una entidad separada, y desaparece Avidya (la ignorancia que da origen a asmita, el sentido de "yo soy yo"). Esto abre la puerta para que la Mente Universal actúe de un modo más completo a través del cerebro, lo que hace que "ese yo" sea automáticamente "mejor", porque en ese momento se está expresando más genuinamente la Mente Universal.

En definitiva, en el momento en que todo esto se ve y el sentido de yo se desvanece, queda ese estado de ser Testigo (Drashta), de observación sin centro, que es un reflejo de la individualidad en la Unidad, experiencia que puede dar respuestas genuinas a todas estas preguntas. ❑

Si se atiende a la Verdad, y no a mí, sabio será reconocer que todo es Uno (...) También se llama Ley, el seguir la voluntad de aquello que es Uno.

Heráclito

SOBRE LA ORACIÓN

Annie Besant

Constantemente se hace la siguiente pregunta: ¿Vosotros los teósofos creéis en la oración?". Y puede ser útil para algunos el estudio del asunto de la oración a la luz del conocimiento oculto, poniendo de prefacio a este estudio la observación de que la creencia de los teósofos varía de acuerdo a sus conocimientos, y que ningún teósofo, excepto la que escribe, se halla obligado a las declaraciones que siguen. El público no se ha hecho todavía cargo de que al teósofo no se le da, al entrar en la Sociedad, una serie de creencias ya hechas y arregladas para él, sino que solo se le proporcionan los materiales de entre los cuales puede escoger los que más le convengan, teniendo luego que arreglarse él mismo su vestimenta. La opinión que se presenta en este escrito, se expone simplemente como el modo de ver particular de un estudiante y como materia para el estudio.

Lo primero que es necesario hacer, al considerar la utilidad de la oración, es analizar la oración misma, porque la palabra se emplea abarcando diversas actividades de la conciencia, y no puede tratarse como formando un todo homogéneo. Vemos oraciones que son peticiones de beneficios mundanos definidos para cubrir necesidades físicas -oraciones por alimento, por vestidos, dinero, empleos, éxito en los negocios, para recuperar la salud, etc. Éstas las agruparemos bajo la clase A. Luego hay oraciones para la ayuda en las dificultades intelectuales y morales o para el desarrollo espiritual, para el dominio de las tentaciones, para la fuerza moral, para vista interna, para iluminación. Estas pueden agruparse como clase B. Por último, hay oraciones en que no se pide nada, que consisten en la contemplación y adoración de la Perfección Divina, en la aspiración intensa de unión con Dios, la enajenación elevada del Santo.

A estas las llamaremos clase C. Lo segundo que hay que tener bien en cuenta, es la gran escala de seres vivos desde el elemental subplano hasta el LOGOS mismo, escala en la que no falta peldaño alguno. Este lado oculto de la naturaleza, es un hecho, no un sueño. El mundo todo está lleno de seres vivos, invisibles a los ojos carnales. El mundo astral compenetra al físico, y multitudes

de seres conscientes e inteligentes nos rodean a cada paso. Algunos son inferiores al hombre en inteligencia, y otros se elevan a grandes alturas sobre él. Algunos se dejan influir fácilmente por su voluntad, y otros son asequibles a sus ruegos. Además de estas entidades independientes, la esencia elemental de los tres reinos responde a sus emociones y pensamientos, e instantáneamente toma forma, cuya vida misma es llevar a efecto el sentimiento o el pensamiento que les sirve de alma, y de este modo puede crear a voluntad un ejército de servidores obedientes que obrarán en el mundo astral a gusto suyo. Hay además protectores humanos de gran eficacia, aunque invisibles, cuyo oído atento puede acoger un grito de socorro, y que gustosos sirven de verdaderos "ángeles protectores" para las almas que los necesitan. Y coronando todo está la vida siempre presente y siempre consciente del LOGOS mismo, poderosa, y que responde en todas partes de Su reino, de Aquél sin cuyo conocimiento no cae al suelo una paja, ni ninguna criatura muda se estremece de alegría o de dolor, ni niño alguno ríe o llora - esa Vida y Amor que todo lo penetran, abarcan y sostienen, en la cual todo vive y se mueve. Así como nada que produzca placer o dolor puede tocar al cuerpo humano sin que los nervios sensorios lleven el mensaje del choque a los centros cerebrales, y así como desde estos centros vibra la contestación por medio de los nervios motores, acogiendo o repeliendo, del mismo modo cada vibración en el universo, que es Su cuerpo, llega a Su conciencia y produce una acción que responde. Las células nerviosas, los hilos nerviosos y fibras musculares, pueden ser los agentes del sentimiento y del movimiento, pero el hombre es el que siente y actúa; así también muchas miríadas de inteligencias pueden ser los agentes, pero el LOGOS es quien conoce y responde. No puede haber nada por pequeño que sea que no afecte esa delicada y omnipresente conciencia, ni nada tan vasto que trascienda a ella. Somos tan limitados, que la sola idea de semejante conciencia que abarca todo, nos anonada y confunde; sin embargo, quizás, el mosquito se vería en el mismo apuro si tratara de medir la conciencia de Pitágoras.

Es imposible negar el hecho de que las oraciones son contestadas, y que muchos pueden manifestar casos de propia experiencia, claros y decisivos, de "oraciones contestadas". Además, muchas de éstas no se refieren a las que se llaman experiencias subjetivas, sino a hechos patentes del llamado mundo objetivo. Un hombre ha orado por dinero, y el correo le ha traído la cantidad requerida; una mujer ha orado por alimento, y el alimento ha llegado a su puerta. En relación con empresas caritativas hay muchos testimonios de oraciones pidiendo socorros y de contestaciones rápidas y liberales. Por otra parte, hay también gran número de testimonios de oraciones que han quedado

sin respuesta, de hambrientos moribundos, de hijos arrebatados por la muerte de los brazos de madres amantes, a pesar de los ruegos más apasionados a Dios. Toda opinión razonable acerca de la oración, tiene que tener en cuenta estos hechos contradictorios: no debe negarse a admitir la respuesta, ni evadir el reconocimiento de los fracasos. Todos los hechos deben ser colocados en su lugar en toda verdadera teoría sobre la oración.

Vamos a considerar separadamente nuestra tres clases de oraciones, y veremos que las vidas ocultas de la naturaleza son los agentes que producen la respuesta a las oraciones, y que para cada clase de ellas actúan agentes particulares apropiados a las mismas.

Cuando un hombre pronuncia una oración de la clase A, puede obtener una respuesta por medio de uno o varios agentes. Su pensamiento concentrado y su voluntad deseosa afectan a la esencia elemental del plano astral, y crean un elemental artificial poderoso, cuya sola idea es producir lo que su creador anhela. Este elemental, cuando la oración es por dinero, alimento, vestido, empleo u otra cosa cualquiera que un hombre puede dar a otro, puede buscar una persona a propósito, e imprimir en su cerebro la imagen de su creador y de su necesidad especial, y esta impresión origina el pensamiento de enviar al hombre un socorro. "Pensé en Jorge Miller y en sus huérfanos esta mañana"-dirá un hombre rico- "Voy a mandarles un cheque". La oración de Jorge Miller es en este caso el poder motor; el elemental artificial es el agente que se ocupa en producir el resultado deseado, y el cheque, que no se ha pedido al hombre en el plano físico, viene como la "respuesta a la oración". El resultado pudo haberse obtenido de igual modo por medio de un esfuerzo deliberado de la voluntad, sin oración alguna, por una persona que entendiese el mecanismo necesario para ello y el modo de ponerlo en acción. Pero en el caso de la mayor parte de la gente que ignora las fuerzas del mundo invisible, y que no están acostumbrados a ejercitar su voluntad, la concentración de la mente y el firme deseo necesario para el éxito se adquieren mucho más fácilmente por medio de la oración, que por ningún esfuerzo deliberado para manifestar su fuerza. Dudarían de su propio poder, aún cuando comprendiesen la teoría, y la duda es fatal en todo ejercicio de la voluntad. Que la persona que ora no sepa nada del mecanismo que pone en movimiento, no afecta en modo alguno el resultado; el niño que extiende el brazo y coge un objeto, no necesita saber nada del funcionamiento de los músculos, ni de los cambios químicos y eléctricos que despierta su movimiento en los músculos y nervios, ni tampoco calcula estudiadamente la distancia a que se halla el objeto, midiendo el ángulo formado por los ejes ópticos; manifiesta su voluntad de tomar la cosa que necesita, y las varias partes de su cuerpo obedecen a su voluntad, aún cuando él no conoce ni siquiera su existencia. Lo mis-

mo sucede con el hombre que ora, el cual desconoce la fuerza creadora de su pensamiento y la conducta de la criatura que ha enviado a ejecutar sus deseos; actúa tan inconscientemente como el niño, y como el niño, toma lo que quiere.

Una oración de la clase A, puede también ser contestada de otros modos que por la acción de un elemental artificial. Un discípulo que pasa u otro protector en acción en el plano astral, puede oír su ruego y producir el resultado deseado. Especialmente puede suceder así, cuando el que ora es un filántropo que necesita ayuda para ejecutar alguna obra benéfica.

El protector lanzará el pensamiento de enviarle la ayuda que necesita, en el fértil suelo de un cerebro caritativo, y el resultado será el mismo de antes. Algunas veces, pero a mi entender mucho más raras, la voluntad de la persona que ora, afecta a un espíritu de la naturaleza o elemental característico, el cual se esfuerza en producir el efecto deseado; algunas personas ejercen un poder especial sobre los espíritus de la naturaleza de varias clases, y esta gentecilla hace cuanto puede a fin de suplir las necesidades de sus favoritos.

El fracaso de las oraciones que revisten gran deseo y fuerza de voluntad, parece que es debido al hecho de que se estrellan contra alguna causa kármica demasiado fuerte para que puedan desviarla o modificarla de un modo apreciable. Un hombre condenado por sus propias acciones en el pasado a morir de hambre, lanzará en vano todas sus oraciones contra este destino. El elemental artificial que ha creado con tales oraciones, encontrará inútiles todos sus esfuerzos; ningún protector vendrá a ayudarle a producir el efecto deseado; ningún espíritu de la naturaleza se cuidará de sus gritos. Cuando las relaciones que existieron en el pasado entre las almas de los padres y la de un niño moribundo, requieren en la vida presente la rotura del lazo de unión en una época particular, la corriente de fuerza puesta en movimiento por la oración, no servirá para prolongar el hilo de la tierna existencia. En esto, como en todo, vivimos en el reino de la ley, y las fuerzas pueden ser modificadas o completamente frustradas por la acción de otras fuerzas contra las que chocan.

Dos fuerzas exactamente iguales pueden aplicarse para poner en movimiento dos bolas también perfectamente iguales; de éstas, una no recibe ningún nuevo impulso, y marcha al fin que se ha marcado, mientras que la otra recibe un segundo choque y cambia por completo de dirección.

Esto mismo puede suceder con dos oraciones semejantes: una puede seguir su curso sin encontrar obstáculo kármico, y hasta puede ser ayudada en su objeto por una fuerza kármica, mientras que la segunda puede ser desviada por una fuerza kármica mucho más enérgica que el impulso original. Una de las oraciones fue contestada, la otra se desvanece aparentemente desapercibida, y en ambos casos el resultado sigue a la ley.

Consideremos ahora la clase B. Las oraciones para socorro en las dificultades morales e intelectuales son eficaces, tanto en la acción como en la reacción. Llaman la atención de aquellos servidores de la humanidad que están siempre tratando de socorrer al alma que se siente extraviada; y los consejos, el consuelo y la iluminación se transmiten a la conciencia cerebral, dando así, del modo más directo, la respuesta a la oración. Muchas veces se sugieren ideas que aclaran una dificultad intelectual, o arrojan luz en un oscuro problema, y en el corazón angustiado se derrama el más dulce consuelo, suavizando sus perturbaciones y calmando sus ansiedades. Esto puede llamarse la respuesta objetiva a tales oraciones, en las que se concede realmente, en contestación al grito de socorro, la ayuda de almas más fuertes y avanzadas: la de un discípulo, la de un ángel o la de un Maestro. Pero hay también una respuesta subjetiva que no se reconoce tan fácilmente, por regla general, por los que oran, y que puede considerarse como reacción de la misma oración sobre el que ora. La oración coloca su mente y su corazón en aptitud receptiva, que facilita el darle ayuda objetiva, pero que también abre el canal de comunicación entre su naturaleza inferior y la superior, permitiendo a la fuerza y al poder iluminador de la superior llegar a la conciencia cerebral. Las corrientes de energía que normalmente fluyen hacia abajo o hacia afuera desde el Hombre Interno, son por regla general, dirigidas al mundo externo y utilizadas por la conciencia cerebral en los negocios ordinarios de la vida para llevar a efecto sus actividades diarias. Pero cuando esta conciencia cerebral se aparta del mundo externo, y cerrando las puertas exteriores, dirige su vista hacia adentro; cuando deliberadamente se abre a lo interno y se cierra a lo externo, entonces se convierte en un recipiente que puede recibir y contener, en lugar de ser un mero tubo conductor entre el mundo interno y el externo. En el silencio obtenido por la cesación de los ruidos de las actividades externas, la tranquila voz del alma puede dejarse oír, y la atención concentrada de la mente expectante le permite percibir el suave murmullo del Yo Interno.

Más marcado aún es el caso cuando la oración es por luz espiritual, por desarrollo espiritual. No sólo buscan ansiosamente todos los protectores el impulsar el progreso espiritual, aprovechando todas las oportunidades que presenta el corazón que aspira a lo alto, sino que el deseo de semejante desarrollo pone en libertad una energía de orden superior, porque el deseo espiritual atrae una respuesta del reino espiritual. También aquí se confirma la ley de las vibraciones simpáticas, y la nota de aspiración elevada es contestada por una nota de su propio orden, por una liberación de energía de su misma clase, por una vibración sincrónica con ella misma. La vida divina siempre está haciendo presión contra los límites que la circunscriben, y cuando la fuerza que

se eleva choca contra esos límites, el muro divisorio se rompe y la vida inunda el alma.

De un modo casi imperceptible pasamos de las aspiraciones espirituales a la oración que es adoración pura, en la cual no existe petición alguna, y que tan sólo trata de manifestarse en simple amor de lo Perfecto, confusamente sentido. Tales oraciones, agrupadas como clase C. son los medios de unión entre el hombre y Dios, atrayendo al adorador dentro del Ser que adora. En estas oraciones la conciencia, limitada por el cerebro, contempla en mudo éxtasis la Imagen que crea de aquel que sabe que verdaderamente se halla fuera de toda imaginación, y a menudo arrebatada por la intensidad de su amor más allá de los límites concretos impuestos por la inteligencia, vuela a las regiones donde no existen límites, y siente y conoce mucho más que lo que a su vuelta puede decir en palabras o revestir de forma intelectual. Entonces en la oración, el místico contempla la Visión Beatífica, el sabio reposa en la calma infinita de la sabiduría que está más allá del conocimiento y el santo es penetrado de la radiante pureza en la cual se ve a Dios. Semejante oración forma una aureola en el que adora, y desde la cúspide de tan alta comunión, descendiendo a los planos de la tierra, la misma cara de carne brilla con gloria suprema trasluciendo la llama que arde en el interior. Dichosos aquellos que conocen la realidad que ninguna palabra puede comunicar a los que la ignoran, aquellos cuyos ojos han visto el Rey en Su hermosura, se acordarán y comprenderán. ❑

De: "Some Problems of Life"
(The Teosophical Publishing Society)

Un Adepto que está enfermo no tiene derecho a usar su fuerza magnética para reducir su sufrimiento personal ya que existen criaturas que sufren y cuyo dolor físico o mental él puede reducir, sino curar. Esto habla de la exaltación del dolor de uno mismo por el beneficio de la salud y la felicidad de los otros.

H.P.B.

(C.W. Vol. VIII, pág. 81. «Misconceptions»)

NOTICIAS NACIONALES

Visita de Mary Anderson

La Srta.Mary Anderson, Secretaria Internacional de la ST, visitará nuestro país entre el 19 y 24 de abril de 2006. Sus actividades se desarrollarán en la ciudad de Buenos Aires. Aún no contamos con el programa a desarrollar, pero seguramente se realizarán actividades públicas y para MST.

Viajeras a Adyar

Desde mediados de Diciembre 2005 a primeros días de Febrero 2006, cinco hermanas de la ST de Argentina viajarán a Adyar y participarán de la Convención Anual y de las clases de la Escuela de Sabiduría bajo la conducción de John Algeo, Vícepresidente Internacional de la ST, sobre «La Voz del Silencio»; y del Dr. Charles S.J.White de USA, sobre «Comprendiendo las Religiones».

Las viajeras son Nélida Baliani de Vera, Ángela Cutrone de Santos, Alicia Salinas, Gloria Aquino de Giuliodori y Delia Whebe. Les deseamos un muy buen viaje y estamos felices de que nos representen. Aprovechen mucho la estadía en nuestro Centro Internacional y traigan, a su regreso, el espíritu maravilloso de Adyar.

Partida de queridos hermanos

Hemos recibido la noticia, de que el día sábado 6 de agosto ha partido inesperadamente de este mundo físico, la hermana Elsa Medina, de la Rama Ananda de la ciudad de La Plata. Ese mismo dia tenía a su cargo una conferencia pública en esta ciudad, por lo que podemos decir que se mantuvo en la tarea hasta los últimos momentos aquí en este mundo, y así será recordada. Trabajadora de muchos años en la ST, recibió en Marzo de 2005 una placa en agradecimiento por la labor realizada. Quienes estuvimos presentes en el acto de entrega en la ciudad de Buenos Aires, recordamos a Elsa muy alegre y elegante, recibiendo con mucho afecto la distinción.

Desde Rosario nos informan que el hermano Germán Valdetaro ha desencarnado el día 11 de octubre de 2005. El Sr. Valdetaro de 91 años de edad, ingresó a la ST el 23 de mayo de 1935 a los 21 años de edad, y este año cumplió sus 70 años como miembro de la ST. Era miembro de la Rama Sri Ramakrishna, en representación de la

misma, el hermano José Carlos Bobrovsky, estuvo presente en las exequias rindiendo homenaje a Germán en nombre de la ST: Te acompañamos Germán en este trascendente momento de la vida , que en Paz descanses y que la Luz perpetua brille sobre ti.

Viajes de la Secretaria General

La Secretaria General, Silvia Pastore, viajó al hermano país de Chile del 4 al 6 de noviembre. Realizó una conferencia pública y un taller de tres reuniones sobre el tema «Yoga en la vida diaria – Los Yogas Sutras de Patanjali». La actividad contó con una nutrida concurrencia de 47 inscriptos. Esta actividad afianza aún más los lazos de hermandad entre argentinos y chilenos.

A mediados de noviembre visitará las casas de la ST en Bs. Aires y La Plata.

Visita de la Sra. Nelda Samarel – Directora del Instituto Teosófico de Krotona

La hna. Samarel estará en Buenos Aires el 26 y 27 de noviembre. Es Directora de la Escuela de Teosofía de Krotona, en Ojai, California, USA. Practicante del Toque Terapéutico (T.T.) por mucho tiempo, docente e investigadora. La Dra. Samarel, es profesora jubilada de enfermería, recibió fondos para estudiar los efectos de las intervenciones del T.T. sobre la calidad de vida de las mujeres con cáncer de mamas. Tiene numerosas publicaciones, es autora del libro "Teniendo en cuenta a la Vida y a la Muerte", y ha disertado en su país y en el extranjero. Ex-presidenta de la Federación Nordeste de la S.T. en USA, y ex-presidenta fundadora del Banco Rojo (NJ), Rama de la S.T., y estudiante de Teosofía por muchos años.

Sus actividades:
<u>Sábado 26 de noviembre</u> De 19 a 20.30 horas
<u>Conferencia Pública</u>

Toque Terapéutico : La curación basada en la Teosofía y en la Ciencia.

El T.T., una interpretación contemporánea de varias antiguas prácticas de curación, no es ni curación por medio de la fe, ni imposición de manos, sino que es un método de curación basado en el punto de vista teosófico y en la ciencia. Es particularmente efectivo al producir un profundo estado de relajación, disminuyendo la tensión física y emocional, aliviando el dolor, acelerando la curación, y aumentando el bienestar en todos los niveles: físico, emocional, mental y espiritual. La técnica es suave, fácil de aprender, y se puede usar muy eficazmente con personas de todas las edades. Los participantes explorarán los principios subyacentes del T.T.

Domingo 27 de noviembre - De 16.30 - 18.30 horas
Conferencia para MST y simpatizantes
Formas de Pensamiento y Auras: Campos humanos invisibles. (con proyección de diapositivas)

Según las enseñanzas teosóficas, somos algo más que nuestros cuerpos físicos. Lo que pensamos y sentimos tiene materia que puede ser vista como el aura humana por quienes tienen habilidades clarividentes. Se proyectarán diapositivas del aura humana, y de pensamientos y sentimientos como los han visto algunos teósofos clarividentes, incluyendo Annie Besant, Dora Kunz, y C.W.L.

Proyecto de Recuperación de Material de Revistas Antiguas

El Coordinador del proyecto hno. Daniel Fernández de la Rama San Lorenzo, nos informa sobre este Proyecto. Invitamos a todos a unirse al mismo.

«Ante la necesidad de agilizar y hacer más económica la tarea de aquellos que se interesan en la investigación y el estudio de la Teosofía -hoy día distribuida en libros, folletos y videos-, nos encontramos con que a pesar de su gran publicación, no todos tienen acceso a ellos. Esto nos movilizó a crear un centro de RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE REVISTAS ANTIGUAS (Centro de Recopilación de Datos), por lo que podríamos revertir en parte este problema.

La dificultad de este trabajo se halla en el mismo intento ya que tal material se encuentra distribuido por todas partes, mucho de él no se ha vuelto a editar lo que dificulta aun más la tarea. La idea es que todos, de algún modo u otro, aportemos a este fondo de datos nuestro granito de arena.

Ya se está trabajando con las revistas EL TEOSOFO editadas en castellano por Salim Wehbe. Se está elaborando un CD donde puede encontrarse el material ordenado por autores y temas que resultan de fácil acceso y de un costo económico muy bajo. Imaginemos un CD con todo el material disperso que existe!...

La tarea en sí es muy sencilla: Los interesados en colaborar, enviarán su material a una dirección de e-mail o correo postal (aconsejamos que sea de manera certificada y por correo privado, para mayor seguridad) previa comunicación de los títulos; por ejemplo: «Voy a digitalizar o mandarles por correo, el artículo «Teosofía» de A.Besant de la Revista América Teosófica N°... ¿ya está trascripto?». O de cualquier manera que consideren conveniente. El objeto de esta comunicación previa es hacer que al equipo que está trabajando en esta tarea le resulte más dinámico y ágil, permitiendo que el material pueda ser publicado a la brevedad.

Las consultas y envío de material deberán hacerlo a: ds_elfos@netcoop.com.ar

Sin ninguna duda, creemos que este CD puede no sólo ser una manera de conservar el pensamiento de aquellos teósofos que han dedicado toda su vida a ello, sino que teniendo acceso a él, encontraremos material de apoyo para nuestro trabajo personal y de grupo. Además puede ser una excelente excusa para mantenernos comunicados y activos, haciendo un gran trabajo en equipo."

Proyecto de Traducción de "The Theosophist"

En el reciente encuentro interamericano en Costa Rica, la ST en Argentina presentó el proyecto de realizar la traducción al castellano de la revista "The Theosophist" y colocarla en internet, para que todos puedan leerlo y eventualmente imprimir aquellos artículos que les interese.

Las Coordinadoras del Proyecto serán: María Elaine Grassano (COE Shanti) y Alicia Salinas (Rama Córdoba).

Aquellos interesados en integrarse como traductores deberán inscribirse directamente con las Coordinadoras a los e-mails: elainegrassano@yahoo.es ó aliciasal@arnet.com.ar

Donación de Libros a Bariloche

Por intermedio de la hna Coca Bacci, MST de Bariloche, se hizo llegar una colección de libros teosóficos a la Biblioteca Sarmiento de esa ciudad. La colección consta de 40 ejemplares de diversos autores: Annie Besant, Leadbeater, H.P. Blavatsky, etc.

La Directora Técnica de la Biblioteca, Sra María Graciela Antognazza, nos hizo llegar su agradecimiento y la invitación para efectuar charlas orientadoras para el uso de esta bibliografía. Se está planificando una visita a esa ciudad para el año entrante.

No trabajen meramente por la Sociedad Teosófica sino, a través de ésta, por la Humanidad.

H.P.B.

(American Conventions 29-30 / C.W. XII p. 156)

NOTICIAS INTERNACIONALES

Informe de la Sociedad Teosófica en Irlanda

La S.T. en Irlanda ha entrado en una nueva fase de su historia. A fines del siglo XIX y con posterioridad, la Teosofía Irlandesa era vigorosa y distinguida, e hizo contribuciones significativas al mundo de la cultura a través de las actividades de sus miembros y simpatizantes. Gradualmente, sin embargo, el número de miembros menguó, las Ramas desaparecieron, y su efecto disminuyó. Finalmente la Carta Constitutiva de la Sección tuvo que retirárseles por falta de miembros y Ramas, la Sección se reemplazó por una asociación regional en el norte y una agencia presidencial en el sur. En un modelo cíclico de crecimiento y declinación, la Teosofía Irlandesa en general estaba en un período de parálisis.

Siempre, sin embargo, brillantes estrellas teosóficas continúan brillando en el cielo irlandés. En la Rama Belfast continuaron fiel y enérgicamente haciendo Teosofía por medio de ensayos inducidos por levantamientos sociales violentos, guiados por miembros leales como Hugh Shearman y John Doherty. En el sur, Win Woods desempeñó un largo y dedicado servicio como Representante Presidencial en la República, y otros teósofos individuales trabajaron asiduamente para promover el principal objetivo de la Sociedad, de formar un núcleo de la fraternidad universal. Sin el comprometido servicio de tales individuos, la Teosofía no podría haber sobrevivido en Irlanda.

Luego el 1 de septiembre de 2003, una nueva luz comenzó a aparecer en la isla. A una nueva Rama -la primera en muchos años- se le entregó la Carta Constitutiva en Limerick, en el sudoeste de Irlanda, y el trabajo teosófico también se extendió hasta Cork, al sur de Limerick. Simultáneamente, el trabajo en Belfast continuaba fortaleciéndose significativamente. Estas iniciativas que surgieron de ellos mismos, sostenidas por teósofos irlandeses del norte y del sur, asentaron las bases para la nueva fase, en la que Irlanda entró este año.

El 25 de junio, un sábado que concluía la semana del solsticio de verano, teósofos del norte y del sur, incluyendo representantes de las dos Ramas de Belfast y Limerick, se reunieron en Belfast, como si fuera una Convención de toda Irlanda. El propósito de esta reunión en un espíritu de fraternidad fue inaugurar un nuevo sistema de gobierno para la S.T. en Irlanda. No estando ya dividida en cuerpos separados, la S.T. en Irlanda está una vez más unida en sí misma, y con la Sociedad internacional, como una asociación regional irlandesa. Es simbólicamente apropiado que esta unión tuvo lugar durante la semana del solsticio de verano, porque ese es el momento de máxima luz

del año, y esta unión ayudará a difundir la luz teosófica por toda Irlanda y hacia todo el mundo.

El 25 de junio comenzaron las actividades con una charla pública de la Convención a cargo del Vice-Presidente de la S.T., John Algeo, quien expuso sobre el tema "Los Siete Rayos: Claves para la Paz Mundial y la Integridad Personal". Esa alocución enfatizó la necesidad de la armonía de los cuatro rayos para equilibrar las necesarias pero contrastantes energías de los otros seis rayos, que consisten en pares complementarios que pueden conducir al conflicto cuando están desequilibrados. Ese tema era especialmente apropiado para el momento, ya que el solsticio es el punto de equilibrio de luz total entre las mitades opuestas del año. La conferencia fue concluida con algunos refrescos.

Luego comenzó la parte administrativa del día. Inspiradores mensaje de salutaciones y buenos deseos se leyeron de la Presidenta Radha Burnier, y de encargados de cuerpos nacionales y regionales, como así también de individuos de todo el mundo. El Vice-Presidente habló sobre la importancia de la nueva asociación y de su potencial para difundir la Teosofía en Irlanda. Él distribuyó copias de un artículo reciente en The Theosophist escrito por Vic Hao Chin sobre Solidaridad en el Trabajo Teosófico y enfatizó su parábola de las velas en un bosque oscuro, como así también de factores necesarios para la solidaridad.

Posteriormente, se adoptaron los Reglamentos para la asociación regional de la S.T. en Irlanda y se eligieron los funcionarios: Marie Harkness como Secretaria Organizadora, Derry McGrath como Asistente de Secretario Organizador y John Doherty como Tesorero Regional. La elección de otros miembros del Concejo Ejecutivo se dejó para más adelante. Estos funcionarios, que eran claves para la formación de la asociación unificadora, tienen la confianza y apoyo de la S.T. Internacional en el gran trabajo que se les presenta de re-energizar y difundir la Teosofía en Irlanda. Las actividades del día concluyeron con un banquete enmarcado en la armonía y planes para el futuro. Gracias a la Rama Belfast y a Irlanda del Norte por albergar el evento, y a los teósofos de toda Irlanda por unirse en pro de esta causa.

El 27 de junio, el foco se dirigió al sur, a Limerick, donde el Vice-Presidente dio una conferencia pública sobre "William Butler Yeats: Poeta Teosófico", relacionado con las tempranas impresiones de Yeats sobre Madame Blavatsky y el grado en que el trabajo de ese gran poeta fue influido por la Teosofía. Yeats, como una de las figuras principales del Renacimiento Literario Irlandés, junto con otros en ese movimiento, tal como George Russell (AE), ayudaron a difundir la luz de la Teosofía alrededor del mundo, una meta ahora llevada más allá por esta nueva fase de la fraternidad teosófica irlandesa.

John Algeo
Vice-Presidente Internacional - Junio 2005

Encuentro Interamericano en Costa Rica

La hna. Terezinha Franca de Kind Presidenta reelecta de la FTI nos informa:

Tengo el gusto de informarles que durante la última Reunión Trienal de Elecciones de la FTI, en el día 17 de septiembre de 2005, en Costa Rica, la Presidenta de la Federación Teosófica Interamericana, los miembros del Comité Ejecutivo y los dos Auditores fueron reelectos por unanimidad:

Presidenta: Terezinha Franca Kind (Brasil)
Vice-Presidenta: María de los Angeles Orlich (Costa Rica)
Secretaria: Ana Lorena Howell (Costa Rica)
Tesorera: Eneida Carbonell (EUA)
Miembros Adicionales:
Alfredo Puig Figueroa (Brasil)
Lissette Arroyo (México)
Magaly Polanco (Puerto Rico)
Auditores:
Silvia Liliana Pastore (Argentina)
Teresa W. de Nunez (Bolivia)

El Congreso Interamericano realizado en Costa Rica fue un éxito. Participaron 115 personas, de 19 países. Quiero dar a todos las gracias por su apoyo.

Durante la Reunión Trienal de la F.T.I., Argentina presentó un proyecto para traducir el The Theosophist al español.

OTROS MOVIMIENTOS

Orden Internacional de la Mesa Redonda

Este es nuestro primer contacto a través de la Revista Nacional por lo que saludo a todos los miembros de la S.T. como también a todos los miembros dè la Orden Internacional de la Mesa Redonda. Con fecha 12-11-2004, recibí la autorización como Representante de la Orden en Argentina. La Hna. Silvia Liliana Pastore, tuvo a su cargo dicha misión, pero dada su condición de Secretaria General, me fue solicitado que aceptara la representación lo que hice con todo el corazón pues desde siempre pensé que en los niños y en los jóvenes esta el futuro no sólo de la Sociedad Teosófica sino del mundo entero.

Nuestro Caballero Mayor es la Hna. Margaret Stagg de Inglaterra y estoy en contacto permanente con la Hna.Secretaria Jefe Dianne Hames, de Australia.

En el Centro Teosófico de San Rafael, Mendoza, se realizó la primera reunión informal el día 4-2-2005 con algunos Caballeros, entre ellos la Hna. Lucía López y varios jóvenes simpatizantes. En otro momento se realizó la ceremonia donde ingresaron varios pages. Con fecha 21-7-05 se da ingreso a varios pages más. El día 26 de Septiembre en el Centro Annie Besant, el Caballero Errante propuesto Hno. M. A. Batet conjuntamente con los Caballeros Juan C.Palmeri, Paulina Palmeri, Lilia Rimini, y Jorge Pérez con la grata presencia de jóvenes pages de San Lorenzo y Rosario se realizó la ceremonia de Instalación como Caballero Jefe. Puesto que este mandato dura tres años, con la colaboración de todos aquellos que simpaticen con este trabajo y Caballeros, Escuderos, Compañeros y Pages de la Orden, no sólo levantaremos Tablas sino que trabajaremos para compartir los ideales de Fraternidad con toda vida y los objetivos de la Orden que son, VIDA PURA, PALABRA VERAZ, CORREGIR LO INJUSTO, SEGUIR AL REY.

Hasta este momento ha quedado recomenzado el trabajo de la Mesa Redonda "SEGUIR AL REY" en Rosario. En este momento se están ultimando los detalles para el recomienzo de la Orden en Carlos Paz, habiendo aceptado la Hna. Elaine Grassano ser Caballero Oficiante, estamos teniendo reuniones informales con un pequeño grupo de madres y docentes las que tienen gran entusiasmo para que se de comienzo a este trabajo en esta ciudad. Con relación a la ciudad de Río Cuarto, también se están ultimando los detalles pues ha de iniciarse este trabajo. También tenemos un grupo entusiasta en la ciudad de Mendoza.

Sin más por el momento, nos mantenemos en contacto.

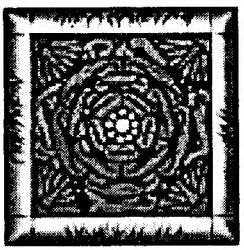
Fraternalmente.

Maria Rosa Di Mario

¿Pueden los grupos teosóficos atraer a personas que realmente sientan que no hay religión más elevada que la verdad –ni siquiera la religión de sus propias opiniones y conceptos?

Radha Burnier

ORDEN TEOSOFICA DE SERVICIO

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.

Estamos llegando a fin de año y uno comienza a revisar los hechos que sucedieron durante este período y en ese revisar aparece lo realizado por la Orden Teosófica de Servicio.

Quiero destacar en primer lugar y agradecer profundamente desde el corazón a todas aquellas personas que se acercaron a este departamento de la Sociedad Teosófica, que desinteresadamente están trabajando por y para el servicio al mundo, en el que se involucra a todos los reinos que en él moran.

No interesa la cantidad sino la calidad y la perseverancia que nos conduzca hacia el Servicio, que es el darse por los otros, por aquellos a quienes se desea auxiliar sin esperar retribución alguna e ir generando una atmósfera de Paz. Además, aportar un estado consciente en el plano mental, desde donde se influenciará a los demás Seres Humanos hacia un estado de Armonía.

Jesús dijo; «Es más santo dar que recibir». En los tiempos que corren es más común el querer obtener beneficios para uno mismo, que dar; siempre encontramos alguna excusa para justificarnos, hasta solemos decir «que buen karma....» y nos aferramos a nuestras posesiones, ya que con ellas consideramos que estamos más seguros. Es la gran ilusión de Maya que nos convierte en seres egoístas y temerosos de perder lo obtenido, lo pasajero, pero no nos damos cuenta que nos perdemos de lo Esencial, que es el contacto directo con el Ser Interno, ese Ser que esta en todas las cosas de la Existencia Una.

Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre obtener y dar?, es muy simple: la Libertad, esa Libertad que tiene la cualidad de lo Divino.

De todos modos no es tan fácil, ya que se puede caer en creer que se está haciendo lo adecuado, por eso hay que observarse permanentemente, estar con la atención alerta y tener sobre todo una actitud de Servicio.

Esta actitud nos va hacer actuar en el momento preciso, vamos a poder discer-

nir entre la verdadera necesidad de aquello a lo que se lo quiere auxiliar y la propia necesidad de querer dar lo que consideramos que es necesario. La Sra. Blavatsky escribe en *La Clave de la Teosofia* (p.241, TPH Londres ed.) «Un vaso de agua ofrecido a tiempo a un viajero sediento es un deber más noble y más digno que una decena de cenas ofrecidas a destiempo ¡a hombres que pueden pagárselas!». Mary Anderson reflexiona: «Pero entonces ¿hemos de dar dinero a un mendigo del que sospechamos una adicción a la bebida o a las drogas? En caso de verdaderas dudas, tal vez sea mejor ser generoso.»

Si confiamos y creemos en la Unidad de Vida, toda aquella acción que realicemos estará hecha para esta Unidad, la Vida Una, lo que implica un acto de verdadero Amor.

Por último, permítanme mencionar los lugares donde la OTS funciona y donde pueden contactar al coordinador para acercarles sus inquietudes, sugerencias o unirse a sus filas y colaborar activamente dentro de algunos de los departamentos que en esta funcionan, desde las posibilidades de cada uno.

Mendoza: Carlota Raballo, **San Rafael:** Vilma Gonzalez, **Córdoba:** Alicia Salinas, **Río Cuarto:** Gloria Aquino, **Casilda:** Ana Bilesio, **San Lorenzo:** Diego Fernandes, **Rosario:** Martín Paz, **Buenos Aires:** Susana Sbarbi, **Mar del Plata:** Martín Zacchi, **Bariloche:** Coca Bachi.

Sólo me queda despedirme de ustedes y agradecerles desde el corazón al Consejo Nacional por darnos este espacio dentro de la revista seccional y a todos los colaboradores que forman parte de la OTS Nacional.

Que la Paz y la Armonía reinen en sus corazones y en el mundo.

Norberto Cicirelli
Director Nacional OTS Argentina

El servicio no debe medirse por el tamaño e importancia del acto, no importa si atrae la atención y el aplauso o si es realizado de forma anónima. *Todo* el trabajo es servicio cuando es hecho para los demás, y ningún acto es demasiado pequeño para no merecer nuestra atención cuando a través de él podemos hacer que el camino de otro sea más suave y más fácil.

Irving S. Cooper
(El Secreto de la Felicidad)

MEDITACION SOBRE EL SILENCIO

Rajni Patel[1]

La Escuela de Verano Inglesa de la ST en 1998, tuvo como tema "Los poderes latentes en el hombre". Uno de los poderes que exploramos juntos durante las sesiones de la mañana fue el poder o energía del silencio. En una carta al Sr. Sinnett, el Maestro recomienda el silencio durante ciertos períodos, ***para permitir que la naturaleza hable a aquél que recurre a ella por información.***

¿Hemos estado alguna vez en las montañas? Ellas no hablan, o sí? Viven y respiran paz. La paz es el perfume de su existencia y nos dan paz y silencio que poseen. ¿Hemos estado alguna vez en el bosque en un brillante día de verano? Entramos a los bosques, el verde, la fresca sombra, ellos transmiten la paz de su existencia a nuestra existencia.

La paz es el perfume de la Naturaleza y el silencio es el lenguaje a través del cual ella se comunica. El cielo es silencioso. La tierra es silenciosa. El sol brilla magnífico en silencio. Las estrellas destellan gracilmente en silencio. La flor se abre en silencio. El fruto madura en silencio. La nieve cae en silencio y crecemos en silencio. Si protestamos nos hacemos prematuramente viejos.

Toda la Naturaleza canta una sinfonía de silencio. La naturaleza no habla, ¿o sí lo hace? Ella vive y ofrece su cálido beso de silencio si somos amigables con ella. ¿Vamos alguna vez de caminata? Si lo hacemos ¿Nos hemos dado cuenta de que jamás avanzamos hacia dentro de nosotros aunque estemos caminando? Eso sucede porque pensamos lo que vamos a hacer, o en la persona que nos gusta o disgusta que camina con nosotros. A menudo estamos solos. Podemos estar en compañía de amigos, pero SOLOS, no aislados.

Si podemos dejar todas nuestras cosas, actividades emotivas del pensamiento, memorias, problemas, penas y las encerramos en una habitación, entonces, cuando estemos caminando, estaremos en verdad SOLOS. Entonces veremos el cielo y las nubes que pasan, el juego del sol y las sombras sobre la tierra, los árboles, las plantas, las flores, los pequeños animales y pájaros, los seres humanos que pasan y nuestros amigos que caminan con nosotros. Vemos todo esto, no con la memoria de ayer sino con ojos nuevos, con un sentido de maravilla e inocencia infantil, algo que plenifica, rejuvenece la mente, el corazón, los nervios y todas las células del cuerpo.

Cuando regresamos de la caminata, podemos reasumir las cosas que dejamos detrás. Ellas están allí. No han cambiado, pero han perdido su peso, su carga, porque nosotros hemos cambiado. Miramos el torbellino de la vida diaria fuera del silencio, fuera de la quietud.

El silencio siempre está allí esperando y observando en qué momento la mente y el corazón están vacías de las cosas del pensamiento. Está allí para volver a nosotros una y otra vez. Moremos por unos pocos momentos en la naturaleza del silencio y explorémosla en verdad en una caminata por nuestros alrededores. ❑

Insight- Enero-Febrero 1999

---

[1] Rajni Patel reside en el área de Greater Birmingham. Ha sido miembro de La Sociedad Teosófica por más de 60 años.

La claridad de la percepción espiritual o clarividente no depende de la naturaleza del alma sino del estado y de la naturaleza de los upadhis en los que está ubicada. En consecuencia, todo desarrollo progresivo consiste en el mejoramiento de los upadhis. El alma es perfecta desde el comienzo. No experimenta alteraciones en el curso de la evolución.

T. Subba Row

(Conciencia e Inmortalidad pag. 34)

RAJA YOGA
LA CONTEMPLACIÓN

Dâmodar K. Mavalankar

Parece prevalecer un malentendido do general sobre este tema. Uno se confina a sí mismo por algún tiempo en un cuarto, y pasivamente se pone a mirar la punta de su propia nariz, un punto en el muro, o quizás, un cristal, estando bajo la impresión de que tal cosa es la verdadera forma de contemplación mandada por el Raja Yoga.

Muchos no llegan a darse cuenta de que el verdadero ocultismo requiere de un desarrollo físico, mental, moral y espiritual que corra en líneas paralelas; y se lastiman a sí mismos, física y espiritualmente, practicando lo que ellos falsamente creen que es Dhyana[1]. Unos pocos ejemplos podrían mencionarse aquí con provecho, como un aviso para los estudiantes demasiado fervorosos.

En Bareilly, el escritor encontró a un miembro de la Sociedad Teosófica de Farrukhbad que narró sus experiencias y derramó lágrimas amargas de arrepentimiento por sus pasadas locuras -como él mismo las denominaba-. Parece ser, de acuerdo a su relato, que hace quince o veinte años habiendo leído acerca de la contemplación en el Bhâgavâd Gitâ, comenzó la práctica de ella -sin una apropiada comprensión de su sentido esotérico- y la estuvo practicando por varios años. Al principio experimentó un sentido de placer, pero simultáneamente encontró que gradualmente iba perdiendo control de sí mismo; hasta que después de unos pocos años, descubrió para su gran asombro y pesar, que *él ya no era su propio maestro.*

Comenzó a sentir que su corazón se iba haciendo cada vez más pesado, como si una carga hubiese sido puesta sobre él. No tenía control sobre sus sensaciones; la comunicación entre el cerebro y el corazón parecía interrumpida. Como las cosas iban empeorando, asqueado, discontinuó su "contemplación". Esto ocurrió hace ya siete años; sin embargo nunca ha podido recobrar su estado original saludable de mente y cuerpo.

Otro caso estuvo bajo la observación del escritor en Jubblpore. El caballero en cuestión, después de haber leído a Patanjali y obras por el estilo, comenzó a sentarse en "contemplación". Después de un corto tiempo comenzó a tener visiones anormales y a escuchar campanas musicales, pero no podía ejercer ningún control ni sobre estos fenómenos ni sobre sus propias sensaciones. No podía producir estos resultados a voluntad, ni

tampoco podía detenerlos cuando estaban ocurriendo. Podrían citarse numerosos ejemplos como estos. Al escribir esta líneas, el escritor tiene sobre su mesa dos cartas sobre el tema, una de Moradabad y la otra de Trichinopoly. En resumen, todos estos males son debidos a la mala interpretación del significado de la contemplación tal como es prescrita para los estudiantes por todas las escuelas de Filosofía Oculta. Con objeto de proporcionar un vislumbre de la Realidad a través del denso velo que envuelve los misterios de esa Ciencia de Ciencias, fue escrito un artículo, el *Elixir de la Vida*. Desafortunadamente, en demasiados casos, la semilla parece haber caído en suelo estéril. Algunos de sus lectores se han apegado al siguiente párrafo del artículo:

"Razonando desde lo conocido a lo desconocido debe practicarse y alentarse la meditación."

¡Pero, por desgracia! Sus prejuicios les han impedido comprender lo que se entiende por meditación. Ellos olvidan que la meditación de la que se habla "es el anhelo inexpresable del Hombre interior por salir hacia lo infinito, que en los Tiempos antiguos era el verdadero significado de adoración", como la siguiente frase lo muestra. Una gran cantidad de luz podría arrojarse sobre el tema si el lector volviese a revisar una parte precedente del mismo artículo, y recorriese atentamente los siguientes párrafos:

"Es así que, entonces, hemos llegado al punto en donde nos hemos determinado –literalmente, no metafóricamente- a desquebrajar la concha exterior conocida como la envoltura mortal o cuerpo, y entrar en un proceso de incubación, saliendo del cascarón, vestidos en nuestro siguiente cuerpo. Éste no es una forma espiritual, sino solamente una más etérea. Habiéndola adaptado por un largo entrenamiento y preparación para una vida en esta atmósfera, durante cuyo tiempo hemos hecho que gradualmente muera poco a poco la concha exterior a través de un cierto proceso... tenemos que prepararnos para esta transformación fisiológica."

¿Cómo vamos a hacerlo? En primer lugar tenemos el presente cuerpo, visible, material, con el que tratamos; el Hombre, así llamado, aunque de hecho, sólo sea su concha exterior. Tengamos en cuenta que la ciencia nos enseña que alrededor de cada siete años cambiamos de piel tan eficazmente como una serpiente; y esto, tan gradual e imperceptiblemente que, si no fuese porque la ciencia nos lo asegura después de años de incansable estudio y obser-

---

[1] Meditación. (N. E.)

vación, nadie tendría la más mínima sospecha del hecho... De aquí que, si un hombre parcialmente desollado vivo, puede a veces sobrevivir y ser cubierto con nueva piel, así también nuestro cuerpo astral[2], vital... puede hacerse que endurezca sus partículas a los cambios atmosféricos. Todo el secreto está en tener éxito en desenvolverlo o evolucionarlo, y separarlo del visible; mientras sus átomos generalmente invisibles proceden a concretarse a sí mismos en una masa compacta, con el fin de eliminar gradualmente las viejas partículas de nuestra estructura corporal y visible, de manera de hacerlas morir y desaparecer, antes de que el nuevo conjunto haya tenido tiempo de emitirlas y reemplazarlas...No podemos decir más.

Una comprensión correcta del proceso científico arriba descrito dará una pista acerca del significado esotérico de la meditación o contemplación. La ciencia nos enseña que el hombre cambia su cuerpo físico continuamente, y ese cambio es tan gradual que es casi imperceptible. ¿Por qué entonces el caso debiese ser diferente con el *hombre interior*? Ese último también está desarrollando y cambiando átomos a todo momento. Y la atracción de este nuevo conjunto de átomos depende de la Ley de Afinidad, los deseos del hombre, captando hacia su alojamiento corporal sólo aquellas partículas que sean necesarias para darles expresión.

La ciencia muestra que el pensamiento es dinámico, y la fuerza del pensamiento desarrollada por la acción nerviosa expandiéndose a sí misma hacia el exterior, debe afectar las relaciones moleculares del hombre físico. Los *hombres interiores*, no obstante lo sublimado que pueda ser su organismo, están aún compuestos de partículas, verdaderas, *no hipotéticas*, y aún están sujetos a la ley de que una "acción" tiene una tendencia a repetirse a sí misma; una tendencia a establecer acciones análogas en la "concha" más densa con la que están en contacto y dentro de la cual están escondidos. *El Elixir de la Vida.*

¿Qué es lo que el aspirante de *Yoga Vidyâ* se esfuerza por lograr si no es el ganar el *Mukti* al transferirse a sí mismos gradualmente de un cuerpo tosco y denso al siguiente menos denso y tosco, hasta que todos los velos de *Maya* hayan sido quitados sucesivamente y su *Atma* se haya hecho uno con *Parâmâtma*? ¿Supone él que este gran resultado podrá ser logrado con dos o cuatro horas de contemplación? ¿Y será detenido el proceso de emisión de átomos y su reemplazo por otros durante las restantes veinte o veintidós horas que el devoto no se encierre en su cuarto para meditar? Y si esto no es así, entonces, ¿cómo pretende atraer todo ese tiempo solamente aquellos átomos apropiados para sus fines? Por la observación anterior es evidente que así

como el cuerpo físico requiere de atención incesante para evitar la entrada de una enfermedad, de la misma manera también el *hombre interior* requiere una observación incesante, de manera que ningún pensamiento consciente o inconsciente pueda atraer átomos inadecuados para su progreso. Este es el verdadero sentido de la contemplación. El factor primario en la guía del pensamiento es la Voluntad.

Sin esto, todo lo demás es inútil. Y para ser eficiente con el fin deseado, debe de ser no sólo una resolución pasajera del momento, un simple deseo intenso de corta duración, sino un esfuerzo decidido y continuo, tanto como pueda ser continuado y concentrado sin un solo momento de descuido.

El estudiante haría bien en tomar nota de la frase subrayada en la cita anterior. Debería también imprimir indeleblemente en su mente que:

No sirve para nada ayunar *mientras uno requiera comida...* La cosa esencial es deshacerse del deseo interior y sin esto el remendar o simular la cosa real es hipocresía descarada y esclavitud inútil.

Sin darse cuenta de la trascendencia de este hecho tan importante, cualquiera que por un momento encuentra una causa de desavenencia con cualquiera de su familia, o tiene su vanidad herida, o por una llamarada sentimental del momento, o por un deseo egoísta por utilizar el poder Divino para sus propósitos bajos, al instante entra precipitadamente en la contemplación y él mismo se estrella en la roca que divide lo conocido de lo desconocido. Revolcándose en el fango del exoterismo, no sabe lo que es vivir en el mundo y sin embargo no ser del mundo; en otras palabras, cuidarse a *sí mismo* en contra de *sí mismo* es casi un axioma incomprensible para el profano. Los Indos deberían saber más de la vida de Janaka, quien, aunque un monarca reinante, era sin embargo designado como un *Rajarshi* y se dice que alcanzó el Nirvânâ. Escuchando su amplia fama, unos pocos sectarios fanáticos fueron a su corte a probar su poder Yóguico. Tan pronto como entraron en la sala real, el rey habiendo leído sus pensamientos - un poder que todo *chela* alcanza en una cierta fase- dio instrucciones secretas a sus funcionarios para que a lo largo de una calle particular de la ciudad se colocaran a ambos lados muchachas danzando las canciones más voluptuosas. Ordenó entonces que unas *gharas* (ollas) se llenaran con agua hasta el borde de manera que el mínimo zarandeo derramase su contenido. Los sabihondos, con una *ghara* (olla) llena sobre su cabeza, fueron ordenados a pasar a lo largo de la calle, rodeados por soldados con espadas desenvainadas

---

[2] Llamado más tarde en la literatura teosófica "Doble etérico". (N. E.)

listas para ser usadas en contra de ellos tan sólo dejaran derramar una sola gota de agua. Los pobres hombres habiendo regresado al palacio después de haber pasado exitosamente la prueba, fueron interrogados por el Rey-Adepto preguntándoles con qué se habían encontrado en la calle por la que se les había hecho pasar. Con gran indignación respondieron que la amenaza de ser despedazados se había apoderado tanto de sus mentes que no pensaron en nada sino en el agua sobre sus cabezas, y la intensidad de su atención no les permitió darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces Janaka les dijo que bajo el mismo principio podrían fácilmente comprender que, aunque estando exteriormente ocupado en el manejo de los asuntos de su Estado, él podía, al mismo tiempo, ser un Ocultista. Él también, mientras estaba *en* el mundo, no era *del* mundo. En otras palabras, sus aspiraciones interiores lo habían estado conduciendo continuamente hacia la meta en la que su entero yo interior estaba concentrado.

El *Raja Yoga* no alienta impostura alguna, ni requiere de posturas físicas. Tiene que tratar con el hombre interior, cuya esfera yace en el mundo del pensamiento. El tener el más elevado ideal colocado frente a uno mismo y luchar incesantemente para ascender hasta él, es la única concentración verdadera reconocida por la Filosofía Esotérica que trata con el mundo interior del *nóumeno*, y no con la concha exterior del *phenomena.*

El primer requisito para ello es una completa pureza de corazón. Bien podría decir el estudiante de Ocultismo con Zoroastro, que pureza de pensamiento, pureza de palabra y pureza de acción, son los elementos esenciales de alguien que quisiese subir por arriba del nivel ordinario y unirse con los "dioses". El cultivo de un sentimiento de filantropía no egoísta es el sendero que tiene que ser recorrido para ese propósito. Porque es sólo éste el que conducirá hacia el Amor Universal, la realización del cual constituye el progreso hacia la liberación de las cadenas forjadas por Mâyâ (la ilusión) alrededor del Ego. Ningún estudiante alcanzará esto inmediatamente, pero como nuestro Venerable Mahatma dice en el "Mundo Oculto":

> "Mientras más grande sea el progreso hacia la liberación, lo menos será este el caso, hasta que, para coronar todo, los sentimientos personales humanos y puramente individuales, los lazos de sangre y amistad, el patriotismo y las predilecciones de raza, todos ellos cederán fundiéndose en un solo sentimiento universal, el único verdadero y sagrado, el único no egoísta y eterno Amor, un Inmenso Amor por la Humanidad como un todo."

En resumen, el individuo es fundido con el todo.

Desde luego, la contemplación, como generalmente se entiende, no está desprovista de sus ventajas menores. Ella desarrolla un conjunto de facultades físicas, como la gimnasia hace con los músculos. Es suficiente para propósitos de mesmerismo físico; pero de ninguna manera puede ayudar al desarrollo de las facultades psicológicas; como el atento lector podrá percibir. Al mismo tiempo, aún para propósitos ordinarios, la práctica nunca puede ser demasiado bien protegida. Si, como algunos suponen, ellos tienen que ser enteramente pasivos y perderse a sí mismos en el objeto frente a ellos, deben recordar que, al estimular de esta manera la pasividad, ellos, de hecho, permiten el desarrollo de facultades mediumnísticas en ellos mismos. Como ha sido declarado repetidas veces: el Adepto y el Médium son los dos polos: mientras que el primero es intensamente activo y de ésta manera es capaz de controlar las fuerzas elementales, el segundo es intensamente pasivo y así incurre en el riesgo de caer como presa del capricho y malicia de embriones dañinos de seres humanos y de elementarios.

De lo dicho anteriormente es evidente que la verdadera meditación consiste en el "razonamiento desde lo conocido hacia lo desconocido". Lo "conocido" es el mundo fenoménico, cognoscible por nuestros cinco sentidos. Y todo lo que vemos en este mundo manifestado son los efectos, las causas de los cuales deben ser buscados en lo noumenal, lo inmanifestado, el mundo "desconocido"; esto tiene que ser logrado por la "meditación", esto es, una atención continua en el sujeto. El Ocultismo no depende de un solo método, sino que emplea tanto el método deductivo como el inductivo. El estudiante debe primero aprender los axiomas generales, que han sido suficientemente establecidos en *El Elixir de la Vida* y en otros escritos ocultos. Lo que el estudiante tiene que hacer primero es comprender los axiomas y, por el empleo del método deductivo, proceder de los universales a los particulares. Él tiene entonces que razonar de lo "conocido a lo desconocido", y ver si el método inductivo de proceder de los particulares a los universales, soporta esos axiomas. Este proceso forma la fase primaria de la verdadera contemplación. El estudiante debe primero captar el tema intelectualmente antes de que pueda esperar realizar sus aspiraciones. Cuando esto es logrado, viene entonces la siguiente fase de meditación, la cual es "el anhelo inefable del hombre interior por salir hacia lo infinito". Antes de que tal anhelo pueda ser adecuadamente dirigido, la meta debe ser primero determinada. De hecho, la fase más elevada, consiste en prácticamente realizar lo que los primeros pasos habían puesto dentro de la comprensión de uno. En resumen, la contemplación, en su verdadero sentido, es el reconocer la verdad de la frase de Eliphas Levi:

"El creer sin conocer es debilidad; el creer, porque uno conoce, es poder".

El *Elixir de la Vida* no sólo da los pasos preliminares en la escala de la *contemplación* sino también le dice al lector cómo *lograr* las fases más elevadas. Traza, por así decirlo, el proceso de la contemplación; la relación del hombre, el conocido, el manifestado, el fenómeno, respecto al desconocido, el inmanifestado, el nóumeno. Muestra al estudiante qué ideal contemplar y cómo ascender a él. Coloca delante de él la naturaleza de las capacidades interiores del hombre y cómo desarrollarlas. Para un lector superficial, esto podría, quizás, parecer como el colmo del egoísmo. Sin embargo un poco de reflexión mostrará que es todo lo contrario. Ya que él enseña al estudiante que para comprender lo noumenal, debe identificarse a sí mismo con la Naturaleza. En vez de verse a sí mismo como un ser aislado, debe aprender a verse a sí mismo como una parte del Todo Integral. Ya que, en el mundo inmanifestado, puede ser percibido claramente que todo está controlado por la "Ley de Afinidad", la atracción del uno por el otro. Allí, todo es Amor Infinito, entendido en su verdadero sentido.

No estaría ahora fuera de lugar el recapitular lo dicho hasta ahora. La primera cosa a hacer es estudiar los axiomas del Ocultismo y trabajar sobre ellos por los método deductivo e inductivo, lo cual es la verdadera contemplación. Para convertir esto en un propósito útil, lo que se comprenda teóricamente debe ser logrado prácticamente. ❑

El yo, armonizado por el yoga, ve al Yo que mora en todos los seres y a todos los seres en el Yo; por doquier ve lo mismo. A quien Me ve por doquier, y ve a todos en Mí, a ese nunca lo soltaré, ni él jamás se soltará de Mí. Quien, establecido en la unidad, Me adora, morando en todos los seres, ese yogui vive en Mí, cualquiera sea su modo de vida. Quien, a través de la semejanza del Yo, ¡oh Arjuna!, ve la igualdad en todo, ya sea placentera o dolorosa, es considerado un yogui perfecto.

Bhagavad Gitâ VI, 29-32

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	Sábados 18:00 Hs. Viernes 21:00 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	Viernes 19:00 Hs.
TUCUMÁN	Paso de los Andes 792 (4000) Tucumán	COE Fénix	Miércoles 8:00 Hs.

A menos que se mantengan en el trabajo de la Sociedad Teosófica los elementos esenciales, ninguna cantidad de propaganda puede promover la causa. Pero si el espíritu detrás del trabajo es correcto, entonces la adopción de medios adecuados puede servir al propósito.

Radha Burnier

SOCIEDAD TEOSÓFICA
EN ARGENTINA

EDITORA:
SILVIA LILIANA PASTORE

MITRE 557 - (5600) SAN RAFAEL

AÑO X JULIO - SETIEMBRE 2005 Nº 48