TEOSOFÍA EN ARGENTINA

Revista Nº 49/50 ❀ Octubre 2005 - Marzo 2006

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* 4
PROBLEMAS DEL DÍA - *George S. Arundale* 13
EL APRENDIZ - *Dr. F. Hartmann* 16
LA CIENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD - *Ianthe Hoskins* 20
DAVID BOHM Y EL UNIVERSO INDIVISO - *Hugh Murdoch* 26

SECCION AUTORES NACIONALES

J. KRISHNAMURTI, TEOSOFÍA Y SOCIEDAD TEOSÓFICA 36
EN LOS PROPIOS ZAPATOS - *Emilse Barrera* .. 42
DEBER CONOCIMIENTO - *Leandro Cesano* 45
COMO NOS AYUDA LA CIENCIA OCULTA PARA DIAGRAMAR NUESTRO PORVENIR Y CUÁLES SERÍAN NUESTROS PRIMEROS PASOS - *Enrique Miehler* 48

NOTICIAS NACIONALES 51
NOTICIAS INTERNACIONALES 55
OTROS MOVIMIENTOS 59

SOCIEDAD TEOSOFICA, 130 AÑOS - *M. Laura Rodriguez* 60

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

AÑO X/XI - N° 49-50
OCTUBRE-DICIEMBRE 2005
ENERO-MARZO 2006

REVISTA de la SOCIEDAD TEOSÓFICA en ARGENTINA
(Asociación Civil)

EDITOR
SILVIA LILIANA PASTORE

DIAGRAMADOR
MARTÍN PAZ

CORRECCIÓN
M. LAURA RODRÍGUEZ

NOTICIAS
EMILSE BARRERA

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

En muy frecuente encontrar en nuestra literatura, en un lugar muy destacado, la práctica de Viveka o Discernimiento Espiritual.

En «A los pies del Maestro» leemos:

> *«La primera de estas cualidades es el Discernimiento, generalmente se interpreta esta cualidad como el discernimiento entre lo irreal y lo ilusorio, el cual guía a los hombres para entrar en el Sendero. Es ésto, pero también es mucho más; y tiene que practicarse no sólo en los inicios del Sendero sino en cada etapa del mismo, cada día y hasta el fin...»*

En nuestra vida diaria se encuentran innumerables oportunidades para ejercitar aspectos mas elementales de esta importante cualidad, escalones necesarios para llegar a la profunda y benéfica acción del Discernimiento Espiritual que permite percibir lo trascendente.

Esta cualidad es la que moldea nuestra actitud ante la vida. De la actitud se desprenden nuestras acciones espontáneas, aquellas en las que aparece el yo con sus actuales logros.

Mentalmente podemos diagramar y programar nuestras acciones de manera que estén dentro del marco de lo «espiritual», lo «correcto», lo «bueno» y ese ejercicio mental es apropiado para ayudarnos a ver, al menos en forma virtual, todas nuestras posibilidades de acción, pero lo que en realidad muestra nuestro nivel de comprensión de la vida es la actitud con que la vivimos.

Hablamos de igualdad o fraternidad, pero en el momento de ejercer nuestra autoridad, por ejemplo, sobre aquellos que se encuentran bajo nuestras órdenes (empleados, dependientes, familiares, etc.) ¿actuamos de acuerdo a los parámetros, aceptados socialmente, pero que no tienen nada que ver con lo espiritual? ¿Nos disculpamos usando modalidades competitivas y abusivas simplemente porque otros lo hacen? Si es así falló nuestro discernimiento espiritual y otra vez permitimos que «el mundo externo» entre en nosotros y sea quien tome nuestras decisiones.

Es bueno, de vez en cuando, hacer una revisión de nuestros comportamientos habituales, de esas actitudes simples a las que muchas veces no les prestamos atención. Es posible que una mirada profunda e inteligente a esas actitudes nos muestre mucho de nuestra verdadera y actual naturaleza. Cuando la acción no esta limitada por los condicionamientos, ni por la represión, puede ser que allí afluya el verdadero

ser que somos en ese momento, y el punto de observación de las cosas simples generalmente no está alterado por la represión.

¿Somos sólo generosos cuando alguien nos está observando? ¿Somos mas comprensivos cuando sabemos que alguien va a conocer nuestra acción hacia otra persona? ¿Qué sucede con nuestras actitudes y acciones que nadie ve o conoce? ¿Son tan puras y correctas como aquellas que aparecen ante los ojos de los otros?

La práctica del discernimiento en nuestras vidas tiene ese maravilloso efecto de separar lo real de lo irreal y permitirnos percibir todo lo real de lo que no vemos y cuánto hay de irreal en aquello a que nos aferramos.

Muchas veces tendemos a complicar la aplicación del conocimiento en nuestras vidas y hacemos todo mas difícil de lo que realmente debería ser. Miradas mas penetrantes en nuestros mecanismos mas simples pueden a veces enseñarnos mucho mas que complejas elucubraciones mentales que nos desubican de la realidad que estamos viviendo.

La construcción de cualidades como el discernimiento lleva implícita una necesidad muy importante de honestidad con nosotros mismos. Muchas veces «vemos» con parte de nuestra naturaleza, algunos errores de actitud pero nuestra comodidad o pereza para la acción, limitan la visión y nos quedamos cómodamente en la misma postura.

El andar del caminante de la vida espiritual debe ser ágil, siempre predispuesto al cambio, humilde, aceptando lo que viene de la vida como el mejor medio de aprendizaje en ese momento.

Así el camino se puede hacer simple e interesante, si podemos conservar esa hermosa capacidad que poseíamos cuando niños de sorprendernos y maravillarnos a cada momento, por la vida ante nosotros.

Fraternalmente

Silvia Pastore
Presidenta Nacional

La presente Revista Nro 40-50 es un número doble, por lo tanto cuenta con mayor número de páginas.
Se inicia aquí una Sección de Escritores MST de la ST Argentina que en esta ocasión contará con mayor cantidad de artículos por ser número doble

DESDE LA ATALAYA

La Escuela de Sabiduría

En 1922, se propuso el establecimiento de una Escuela en Adyar cuyos programas tratarían de desarrollar una síntesis dinámicas de todos los aspectos de la filosofía, la religión, la ciencia, la literatura y el arte. Annie Besant dijo que el trabajo debería basarse en el principio central de que toda la actividad humana es una expresión evolutiva de la Vida Una. Los estudiantes procedentes de distintos países tendrían la oportunidad de escuchar a personas expertas en la materia hablando de estos temas, además de estudiar en la Biblioteca de Adyar, de contribuir con sus artículos y de tomar parte en los debates. La Escuela recibió el nombre de Brahmavidya Asrama, un nombre que significaba prácticamente lo mismo que «Escuela de Sabiduría», y la palabra *asrama* indicaba que los estudiantes por norma general residirían en Adyar. La Escuela se fundó en 1926 con la esperanza de acoger a jóvenes cultos deseosos de obtener conocimiento y dispuestos a llevar una vida sencilla, procedentes de todas las Secciones de la ST del mundo. Los programas tuvieron éxito durante un tiempo pero después fueron decayendo. En 1926 se publicó también un informe en la revista *The Theosophist* escrito por el Secretario General de la Sección Alemana, el Sr. Axel von Fielitz-Coniar, sobre una Escuela de Sabiduría que tuvo lugar en Darmstadt, Alemania, en 1921 en presencia de Rabindranath Tagore e interpretada por el conde Hermann Keyserling. Decía que fue tan grande el efecto de las conferencias que muchas personas que se acababan de conocer se sentían inmediatamente identificadas internamente entre si; y que era imposible darse cuanta de cuánto significaba la Escuela de Sabiduría para la vida espiritual de Alemania. El conde Keyserling declaró:

> «No tengo intención de educar a un cuerpo de discípulos para mi, sino al contrario, mi deseo es preparar a cada uno de ellos para que sea su propio instructor y guía».

La Escuela de sabiduría actual de Adyar recogió los esfuerzos anteriores y fue resucitada bajo la guía del Presidente, entonces en funciones de la ST, el Sr. C. Jinarajadasa. Se prefirió usar el nombre inglés, pero los objetivos y fines eran los mismos que antes. Al hablar sobre el tema de la Escuela en 1926,

Annie Besant aclaró algunos puntos que siguen vigentes hoy en día. Ante todo, clarificó el objetivo de los estudios que debían hacerse. ¿Qué querían encontrar los estudiantes? La respuesta nos la da el nombre de la Escuela misma. La sabiduría llega a quienes buscan lo Eterno y obtienen una visión del Plan Divino, porque con ella «se ilumina todo el campo del desarrollo de la Divinidad» a través de los procesos de la manifestación. Como se nos dice en el libro *A los pies del Maestro:*

> «Una vez que el hombre lo ha visto y realmente lo conoce, no puede dejar de colaborar con él y convertirse en uno con él, porque es algo extraordinariamente glorioso y bello».

Sólo bajo la luz de lo Eterno se pueden llegar a entender verdaderamente fenómenos y hechos aparentemente desconectados y fragmentados.Pero como el Plan Divino no puede analizarse ni considerarse con la mente finita, ésta tiene que escapar de su propia periferia. La Dra. Besant insistió en el hecho de que las enseñanzas antiguas dicen que todo el conocimiento que puede enseñarse es el conocimiento inferior o *apara vidyâ*, aprendido mediante la mente y el intelecto. A este nivel, un maestro puede tener un papel que desempeñar. El conocimiento superior, o *para vidyâ,* es la luz que ilumina el campo inferior del conocimiento. No puede enseñarse y se adquiere solamente cuando al conocimiento se une el abandono de un yo separado, representado en la virtud de la devoción. Entonces la luz se irradia desde dentro.

El estudiante que aspira a la Sabiduría necesita cultivar el talento de mirar desde dentro, en vez de hacerlo desde fuera. Esto significa desarrollar una facultad superior que mira desde dentro y que por eso se llama intuición, visión interna o *Buddhi.* La mente corriente mira desde fuera todo el movimiento de la vida como si fueran «objetos» y por eso la vida carece de la comprensión necesaria para llevar a cabo la síntesis y la reconciliación entre elementos aparentemente discordantes en una Unidad. La Teosofía proclama que la vida-fuerza funciona desde dentro hacia fuera, al nivel individual y a los niveles superiores. Toda acción externa tiene su raíz en una condición interna. Los estudios de la Escuela de Sabiduría deberían tratar de estimular la facultad latente de esa concienciación intuitiva que percibe la relación profunda que hay entre lo interno y lo externo, entre los muchos y el Uno.

La Escuela de Sabiduría sería como una escuela de párvulos de la cual pudieran salir generaciones de comunicadores teosóficos, que combinaran en sí mismos las mejores cualidades de la mente y el corazón. Obtendrían, así, el respeto, o al menos la atención, del mundo. Estos mensajeros, dotados de una mente abierta, se absten-

drían de generar controversias, y se limitarían a presentar lo que ellos entienden como base de un posterior discurso hecho por hombres y mujeres inteligentes.

A los estudiantes que salían de la escuela se les animaba a formar unas mini-escuelas similares en su región, e incluso Ramas. Esta expansión ha tenido lugar hasta cierto punto. La Federación Europea tiene una Escuela de Sabiduría en Holanda, en el Centro Teosófico de Naarden. La Sección de África Occidental ha estado también dirigiendo una mini Escuela de Sabiduría en Accra, Ghana. En Krotona, California y en el Centro Springbrook de Australia existen Escuelas de Teosofía, que es otra forma de Sabiduría. Aunque geográficamente estén alejadas entre sí, sus mismos objetivos y planteamiento pueden integrarlas en un mismo espíritu. Estimular la percepción intuitiva que relaciona lo interno con lo externo; un punto de vista que abarca todo cuanto ocurre en el mundo temporal, en una síntesis que se sustenta cuando uno se abre a lo Eterno; y una energía comunicadora que funde el conocimiento con la devoción, sin tratar de crear controversia, sino fomentando la investigación y la capacidad para encontrar la iluminación desde dentro; todos estos puntos constituyen sus objetivos comunes.

El Ser humano inhumano

Hemos leído recientemente en *The Guardian Weekly* (22 – 28 de abril) una noticia escalofriante, en la que hablan del comercio de los fetos humanos. Los están utilizando para fabricar lociones, cremas e inyecciones que convenzan, sobre todo a las mujeres, de que pueden rejuvenecer y adquirir un nuevo encanto y glamour. Desde hace mucho tiempo se están matando animales con sus crías dentro porque aumenta la superstición de que sus fetos proporcionan material, evidentemente perfumado y con un envoltorio atractivo, que le dará belleza y brillo a la piel. Pero ahora también están en el mercado los fetos humanos. Se dice que las células madre de los fetos humanos son un material más bueno para fabricar estas «inyecciones de juventud» y para hacer terapia fetal, porque se adaptan mejor y pueden convertirse en un tipo más adecuado de tejido que los fetos animales.

Este comercio de fetos fomenta varios tipos de trastornos obscuros. Existe todo un sistema encubierto de transporte de fetos congelados a países donde están prohibidos por ley. La mayoría de ellos parecen ir a Rusia actualmente, y cada feto vale casi 10.000 dólares. Hay médicos sin escrúpulos que quieren enriquecerse con abortos después de las doce semanas permitidas de embarazo, porque cuanto mayores son los fetos, más efectivos parecen ser. Hay practicantes fraudulentos que no se niegan a afirmar que, por razones médicas, el aborto tiene que practicarse más tarde. Las mujeres pobres o ambiciosas están dispuestas a esperar y dejar que se les practique un aborto tardío, todo por dinero. Probablemente nin-

guna de las clientes de las clínicas de belleza sabe qué les están inyectando: deseosas de ser admiradas, se arriesgan a contraer en su cuerpo virus terribles procedentes de células muertas. La gente que compra cosméticos tampoco sabe qué es lo que se está introduciendo en la cara y cuántas operaciones y derramamiento de sangre habrá costado su vanidad. Tal vez tampoco les importe.

No podemos esperar que un oso o un mono actúen de ninguna otra manera que la que les es propia. Todo cuanto existe en la Naturaleza, incluso dicho por algunos biólogos famosos, parece tener un cierto grado de conciencia, tal vez inscrita en los genes, sobre su manera de funcionar. Por consiguiente, del huevo de una paloma sólo puede salir una paloma y un pino sólo puede nacer a partir de un piñón. Desgraciadamente, el ser humano no permanece invariablemente fiel a su naturaleza, algo que incluso el oso o el mono son capaces de hacer. El ser *humano* muchas veces es *inhumano.* Tanto la palabra «humano» como «inhumano» proceden del mismo cerebro humano y sugieren que realmente en su conciencia está clara una distinción, pero esta distinción se encuentra en lo más profundo.

Una crueldad deliberada, el complacerse con el sufrimiento de los demás y las aberraciones morales de distintos tipos se consideran, por parte de muchos seres humanos, como algo repugnante y deshonroso. Sin embargo, en el mundo moderno, se están inventando constantemente nuevos métodos para producir un descenso desde el estado humano a una condición moralmente insana en la cual no existe ni la inocencia del animal ni la compasión de la naturaleza humana.

¿Hasta dónde pueden degenerar los seres humanos? Hay un artículo en el diario *The New York Times* que habla de varias posibilidades. Han creado una página web en internet desde la que se puede cazar y disparar por control remoto. Hay personas que viven en lugares remotos del mundo que han firmado un contrato y pagan por cazar sin moverse de su casa, con aire acondicionado, sin mosquitos ni moscas, y sin la molestia de tener que viajar hasta la jungla y las zonas salvajes. Con el ratón de su ordenador, pueden acabar con la vida de una cebra o de un ciervo y verlo todo desde su pantalla. Tienen un rifle en la pantalla, que apunta al lugar donde va a aparecer el animal. Con él se puede disparar y la persona que tiene el ratón en la mano ¡disfruta del placer de haber derramado sangre y la emoción de la «caza»!

Junto a estos medios sofisticados y artificiales que sirven para satisfacer nuestra vanidad o para divertirnos, se siguen realizando lo que llaman investigaciones para demostrar que una gran parte de la variada progenie de la Naturaleza no siente dolor y no tiene derecho alguno a ser tratada con cariño y con respeto. A los cangrejos y las langostas se los echa vivos al agua hirviendo y un catedrático «ilustrado» ha lle-

gado a afirmar que el hecho de hervirlos vivos ¡no interfiere con su bienestar! El hecho de poder realizarse investigaciones científicas que produzcan unos resultados predeterminados es ya un hecho sabido, desde que las gigantescas compañías tabacaleras contrataron a unos inteligentes científicos para que demostraran, con sus estudios, que el tabaco no es perjudicial. Igualmente, los países para los que la pesca es importante contratan a ciertos investigadores para que declaren que los invertebrados no sienten dolor. Sí que se retuercen y contorsionan el cuerpo, pero ¡eso es sólo un reflejo que no implica dolor!

¿Cómo puede alguien saber qué dolor o qué placer experimenta otro? El que sufre puede hablar de ello, pero el que escucha sólo puede imaginar el dolor, no sentirlo. Pero cuando el sufrimiento es el de unas criaturas vivas que no pueden hablar una lengua inteligible para nosotros, y los humanos son demasiados insensibles para tratar de darse cuenta de lo que sienten y expresan, se puede imaginar cualquier cosa, incluso que el bienestar del animal está relacionado con el sufrimiento.

¿Existen mayores profundidades de degradación a las que pueda llegar el inteligente ser humano, en su búsqueda de placer y beneficios? ¿Qué podemos hacer para detener este descenso?

The Theosophist, junio 2005

La libertad y la ausencia de deseos

Un concepto erróneo que se tiene actualmente y que causa inmensos problemas es la idea de que la libertad depende de las condiciones externas. Esto se contradice con la antigua idea hindú según la cual todos, incluso las personas que no son cultas ni académicas, deberían descubrir la naturaleza de la libertad *(moksha)* y de la esclavitud *(bandha)* y averiguar si el origen de la libertad se halla en el interior o en el exterior. Este descubrimiento es crucial para la humanidad.

Cuando se piensa que la base de la felicidad se halla en las condiciones externas, la gente se esfuerza por adquirir y disfrutar de esa libertad, por ejemplo mediante la acumulación de riquezas. Podemos pensar que todo esto es simplemente parte del «materialismo» pero detrás de ese materialismo está el engaño de que con dinero y posesiones se puede comprar todo cuanto se quiera, por ejemplo, viajes, poder y muchas otras cosas. Esa idea prevalece entre las personas que tienen dinero y en todos los que anhelan tener más. Pero el dinero no libera a nadie de la ansiedad o de la infelicidad, ni tampoco del miedo a la muerte o al cambio. El dinero sólo permite hacer ciertas cosas durante un tiempo, pero no puede comprar ni la seguridad, ni la paz, ni el amor.

Además de la confusión que se tiene respecto al dinero, se cree también que el poder es sinónimo de libertad, porque con el poder se pueden dar

órdenes a los demás, encarcelar a alguien, o tener la satisfacción de pensar que uno es libre de hacer lo que quiera. Antes del declive de la cultura hindú, la gente sabia tenía que reflexionar sobre el significado de la verdadera libertad y dejar de presuponer que los placeres, las posesiones o unos procedimientos determinados pueden asegurarla. Cuando dejó de interesarles descubrir qué es la libertad, y sólo se limitaban a citar lo que habían dicho otras personas al respecto, intentando conseguirla a base de trucos, empezó el declive de la cultura hindú.

La libertad es un estado del ser totalmente no dependiente, que no carece de nada y por esto no requiere nada. En el *Bhagavad Gita,* Arjuna pregunta quién es el «sabio de mente estable» *(sthitaprajna)*, una persona completamente estable y en paz, a la que no afectan ni los condicionamientos internos ni las presiones psicológicas de la sociedad. Krishna replica que este sabio es imperturbable porque está libre de todo deseo. Esta es la esencia de todo: cuando muere todo deseo tanto de lo material como de lo que llamamos espiritual, hay una libertad interna.

¿Deberíamos liberarnos incluso del deseo de lo espiritual? Paradójicamente sí, porque el deseo actúa como un velo; distorsiona la percepción y con ello obstruye el conocimiento de lo que es verdaderamente espiritual. El deseo de lo espiritual, basado en conceptos erróneos, conduce a un callejón sin salida. En *Luz en el Sendero* hay un pasaje tremendo que dice que la flor de la percepción se abre después de haber librado y ganado muchas batallas. Es la flor del alma que ha reconquistado su propia naturaleza. Pero ¿es posible vivir sin ningún deseo? Sí, lo es. Lo es si examinamos nuestra propia mente y nuestros deseos, y descubrimos el impacto que tienen en nuestra vida.

La devoción se considera verdadera cuando la propia voluntad se rinde y el devoto no pide nada. Su mente se libera de todo lo deseable y confía en un poder superior a sí mismo. La rendición implica acabar con todo deseo de conseguir, de cambiar, de mejorar. No es un estado de inacción sino de atención extrema. No significa tener que vivir sin un sentido de la justicia o de nobles valores; significa no buscar nada, ni satisfacciones ni éxitos.

Cuando se abre la flor de la percepción, su luz nos descubre que no hay nada que conseguir solos. Todo forma parte de un todo y en nuestra mente no cabe ya el concepto de «yo tengo que conseguir», «tengo que llevar a cabo algo y entonces el mundo será mejor». No hay ninguna cosa real que nadie pueda conseguir. Todos formamos parte de un movimiento compacto y todo cuanto haya que hacer sucederá solamente cuando todas las condiciones sean las adecuadas. Para que las aguas de un río sean puras, cada una de las gotas tiene que estar limpia, pero esa gota no puede regar la tierra ni mejorar

la fertilidad del suelo. De igual manera, las pequeñas gotas que constituyen la enorme corriente evolutiva tienen una tarea común y los logros personales no tienen importancia alguna.

El estado de libertad interna es un estado de verdadera felicidad y el origen de una relacion de amor. Debemos ser conscientes de que, en nuestra vida diaria, todo lo que esté en conflicto con ese estado, por ejemplo, la ansiedad por nuestro futuro, por nuestra salud y por lo que les pueda pasar a nuestros hijos o nietos o a nuestra propiedad, destruye la libertad. No podemos hacer nada respecto a ese futuro, lo cual no quiere decir que no debamos hacer un testamento o dejemos de llevar a nuestros hijos a una buena escuela. Pero nos hemos de dar cuenta de que la ansiedad que podemos sentir para que las cosas ocurran según nuestra previsión es inútil y lo único que hace es perturbar la mente. La preocupación no hará que un tren llegue a la hora ni tampoco puede impedir un accidente en la carretera. Por esto dicen que la ansiedad, la preocupación y el miedo son los obstáculos que se encuentran en el sendero. Puede que no estemos hiriendo a nadie cuando nos preocupamos por las pequeñas cosas, pero si miramos objetivamente en nuestro interior, podremos darnos cuenta de que la ansiedad, la preocupación y el deseo de que las cosas ocurran según nuestros deseos, es algo que nos esclaviza y nos priva de libertad. Sólo podemos hacerlo lo mejor posible, y nada más. Si esta llegara a ser nuestra actitud general en la vida, tal vez tendríamos una mayor paz.

G. S. Arundale en su libro *You* señala que la vida es como un caleidoscopio. Creamos unas conexiones kármicas y en cada encarnación vamos renovando contacto con personas que ya conocemos. Pero si intentamos preservar un tipo determinado de relación, el caleidoscopio de la vida no lo permitirá. Incluso al mover ligeramente un caleidoscopio, la imagen cambia, aunque las piezas sean las mismas. La vida es igual. El apego y el deseo de tener unas relaciones determinadas sólo nos complican la mente. La libertad interna significa aceptar todos los cambios. La libertad no significa una liberación de esto, de aquello y de lo otro. La libertad es un estado de ausencia de deseos. La batalla que menciona *Luz en el Sendero* es para conquistar el deseo en cualquier forma que surja, mediante la observación y la comprensión. Cada batalla ganada ayuda al alma a crecer y a florecer.

Y volviendo a lo que decíamos al principio, la libertad tiene que descubrirse, no conseguirse.

Placeres horrorosos

Cuando un ser humano se conduce de forma inhumana, o hace algo aparentemente degradante y muy por debajo del nivel del comportamiento humano, lo calificamos como «salvaje», «bruto», «animálico», etc. Realmente, lo

que están haciendo los seres humanos es mucho peor que lo que hacen las bestias, los animales o los brutos, porque el cerebro que tiene tan desarrollado el ser humano le capacita para realizar acciones de las cuales los animales serían totalmente incapaces. Ningún animal es deliberadamente cruel y tampoco ninguno de ellos caza por placer. Los carnívoros cazan y matan porque el plan de la Naturaleza les ha hecho así, instalando en ellos, como en todas las demás criaturas, el instinto de la supervivencia. Por consiguiente, todos los animales, incluyendo la especie de los más feroces, son inocentes. En el libro *New Biology*, de Robert Augros y George Stanach (New Science Library, Shambala) se resalta el hecho de que las fotografías de los carnívoros devorando a su presa no muestran ningún tipo de ira ni de animosidad. Este hecho encaja con el comentario que hizo un adepto cuando escribió que el mal existe solamente en la esfera humana. Las acciones humanas pueden ser deliberadamente crueles, vengativas y odiosas, mientras que otras criaturas inferiores no calculan ni planifican hacer daño.

La caza como deporte es encontrar placer en la contemplación de una muerte dolorosa de otras criaturas vivas. La tortura no sólo de los animales sino de los seres humanos se ha convertido en algo tan corriente que apenas se la considera como algo no civilizado. El inteligente cerebro humano encuentra argumentos que le pueden justificar casi cualquier cosa y justifica el mal siempre que le conviene. En la Europa medieval, se acusaba muchas veces a pobres viejas de ser brujas y después las quemaban públicamente. Era motivo de diversión para el pueblo, igual que las ejecuciones públicas y la exposición de cabezas ensangrentadas en plazas llenas de gente. Dicen que durante la Revolución Francesa había mucha gente que observaba con interés y júbilo la humillación y decapitación de los aristócratas.

Incluso en esta época «moderna», en algunos países sigue siendo un acto público el castigo que se aplica a los que llamamos criminales, consistente en decapitarles o cortarles las manos. Pero en épocas anteriores, el número de personas que buscaban su diversión en escenas horrorosas basadas en el dolor de otras personas era pequeño, porque no había facilidades de viajar. La situación ha cambiado mucho desde entonces y ese deseo inhumano, mucho peor que el de los animales, de divertirse con el sufrimiento de otros se satisface ahora a una enorme escala.

Si capturan a un rehén y lo decapitan, los perpetradores del crimen exhiben alegremente la tragedia, con la colaboración de nuevos y eficientes medios, como son el video y las entrevistas de audio, los programas de televisión, o la publicidad periodística, y de esta manera, no son sólo unas cuantas docenas de personas, ni siquiera ciento de ellas, sino millones, las que encuen-

tran un cierto morbo en ello para satisfacer sus impulsos violentos. Realmente es un morbo, porque si no lo fuera, estas noticias no se retransmitirían una y otra vez ni se darían tantos detalles sobre ellas.

Los Estados Unidos y la India son dos países que continúan aplicando la bárbara práctica de la pena capital, aunque se sabe que no contribuye a reducir las actividades criminales. Hay detalles íntimos de las ejecuciones que han salido a la luz pública muchas veces. ¿Esto ocurre acaso porque el público de esta era tecnológica «moderna» está igual de interesado, o más, por ver la agonía de las víctimas, que la gente de épocas anteriores, aunque queramos fingir que modernidad equivale a progreso?

La reciente ejecución, tan controvertida, de un hombre en la India proporcionó al público, durante días, «noticias» totalmente inútiles, que sólo sirvieron para enardecer emociones. Se fotografían y se exhiben escenas privadas de dolor, para que todo el mundo las vea, como si ese dolor del corazón no fuera sino un combustible de la industria de la diversión.

¿Podemos ser verdaderamente civilizados y encontrar nuestro placer sólo con las artes nobles, con la buena literatura, los deportes éticos y, por supuesto, la belleza de la Naturaleza? Incluso puede que la humanidad llegue un día a alcanzar el genio animal de vivir sin diversión, ¡porque la vida es ya suficientemente jubilosa y gozosa!

Radha Burnier
The Theosophist, noviembre 2004

La Sociedad Teosófica no tiene el propósito de satisfacer la curiosidad intelectual, ni de proporcionar un lugar donde entretenernos cuando estamos aburridos, discutiendo de varios temas intelectuales. Fue fundada con el elevado propósito de fomentar la regeneración espiritual del hombre; debemos entonces comprender lo que significa esta regeneración y cómo debe ocurrir.

N. Sri Ram

PROBLEMAS DEL DÍA

George S. Arundale

Desearía poner de manifiesto la urgente necesidad en que estamos todos nosotros de comprender que la causa suprema de la crisis mundial no está en las circunstancias sobres las cuales el individuo medio tiene poco o ningún dominio, sino en la casi universal insuficiencia de vigor moral y emocional y de discernimiento que caracteriza a tan gran cantidad de gentes en el mundo. Vosotros y yo e innumerables otros, somos los que hemos creado la crisis, que finalmente ha adquirido proporciones tan colosales y devastadoras. En lugar de ser fuertes, somos débiles. En lugar de rendir culto a la belleza y al refinamiento, a la gracia y a la dignidad, al orden y a la reverencia, hemos rendido culto a la fealdad en muchas formas, o por lo menos hemos dejado que la fealdad se manifieste libremente en formas diversas sin levantar un dedo para detener su influencia desintegradora. Y aunque señalemos con orgullo nuestros museos de arte, nuestros edificios majestuosos, nuestros movimientos culturales de toda clase, como evidencia de que lo bello no ha quedado sin cultores, no es menos cierto que en muchos casos lo feo se manifiesta a sus anchas sin que nada se le oponga, impregnando por intermedio de los humanos todos los reinos de la naturaleza, y llegando a constituir una parte no pequeña de nuestra vida. Esta tolerancia o este culto a lo feo, produce la fealdad de la crisis que hoy prevalece.

La verdadera causa de que haya falta de trabajo, no es sólo alguna dudosa ley cíclica, algún desarreglo en la maquinaria económica, alguna consecuencia de la gran guerra, algún desajuste en las divisas del mundo. Todas estas cosas no son más que efectos de un trabajo equivocado, del trabajo que hacen las criaturas de Dios al producir la fealdad. Dios castiga el trabajo equivocado con la falta de trabajo. Si no sabemos trabajar con normas de rectitud, debemos aprender la lección y pagar nuestros errores, careciendo de trabajo. De modo que, mientras podemos entretenernos elevando los salarios, ajustando más científicamente la relación entre producción y consumo, celebrando conferencias para terminar la lucha entre el dólar y la libra, creando artificialmente trabajo para satisfacer las necesidades de los sin trabajo, y mientras estas cosas pueden ser útiles hasta cierto punto,

subsiste el hecho de que no puede curarse radicalmente una enfermedad de la sangre aplicando ungüentos en la piel. Los ungüentos pueden dar algún alivio momentáneo, pero no curarán.

¿Cuáles son las principales manifestaciones de fealdad de que hay que limpiar la sangre con urgencia?.

Primero, la fealdad que toleramos, y aun a veces justificamos, en nosotros mismos. Así, por ejemplo, la falta de reverencia, el confundir la libertad con el desenfreno. La falta de reverencia para toda vida, en cualquier reino de la naturaleza que sea; intolerancia, sentimiento de orgullosa superioridad, falta de comprensión, cinismo, prejuicio y sobre todo, la falta de reverencia del hombre por la mujer. Hay fealdad en nuestra creencia de que las formas de vidas en los reinos inferiores de la naturaleza, son para nuestro uso y conveniencia, como si no tuvieran derecho a vivir y crecer, de modo igual que nosotros lo tenemos, según decimos con arrogancia. Hay fealdad en nuestra suposición de que tenemos derecho a cometer crueldades para adquirir ventajas personales.

Hay fealdad en nuestra suposición de que poseemos más verdad que los que nos rodean, de que nuestra fe, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros particulares modos de vida, nos elevan muy por encima de los que tienen otras fes, costumbres y modos de vivir. Hay fealdad en nuestra suposición de que la prosperidad material puede comprarse a cualquier precio a nuestros semejante, aun al precio de su bienestar o su dignidad. Hay fealdad en nuestra suposición de que la verdad importa poco cuando se trata de nuestro beneficio, y de que el fin de conseguir el poder justifica los medios que se empleen para ello. Hay fealdad en nuestra suposición de que el débil necesariamente debe someterse al fuerte, y de que la libertad significa poder hacer lo que se quiera, y no lo que esté bien. Hay fealdad en el espíritu de guerra que existe en todas partes, en industria, en religión, en política, en grado no menor que el considerado generalmente como tal espíritu de guerra. Hay terrible fealdad en la relación entre los sexos, al considerar a la mujer como juguete del hombre, al considerar el hombre a la mujer como una diversión, al no considerar a la mujer en manera alguna, como igual al hombre, y no darle la misma capacidad legal y los mismos derechos; al tener la mujer sometida a la esclavitud del hombre en todos los terrenos, al pisotear el sacramento del matrimonio como resultado de confundir la libertad con el desenfreno. Hay fealdad donde falta el patriotismo sano y donde se menosprecia a las demás naciones. Hay fealdad en todo lo vulgar; diversiones o vicios vulgares, palabra vulgar, vestidos vulgares, maneras vulgares, prensa o gobiernos vulgares.

Todas estas cosas feas han llevado al mundo a su actual estado de miseria; han ensuciado su corriente san-

guínea, y han llenado su piel con las pústulas de la crisis y la desolación.

Y no limitamos la fealdad a nuestro propio reino, pues muchas de estas cosas feas implican la perpetración de fealdades en aquellos reinos más jóvenes de cuya protección somos, de hecho, responsables ante el mismo Dios. Llevamos la fealdad a todas partes. Pensad en las crueldades que cometemos con el reino animal en nombre del llamado «deporte», en nombre de un imaginario derecho de presa sobre aquél, para nuestro adorno personal, para nuestros placeres de la mesa, para nuestra comodidad. Pensad en las fealdades con que profanamos las bellezas naturales, y en las feas formas en que moldeamos la vida del reino mineral.

Podría seguir casi indefinidamente enumerando las ofensas contra la prosperidad. ¿Y cuál es el remedio para eso?. Que tengamos espíritu de reverencia para toda vida, de cualquier reino que sea, lo que nos inducirá a tratarla con ternura, con respeto, sin que degenere nunca el uso en abuso. La hierba, las flores, los árboles, todas las criaturas, y muy especialmente las débiles, las jóvenes, el sexo femenino, que tan preciosa bendición es para el mundo, requieren de nosotros constante y bello cariño, aun cuando, quizás, nuestro deber pueda ser destruir en beneficio de una vida más amplia. Si queremos ser refinados, tenemos que demostrar incesantemente refinamiento, delicadeza, gracia, dominio de nosotros mismos. Tenemos que hacer con todo lo que tiene vida lo que quisiéramos que se hiciera con nosotros. La reverencia es lo que se necesita en la maravillosa edad nueva en cuyo umbral nos encontramos ahora. Donde hay reverencia está plantada la semilla de la prosperidad que ha de volver, pues Dios creó la vida para que fuera reverente, y la ha destinado a convertirse en imagen de su propia compasión.

Permitidme terminar con algunas sugestiones prácticas.

En todas las cosas y en todas partes, pongámonos al lado de la fraternidad y la benevolencia contra toda forma de odio.

En todas las cosas y en todas partes, pongámonos al lado de la compasión contra toda forma de crueldad.

En todas las cosas y en todas partes, pongámonos al lado de la justicia contra toda forma de opresión.

En todas las cosas y en todas partes, pongámonos al lado de la comprensión contra toda forma de ignorancia.

En todas las cosas y en todas partes, pongámonos al lado de la belleza contra toda forma de fealdad.

En todas las cosas y en todas partes, pongámonos al lado de la confianza y el optimismo, contra toda forma de desesperación. ❑

EL APRENDIZ*

Dr. F. Hartmann

Trabajé mucho tiempo como aprendiz en el Templo en construcción. Nadie me elogiaba, aunque trabajaba cuanto podía; me asignaron en cambio un compañero más práctico, que en los ratos libres me instruía en el oficio.

Fui un día al punto donde hacía su labor y vi no lejos de allí una piedra abandonada en el suelo, sobre la hierba, cuya artística talla y relieves llamaron mi atención. Se la señalé a mi camarada, preguntándole por qué estaba allí aparte.

- Esa piedra – me contestó – es una obre de arte; pero no entra en el plan de la construcción.

Esto me sorprendió mucho.

- Mirad – continuó diciendo-: aquí hay un guerrero en relieve, allí una mujer; más allá, a la izquierda, otra mujer con una flauta; debajo hay una figura de Narciso contemplándose a sí mismo; más arriba un déspota, cuyos esclavos le traen incienso, y, alrededor de todo, una guirnalda de laureles. Cuando el maestro vino a medir la piedra con escuadra y compás, la desechó.

Quedé asombrado. Creía yo que la industria y buena voluntad de aquel compañero hubieran debido merecer alguna consideración. Mi acompañante me señaló el taller y me dijo severamente:

- Si cada trabajador fuera a trabajar como le pareciese, ¿cómo lograr el ajuste de una piedra con otra y la perfección del todo? Se dan las dimensiones de cada pieza; el que no trabaja según la norma que se le da, trabaja por su propia cuenta y no para el Templo. La obediencia es deber primordial del aprendiz y compañero. Les falta conocimiento de la Ley, y únicamente su cumplimiento puede darles la recompensa. Aquí viene el Vigilante; es preciso que vuelva a mi labor, y si queréis podéis acompañarme.

Me condujo ante una piedra terminada, cuya sencilla ornamentación mostraba que era parte de un conjunto, que debía unirse a otras. Le di mi opinión sobre la falta de expresión individual, diciéndome él lacónicamente:

-El plan del Maestro necesita este trabajo:

El Vigilante se acercó, contempló la piedra que mi camarada había trabajado, y comenzó a medirla con una regla, compás y escuadra, diciendo des-

pués de minucioso examen:

- Proporciones justas; por todas partes la medida del Maestro; terminada con esmero; no hay rotura ni grieta. Llevad vuestra obra al Maestro; el mismo la señalará, dándole su mérito real. Habéis trabajado con cariño y celo en pro del conjunto; es la voluntad del Maestro que en lo sucesivo tengáis un campo más amplio de actividad.

Se fue el Vigilante. Los ojos de mi compañero demostraban su emoción, mientras yo permanecí confuso. Entonces se volvió hacia mí diciéndome:

- No he merecido lo que quiere darme; mi alegría mayor era obedecerle; es demasiado indulgente y demasiado bueno. ¡Que esta escena os de ánimo y fervor!

Se dio cuenta de mi confusión y continuó:

- ¡Oh, no desesperéis! Quien ardientemente quiere, puede alcanzar con facilidad ¿Tenéis algún inconveniente en mostrarme vuestra obra?

-Ahora no –respondí -; otra vez que esté más tranquilo.

El calló. Pero sentí que no estaba yo en disposición de juzgar por mí mismo; mi más interno ser lo pedía. Tomé su mano y exclamé:

-Venid conmigo.

Le conduje al punto donde tenía mi piedra. Cuando la vió a cierta distancia exclamó:

-Nada habéis hecho.

-Venid y ved – le dije.

Miró mi trabajo tristemente; parecía indeciso sobre si debía hablarme de ello o pasar de largo.

-¿Véis ahora –dije –cuanto he trabajado?

-Veo –respondió con tranquilidad -; todos preguntan lo mismo, todos creen trabajar bien. Al principio se cometen errores. ¡Felices los que alcanzan el conocimiento!

-¡Oh, es preciso que me consoléis de mi ceguedad, mi obstinación, mi orgullo, mi tiempo perdido!

-El que tiene el valor de enmendarse, nada ha perdido – fue su respuesta.

Entonces examinó la piedra por todas partes. La había yo labrado primorosamente, a mi entender. Había esculpido relieves tan pronunciados, que cada uno parecía formado para ser una pieza aparte, cual pirámide proyectada desde un solo punto. No podía yo hacerme a la idea de suprimir aquellas pirámides, y trataba de encajarlas lo mejor posible en una forma rectangular. Cada trozo me había costado un gran esfuerzo. En donde quedaba espacio para ello, había colocado dibujos; aquí música, allá poesía; en este lado una casa, en el otro un templo; un grupo de niños rodeando a sus padres; regocijos populares, campos de batalla, reformas

---

* Artículo recomendado por Annie Besant

políticas. En una palabra, todos los acontecimientos imaginables de alguna importancia en la vida del hombre.

- Habéis hecho muchas cosas – dijo mi compañero.

Pero, ¿qué me reportaría mi labor? – pregunté.

El conocimiento de que *podéis* trabajar. ¿tenéis el valor de escuchar un buen consejo? –me preguntó.

Incliné la cabeza y continuó:

Nunca estuve en el taller del Maestro y, por consiguiente, no puedo explicaros el plan de la construcción en que trabajamos; pero lo que he oído, me lleva a la conclusión de que el plan está trazado con la mayor sabiduría, y aunque le faltasen miríadas de siglos para su terminación, no se alteraría en una sola línea. No ocurre en esta construcción lo que en otras; el plan no depende en modo alguno del lugar, los materiales, los medios del constructor y otros mil detalles. Tampoco puede alterarse el plan durante la construcción. El plan de nuestro Templo es inalterable, y solo aquello que ajusta a él, es aceptado. Los planes de los hombres son diversos; el de nuestra construcción es único. Cuando se termine este noble Templo, su infinita extensión será expresiva de un solo pensamiento. Sí; puedo decir de una sola idea. Ahora podréis explicaros por qué se desechó la piedra que visteis y podréis también aprender lo que debéis hacer con vuestra propia piedra.

Dicho esto, estrechó mi mano y se fue.

Por largo tiempo permanecí con la vista en la tierra, resentido, sin poderme apartar de aquel lugar.

Al siguiente día fui a ver mi piedra y no pude reprimir mi satisfacción ante su belleza, que me hizo exclamar: «¿Cómo puede esta obra ser vana? ¡Vano todo este esfuerzo! ¡Sin objeto mi refinamiento! ¿Fueron dadas al hombre para nada estas espléndidas capacidades?» Pero –me pregunté luego -, «¿para quién he trabajado? ¿Cómo empleé mis dones? Para mi satisfacción y regale egoístas, en mi solo interés, para mi propio plan.» Guardé silencio y oí, cual eco lejano, una voz interna: «Lo que es inútil en el plan del Maestro, debe rechazarse.»

Prontamente cogí mis útiles de trabajo y no descansé hasta que separé de la piedra el mayor de los relieves. Cuando cayó, sentí como si una parte de mi vida se hubiera destruido, y me deje caer anonadado. Aquel día no pude hacer otra cosa. Al día siguiente sostuve igual lucha e hice igual obra, continuando así hasta que deshice y derribé todas las pirámides. Entonces me encontré entre los trozos de mi mutilada piedra, pareciéndome estar olvidado y aparte de todo el mundo. Renegué de mi habilidad, de mí mismo, de la Naturaleza toda, y no tuve sosiego en tanto que vi ante mí los restos de mi antigua obra, es decir, hasta que me aparté del sitio donde trabajaba. Pero aun entonces me atraía. Comencé a dudar de si podría alcanzar la victoria sobre mi mis-

mo. Decidí destrozar lo que quedaba de mi labor, y así lo hice, cayendo todo ante mí como polvo y arena. Ahora nada tenía que me atrajera, y trabajé casi sin sentirlo sobre mi áspera piedra. Finalmente, cuando pulimenté una cara, mi compañero me visitó; estrechó mi mano y me preguntó por lo que antes había hecho. Le lleve al lugar de la destrucción y me abrazó efusivamente.

Habéis vencido – me dijo -; habéis dado el primer paso. Avanzad osadamente, pronto vendrá sobre vos el Espíritu de Paz. En estos últimos tiempos he logrado ser recibido en las dependencias del Maestro. Lo que os dije es verdad, y no puedo decir más. Sed firme. La Sabiduría está próxima y os conducirá.

Dicho esto se fue.

Continué mi obra, y poco a poco vi como se obscurecían las imágenes del pasado, hasta que llegue a la convicción de que las leyes que nos forjamos, no pueden darnos satisfacción, y que solo la Ley Eterna puede traernos la libertad. Mi piedra fue labrada y aceptada. Entregué a mi compañero la labor ordenada, y entonces se me permitió entrar en las dependencias del Maestro y oír su voz. Allí adquirí el pleno convencimiento de que solo lo que encaja en el plan del Maestro, es lo que se acepta, lo demás se deja a un lado. ¿Dónde y cómo? La Voz guarda silencio.

¡Eterna Luz, condúcenos! Se nos ha dado la piedra, ayúdanos a labrarla. Lo primero que en ella hemos de esculpir es Amor. Solo a través del amor es posible la unión eterna; este sentimiento es la verdadera y única fuente de felicidad. ❑

Revista Sophia, Septiembre de 1910

Dios no es una Inteligencia, sino el origen, la causa de esta Inteligencia; no es un Espíritu, sino la causa que da origen al Espíritu; no es la Luz, sino la causa de la Luz.

SAGRADA PYMANDER L. IX, v. 64

LA CIENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD

Ianthe Hoskins

«La tierra, la luna y el sol, todo lo que es, lo que ha sido o lo que el tiempo siempre cosechará no está mas que regresando a casa nuevamente, con importantes labores realizadas. De lo múltiple hacia la perpetua Unidad.»

El significado del hombre
Clifford Bax

Sin entrar en las historias particulares, que están ampliamente registradas en todas partes, se puede aseverar que ciertas corrientes de pensamiento perceptibles en el mundo de hoy derivan su origen o su amplio desarrollo del movimiento teosófico. Las semejanzas entre las grandes religiones del mundo se han convertido en conocimiento común entre la gente educada; la doctrina de la reencarnación es un tema aceptado en la literatura occidental; el problema de la supervivencia ha pasado del campo de la superstición popular al de la investigación académica; el simbolismo, la astrología, la telepatía, la sanación espiritual, todas tienen estudiantes serios y una cantidad significativa de literatura; el lector occidental ahora puede tener acceso directo al pensamiento oriental a través de comentarios y traducciones de muchos textos sagrados y filosóficos.

Además, los teósofos individuàlmente, han realizado notables contribuciones al progreso en varios campos: religión, ciencia, arte, literatura, educación, política y el bienestar humano. De hecho, el pensamiento teosófico ha sido tan productivo en expresiones tan diversas que uno puede fácilmente perder de vista los principios que intenta sintetizar. No obstante, podemos obtener provecho e inspiración de la revisión del pasado, es de fundamental importancia que continuamente veamos más allá de lo superficial y transitorio, hacia los elementos esenciales del sistema teosófico.

En este laberinto fascinante en el cual cada uno de los muchos senderos prometen conducir al corazón del misterio de la vida, casi no debemos maravillarnos si sobreviniera el aturdimiento y se perdiera el norte. Sin embargo, a pesar de las muchas enseñanzas que han sido restablecidas al mundo a través del movimiento teosófico moderno, existe

una que cuando la fascinación tergiversante de las otras verdades haya sido superada, emerge a su legítima prominencia, como la única verdad esencial de la Teosofía. Al mismo tiempo es el fundamento de toda doctrina, la clave de todo problema, la justificación y la meta de toda búsqueda de la verdad. Sin ella, todas las demás enseñanzas se tornan en meros juegos de la mente, insignificantes y fragmentos incoherentes de un patrón que ha perdido su tema recurrente.

Con ella, todo hecho se ilumina y adquiere importancia y el caos de puntos aislados de conocimiento se convierte en un patrón de amor ordenado. Es la doctrina de la Unidad de Vida.

Donde cualquier estudiante pueda dirigirse en su búsqueda, la clave sobre el significado de la existencia emerge en el principio de unidad con una insistencia que es indicación suficiente de su naturaleza esencial. Impregna las escrituras de las grandes religiones, es el tema central del misticismo, cada vez mas se revela su presencia en los descubrimientos científicos. Se declara que la Unidad está desde el comienzo, porque es un atributo axiomático del Absoluto. «El Uno sin segundo». La Unidad deriva de la fuerza cohesiva que subyace a la multiplicidad infinita de formas en la manifestación y la unidad se observa como el final en el cual toda la diversidad quedará resuelta.

Si la exposición moderna de la Teosofía es un restablecimiento fiel de la tradición antigua, debe proclamar la unidad de la vida como su mensaje central y permanente. Podemos encontrar estas enseñanzas en la Doctrina Secreta con estas palabras:

> *La Filosofía Esotérica enseña que todo vive y es conciente, pero no toda vida y conciencia son similares a la humana o a la animal. La vida que consideramos como Una Forma de Existencia, manifestándose en lo que llamamos Materia; o que, incorrectamente separamos, con el nombre de Espíritu, Alma y Materia en el hombre. La Materia es el Vehículo para la manifestación del Alma en este plano de existencia, y el Alma es el Vehículo en un plano superior de la manifestación del Espíritu, y estos tres son la Trinidad sintetizada por la Vida, que impregna todas ellas. (D.S. TI, pág 120, Ed. Inglesa)*

Confrontado tan insistentemente con la afirmación de la unidad del Ser, el estudiante de Teosofía puede encontrarse insensiblemente persuadido en alabar la doctrina de la Unidad y haciendo resonar la declaración de la Sabiduría Antigua en la frase: «El Ser es Uno: Yo soy AQUELLO». Pero para cuántos esta aquiescencia en la creencia del Uno no es más que una acepta-

ción mecánica como resultado de la sabiduría superior de una autoridad aceptada? Es, en efecto, para muchos de nosotros, más real en la experiencia consciente, que el hecho del movimiento de la tierra alrededor del sol o el hecho que los objetos sólidos, son como los científicos nos han asegurado, nada más que radiación insustancial?

A diferencia de Galileo, quien aparentemente se retractó de su creencia sobre el movimiento terrestre, mientras interiormente afirmaba que «pero aún se mueve», nosotros repetimos con nuestros labios las afirmaciones hechas por los científicos pero interiormente estamos convencidos que nuestras sillas son sólidas e inmóviles. Como los legos, aceptamos los hechos de la ciencia sin conocimiento o experiencia, en la autoridad de los expertos, y consecuentemente nuestra creencia en ellos es muy estéril y falta de convicción. De un modo similar, debe admitirse que la mayoría de los hombres normalmente no tenemos ninguna conciencia del hecho de la unidad, y mientras que podamos repetir con nuestros labios que el Ser es Uno, una reserva mental reafirma el hecho de la diferencia y la separatividad.

La experiencia de la separatividad es una condición preliminar esencial para la realización de la unidad. Donde hay unidad absoluta, no existe el sentido del «otro» y por lo tanto ningún sentido del «yo», en consecuencia no habría conciencia de la unidad. La chispa de la autoconciencia puede ser encendida solamente entre el acero del Ser y el pedernal del no-Ser, de aquí la necesidad de la dualidad, la oposición de los dos polos, como paso preliminar del despertar de la autoconciencia.

A medida que el individuo *toma conciencia de sí mismo solamente en la sociedad y por el conocimiento de los otros como a él mismo*[1], de ese modo la conciencia adquiere significado solamente en tanto que se diferencie de su campo. Pero la condición de separación no es mas que un medio para un fin, y una vez que el fin ha sido alcanzado, el medio debe ser descartado, o se constituirán en una carga y un obstáculo en el camino hacia el desarrollo posterior. *El propósito de la vida*, dice Krishnamurti, *es perder el Ser separado que comenzó como una chispa individual y cuando uno haya hecho eso, luego se establece la Verdad dentro de uno y uno se convierte en parte de la Verdad, y uno es la Verdad.*[2]

Toda la humanidad está involucrada, en mayor o menor grado, en el problema de la separatividad, y puesto que separatividad y sufrimiento van inevitablemente juntas, el hombre busca desesperadamente una solución a su problema. Ahora la Teosofía, la Sabiduría de lo Uno, dirige su atención debajo de la superficie de las doctrinas y las leyes exotéricas, hacia aquella verdad que ha sido llamada el Secreto de las Edades, la verdad de que la Vida es Una, que «Tú eres AQUELLO». Pre-

senta a su espíritu buscador el cuadro unificado de un Plan, el cual indica al instante la causa, el propósito y el método del camino de la humanidad.

La Teosofía ha sido definida muchas veces, pero puesto que ninguna definición es exhaustiva, nos permitiremos agregar aún otra y hablar de la ciencia de la Espiritualidad. Primero, para justificar su reivindicación como ciencia, la Teosofía debe demostrar que es un sistema de conocimiento con ciertos rasgos reconocidos, es decir: un cuerpo de información y un método. Como sistema de conocimiento, la Teosofía es la depositaria de esas tres grandes verdades *que son absolutas y no pueden perderse, pero aún permanecen en silencio por falta de palabras*[3], el hecho de la existencia de Un Principio Divino subyacente a todas las cosas, el hecho de la divinidad y consecuente inmortalidad del espíritu humano, y el hecho de la ubicuidad de la ley y la justicia. El campo de la Teosofía es co-extensivo con la vida; comprende todas las formas, todo el tiempo, todos los procesos y el espíritu que está envuelto en ellos. Su cuerpo de información consiste no solamente en aquellas enseñanzas tradicionales acerca del hombre y del universo que han sido preservadas desde tiempos muy antiguos, sino también de todos los descubrimientos posteriores de la verdad, en cada parte de la actividad humana, por medio de los cuales la pauta original está siendo constantemente elaborada y ampliada.

El método de la Teosofía es el más preciso y el más exacto de todas las técnicas científicas, porque no es otro que el desarrollo del hombre mismo, de los poderes de percepción directa en todos los niveles del ser. Entonces, la espiritualidad es, estrictamente hablando, lo que pertenece al espíritu. Pero el espíritu es vida y la vida es una. De aquí que la verdadera espiritualidad es vista como «la autoconciencia del Ser, la realización del Uno en los muchos, de la Vida en las formas». Si el misticismo ha sido definido correctamente como el arte de la unión con la realidad, entonces la Teosofía puede reclamar ser la ciencia de unión con la realidad, la cual es la Ciencia de la Espiritualidad.

Puede sostenerse, sin embargo, que la ciencia verdadera es un conocimiento tal que tiende a ser usado. Si fuese así, entonces una vez más el reclamo de la Teosofía a ser llamada ciencia está justificado ampliamente, ya que le presenta al hombre la idea de un Plan detrás del universo, le ofrece el medio para participar en el Plan y volcar el conocimiento en acción. Por cuanto el

---

[1] La Evolución de la Religión, Vol 1, p231 (Ed. Inglesa)

[2] ¿Por qué autoridad?

[3] Un esbozo de la Teosofía (C.W. Leadbeater) p15, Ed. Inglesa

conocimiento del Plan es el conocimiento de la ley, y el conocimiento de la ley da el poder para usarlo. Ahora, cuando el hombre participa concientemente del proceso, cambia el pulso de la evolución como si fuera desde una progresión aritmética a una geométrica. Su conocimiento del Plan le permite tomar un atajo en la solución al problema de la separatividad y evitar la ruta ardua del ensayo y error con su correspondiente dolor.

Se ha sugerido que el propósito del entrenamiento para una capacitación es «reducir el coeficiente de torpeza». El estudio del Plan de evolución y de las leyes bajo las cuales opera tiene el mismo propósito. Puesto que clarificando la naturaleza de la ilusión que limita la percepción humana, la Teosofía proporciona inmediatamente el poder de conquista. Estableciendo la naturaleza del trabajo que tiene que ser alcanzado por la vida en su camino a través de la multiplicidad, avanza hacia su logro.

La ilusión es la separatividad, y el trabajo es la destrucción de esa ilusión. Pero desde que en el hombre el punto crucial del problema yace en la identificación de su conciencia con la personalidad, el instrumento a través del cual se alcanza la autoconciencia, su tarea esencial es nada menos que la destrucción de la personalidad. Hasta que él sepa que la vida en él, que es el Ser, es independiente de cualquiera de sus asociaciones temporales, no habrá conquistado la ilusión de la separatividad. La personalidad es la personificación, la apoteosis de la gran herejía, por lo tanto en términos variados pero con un mensaje único, el estudiante de la espiritualidad es advertido repetidamente acerca de la necesidad de abandonar completamente la vida personal como condición para la realización de la vida del espíritu.

Siempre que el hombre se aferre a su vida personal y coloque sus propios intereses antes que los de los demás, está negando la unidad de la vida. Puede que donde el Ser es reconocido como Uno, los intereses de cualquiera son igualmente sus intereses. Por lo tanto, amar al prójimo como a nosotros mismos es el único modo de vida consistente con el reconocimiento de la unidad, el amor, el sentido de la perfecta identificación con el otro, es el cumplimiento de la ley. La vida de la espiritualidad es la vida que es vivida como si la unidad fuese un hecho.

¿Es posible establecer en pocas palabras el resultado de la práctica del estudio de la Ciencia de la Espiritualidad?

En todo lo que concierne a la vida personal, se requiere nada más que el cumplimiento de la instrucción dada en *A los pies del Maestro*: hacer exactamente lo que se dice, vivir como si la unidad fuese un hecho y amar a nuestro hermano como a nosotros mismos.

Si Ud. me pregunta, escribe H.P.Blavatsky en «La Clave de

la Teosofía», *cómo comprendemos prácticamente el deber teosófico en vista del Karma, podría responderle que nuestro deber es beber sin chistar hasta la última gota, cualquiera sea el contenido que la copa de la vida pueda tener guardado para nosotros, recoger las rosas de la vida solamente por la fragancia que puedan verter sobre los otros y estar contentos con las espinas, si esta fragancia no puede disfrutarse sin privar a otros de ella*[4].

La Ciencia de la Espiritualidad hace inteligible tanto los problemas de la vida humana como los intentos individuales y grupales para encontrar una solución satisfactoria. La Sabiduría Antigua declara que la Vida es Una, pero el hombre, en el valle de sombras, únicamente ve la multiplicidad y va de muerte en muerte. En la separación y el dolor recoge los frutos de la individualidad; en la renunciación y en el amor puede recoger la Sabiduría del Ser. ❑

Convención Anual de la Sociedad Teosófica en Inglaterra, el 28 de Mayo de 1950

---

[4] El hombre moderno en la búsqueda de un alma, p110

La Teosofía no es una simple ideología. Sólo cuando un miembro de la Sociedad Teosófica comprende la esencia de la literatura que lee o de la conferencia que escucha se convierte en una «benéfica fuerza de la naturaleza» (...) La Teosofía es, en realidad, aquella sabiduría viviente que surge de la observación y de la comprensión del proceso de la vida, no tan sólo a nivel físico, sino también a los niveles psicológico y aún más sutiles de la existencia. La sabiduría nace cuando la mente desecha sus preconceptos y limitaciones y alcanza a penetrar así en una nueva dimensión.

Radha Burnier

DAVID BOHM Y EL UNIVERSO INDIVISO

Hugh Murdoch*

La mayoría de las persona conocen a David Bohm como filósofo holístico, quien estuvo en estrecho contacto con Krishnamurti. Yo lo conozco como un físico cuántico polémico y eminente. Estos dos aspectos de su vida, sin embargo, estaban bastante unidos. No existió dicotomía en su mente en modo alguno.

Bohm nació en 1917 en Pennsylvania, y murió en Inglaterra en 1992. Obtuvo su doctorado (Ph.D.) en Berkeley donde asistió a las conferencias de Oppenheimer sobre mecánica cuántica. Después de varios años como investigador en Berkeley, obtuvo en 1946, un cargo como profesor ayudante en la Universidad de Princeton. Allí dio una serie de conferencias sobre mecánica cuántica, y decidió escribir un libro sobre el tema a fin de mejorar su comprensión sobre este complejo asunto.

Estando en Princeton, fue llamado a comparecer ante el Comité de Actividades Anti-Americanas del Parlamento para testimoniar contra Oppenheimer y otros. Fue una época de paranoia contra el comunismo en América. El Comité, presidido por el infame Senador McCarthy, se comportó como la inquisición. Oppenheimer había estado a cargo de la bomba atómica pero se rehusó a trabajar en la bomba de hidrógeno por razones éticas, y se lo sospechó de tendencias comunistas. Bohm se negó a testimoniar y fue acusado de Rebeldía al Congreso. Aunque esta acusación fue retirada con posterioridad, fue aislado y separado de la Universidad. Esto le dio más tiempo para concentrarse en escribir su libro.

Cuando llegó el momento de su re-designación, su cargo había concluido, y debido al clima del momento no pudo obtener trabajo en ninguna parte de los EEUU. Sin embargo, consiguió una beca como profesor en la Universidad de San Pablo en Brasil desde 1951 a 1955. Luego tomó un cargo por dos años en Haifa en Israel, donde se casó en 1956. Al año siguiente obtuvo una Beca de Investigación en Bristol, seguido de algunos años como Profesor designado de Física Teórica en Birkbeck College, de la Universidad de Londres, donde pasó el resto de su vida. Se jubiló en 1983, como Profesor Emérito.

Fue en Bristol donde Bohm escuchó por primera vez sobre Krishnamurti, con quien se contactaría

estrechamente. Su esposa encontró un libro de Krishnamurti '*La Libertad Primera y Última*', en la biblioteca pública, y pensó que le interesaría a su esposo. Él relata el hecho en una entrevista con Robert Temple para el *The New Scientist*, en 1982:

> Me interesé por primera vez en él en 1959. Encontré un libro suyo en la biblioteca pública en Bristol, que me interesó porque se refería al observador y lo observado, que por supuesto es el tema en la teoría cuántica. Él dijo que no había diferencia entre el observador y lo observado, que.... pensé que era una de las características esenciales en la teoría cuántica. Él se refería por supuesto a la psiquis, pero sentí una gran semejanza. Lo contacté cuando vino a Londres en 1961, y tuvimos un intercambio de ideas, y después comencé a verlo cuando venía a Londres, y más adelante lo vi más a menudo, y pude conocerlo bastante bien.

Esta es por supuesto una exposición incompleta típica de Bohm porque sabemos que se conectó estrechamente con Krishnamurti. Fue director de la Fundación Krishnamurti, y juntos grabaron diálogos en video.

Quiero considerar brevemente la contribución de Bohm a la física cuántica porque existe una fuerte conexión entre ésta y su filosofía holística. Ciertamente uno podría sugerir, en sentido histórico, que fue su física lo que lo llevó a su filosofía y a su concepto del Universo Indiviso. Sin embargo, también creo que su creencia inherente desde temprana edad, acerca de una profunda realidad subyacente de interconexión, fue al menos parcialmente responsable de su acercamiento a la física cuántica.

La física cuántica como la comprendemos hoy surgió en los desarrollos matemáticos de mediados a fines de la década de 1920. Los principales protagonistas fueron De Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Pauli y Bohr. (Bohm entra en la escena mucho más adelante; alrededor de 1950) La física cuántica nunca ha fallado en sus predicciones experimentales, éstas son esencialmente probabilidades de hechos individuales. Como ejemplo consideren un elemento radioactivo: No podemos decir cuándo el próximo decaimiento ocurrirá sino solamente expresar la probabilidad de que ocurrirá después de un intervalo de tiempo particular. Esto se puede expresar como un valor promedio de decaimiento, usualmente llamado vida media.

Se ha argumentado bastante so-

---

* *Astrofísico. Perteneciente a la Sección australiana de la Sociedad Teosófica*

bre la realidad de las partículas individuales entre eventos observados. Esto no tiene relación con resultados experimentales pero es de significación fundamental. Bohr argumentó bastante afirmando que no existe tal realidad subyacente. John Bell lo cita como expresando:

> No existe el mundo cuántico. Sólo existe una descripción cuántica abstracta. Es erróneo pensar que la tarea de la física es descubrir cómo es la Naturaleza. A la Física le interesa *lo que podemos decir* acerca de la Naturaleza.

La mayoría de los físicos todavía aceptan el punto de vista de Bohr, aunque probablemente sin darse cuenta de la rigidez de la negación de la realidad última. Según la física cuántica, una entidad básica tal como el electrón puede aparecer en un experimento como una partícula y en otro como una onda. ¿Qué es realmente? Para Bohr la pregunta no es importante y su opinión, conocida como la interpretación de Copenague, generalmente ha prevalecido. Matemáticamente la entidad, por ejemplo un electrón o un fotón, se lo describe cuando no es observado, como existiendo como una superposición de dos estados, partícula *y* onda, pero realmente no como ***siendo*** ambos. Adelantándonos un poco: Para Bohm ***realmente es*** una partícula en todo momento, pero es guiado por una onda piloto, una idea que fue originalmente sugerida por De Broglie pero invalidada por sus contemporáneos.

Mientras estaba en Princeton, Bohm escribió su libro sobre mecánica cuántica principalmente como un esfuerzo para comprenderla mejor, pero escrito desde el punto de vista tradicional de Bohr, se lo considera como una excelente exposición, y se ha convertido en un clásico. Alejándonos por un momento del tema, Bohm escribió más tarde un libro sobre *La Teoría Especial de la Relatividad* que algunos consideran como el más preciso tratado de ese tema, y yo ciertamente estoy de acuerdo.

Habiendo escrito su libro sobre Mecánica Cuántica, Bohm se sintió descontento, particularmente respecto al punto sobre la ausencia de una realidad subyacente. Tuvo una serie de debates con Einstein, quien estaba en ese momento en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Einstein siempre había estado insatisfecho con la mecánica cuántica y la consideraba como una teoría incompleta. Tampoco a él le gustaba la ausencia de una realidad microscópica en la propuesta de Bohr. Él y Bohm estaban de acuerdo en este punto.

Sin embargo, Einstein había sostenido otra objeción mayor por largo tiempo. Él señaló un fenómeno, llamado en ese momento -y hasta hace poco- 'no-localidad'. Esto tiene un significado preciso, pero en los últimos años, se ha usado a menudo un término más descriptivo: 'interconexión'. Dos partículas

fundamentales que interactúan en algún momento, quedan interconectadas para siempre de modo tal que si una determinada propiedad se mide en una de las partículas, tiene un efecto instantáneo en la otra, sin importar cuán alejadas puedan estar. Esto para Einstein era anatema, y lo llamó acción fantasmal a distancia, porque parecía violar su principio de relatividad, que afirma que nada puede viajar más rápido que la luz, y de ningún modo instantáneamente.

En este punto, Einstein y Bohm no se pusieron de acuerdo porque Bohm estaba llegando a la conclusión que la interconexión, no sólo era verdad, sino que era una característica muy importante. Por cierto, llegó a formar la base de su teoría de interconexión universal, o en otras palabras, 'el Universo Indiviso'.

En 1952 publicó ensayos, en un importante diario físico teórico, donde desarrollaba una modificación matemática a la ecuación fundamental de la física cuántica, la ecuación Schrödinger. Esto originó un término que llamó el potencial cuántico, que tenía en cuenta el efecto instantáneo sobre la partícula debido a su entorno (y así desempeñó el rol de la onda piloto de De Broglie). Explicó por qué la naturaleza del experimento determinaba si la propiedad observada sería de naturaleza corpuscular u ondulatoria.

En un trabajo posterior se refiere al potencial cuántico como 'potencial cuántico informativo', por el cual una partícula es influída por su entorno. Su influencia es inmediata y no disminuye necesariamente con la distancia, como lo hacen las influencias típicamente físicas. Este es un efecto mucho más sutil de lo que se permite en la teoría standard. Provee lo que Bohm considera como 'información activa' sobre el entorno.

Como ayuda para la comprensión del concepto de información activa, él usa una analogía aproximada de un barco en la neblina que usa un radar para eludir obstáculos. La señal que vuelve del radar da información sobre los alrededores del barco, para permitirle eludir obstáculos, pero el radar no conduce al barco. La señal es 'activa' siempre que la información que provee sobre el medio que rodea al barco, afecte el curso del mismo, pero son las máquinas del barco, las que realmente lo conducen.

Muchos físicos estaban, como Einstein, en desacuerdo con la interconexión y trataron de esconderla 'debajo de la alfrombra'. Probablemente hubieran aceptado cualquier teoría modificada que pudiera invalidarla. Sin embargo, el 1964 John Bell demostró un famoso teorema que demuestra que en la teoría cuántica no hay escape de la interconexión. Bell, por cierto, pensó que era trágico que la interpretación teórica de Bohm, que hacía énfasis en la interconexión, estuviera casi invariablemente ausente en la enseñanza de las universidades.

Luego, en 1975 llegó una prueba

experimental convincente de interconexión, realizada por un equipo liderado por Alain Aspect en París. Este experimento, al igual que muchos otros realizados desde entonces, fue en cierto modo propuesto por Bohm en 1952 como modificación de una propuesta similar hipotética de Einstein. En ese momento no se esperaba que realizar un experimento tal sería posible, y se lo llamó 'experimento pensado'.

Entretanto Bohm continuó el desarrollo de otras implicancias de la interconexión. Durante los primeros años de la década de 1970 publicó artículos en el periódico *Fundamentos de la Física*, que más tarde fueron incluidos en su libro *Totalidad y el Orden Implícito* (1980). En 1975, junto con su colega Basil Hiley, publicó otro artículo en *Fundamentos de la Física.* Aquí incluimos un extracto importante:

> Proponemos que nos preparemos a explorar una nueva noción de realidad física, en la que comenzamos desde una *totalidad integrada* de todo el universo... Hemos invertido la noción clásica común de que 'las partes elementales' independientes del mundo con la realidad fundamental y que los diferentes sistemas son formas particulares meramente fortuitas, y disposiciones de estas partes. Por el contrario decimos que la interconexión cuántica inseparable es la realidad fundamental, y que las partes de comportamiento relativamente independiente son meras formas particulares fortuitas dentro del todo. Los seres humanos individuales pueden considerarse como subsistemas en un sistema integrado social. Evidentemente la relación de cualquier par de seres humanos individuales depende esencialmente del estado del grupo social inmediato al que pertenecen. De modo similar, las interacciones de dos células cualesquiera en el cuerpo dependen del estado de todo el órgano del que forman parte, y finalmente del estado del organismo como un todo..... De este modo vemos que existe una amplia variedad de experiencia intuitiva directa accesible para nosotros como totalidad. Lo que muestra la teoría cuántica como se comprende por nuestra interpretación, es que esta forma es apropiada, no sólo biológica, social y psicológicamente, *sino también para comprender las leyes de física.* Y así, somos capaces de comprender todo el mundo en todos sus aspectos, por medio del único orden universal del pensamiento, eliminando una importante fuente de fragmentación entre la física y otros aspectos de la vida.

Estas afirmaciones que aparecie-

ron en un famoso y respetado periódico físico, son una declaración sorprendente de un holismo fundamental. Es una afirmación elocuente de un UNIVERSO INDIVISO aunque ese término no se usaba aún en esa etapa.

Bohm fue reconocido como extremadamente modesto y humilde. Sus escritos son extremadamente intelectuales y a menudo no convencionales, pero mientras que estaban expuestos con firmeza, no se los presenta de modo agresivo o combativo. Roberto Temple dice en el artículo basado en su entrevista con Bohm, mencionado precedentemente:

> La total carencia de ego en Bohm, o de cualquier aire de auto-importancia, ocultan totalmente la enormidad de su intelecto.

Renee Webber que lo entrevistó para su libro *Diálogos con Científicos y Sabios*, dice:

> No estaba preparada en modo alguno para la modestia y sencillez inusual, que pude apreciar en la gentil persona que conocí.

El prominente físico Max Jammer dice en su artículo, celebrando los 60 años de Bohm:

> Incluso quienes no comparten su punto de vista, admiran la originalidad e independencia de su pensamiento, así como la destacada honestidad y firmeza intelectual de su personalidad.

Holland y Vigier, dos de los pocos físicos que apreciaron el trabajo de Bohm, dijeron:

> Durante toda su carrera, Bohm estuvo profundamente interesado en el aspecto filosófico de la física y sintió que el actual énfasis casi exclusivo en cálculos formales, tendía a restringir artificialmente el alcance potencial del tema. Fue incuestionablemente uno de los físicos teóricos más grandes del siglo. Todos aquellos privilegiados que pudieron escucharlo en sus disertaciones de física, se enriquecieron con esa experiencia. Sin embargo, Bohm nunca recibió un reconocimiento total, por su forma de ser.

Bohm usa términos pocos comunes tales como 'orden explicado', 'orden inferido' y 'holomovimiento'. El orden explicado es nuestro mundo de existencia física familiar. El orden inferido es un nivel más profundo de realidad dentro del cual el orden explicado se incluye. El holomovimiento es difícil de explicar. En un sentido es el desarrollo del orden inferido en el explicado, y el envolvimiento del orden explicado en el inferido, pero el holomovimiento parece

también tener un significado más profundo.

Existe un nivel más profundo de envolvimiento llamado el orden superinferido, y tal vez haya niveles más elevados más allá. El rol del orden superinferido en relación con el orden inferido, es similar al rol de la consciencia en relación con la materia. Es cuestión del grado de envolvimiento. Estos términos son conceptualmente difíciles porque los conceptos son inusuales, pero Bohm evidentemente necesitó inventar términos debido a la carencia de palabras más familiares para explicar sus conceptos.

Bohm relaciona el orden inferido con el concepto de entorno cuántico, el cual, en la física cuántica, es propuesto como una energía colosal en el espacio vacío, que no es accesible o detectable físicamente, excepto por medio de veloces partículas virtuales del entorno que comienzan a manifestarse físicamente antes de regresar rápidamentee al medio del que proceden. Bohm expresa esto diciendo: 'La materia es como una pequeña onda en este océano de energía'. La energía del medio es misteriosa e inmensurable. Sin embargo, su presencia se puede reconocer en procesos donde una partícula así llamada virtual, del entorno cuántico puede, durante una aparición fugaz en el mundo real, interactuar con otra partícula real, para producir un resultado observable.

El enfoque de Bohm es tan válido en sus predicciones empíricas, como el científico tradicional, llamado de Copenhagen, o punto de vista de Bohr. También provee una explicación *realista* que normalmente no tiene; es decir que describe la realidad de la partícula en todo momento, no sólo cuando interactúa con un aparato de medición.

El enfoque de Bohm también explica por qué la naturaleza del experimento determina si observamos ondas o partículas. Neils Bohr, en su contestación a Einstein, había argumentado que uno tiene que tener en cuenta todo el experimento, no sólo la partícula en observación. Esto fue un paso importante hacia un acercamiento holístico pero sin embargo Bohr no consideró viable intentar contestar *cómo* ocurre esto. No consideró legítimo preguntar qué ocurre entre observaciones. Bohm pensó importante hacerlo así, no sólo en términos matemáticos sino también en lo que él se refirió como 'conceptos intuitivos e imaginativos'.

En un sentido más amplio, el enfoque de Bohm provee la base de una explicación respecto a cómo nuestro medio puede afectarnos sutilmente de formas no explicadas por los físicos tradicionales. La idea filosófica más importante, sin embargo, es que el fenómeno de 'interconexión cuántica' rápidamente conduce al concepto holístico de que el universo es un todo interconectado.

En 1992, Bohm murió de pronto de un ataque cardíaco, cuando él y Hiley estaban dándole los toques fina-

les al manuscrito de su valioso libro El Universo Indiviso. Hiley finalizó la publicación en 1993. Este es un libro sobre física cuántica con orientación matemática pero incluye algunas importantes partes sobre la interpretación filosófica de sus conceptos. No he podido encontrar ninguna referencia específica en el libro al término 'Universo Indiviso'. Sin embargo eso es lo que impulsa todo su trabajo, incluyendo este libro, su testamento final en conjunto. Sin lugar a dudas Hiley está llevando a cabo este trabajo pero la brillante percepción de Bohm lamentablemente se perderá. También en 1993, Peter Holland, un fiel seguidor de Bohm, publicó un libro dando un trato matemático completo a la interpretación de la mecánica cuántica de Bohm.

Creo, y ciertamente espero que con el tiempo, Bohm será reconocido como uno de los grandes físicos teóricos del siglo XX. Más aún, debería ser reconocido en todo respecto como uno de los más grandes buscadores de la Verdad, un digno sucesor de Newton en ese aspecto, cuya profunda investigación de la Verdad está comenzando a ser reconocida sólo recientemente.

Es oportuno que concluya con algunas breves citas de El Universo Indiviso, ya que es el último testamento de Bohm. La primera, muestra debida modestia y apertura a una más amplia investigación:

«Aunque el orden inferido es una teoría de la totalidad, no es en sentido alguno una 'teoría del todo'... No esperamos ningún espejo para dar un reflejo completo y perfecto de la realidad como un todo. (p.389)

No estamos aseverando una conclusión a ninguna idea de las que proponemos aquí. Todas las propuestas son puntos de partida para mayor exploración... Probablemente todo el esquema del orden inferido, eventualmente tendrá que ser contenido en alguna idea aún más abarcante. (p.390)»

Aquí doy algunas otras citas:

«El orden explicado que domina la experiencia del 'sentido común' ordinario, al igual que la física clásica, parece sostenerse a sí misma. Pero realmente esto es sólo una aproximación y no puede ser adecuadamente comprendida separada de la realidad primaria del orden inferido, es decir, el holomovimiento. Permanecen por un tiempo, y mientras duran, su existencia es sostenida en un proceso constante de desenvolvimiento y de re-envolvimiento, que da origen a sus formas estables e independientes, en el orden explícito...»

«Un tipo de descripción similar se aplicará aún más directa y obviamente a la consciencia, con su constante flujo de pensamientos evanescentes, sentimientos, deseos, instintos e impulsos. Todos ellos fluyen, entrando y saliendo en todos ellos, y en cierto sentido, envolviéndolos.»

«Todo en el orden explícito de la experiencia común surge del holomovimiento. Lo que persiste como una forma constante se sostiene como el desenvolvimiento de un modelo corriente y estable que constantemente se renueva por re-envolvimiento y se disuelve por desenvolvimiento. Cuando cesa la renovación, desaparece la forma. La noción de una entidad viviente permanente con una identidad dada, ya sea una partícula o cualquier otra cosa, es por lo tanto en el mejor de los casos una aproximación, manteniéndose sólo en casos adecuados y limitados.»

«Hemos propuesto un modelo de realidad, en el que decimos, junto con Wheeler, que el universo es esencialmente participativo en la naturaleza. (p.128)»

«No hay necesidad de considerar el observador como básicamente separado de lo que ve, ni de considerarlo como un epifenómeno del proceso objetivo. Ciertamente la noción de separatividad es una abstracción y una aproximación válida sólo para ciertos procesos limitados. Más ampliamente uno podría decir que, *por medio del ser humano, el universo está haciendo un espejo para observarse a sí mismo...*»

Ahora algunas citas que incluyen la consciencia:

«La vida está eternamente envuelta por la materia y por el ámbito subyacente del holomovimiento generalizado, como lo está la mente y la consciencia. Bajo condiciones adecuadas todas ellas se desenvuelven y desarrollan para manifestarse en grados cada vez más elevados de organización. (p.388)»

«Varios físicos han sugerido que la mecánica cuántica y la consciencia están estrechamente relacionadas y que la comprensión del formalismo cuántico requiere que finalmente consideremos la consciencia en un rol u otro (por ej., Wigner...). En todo este libro fue nuestra posición que la teoría cuántica misma se puede comprender sin considerar la consciencia, y que mientras se refie-

ra a la investigación en física.... este es probablemente el mejor enfoque. Sin embargo la intuición de que la consciencia y la teoría cuántica están en cierto sentido relacionadas, parece ser buena...» «Nuestra propuesta al respecto es que la relación básica entre la teoríca cuántica y de la consciencia, es que tienen el orden inferido en común... La característica esencial del orden inferido es que todo el universo está de algún modo incluido en todo, y que cada cosa está incluida en el todo... (p.381)»

«Es conveniente introducir la noción de que la consciencia se muestra o manifiesta en dos aspectos, que pueden llamarse físico y mental... Estos son sin embargo inseparables, por ejemplo en el sentido que la información contenida en el pensamiento, que nosotros creemos que está en el lado mental, está a su vez relacionada con la actividad neurológica, química y física. (p.384)» ❑

The Theosophist, Febrero 2001

¿Cuáles son los verdaderos conceptos teosóficos fundamentales? Uno escucha mucho hablar de teosofía básica. Según me parece los verdaderos conceptos básicos son los postulados fundamentales de La Doctrina Secreta; y no la reencarnación, karma o cadenas y razas. Sin minimizarlos, son sin duda conceptos derivados y menos básicos.

Otro riesgo latente es el de proclamar cada nueva idea científica como sosteniendo este o aquel concepto teosófico. Muchos de esos reclamos son nebulosos y totalmente equivocados. Esto sólo sirve para aumentar el abismo entre nosotros y los científicos.

Hugh Murdoch
(Ver Revista nro 13)

J. KRISHNAMURTI, TEOSOFÍA Y SOCIEDAD TEOSÓFICA*

1. *Muchas personas dicen que cuando Krishnamurti se fue de la Sociedad Teosófica, traicionó tanto a ésta como a los Maestros que lo habían instruido. ¿Qué piensa usted al respecto?*

No muchas personas dicen esto, sino algunas. Pienso que es una idea equivocada. No hubo tal cosa como una traición de Krishnamurti hacia la ST o los Maestros que lo instruyeron. En ese entonces, en la ST había un grupo de personas que decían tener contacto con los Maestros, y que asumían autoridad por ellos mismos. Creían que estaban en posición de declarar: 'Tú has sido puesto en probación', 'tal se ha convertido en discípulo del Maestro', o 'ahora tú eres un iniciado'. Pero podía verse, por la conducta de estas personas, que ellos no poseían las cualidades que son descriptas en *Los Maestros y el Sendero* y otros libros, sobre lo que un verdadero discípulo de un Maestro o un Iniciado debería ser. Entonces esto se convirtió en algo así como un melodrama, una farsa, y a Krishnamurti le disgustaba mucho todo esto.

La Dra. Besant era anciana, y Krishnamurti mismo dijo que por muchos años ella había trabajado demasiado; constantemente trabajando para la Sociedad Teosófica, por la libertad política de India, y por tantas otras causas, tales como la elevación de la mujer, el movimiento de antivivisección para proteger a los animales, y el scoutismo. El número de causas por las que ella abogó fue sorprendente; nadie más podría haberlo hecho. Krishnaji dijo que cuando su cuerpo envejeció, ella dejó de tener el mismo poder intelectual que había tenido hasta entonces. De manera que, cuando este grupo de personas a su alrededor decían todo ese tipo de cosas, ella ni interfirió, ni le puso un fin a esto. Mi padre, quien fue secretario de Annie Besant por un tiempo, y que la conoció bien en los últimos años, dijo que ella era de una naturaleza muy confiada. Confiaba en todas las personas que trabajaban con ella; esa puede haber sido una razón por la cual ella no se opuso a estas opiniones. Aunque Krishnamurti sentía que la Sociedad estaba yendo en la dirección equivocada, no era capaz de detener esta tendencia, y por lo tanto, dejó la Sociedad. Creo que Annie Besant no estaba tan disgustada como realmente preocupada por cómo cuidaría de sí mismo, ya que él no había sido

preparado para cuidar de sí mismo en la agitación del mundo. Entonces ella aconsejó a algunos miembros de la ST que lo cuidaran y trabajaran para él.

Creo que la idea de que él traicionó a los Maestros es ridícula. Mi opinión personal es que él estuvo en constante contacto con los Maestros. Él sabía lo que los Maestros eran, mucho más que la mayoría de las personas que hablaban sobre Ellos y proclamaban ser sus agentes. Según Krishnaji, el error que se cometió en la ST en ese momento fue que lo sagrado y santo estaba siendo reducido a un nivel personal y material. Swami T. Subba Row se opuso incluso a HPB por hablar acerca de los Maestros tanto como lo hizo, por el peligro de degradar el concepto de lo que Ellos son. Se dice que el hombre hace a Dios a su propia imagen; en forma similar, las personas le atribuyen a los Maestros lo que les es familiar a ellos mismos, pero esto tiene muy poco que ver con lo que Ellos realmente son: personas muy santas, puras y sabias. Madame Blavatsky también dejó en claro que aquellos que quieran contactar a los Maestros deben elevarse a su nivel, siendo imposible traerlos al nivel mundano. Pero esa degradación era la que estaba sucediendo. Krishnaji rechazó las ideas acerca de los Maestros, pero no la existencia de los liberados.

Según lo relatado por Pupul Jayakar sobre la vida de Krishnamurti, cuando el 'proceso' estaba llevándose a cabo, él a veces decía: 'Ellos están aquí'. ¿Quiénes son 'Ellos'? 'Ellos' estaban haciéndole algo a su cerebro, y así sucesivamente. Está incluso reportado que justo antes de morir, él mencionó: 'Estoy listo para irme. Ellos me están esperando'. Otro aspecto de la cuestión fue que en la ST se habló demasiado acerca de dónde vivían los Maestros, que color de cabello tenía cada uno, y ese tipo de cosas. Estos detalles, aunque fueran precisos, tienen que ver sólo con la apariencia externa; el Maestro es en verdad un estado de conciencia. Él puede usar cierto cuerpo en un momento, y uno diferente en otro. Pensar en la apariencia y el cuerpo físico del Maestro es un completo error. HPB escribió que la gente que dice que quiere contactar al Maestro no sabe de qué está hablando, ya que el cuerpo es sólo una máscara, y no la realidad. Esto es cierto incluso en nuestro caso; el cuerpo es una máscara, ocultando una realidad diferente.

En el caso de los Mahatmas, la realidad es un cierto nivel y cualidad de conciencia. Quizás a Krishnaji no le gustaba reducir a los Maestros a estos detalles, ni pensar sobre ellos como si fueran, en cierto modo, como nosotros.

---

* *La actual Presidenta de la Sociedad Teosófica, Sra. Radha Burnier, responde preguntas a jóvenes miembros, en el Centro Teosófico de San Rafael.*
(Mendoza - Abril 2004)

2. *¿Se mantuvo Krishnamurti en contacto con la ST de alguna manera?*

Después que él dejó la ST, hubo quienes sintieron que Krishnaji estaba provocando un disturbio, pero hubo también personas en la ST, que sintieron que él estaba diciendo algo valioso y profundo. Es debido a ellos que se creó un ambiente para que mucho después Krishnaji pudiera volver a tener contacto con la ST.

Él mismo me dijo que el Sr. Jinarâjadâsa (a quien él llamaba Râjâ) fue siempre muy bueno con él. Ellos no tenían las mismas ideas; la teosofía tradicional del Hermano Râjâ y la nueva presentación de Krishnaji no coincidían en muchas cosas. Pero él me dijo que Râjâ fue siempre tan afectuoso, que le daría libros y otras cosas para él, le enviaría su auto o le daría dinero. En esos días, Krishnaji no era tan conocido. Cuando mi padre asumió la presidencia, hábilmente trajo un cambio dentro de la Sociedad en favor de la comprensión de lo que Krishnamurti estaba diciendo.

3. *¿Negó Krishnamurti a los Mahatmas? ¿Negó el sendero del discipulado?*

Él usó un vocabulario que no es el tradicional. No usó palabras como 'el sendero', de hecho dijo que 'la verdad es una tierra sin caminos' y muchas personas están aún desconcertadas por esto. Pero desde el punto de vista Teosófico, cada mónada es única y, al entrar en el plano material, sigue su propio y singular sendero.

El desarrollo que tiene lugar en cada individuo es distinto a cualquier otro; toda la naturaleza es así. Algunos años atrás se decía que la huella digital de cada uno de los millones de seres humanos es diferente e identificable. Ahora se dice que se puede identificar una persona por sus dientes, cuerdas vocales, cabello, etc. Esa clase de singularidad existe incluso en el nivel físico. Por lo tanto, cada persona tiene que proceder de acuerdo a su propio entendimiento de la verdad. Nadie puede decirle 'Este es el sendero que debes recorrer'.

Krishnaji no habló ni del Sendero ni del discipulado porque se supone que un discípulo debe obedecer; y la obediencia, particularmente si es ciega, es una barrera para el desenvolvimiento de la verdadera inteligencia e intuición, para lo cual él utilizó la palabra 'percepción'. Las personas adquieren ideas fijas sobre el significado de las palabras, y quizás él usó diferentes palabras para alentar a los oyentes a examinar de nuevo el significado de éstas.

4. *Algunos miembros de la ST dicen que el trabajo de Krishnamurti no está relacionado con el ocultismo, palabra que fue utilizada por HPB y los Mahatmas.*

Lo que está oculto es lo que está escondido. Hay innumerables cosas ocultas a nuestros ojos, oídos y otros sentidos que tienen un rango limitado de percepción. Unos pocos siglos atrás, si ustedes hubieran girado la perilla de un instrumento para escuchar música que viene desde una distancia de dos mil millas, la gente lo hubiera llamado magia, pero ahora es ciencia. Cuando uno comprende la Naturaleza y sus leyes, más y más de lo oculto cesa de serlo. Pero lo así llamado oculto puede ser también lo que las personas no saben por sí mismas, pero piensan que saben. Ellos pueden diseminar información incorrecta o falsedades sólo para beneficiarse. Por lo tanto, en la ST no fomentamos demasiado interés en las así llamadas cosas ocultas. Alice Baily escribe sobre los Rayos, ¿cuántas personas saben lo que ellos son o si lo que ella dice es correcto? Es mejor mantener una mente abierta sobre estas cuestiones. Lo mismo se aplica a Leadbeater, o Madame Blavatsky. No necesitamos ni rechazar ni aceptar lo que se dice, pero mantener una mente abierta. Mantener nuestro juicio en suspenso es muy importante.

Debemos recordar el ejemplo que Buddha dio sobre la flecha envenenada hiriendo el cuerpo de una persona. ¿Debería él estar discutiendo en qué dirección vino la flecha, quién fue el carpintero que la hizo y a qué velocidad voló? Eso sería absurdo. Él tiene primero que remover la flecha y curar la herida. Por ende, el Budha no habló sobre cosas abstrusas u ocultas. El enfoque de Krishnamurti fue similar. Él decía: 'Su casa se está quemando', queriendo decir que el mundo mismo está en gran peligro. ¿No debe la atención dirigirse a eso en vez de hablar de lo oculto? Él no permitía que la gente se distrajera, pero él fue una persona iluminada que supo muchas cosas que nosotros no sabemos sobre las profundidades y misterios de la vida.

5. *¿Cuál cree usted era el sentimiento de Krishnamurti hacia la ST?*

Pienso que su sentimiento era amistoso, lo que no significa que él estuviera de acuerdo con lo que los miembros de la ST en general decían o pensaban, porque, como ustedes saben, aún entre miembros, existen toda clase de ideas, ya que la ST promueve la libertad de pensamiento. Algunas personas sostienen que Teosofía es sólo lo que Blavatsky escribió y nada más. Esto no es diferente de la idea musulmana de que Mahoma fue el último y único profeta: 'Después de Mahoma no hubo nada más'. Todo lo que no sea Blavatsky no es Teosofía, o debería ser llamado seudo-Teosofía. Pero otros sostienen que la sabiduría que es Teosofía puede venir de muchas fuentes, en diferentes edades. Aún las personas que no son iluminadas pueden decir algo sabio. Por lo tanto, la única actitud razonable es la que HPB describió como 'una mente

abierta, un corazón puro'. Esto necesita ser fomentado.

Krishnaji habló de la mente incondicionada. La ST trabaja por la fraternidad universal –sin distinción de raza, religión y todo lo que divide a las personas, cualquier forma de condicionamiento –la mente universal, la mente incondicionada. Pienso –no puedo por supuesto hablar por Krisnaji– que él apreciaba algunos acercamientos fundamentales de la Sociedad Teosófica. En una ocasión, él me dijo con una sonrisa: 'Tu sabes, yo quiero a la ST'.

6. ***En su opinión, ¿fue la fundación de la ST y el trabajo de Krishnamurti parte del mismo plan de los Mahatmas, o fueron estas dos cosas diferentes?***

Cuando C. W. Leadbeater vio a Krishnaji por primera vez, había varias personas en la playa de Adyar. Krishnaji estaba con su hermano menor, y –probablemente debido a una malnutrición– se veía torpe, embotado. Algunas personas hasta pensaban que era subnormal en inteligencia. Su hermano menor era más inteligente y tenía mejores notas en la escuela, lo que Krishnaji no podía. Él puede haber sido demasiado sensitivo para soportar lo que comúnmente llamamos impactos de la vida. Pero cuando Leadbeater lo vio, sin dudar dijo: 'Esta es un alma altamente evolucionada, incontaminada de egoísmo, y en muchas encarnaciones él ha estado en contacto con los Maestros.' Después que Leadbeater escribió a Annie Besant diciendo que los dos muchachos huérfanos de madre, no estaban cuidados apropiadamente, ella hizo arreglos para que fueran puestos a cuidado. Ella y Leadbeater sintieron que él sería el vehículo del Instructor del Mundo. Aún anteriormente, Annie Besant había estado dando conferencias sobre la venida del Instructor del Mundo. Antes que Krishnaji fuera descubierto, otro muchacho había sido identificado como el vehículo, por lo que algunos dijeron que Leadbeater no sabía realmente, lo cual puede no ser cierto; él puede haberse dado cuenta simplemente de que había cometido un error. Pero cuando vio a Krishnaji, él estuvo absolutamente seguro y así también Annie Besant, y ambos hicieron *todo* lo que pensaban era lo más adecuado para Krishnaji. Una idea común que mucha gente tiene, y que es también errónea, es que Krishnaji era el Instructor del Mundo. Ellos no dijeron eso. El sería el *vehículo* del Instructor del Mundo, y en algún punto su conciencia se fundiría con la del Instructor del Mundo. El 12 de enero de 1910, Annie Besant le escribió a Leadbeater: 'Está definitivamente arreglado que el Señor Maitreya tome el cuerpo del querido muchacho. Parece ser una muy pesada responsabilidad custodiar y ayudar en esto, de manera de adecuarlo para Él, como Él dijo, y me siento bastante abrumada. . . .' (Mary Lutyens, *Los Años del Despertar* Cap. I).

En 1926, Krishnaji le escribió a Leadbeater: 'Conozco mi destino y mi trabajo. Sé con certeza que estoy fundiéndome en la conciencia del Instructor Uno, y que él me llenará completamente.'

En una ocasión, la Sra. Jayakar le preguntó a Krishnaji: 'Si los teósofos no lo hubieran descubierto, ¿que hubiera sucedido?' El respondió: 'Hubiera muerto'. Ella replicó: 'No, no hubiera muerto. Usted hubiera sido como Ramana Maharshi, y las personas hubieran venido a Usted.' Krishnaji dijo: 'No'; sonaba como si hubiera habido un plan y un propósito por el cual su padre lo había traído a Adyar. Si Krishnaji se hubiera quedado en el círculo de una familia brahmánica ortodoxa, puede que no hubiera sido capaz de sentirse cómodo en el mundo, ni hubiera tenido, fuera de la ST, los contactos internacionales necesarios. Estoy inclinada a pensar que el curso de su vida era parte del Plan. Se dice que no todos los detalles del Plan están fijos por adelantado, pero el Plan general fue cumplido.

Krishnaji sentía gran admiración y amor por la Dra. Annie Besant. Ella lo cuidó y habló de él como de alguien que sería un gran instructor, aún cuando la gente se reía de ella o la reprendía. Algunos de sus amigos en India le dijeron: Si quieres patrocinar a alguien, hay mejores muchachos que Krishnamurti. Ellos estaban enojados con ella, pero ella no cambió. Krishnaji mismo contó que en un importante banquete en Inglaterra, donde estaban presentes políticos liberales como Lord Lansbury, que apoyó la libertad de India, Bernard Shaw se burló de Annie Besant, quien había llevado a Krishnaji con ella. Shaw, que siempre hacía bromas de todo, dijo: 'Annie, ¿es este tu pequeño Mesías?', y todos se rieron. Pero ella no se acobardó. A ella no le importaba la actitud que tuvieran los demás, porque estaba muy segura de que un gran mensaje sería dado al mundo a través de Krishnaji. Él mencionó este particular incidente y dijo que ella lo apoyó inquebrantablemente hasta el final. ❑

The Theosophist, Agosto 2005

Hay dos maneras de difundir la luz: Ser la vela que la emite o el espejo que la refleja.

Lin Yutan

EN LOS PROPIOS ZAPATOS

Emilse Barrera
(Rama San Miguel, Rosario)

En general las personas tenemos la tendencia a pensar que podríamos manejar mucho mejor los problemas que tiene nuestro vecino que lo que él mismo lo hace, e inclusive pensamos que si nosotros estuviésemos en su lugar definitivamente solucionaríamos el problema porque actuaríamos de tal o cual modo o porque aplicaríamos tal técnica que conocemos y creemos que sería absolutamente efectiva. También solemos pensar que nosotros de ningún modo llegaríamos a su situación porque no transitaríamos de ninguna manera lo que creemos fueran las causas de su situación actual.

Si bien podría pensarse que en algún punto esto es cierto, lo más probable es que creer tal cosa, o pensar de ese modo sólo es una evasión a nuestros propios problemas. Pensamos que podemos solucionar lo del otro cuando en general hay en nuestras vidas bastantes conflictos y cuestiones sin solucionar, cuando no, nuestra propia vida puede hasta ser un caos aparentemente ordenado. Quien asevere que no tiene problemas o conflictos en su propia vida puede que esté pasando cierto momento de recreo, que a veces nos dan de arriba, y no dura para siempre, o puede que no esté siendo muy sincero consigo mismo.

Clara Cood en su libro «Cartas a los aspirantes» habla sobre la crítica y dice lo siguiente:

> «Muchos de nosotros poseemos algo de tendencia a la crítica; algunos mucho. La tendencia del mundo es sin duda en esa dirección, así no debe sorprendernos que nos afecte también a nosotros. En el mundo se critica mucho por dos razones. Una es que el hombre está aún desenvolviendo la mente concreta, la facultad que florece al percibir las diferencias. La mente inferior gusta comparar, poner una cosa junto a la otra en comparación. Y al hacer esto, la segunda razón se nos aparece clara, quiere comparar en detrimento de otros y en beneficio de sí mismo. Esto se debe a que la humanidad no está aún muy evolucionada espiritualmente; el hombre adquiere un cierto sentido de seguridad y de placer al sentir que en alguna medida el es superior.»

Traigo este párrafo porque me parece que en los casos en que creemos que lo podemos hacer mejor lo que subyace es la crítica y fundamentalmente «sentir que en alguna medida somos superiores».

En otro orden esta cuestión me acerca a otra tendencia nuestra, la de querer que otro haga «del modo que» ó «lo que» nosotros consideramos correcto. Esto es más visible en las relaciones más cercanas, que son en general las de familia. Pero existe la tendencia a querer dominar. Lo paradójico de todo esto es que cuanto mayor es esta tendencia en un individuo, mayor es su tendencia a necesitar de alguien que haga lo mismo con él.

Esto está maravillosamente expuesto en el libro de Erich From «El miedo a la libertad». Si bien el autor analiza mayormente esta actitud en lo social, define claramente este tipo de conducta.

No confiamos en que el otro está haciendo las cosas del mejor modo posible para él; creemos que el otro necesita ser guiado, clarificado, etc., etc. Esta actitud en mayor o menor grado está en casi todos nosotros. Si me permiten volver a lo paradójico, **cuanto más confiamos en nosotros mismos, y más independientes y autónomos somos, menor es nuestra necesidad de manejar la vida de los demás.** Cuanto más es nuestra necesidad de manejar a los demás; seguramente más es nuestra tendencia a convertirnos en el objeto de manejo de alguien más.

Personalmente me gusta cómo Dyer nos enseña a evitar ser manipulado por los demás en «Evite ser utilizado», y cómo enseña a cambiar nuestras actitudes en las diversas situaciones.

Finalmente, he observado cómo la gente que posee mayor desenvolvimiento espiritual es la que puede abrazar a las más diversas personas, de diferentes condiciones, sin discriminarlas y sin criticarlas. Lo más llamativo de esto, es que eso no es forzado en ellos porque si no, no tendría ningún valor.

Muchas veces el haber pasado por muchas experiencias penosas puede brindar esa perspectiva. El alma se ha engrandecido con el sentido de compasión a los demás y no se ha cerrado con el sabor amargo de las frustraciones y el sufrimiento. Tal vez, muchas de estas sabias personas hayan comprendido a través de las experiencias de la vida lo que dice «Luz en el Sendero»:

> «No imagines que puedes separarte del hombre malvado o del insensato. Ellos son tú mismo, aunque en grado menor que tu amigo o Maestro. Pero si dejas arraigar en ti la idea de separación de cualquier cosa o persona mala, al obrar así, creas Karma que te ligará a aquella cosa o persona, hasta que tu alma reconozca que no puede estar aislada. Recuerda que el pecado y el oprobio del mundo son tu pecado

y tu oprobio, porque tú formas parte del mismo: tu Karma está entretejido de un modo intrincado con el gran Karma. Y antes de que hayas logrado el conocimiento es preciso que hayas pasado por todos los lugares así inmundos como puros. Por lo tanto, ten presente que el vestido manchado, cuyo contacto te repugna, puede haber sido el tuyo ayer, o quizá lo será mañana. Y si horrorizado apartas los ojos de él una vez echado sobre tus hombros, más a ti se adherirá. El hombre que se cree justo se prepara un lecho de cieno. Abstente, no para permanecer limpio, sino porque el abstenerse es un deber.»❑

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad es el comienzo de la sabiduría, el primer paso hacia la pérdida del sentido de separatividad. HPB afirma en su «Enseñanzas del Grupo Interno»:

«El sentido de responsabilidad lo inspira la presencia de la Luz del Ego Superior. Como el Ego en su ciclo de renacimientos se vuelve cada vez más individualizado, aprende más y más por medio del sufrimiento, para ser conciente de su propia responsabilidad, por medio de la cual finalmente obtiene Auto-conciencia, la conciencia de todos los Egos de todo el universo.»

(Th Th, enero 2002, p.153)

DEBER CONOCIMIENTO

Leandro Cesano
(Rama San Lorenzo)

A veces pasa que sobre algunos aspectos de la enseñanza teosófica nos quedan oscuras ciertas ideas, es entonces donde ya empezamos a enfocar la idea puntualmente, porque queremos trascender ese punto flaco, y sin perderla de vista tratamos de que todo lo que estudiamos, reflexionamos y vivimos sea útil para despejarnos la confusión. Generalmente si todas nuestras fuerzas se apuntan a cumplir con ese objetivo notamos que de a poco y desde varios puntos de vista la bruma comienza a disiparse, pero a veces pasa también que, como los elementos o herramientas que tenemos son limitados, (nosotros mismos, la literatura que elegimos, etc.), tienen también ciertas limitaciones las ideas a las que llegamos. Esto no tiene que desilusionarnos ni detenernos en nuestra búsqueda, ya que todos nosotros, en menor o en mayor escala estamos limitados y siempre vamos a tener por delante obstáculos y también nuevas (aunque ya más sutiles) limitaciones.

Hay una frase en el librito «A los pies del Maestro» que dice: ....*Todo conocimiento es útil, y algún día tendrás todo el conocimiento, pero mientras poseas sólo una parte, cuida que sea la parte más útil.* Creo que esta frase puede dar lugar a largas charlas, pero vamos a ver si podemos darle utilidad para la cuestión que venimos desarrollando.

Vamos a poner un ejemplo: Supongamos que queremos aprender a tocar el violín, primero nos compramos un violín, segundo buscamos algún profesor de novatos para aprender las primeras lecciones, y al principio desafinamos más de lo que afinamos, hasta que llega un día en el que, si supimos aplicar las lecciones del profesor, comenzamos a hacer sonar nuestras primeras melodías bastante mejor, ya nuestro profesor para novatos va siendo mas bien un compañero alumno que un profesor, y va siendo hora de seguir perfeccionándonos, por eso salimos a buscar un profesor de profesores para pulir nuestros defectos, que si bien siguen siendo muchos, ya son, podríamos decir, más bien sutiles al oído no adiestrado. Y es así que un día completamos esta nueva etapa y ya no necesitamos más a nadie que nos enseñe porque nos transformamos en nuestros propios profesores.

De igual modo, por suerte, los teósofos contamos con diferentes tipos de «profesores» y sólo depende de nosotros encontrarlos, todo esto no quiere significar que haya buenos y malos autores teosóficos, o mala o buena literatura, sino que a medida que vamos comprendiendo, los «profesores» del principio se transforman en «compañeros de mejores profesores».

Con esta introducción podríamos pasar a la segunda parte de este artículo que tiene que ver con el deber del teósofo. Poder servir de por sí no es nada fácil porque requiere olvido de sí mismo, ayudar con total desinterés; parece ser que en este caso, de igual forma que en el tema anterior, habría distintos niveles de servicio. No es nuevo que, dentro de la posibilidad de vivir por y para los demás, hay distintas formas de colaborar. No es que haya mejores o peores formas, sino que son distintas formas. Cada ser en la Naturaleza cumple su función y de alguna manera colabora con el resto y si ese ser no pudiese cumplir con su función seguramente ningún otro lo reemplazaría y de esta forma quedaría un aspecto del servicio sin cumplirse. Cuando estudiamos la constitución del hombre también vemos como cada uno de sus componentes colaboran mutuamente, y sin alguno de estos principios y aspectos quedaría incompleta la constitución y la colaboración.

Llega una etapa en la vida del ser humano que se le hace difícil vivir sin servir porque evidentemente el cambio que está experimentando lo lleva a cambiar su actitud con la Vida toda, es aquí donde surgen interrogantes tales como: Habiendo tantas formas de ayudar, ¿cúal es nuestro deber como Teósofos? Y encontramos en algunos extractos de las cartas de los Mahatmas las siguientes afirmaciones:

«Te rodean conocidos, amigos y asociados dentro y fuera de la Sociedad Teosófica, muéstrales la Luz, guíalos hacia el Sendero, enséñales,.....» K.H.

«Tenemos que librarnos de nuestro propio ego, el ilusorio ser aparente, para reconocer nuestro verdadero ser en una trascendental vida divina. Pero si queremos no ser egoístas, hemos de luchar por hacer que los demás vean esa verdad, ...» Maha Chohan.

«La mira del filántropo debe ser la iluminación espiritual de sus prójimos, y quien quiera que trabaje con desinterés en ese propósito, se pone necesariamente en comunicación magnética con nuestros discípulos y con nosotros mismos.»..... K.H.

«El deber del Teósofo es como el del agricultor: volcar sus surcos y sembrar sus granos lo

mejor que pueda. La lucha es con la naturaleza y ella es esclava de la ley.» K.H.

«Has percibido hasta ahora apenas la luz de un nuevo día, puedes si tratas, ver con la ayuda de K.H. el sol del pleno medio día cuando llega a su meridiano. Pero tienes que trabajar para ello, trabajar por derramar luz sobre otras mentes por medio de la tuya.» M.

«Hubo un tiempo, en que de mar a mar, desde las cumbres y desiertos del norte, hasta los bosques y planicies de Ceilán, sólo había una fé, un clamor: Salvar a la humanidad de las miserias de la ignorancia, en el nombre de Aquel que fue el primero que enseñó la solidaridad de todos los hombres. ¿Cómo es ahora? ¿Dónde está la grandeza de nuestro pueblo y de la Verdad única?» M.

«Estás lista a hacer tu parte en la gran obra de la filantropía? Te has ofrecido para la Cruz Roja; pero, Hermana, hay enfermedades y heridas del Alma que no puede curar el arte de ningún cirujano. ¿Nos ayudarás a enseñarle a la humanidad, que los enfermos del alma deben curarse ellos mismos?» M.

Cuando el Mahatma M. nos dice que hay que *trabajar por derramar luz sobre otras mentes por medio de la nuestra* uno encuentra que la responsabilidad de nosotros los teósofos realmente es grande, porque tendríamos que transformarnos en canal de ese Conocimiento, quizás esta afirmación tenga que ver con el segundo Objetivo de la Sociedad Teosófica que por un lado nos dice Fomentar y por el otro nos invita a prepararnos para ello.

Sigamos buscando entre todos nuestro deber como teósofos, y así posiblemente al encontrarlo podamos tener el Honor de ser más útiles a la Causa que la Sociedad Teosófica persigue. ❑

Las condiciones de adelanto están *dentro* y no fuera, y por fortuna son independientes de las circunstancias y condiciones de la vida terrena.

H.P.B.

(de: Ocultismo Práctico)

COMO NOS AYUDA LA CIENCIA OCULTA PARA DIAGRAMAR NUESTRO PORVENIR Y CUÁLES SERÍAN NUESTROS PRIMEROS PASOS

Enrique Miehler
(Rama Ishvara - Bs.As.)

Se dice que si un verdadero teósofo ingresa a un lugar, éste y las personas que en él están deben, por fuerza, sentir un cambio positivo en ellos o esa persona, entonces, no es un verdadero teósofo; de la misma forma, si un ser toma contacto con la Teosofía, debe operar en él un cambio positivo también en su vida o lo que está estudiando no es Teosofía, no obstante decía ya en su tiempo un sabio oriental, « **Cuando una mente brillante se topa con la verdad está pronta a ponerla en práctica en su vida, cuando la verdad se topa con una mente simple y común, ésta, por momentos, la practica y por momentos la olvida, mas, cuando se topa con una rudimentaria y vulgar mente, ésta se ríe a carcajadas de ella, si esto no ocurriera, la verdad no sería la verdad**», esto nos dice de que la verdad siempre está frente a nosotros, pero no todos estamos capacitados para apreciarla, no tenemos la misma maduración para ver y practicar las ciencias ocultas, más aquí, hay un llamado a la reflexión, pues, ¿es la ciencia oculta per se lo más importante para nuestro desarrollo? ¿o es más importante **lo que hacemos** con ella?, pues bien sabido es que nuestros Hermanos del oscuro sendero son muy versados en las artes ocultas tanto como nuestros Maestros, al menos en lo que respecta al tramo de evolución mas material donde ellos se desenvuelven, y sin embargo los primeros son la antítesis de los segundos, ¿qué es pues, lo que difiere tan radicalmente entre ellos? Qué otra cosa sino la intención con que usan sus conocimientos, unos, buscan la desunión, la antifraternidad, el caos, y los otros, la unión, la fraternidad, el orden, el Amor.

Por eso, hermanos, es que nuestros instructores nos impelen al estudio, al adoctrinamiento pero acompañado si o si de un desarrollo constante de los afectos, de la amistad por sobre todas las cosas, pues si no hay amistad,

comprensión, tolerancia y respeto mutuos entre hermanos, no estaremos dando ni un solo paso en el sendero que lleva a la Verdad más suprema, por más conocimiento ocultista que poseamos. Para ver y ser la Verdad, debemos despersonalizarnos lo más que podamos, mientras tengamos algo de «yo» pequeño no hay realización completa, por eso el Buda nos dijo: **«Estad alertas, siempre alertas»**, pero de quién más debemos estar alertas es de nosotros mismos, nuestro pequeño «yo» es lo único de gigante que tenemos, él tiene una legión de soldados prestos a atacarnos en cuanto lo enfrentemos para destruirlo, pero hay una máxima oculta que dice que todo lo construido guarda dentro suyo la semilla de su destrucción, y ese ejército lo fuimos construyendo nosotros mismos, vida tras vida y ahora se nos rebela y amotina pues quiere seguir existiendo, mas no lo debemos permitir, a mayor vida de él más Karma y prisión material para nuestro EGO .

Debemos cuidar nuestros pensamientos, pues lo que primero es en el campo mental luego lo es en el astral y el físico y nuestros pensamientos, mientras sean así, pensamientos, serán concretos, pues de Buddhi-Manas solo viene la ideación no el pensamiento como lo conocemos, por lo tanto, éstos, estarán condicionados por nuestros Skandas y nunca podremos ver la Verdad por completo y nunca saldremos de los pares de opuestos que es lo que nos separa de nuestro ser interno donde solo hay unión; ya lo dijo Ramón de Campo amor en su cuarteta: « Que todo es en la vida según el cristal con que se mira».

Creo que la corriente del estudio y la de los afectos deben desarrollarse juntas, de lo contrario seremos ilustres eruditos, solos en el templo por nosotros creado, tan vacío como nuestra vanidad, tan frío como nuestro corazón, tan frágil como una vida humana, pero tan perdurable como el Karma, no debemos permitir que nuestra personalidad nos engañe con la astucia de las edades, no debemos perder el faro de donde sale la luz de nuestros Guías, nuestros Hermanos Mayores, luchemos por no vernos separados de los demás, hagamos honor a las ciencias ocultas siendo ocultistas, haciendo el bien por el bien mismo, atentos a las necesidades de los demás, olvidándonos de nosotros mismos ante tamaña tarea que hay por realizar en el mundo, no permitamos que aquellos Santos Seres que habiendo alcanzado su liberación con un enorme y descomunal sacrificio se arrepientan de haberse quedado para ayudarnos, demorando su Santo y bien ganado lugar en el sendero que lleva inevitablemente a la posición más alta que la humana raza pueda alcanzar en este ciclo.

Creo que en esto es que nos puede ayudar la ciencia oculta como diagramadora de nuestro porvenir, siendo, los arriba mencionados, los primeros pasos a seguir, teniendo como premisa que estudio y amistad nos conducen a la Sabiduría y al Amor. ❑

NOTICIAS NACIONALES

✎ Consejo Nacional para el año 2006.

El Consejo Nacional para el año 2006 quedó conformado de la siguiente manera:

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

✎ ENCUENTROS DE VERANO 2006

Actividades del Centro Teosófico en San Rafael.

Del 21 al 27 de enero se realizó «Vivencias VIII», el octavo encuentro coordinado por MST de Chile y Argentina. Continuando con el estudio de los Upanishad, y con el título «Un acercamiento al Taittiriya Upanishad» se desarrolló el temario de estudio que reunió un total de 30 participantes. En este encuentro, como en los anteriores, se compartieron las tareas de cocina y de limpieza, las que se convirtieron en un espacio más para el acercamiento de los participantes, creándose un clima de confraternidad.

El día sábado 28 de enero se realizó la 101ª Asamblea General Ordinaria.

Del 29 de enero al 4 de febrero tuvo lugar la 43° Escuela de Verano, cuyo tema central de estudio fue «La Tradición Esotérica en el Egipto Milenario». La Coordinación del trabajo estuvo a cargo de Miguel Ángel Batet y María Rosa Di Mario. Asimismo, cada día se realizó un taller participativo con las siguientes temáticas:

¿Cuál es la correcta actitud en un Encuentro Teosófico?; «Las Verdades del Ocultismo descubiertas por la Ciencia actual», «Entrenamiento para Trabajadores Teosóficos», «Método Científico» y un debate grupal sobre «Los Jóvenes y la Espiritualidad» ¿Cómo podemos presentar la Teosofía a los jóvenes?, coordinados cada taller por distintos M.S.T. Los 36 participantes tuvieron la oportunidad de asistir a un Festival de poesías, musicalizado y ornamentado, para crear un ambiente que priorizó la belleza. También, hubo la oportunidad de asistir a la mesa de dibujos de Mandalas y a las Danzas Circulares.

Del 5 al 7 de febrero se realizó el Primer Retiro de la OTS, bajo el lema «El Servicio como Camino Espiritual». La coordinación del mismo estuvo a cargo de Norberto Cicirelli y contó con la colaboración de Miguel Ángel Batet, Mónica Pastore y Florencia Gazzola. Asistieron al retiro 25 participantes. Una de las tónicas fue la de priorizar el silencio en los espacios comunes de concurrencia como durante el desayuno, almuerzo y cena. Fue una corta e intensa experiencia meditativa favorecida por la energía del Centro.

✎ Gira por América de la Srta Mary Anderson, Secretaria Internacional de la ST

La Srta. Mary Anderson, Secretaria Internacional de la ST, realizará una gira por América. Visitará los siguientes países: Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Colombia.

Estará en Argentina desde el jueves 20 hasta el lunes 24 de abril. Desarrollará sus actividades en la ciudad de Buenos Aires, comenzando el jueves 20 a la tarde para finalizar el domingo 23 a las 19 horas. Se realizarán Conferencias y Seminarios para MST y simpatizantes, así como también Conferencias Públicas. En breve se remitirá Programa de Actividades.

CURRICULUM de Mary Anderson:

Mary Anderson nació en Escocia hace 76 años. Se graduó con honores en la Universidad St. Andrews, con el título de M.A, en Lenguas Modernas (Francés y Alemán). Trabajó por un corto tiempo como profesora, luego como traductora y finalmente como secretaria trilingüe por casi 30 años en Basle, Suiza.

Desde niña estuvo en contacto con la Teosofía y ha sido miembro de la S.T. por 50 años. Fue Secretaria General de la Sección Suiza durante 6 años, y Secretaria de la Federación Europea por casi 35 años.

Desde hace diez años, vive en la Sede Internacional de la ST en Adyar, Chennai, India, en donde sirvió como Vice-Presidenta Internacional por seis años, y desde inicios del 2002 como Secretaria Internacional.

✎ **Próximas Jornadas Nacionales en Tucumán – Junio 2006.**

Del 17 al 19 de Junio se realizarán Jornadas Nacionales en Tucumán.

El lugar en donde se realizará el encuentro será Horco Molle en el Parque Ecológico de San Javier cerca de la ciudad de Tucumán. El Programa se halla en preparación, por lo que más cerca de las Jornadas se enviará el temario. El Sr. Miguel Ángel Batet será orador invitado.

✎ **Partida de queridos hermanos:**

El 25 de diciembre de 2005, la hermana Elvira Torralvo de Pastore, dejó este mundo físico, a la edad de 91 años. Todos recordamos una trabajadora incansable de muchos años dentro de la Sociedad Teosófica, así como también su buen humor, con el que provocaba risas y alegría en todos nuestros encuentros. Ella no sólo aportó a nuestra querida Sociedad su propio trabajo, sino que además, de lo que ella se sentía sumamente orgullosa, otras tenaces trabajadoras más en sus dos hijas. Elvira, te recordamos con amor y sabemos que tu partida no es en realidad una partida, porque internamente estas con nosotros en nuestros corazones.

Carlos y Adela Pérez nos hicieron llegar un email desde España para decirnos que «el 17 de enero ha dejado este mundo nuestra querida Carmen Galante de César. Quienes tuvimos la oportunidad de compartir con ella tantos momentos gratos la recordaremos por su amabilidad, su sensibilidad y su incansable devoción a los ideales teosóficos que le permitieron estar presente hasta que su ser decidió que su cuerpo anciano ya no le respondía y era hora de dar el siguiente paso, de seguir su camino. Carmen, te recordaremos con mucho cariño.»

✎ **Proyecto «The Theosophist en Castellano»**

Definición:

Traducción al castellano de la revista mensual «The Theosophist» que se publica desde Adyar.

Finalidad:

La intención es que el mundo hispano parlante vuelva a contar a la brevedad con este importante material.

Objetivos:

Traducción de números anteriores, se definirá el criterio de selección de esos números, y establecer una rutina de traducción continua para el futuro.

La revista traducida será publicada en Internet (Página Web Adyar, Página Web Sociedad Teosófica en Argentina y todas las Páginas Web de la ST que así lo deseen).

También existe la posibilidad futura de imprimir la revista a través del ofrecimiento de la Editorial Teosófica de Brasil, que cuenta con imprenta propia.

Coordinadores:

El mismo será coordinado en la ST en Argentina, stargentina@sociedad-teosofica.com.ar

Coordinadores:	Elaine Grassano y	Alicia Salinas.
Rama:	(COE Shanti)	(Rama Córdoba)
E-Mail:	elainegrassano@yahoo.es	aliciasal@gmail.com

Antecedentes:

Alfredo Whebe fue un precursor que durante años realizó esta tarea en forma personal. Ante los reiterados pedidos de los miembros para que se retome esta tarea, es que se empezó a elaborar la idea de generar el presente proyecto.

Este proyecto fue presentado en la Reunión Trienal de la FTI realizada recientemente (Septiembre 2005) en Costa Rica y a la que asistiera también la Presidente Internacional Sra. Radha Burnier.

El proyecto fue recibido con mucho entusiasmo y aprobado, contando con el apoyo y visto bueno de la Sra. Radha Burnier y John Algeo, vice-presidente de la ST.

Aquellos que deseen colaborar, deberán contactarse con las coordinadoras cuyos e-mails figuran en el párrafo precedente.

✎ **Proyecto «CD Material Teosófico»**

Se continúa con el proyecto de recuperación de material publicado en antiguas revistas teosóficas y creación de una base de datos con material de estudio para el teósofo.

Todos aquellos interesados en colaborar con este proyecto pueden comunicarse con el hno. Daniel Fernández quien es el coordinador de este trabajo, por email a ds_elfos@netcoop.com.ar

NOTICIAS INTERNACIONALES

✎ Convención Anual en Adyar - Diciembre 2005

En Diciembre de 2005 se realizó en Adyar la 130ª Convención Internacional, presidida por la Sra. Radha Burnier en el 25to año de su Presidencia Internacional.

El tema central de la convención fue **«¿Estamos vivos a las Verdades de la Teosofía?»**.

Este año, concurrieron 1.150 delegados de distintos lugares de India y de muchos otros países del mundo. De Argentina participaron seis miembros: Alicia Salinas, Nelly de Vera, Ángela Cutrone (Lita), Gloria Giulodori, y Juliana Cesano y Pablo Sender quienes se encuentran actualmente residiendo en Adyar.

La Convención empezó de la manera acostumbrada con las plegarias de las religiones y la Invocación «Oh Vida Oculta».

Luego de escuchar los saludos de las diferentes secciones, la Presidenta dio su conferencia inaugural, incluyendo los informes del trabajo teosófico alrededor del mundo. Los saludos de la Sección Argentina fueron trasmitidos por Alicia Salinas.

Durante la Convención se desarrollaron varias conferencias, las que serán publicadas en The Theosophist. Asimismo, tuvieron lugar tres «Talleres» muy prácticos, inspirados y útiles, titulados: **«Acercándonos a los nuevos miembros», «Estudio de la Teosofía», y «Relacionándonos con el público».** Las conclusiones de los temas abordados en los talleres serán publicadas en el próximo número de esta revista.

✎ Lo que nos cuentan las viajeras:

Del Mensaje Presidencial para la 130ª Convención: ***«Estar vivo es estar sensiblemente alerta y consciente de lo que existe tanto fuera como dentro de la mente.*** *Los «muertos» no son conscientes, mientras que aquellos que están cada vez más alertas y vigilantes son conscientes de lo sutil y de los aspectos ocultos de la vida cambiante que los rodea y de las ilusiones del yo que implican.*

Estar vivos en este sentido es una transformación. Una mente que está viva, constantemente está purificándose y aclarándose. Siendo la Teosofía la comprensión de la vida, aquellos que están abiertos a sus verdades sufren un cambio interno constante». **Radha Burnier**

El lema de la Convención fue: «¿Estamos Vivos a las Verdades de la Teosofía?»

La apertura de la Convención giró sobre el tema: SOBREVIVIR, VIVIR Y ESTAR VIVOS EN EL MUNDO ACTUAL.

Durante esa semana estuvieron abiertos al público el Museo y los Archivos de la ST donde pudimos ver los objetos precipitados por HPB y algunas de las pertenencias de los presidentes mundiales de la ST entre otras cosas. Se realizaron visitas a las Escuelas Olcott y el Centro de Bienestar Social.

También estuvieron abiertas para los asistentes las habitaciones de Annie Besant y Krishnamurti, exhibiéndose solo por esos días, el turbante del Maestro M. Las palabras son insuficientes para transmitir lo que experimentamos en esas circunstancias.

Conferencias cortas:

- La Verdad Teosófica es una cosa esplendorosa. Dr. John Algeo. Vicepresidente Internacional de la ST
- El fino arte de la auto-responsabilidad. Linda Oliveira, Secretaria Gral. De la Sección Australiana.
- Entrando al Jardín de la Teosofía. Mary Anderson, Secretaria Internacional de la ST.
- Esoterismo occidental. Prof. N. Goodrick-Clarke, Exeter University, UK
- Una manera sufi para la paz mundial. Dr. (Ing.) Asghar Ali. Presidente del Centro para Estudio de la Sociedad y Secularismo, Bombay.
- Proyecto de Consciencia Global. Dr. Roger D. Nelson. Director del Proyecto.
- El Blanco de la Verdad. Dr. Edi Bilimoria. Sección Inglesa de la ST
- La Naturaleza Trina de la Teosofía. Pedro Oliveira. Presidente de la Federación Indo-Pacífica de la ST
- La Mente que aprende. Prof. P. Krishna. Profesor de física invitado de la Universidad de Indore, India.
- Descubriéndose a si mismo. Sra. Radha Burnier. Presidenta Internacional de la ST

Todas las mañanas se realizaron ceremonias en los templos del Bharata Samaj y la Iglesia Católica Liberal. Hubo reuniones de la Tabla Redonda.

Los participantes pudieron visitar las habitaciones de la Sra. Besant y Krishnaji, el Museo y los Archivos, las Escuelas Olcott donde los chicos mostraron su alegría por la visita, hubo bailes típicos y muestras de sus trabajos. Durante la Convención tuvieron un stand donde vendían los productos realizados por ellos al igual que la gente del Centro de Bienestar Social.

En Adyar, la vegetación es increíble, árboles enormes, flores por todos lados, pájaros cantando todo el tiempo y los increíbles cuervos del sur de India que nos acompañaron siempre.

A pesar de las diferencias idiomáticas de los participantes se notó que la comunicación va más allá del lenguaje. Siempre hubo buen ánimo y disposición para entendernos.

El día anterior al cierre se proyectó un video de Krishnamurti, una charla ofrecida en Saanen en 1981 titulada: Pensemos juntos.

El 31 fue el cierre con las plegarias de todas las religiones, igual que en la apertura.

El 2 de enero comenzó la Escuela de la Sabiduría a cargo de J. Algeo sobre La Voz del Silencio con 50 participantes y el énfasis se puso en reflexionar sobre: Quiénes somos? Qué debemos hacer? y Cómo? Algeo hizo varias relaciones, entre ellas, con las películas de Harry Potter, ya que esta escribiendo un libro al respecto.

El Coronel Olcott en un artículo expresó las siguientes palabras inspiradoras sobre Adyar:

«Un centro común... es necesario por razones físicas y espirituales. ADYAR no es solamente un lugar, es un Principio... ADYAR es el centro del movimiento teosófico... es un Principio y un Símbolo tanto como una localidad.... ADYAR es el nombre que significa en el plano material la Sede de una Sociedad Internacional, o más propiamente, mundial, de personas que tienen fines y Objetivos comunes y que están imbuidos de un espíritu común. Significa en el plano suprafísico ***un centro de vida y energía***, el punto hacia y desde el cual fluyen las corrientes entre lo ideal y lo material. ***Cada Miembro leal tiene en su corazón un pequeño ADYAR***, porque tiene en él una chispa del fuego espiritual que tal nombre simboliza...»

La Sra. Radha Burnier señala:

«Para los miembros de la Sociedad Teosófica de todo el mundo, Adyar no es solamente la Sede Central de la Sociedad, sino también un símbolo de los ideales valorados por los Teósofos. **Es un centro de paz y poder espiritual que conduce a una devoción profunda y aspiración a la verdad.** También es un manantial de guía e inspiración refrescando los corazones de muchas generaciones de miembros.... Es el centro de un círculo de armonía en expansión constante... Desde Adyar fluyen ideas continuamente dando inspiración a todas las actividades de la Sociedad y haciendo de la Teosofía un poder viviente y transformador en la vida de las personas.»

Solo me resta contarles que en la pared de entrada a la habitación que ocuparon primero Olcott y luego Besant hay una inscripción que dice: «TRABAJE PARA ADYAR, LA CASA DE LOS MAESTROS».

Extractos del informe preparado por Alicia Salinas

✎ Encuentro Teosófico en ITALIA

La Federación Teosófica Europea y la Sociedad Teosófica Italiana organizaron el XV Seminario en San Mauro Torinese que tuvo lugar del 17 al 19 de marzo de 2006. La temática abordada fue **«La compasión según la Doctrina del Corazón»**

Próximo encuentro Interamericano en Colombia - Mayo 2006

Del 3 al 7 de mayo de 2006 tendrá lugar el **VIII Seminario Teosófico de la Cuenca del Caribe** en Colombia (Bogotá y Silvana, en el Club Campestre El Bosque). Este seminario contará con la participación especial de la **Srta. Mary Anderson**, Secretaria Internacional de la Sociedad Teosófica, de la **Sra. Terezinha Franca Kind**, Presidenta de la Federación Teosófica Interamericana, de los Miembros del Comité Ejecutivo de la FTI y otros distinguidos líderes de la Sociedad Teosófica.

Tema Central: **EDUCACION Y SABIDURIA**. La modalidad de trabajo será de «panel-foro-taller» con el objetivo de lograr una participación dinámica y comprometedora.

Lugar: Inmerso en la naturaleza viva el Club Campestre El Bosque, ubicado en una región pintoresca y bella, cerca de Bogotá (60 kilómetros), con un agradable clima medio (22° temperatura media)

Estaremos saliendo de la sede de la Sociedad Teosófica en Bogotá (carrera 6 No. 56-40, Teléfonos 3104519 y 2356635) el jueves 4 de mayo a las 6:30 a.m., para estar arribando aproximadamente a las 8 a.m. en el Club.

Costo y Forma de Pago: El valor por persona, que cubre inscripción, el transporte colectivo para ir y regresar del Club, disfrutar de sus instalaciones y servicios con alimentación vegetariana, es de **295 dólares.**

Los **giros** pueden hacerse desde cualquier Banco de cualquier país, dirigidos así:

Julia Ballesteros de Martínez, Cédula de ciudadanía 20.230.347
Cuenta de ahorros No. 17767030869, Bancolombia
COMUNICAR POR CORREO ELECTRÓNICO ASISTENCIA Y RESERVA

Comunicaciones: por email, para mayor seguridad a ambos correos, cuyas direcciones son las siguientes:

juliaballestero@etb.net.co	**(Nota: ballestero, sin s final)**
gburgos@zone0.org	**(Tener en cuenta que después de zone va la cifra cero y no la letra O)**

OTROS MOVIMIENTOS

Fe de errata: en la anterior Revista hubo un error, donde se dice que «la OTS es un departamento de la ST», léase, «La OTS debería ser y funcionar como un departamento de la ST».
La referencia a esto esta en un correo-e que enviara la hermana Juliana Cesano quien estuvo en el encuentro internacional de la OTS en Adyar para el 1 y 2 de Enero de 2005 y en una entrevista con la Secretaria Internacional de la OTS Sra. Diana Dunningan Chapotin nos dice lo que antecede.

✎ Se llevó a cabo el 5/6/ y 7 de febrero de 2006 en el Centro Teosofico de San Rafael, un retiro de silencio bajo el título de «El Servicio como Camino Espiritual». Participaron 22 MST y 2 simpatizantes los que destacaron la importancia de este tipo de actividades, expresando lo siguiente: «Ayuda a una toma de conciencia «, «Deja un aprendizaje importante», «Aumenta, despierta nuestra sensibilidad», «Es una vivencia de los ideales teosóficos», «Promueve a la quietud interior y reverencia», «Como una oportunidad de autoconocimiento», «Detrás de las palabras hay algo indescriptible, que es bueno resignificar, que a menudo creemos que ya lo tenemos incorporado».

También se propuso que debería hacerse dos veces al año, o al menos una , pero que no se deje de realizar, Por lo pronto volveremos a proponer al Consejo Nacional realizarlo el próximo año.

✎ **Mensaje de la Presidenta Internacional**

La fraternidad será mucho más una realidad viva en las vidas de todos nosotros como miembros de la Sociedad Teosófica cuando nos demos cuenta que «ver es actuar» (Krishnamurti)... La Orden Teosófica de Servicio anima al servicio con olvido de uno mismo y es la contraparte del trabajo de la Sociedad Teosófica para guiar a las personas a la sabiduría...

No dudemos en ayudar. Este Boletín se edita con la esperanza de que más y más personas se unan para la creación en este mundo de una atmósfera de servicio compasivo y de relaciones solicitas.

RadhaBurnier
Service Link N°1

✎ CÍRCULOS PARA LA PAZ

Departamento de Paz de la O.T.S.

Hemos recibido de la responsable internacional Mrs. Deni Gross la siguiente carta de bienvenida.

Querido Norberto:

Es un total honor que usted y los co-trabajadores en Argentina se unan en nuestro trabajo por la paz global. Estuve esperando durante algún tiempo que encontrásemos más trabajadores en Sudamérica y estoy gustosa de que me haya contactado.

En este momento tenemos contactos en Uruguay y Chile, y siempre es gratificante el saber que nuestro trabajo a tocado los corazones de tantas personas. Si tiene ideas de proyectos en los que podamos cooperar, estaré complacida de ayudar. Aparte, estaré presta a publicar en el boletín las cuestiones de su país que usted considere que sean relevantes para nuestro trabajo. Solo envíemelo estoy siempre aquí para todos ustedes. Por favor envíe mi amor y gracias a todos los miembros de su grupo. Voy a mencionar nuestro contacto en el próximo boletín. Y, de nuevo, gracias por escribirme.

Mis más cálidos respetos... Mrs. Deni Gross

Para mayor información o si usted desea ser parte de este trabajo contactarse con los coordinadores de la OTS local o al mail otsargentina@sociedad-teosofica.com.ar

Norberto Cicirelli
Director OTS Argentina

La OTS Argentina edita un Boletin de distribución gratuita . Pueden solicitarlo para ser enviado via internet (otsargentina@sociedad-teosofica.com.ar) o en forma impresa al Coordinador de su ciudad

EDITORIAL TEOSÓFICA EN ESPAÑOL

PARA TODOS LOS INTERSADOS EN CONTACTARSE CON LA E.T.E. EL NUEVO MAIL ES:

etespa@sociedad-teosofica.com.ar

SOCIEDAD TEOSOFICA, 130 AÑOS

M. Laura Rodriguez
(Rama San Lorenzo)

El 17 de Noviembre de cada año, los miembros de la Sociedad Teosófica de todo el mundo, conmemoramos la fundación de la S.T., recordando, por tanto, a aquellas dos personas que dieron inicio al movimiento, Helena Petrovna Blavatsky y Henry Steel Olcott, y también a todos los grandes teósofos (conocidos o no) que a lo largo de la historia de la ST han dedicado sus vidas trabajando por el mismo ideal que motivó a sus fundadores.

Yendo 131 años hacia atrás, más específicamente al mes de Julio de 1874, nos encontramos con dos personas, que separadas hasta entonces geográficamente, habrían de ser reunidas por las fuerzas de sus almas, destinadas a buscar la Verdad.

En el libro «Historia de la Sociedad Teosófica» escrito por H. S. Olcott, encontramos en sus primeras páginas un pequeño párrafo de cómo recuerda él su encuentro con H.P.B:

> «Fue un incidente muy prosaico. Yo dije: «Permítame, señora», ofreciéndole lumbre para su cigarrillo. Nuestra relación empezó así, por el humo; pero salió de ella un gran fuego que aún no se ha extinguido. Las circunstancias que nos acercaron son bastantes curiosas . . .»

Esto último es interesante por la manera en que Olcott decide dirigirse a aquel lugar de encuentro, como lo expresa nuevamente en su libro:

> «. . . sentado en mi estudio y reflexionando sobre una causa importante para la cual la Municipalidad de N.Y. me había retenido, me vino de pronto la idea de que desde hacia años yo no me había ocupado del movimiento espiritista. Ignoro que asociación de ideas me hizo pasar así de la construcción mecánica de los contadores de agua al Espiritismo moderno . . .»

En cuanto a H.P.B., contamos con las palabras de su hermana, Vera Zhelihovsky –con quien estuvo siempre en contacto– que en referencia a su viaje a Nueva York dice lo siguiente:

«. . . su partida de París a América fue tan repentina como inexplicable, y hasta muchos años después nunca quiso decirnos la causa que la indujo a ello. La explicación que nos dio de no habernos dicho nada entonces, fue que no la habríamos comprendido y no hubiéramos querido creerle, lo cual era muy natural . . .»

Olcott había viajado a N.Y. para asistir a una granja en la que estaban sucediendo ciertos fenómenos increíbles relacionados con el espiritismo. Una vez allí comenzó a escribir artículos basados en esos fenómenos que eran publicados semanalmente en un diario de la época. Según Olcott, H.P.B. se sintió atraída a Chittenden por la lectura de sus artículos.

Así es que una vez reunidos en la «Residencia de los Eddy» (llamada así a causa de la familia que la poseía y ocupaba), y habiendo intercambiado algunas palabras, pudieron sentirse, como dice Olcott *«los mejores Amigos del mundo», «era la llamada de nuestra común simpatía por el lado superior y oculto del hombre y la Naturaleza; era la atracción de las almas . . .»*

Lo cierto es que más allá de lo que los haya impulsado a reunirse en aquel lugar, su encuentro no pudo ser casual, y la historia lo afirma; sus vidas de ahí en más, se encausaron en la incansable búsqueda de la verdad, su estudio y su difusión. Pareciera, que nada más les importaba. Al respecto, la hermana de HPB dice lo siguiente:

«Toda su vida la pasó en movimiento y en viajes; siempre estaba, por decirlo así, tras una aspiración desconocida, algún trabajo que tuviese el deber de descubrir y cumplimentar. Su vida vagabunda y su indeciso modo de ser, no terminaron hasta que se encontró frente a los problemas científicos, humanitarios y espirituales que le ofreció la Teosofía; entonces se detuvo como un buque, que después de navegar muchos años a la ventura, llegase a un puerto de salvación donde pliega las velas, y finalmente, echa el ancla». «El hecho es que desde aquel momento abandonó todo lo demás, y su pensamiento jamás volvió, ni por un instante, a desviarse de la meta que repentinamente le había sido revelada . . .»

Comienzan entonces a transcurrir los primeros intentos de formar la Sociedad Teosófica. Rodeados de personas interesadas en esos temas, comienzan a reunirse con un propósito que en un principio fue como lo encontramos en el libro «Historia de la Sociedad Teosófica»:

«Ésta debía ser una asociación encargada de recoger y publicar conocimientos, emprender investigaciones ocultas y el estudio y vulgarización de las antiguas ideas filosóficas y teosóficas»

Aún no se habían establecido los objetivos que hoy conocemos, estos eran los primeros pasos. Los fundadores tuvieron que trabajar duramente y luchar contra muchas adversidades, de manera que algunas cosas se fueron modificando con el tiempo y con las necesidades que iban surgiendo. Un ejemplo de eso está citado una vez más por Olcott:

«El elemento Fraternidad que entraría más tarde en la composición de la Sociedad, no estaba previsto, pero cuando nuestra influencia se extendió con el tiempo, hasta ponernos en relación con los asiáticos, sus religiones y sus sistemas sociales, apareció como una necesidad, y hasta como la piedra angular . . .»

En el marco de la formación de la S.T. no debemos olvidar el contexto histórico en el cual se intentaba establecer y cuales fueron los factores que propiciaron su formación:

«La discusión activa del Espiritismo y en seguida de una parte de las ideas espiritualistas del Oriente, había preparado el camino . . . Las cartas mortificantes, los rumores que corrían acerca de los poderes mágicos de H.P.B. y nuestras afirmaciones reiteradas de la existencia de razas no humanas de seres espirituales, nos valieron el conocimiento de gran número de personas inteligentes apasionadas por el Ocultismo . . . Era en verdad una audacia, instituirse en campeón de la legitimidad científica de la Magia antigua en esta edad de escepticismo, desafiando los prejuicios públicos, y su inevitable resultado fue juntar en un grupo, a todos aquellos a quienes la discusión había aproximado por simpatías, en forma de sociedad de investigaciones ocultas.»

De este modo y en este contexto, la Sociedad Teosófica quedó definitivamente constituida el 17 de Noviembre de 1875.

Con el paso del tiempo, personas entraron y salieron de la misma, algunos se fueron engañados en su ilusión de encontrar en ella fenómenos fantásticos, otros en cambio trabajaron con H.P.B. y H.S.O., aunque cuando ellos partieron a India el movimiento en los Estado Unidos casi desapareció.

Una vez en India, donde les dieron un gran recibimiento, continuaron trabajando arduamente, con grandes proyectos.

Las palabras de Vera lo grafican de esta manera:

> «. . .la vida que hicieron fue dura en un principio. Trabajaban dieciocho horas al día; Olcott viajaba la mayor parte del año, fundando ramas de la Sociedad Teosófica, que arraigaban pronto en aquel suelo congénito de las creencias orientales; y Mad. Blavatsky apenas abandonaba su mesa de trabajo, escribiendo noche y día, preparando material para su proyectado periódico The Theosophist, que salió a luz aquel mismo año, y escribiendo también artículos para periódicos ingleses, americanos y rusos, a fin de proporcionarse recursos.»

A pesar de todo, entre H.P.B. y H.S.O existió siempre un estrecho vinculo, que los mantuvo unidos hasta el fin de sus vidas, sabiendo que podían contar el uno con el otro, *«aunque el cielo se cayese sobre nuestras cabeza»,* decía Olcott. A veces se auto denominaban, *«los mellizos teosóficos».*

Quizás fue su mirada siempre fija en el Ideal, lo que los mantuvo tan unidos y dispuestos a trabajar incansablemente por la causa. Una prueba de su entrega se ve reflejada en las palabras del Maestro K.H. en una de sus cartas a A. P. Sinnet, en la que remarca los atributos de estos trabajadores:

> «. . . Ellos dos están lejos de ser perfectos, e incluso en algunos aspectos son todo lo contrario. Sin embargo, ellos poseen aquello que sólo muy raramente hemos encontrado en parte alguna: ALTRUISMO, y una vehemente disposición incondicional para el auto sacrificio por el bien de los demás . . .»

Los cimientos habían sido construidos, el Norte vislumbrado, y después de la muerte de los fundadores, el movimiento siguió su curso. Personas notables contribuyeron al crecimiento de la ST hasta la actualidad. Hoy nosotros somos el presente de esta Sociedad, 130 años después de su fundación, y si bien muchas cosas cambiaron desde aquel 17 de noviembre, nuestras aspiraciones y acciones deben estar marcadas por el mismo Norte.

Leyendo la historia de la ST y lo que las personas hicieron para su formación y crecimiento podemos maravillarnos; sin embargo, lo que ellos realizaron, aunque de extremo valor, fue lo necesario, en el momento justo y según sus capacidades. Es por esto que quizás el mayor aporte que nosotros podemos hacer es descubrirnos, y así, dar sinceramente lo mejor de nosotros, en éste, que es nuestro momento.

Radha Burnier nos dice: *«Si tenemos un sentido de la Naturaleza profunda y del gran alcance de la causa de la Sociedad Teosófica, todo*

lo que hagamos tendrá una calidad de gracia y de belleza», y no querremos tener tal o cual capacidad para poder brillar y aportar algo al mundo, puede ser que sólo tengamos que aprender a confiar en nuestras propias capacidades, en nuestros poderes latentes, y descubrir que, como nos dice Radha una vez más: «*Ser miembro de la S.T. significa llevar adentro una luz; la luz de la compasión por la humanidad. Podemos sentir que no tenemos suficiente poder para trabajar por toda la humanidad; no necesitamos ser ambiciosos, podemos trabajar donde estamos, pero el trabajo puede estar inflamado de amor por lo que es más elevado.*» ❑

«Los hombres van tras el conocimiento y se agotan hasta morir, pero aún no sienten mucha impaciencia por ayudar al prójimo con su conocimiento; de ahí que nazca una frialdad, una indiferencia mutua que convierte al *que sabe* en incongruente consigo mismo e inarmónico con lo que le rodea. Considerado desde nuestro punto de vista el daño es mucho peor del lado espiritual del hombre que no del lado material...»

Mahatma K. H.
(Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett Nº 11)

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 Martin - 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.

SOCIEDAD TEOSÓFICA
EN ARGENTINA

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

A medida que nuestra Sociedad crezca en antigüedad, debemos estar en guardia contra un especial peligro: la repetición de algunas frases que no son realmente la expresión viva de nuestro propio pensamiento; pues así se pueden ir convirtiendo las ideas en dogmas

Annie Besant

AÑO X/XI - OCTUBRE '05 - MARZO '06 Nº 49/50