TEOSOFÍA EN ARGENTINA

Revista Nº 51 ❖ Abril 2006 - Junio 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 - *Juan Carlos Burrone* 2
DESDE LA ATALAYA - *Radha Burnier* 4

SOBRE EL TIEMPO - *Silvia Raquel Blajer* 9
LA TEOSOFIA OFRECE -
Elizabeth W. Preston 10
LA EDUCACIÓN DE LAS EMOCIONES -
Geraldine Coster 12
EL DEPÓSITO DE BENDICION -
George S. Arundale 18
EL TEMPLO DE ATFOTMA -
John Algeo 20

NOTICIAS NACIONALES 27
NOTICIAS INTERNACIONALES 27
OTROS MOVIMIENTOS 35

PABLO DE TARCIO - *Jorge Cesano* 36

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

AÑO XI - N° 51
ABRIL - JUNIO 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

Hace poco llegó a mis manos, a mi consciencia y a mi corazón, este artículo publicado en una revista actual de renombre, donde un mexicano, el hombre más rico de América Latina, habla sobre el éxito.

Comparto su texto, para reflexionar luego brevemente sobre él, bajo la perspectiva teosófica:

El poder del éxito

«Yo creo que el éxito no está en lo económico. Creo que una persona no es de éxito porque le va bien en los negocios o le va bien profesionalmente o saca 10 en la escuela. Creo que eso es lo que menos vale.

Lo que vale es tener los pies en la tierra, los verdaderos amigos, la familia y los seres amados -el concepto de familia y lo que es el verdadero amor.

Apreciar las cosas que tienen valor verdadero, no material, ni físico necesariamente.

Pienso que a este concepto bien le puedo añadir una reflexión que me regaló mi madre: El éxito no tiene que ver con lo que mucha gente se imagina.

No se debe a los títulos nobles y académicos que tienes, ni a la sangre heredada o a la escuela donde estudiaste.

No se debe a las dimensiones de tu casa o de cuántos carros quepan en tu garaje.

No se trata de si eres jefe o subordinado; o si eres miembro prominente de clubes sociales.

No tiene que ver con el poder que ejerces o si eres un buen administrador o hablas bonito.

No es la tecnología que empleas.

No se debe a los grabados que mandas bordar en la ropa que usas, o si después de tu nombre pones las siglas deslumbrantes que definen tu estatus social.

No se trata de si eres emprendedor, hablas varios idiomas, si eres atractivo, joven o viejo.

El éxito se debe a cuánta gente te sonríe, a cuánta gente amas y cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu.

Se trata de si te recuerdan cuando te vas.

Se refiere a cuánta gente ayudas, a cuánta evitas dañar y si guardas o no rencor en tu corazón.

Se trata de no tener mas a costa de los demás.

Se trata de que en tus triunfos estén incluidos tus sueños. De si tus logros no hieren a tus semejantes.

Es acerca de tu inclusión con otros, no de tu control o manipulacion sobre los demás.

Es sobre si usaste tu cabeza tanto como tu corazón, si fuiste egoísta o generoso, si amaste a la naturaleza y a los niños y te preocupaste de los ancianos.

Es acerca de tu bondad, tu deseo de servir, tu capacidad de escuchar y tu valor sobre la conducta.

No es acerca de cuántos te siguen sino de cuántos realmente te aman.

No es acerca de transmitir, sino cuántos te creen si eres feliz o finges estarlo.

Se trata del equilibrio de la justicia que conduce al bien tener y al bienestar.

Se trata de tu conciencia tranquila, tu dignidad invicta y tu deseo de ser más, no de tener más.

Esto es Éxito».

Y con estas palabras, surge casi espontáneamente la reflexión teosófica sobre que, no obstante advertir la posición de quien las emite (con los «pies en la tierra», como él mismo valora), enlaza humanamente a esta actitud -si se quiere materialista- sobre «el tener éxito», con el sensible y trascendente mensaje que destilan sus comentarios.

Si lo leyéramos de nuevo, sólo cambiando la palabra *«éxito»* por *«bienaventuranza»*, o *«paz interior»*, este mensaje podría muy bien tener plena vigencia también en el plano espiritual; y una vez más podemos constatar como su luz -la presencia de lo espiritual- irradia siempre iluminando a quienes están dispuestos, abiertos a su recepción, no importa cual sea su condición pasajera en este mundo.

Fraternalmente

Juan Carlos Burrone
Vice-Presidente Nacional

DESDE LA ATALAYA

La inteligencia es imparcial

Esta es una de las más valiosas afirmaciones aforísticas que encontramos en *Luz en el Sendero*. Quiere decir que la percepción y la comprensión fragmentaria no evoca respuestas inteligentes. Lo que es parcial es fragmentario. Probablemente se requiere una concienciación más amplia para poder entender casi todas las cosas del mundo actual que están creando problemas personales y sociales tan graves.

Es difícil responder a la pregunta «¿qué es la inteligencia?» porque cada persona puede saberlo sólo a su nivel. Un cazador la equiparará con la capacidad de preparar buenas trampas para los animales, mientras que, para un científico o un catedrático, la inteligencia expresará la capacidad de entender la verdad. El *Concise Oxford Dictionary* define la «inteligencia» como «intelecto», «entendimiento», «rapidez de comprensión», «sabiduría» etc. Estas definiciones pueden ser muy claras en ciertos contextos, pero no están, en ningún modo, relacionadas con la conciencia holística de la que pueden surgir las acciones armónicas y correctas. Otro diccionario, *The Universal English Dictionary*, explica la inteligencia, entre otras cosas, como la «capacidad de entender, de percibir, de saber, de razonar y de discernir».

La humanidad en general ha alcanzado un alto grado de capacidad razonadora que le ha permitido progresar mucho en la manera de entender los procesos y las operaciones de la Naturaleza. El enorme desarrollo de la ciencia es el resultado de la observación y del razonamiento. Sin embargo, paradójicamente, el mundo está profundamente perturbado y la humanidad se halla en una situación caótica y peligrosa a causa de la irracionalidad. ¿Qué puede ser más irracional que tratar de imponer la paz en la tierra mediante la fuerza, la continua producción de armamento y una intensa carrera por el poder basada en la investigación y la invención de nuevas armas para la destrucción masiva? Los conceptos que se hallan detrás del intento de asegurarse un crecimiento económico continuo y unos beneficios cada vez más grandes, así como la filosofía consumista, que fomentan exageradamente los apetitos sensuales y egoístas, son también básicamente irracionales. Niegan cualquier beneficio que la capacidad razonadora humana pudiera conferir a la humanidad. Sin extendernos en las distintas

formas de irracionalidad, podemos preguntar: ¿Es verdaderamente inteligente desarrollar la capacidad razonadora para poder tener más conocimientos y disfrutar de nuevas innovaciones si, al mismo tiempo, creamos una sociedad llena de contradicciones y de fuerzas y actividades autodestructivas y perjudiciales para el medio ambiente? Cuando la inteligencia se utiliza sólo para adquirir conocimientos del universo físico y no para incrementar la paz y la buena voluntad sobre la tierra, tal vez no estemos hablando de una inteligencia muy elevada.

Según lo que podemos observar por nosotros mismos y aprender de investigadores importantes y expertos como Fred Hoyle, el universo mismo es inteligente; la inteligencia forma parte del tejido de la Vida omniabarcante. Encontramos constantemente pruebas de ello, tanto si estudiamos las plantas como los animales, los seres humanos o incluso lo que llamamos aspectos inorgánicos del universo. Tenemos información fehaciente, por ejemplo, del equilibrio asombrosamente preciso que hay en el universo entre las fuerzas de la gravedad y la expansión, y de que la más mínima perturbación de este exquisito equilibrio podría hacer desaparecer el universo y convertirlo en la nada. Tal vez podemos considerar como un pequeño reflejo de este equilibrio la temperatura constante que mantiene el cuerpo de los animales de sangre caliente, sin ninguna intervención externa aparente. La manera en que giran perfectamente al unísono una enorme bandada de pájaros o el sistema en que construyen las abejas paredes hexagonales, tan bien encajadas que no se escapa ni una sola gota de miel, se encuentran entre los incontables testimonios de la inteligencia manifestada a nuestro alrededor, síntomas todos ellos de la amplia mente de la Naturaleza y de la inteligencia del mismo universo.

Sólo hemos de reflexionar un poco para reconocer la verdad de la afirmación que hace Hoyle de que el universo es inteligente. Desgraciadamente, los seres humanos imaginan que son los únicos en los que residen las facultades y poderes que constituyen «la inteligencia»; que solamente ellos la poseen. ¿Podría constituir este concepto que tenemos, de ser el centro de cualquier mérito, el bloqueo de la mente del hombre que le convierte, además de un ser capaz de razonar, en alguien cuyo comportamiento es de una irracionalidad terrible?

La mayoría de los seres humanos se consideran personas que se hallan en la cima de la creación. Hay textos tradicionales como el *Vivekachudamani* y el *Dhammapada,* que afirman que nacer como humanos es un gran privilegio. No es un privilegio porque el hombre se haya convertido en la criatura más poderosa de la tierra, sino porque

el ser humano tiene el potencial de descubrir las limitaciones de su mente y de trascenderlas. Su conciencia puede fundirse con la conciencia del Todo y su mente puede convertirse en una con la extensa mente de la Naturaleza. Tal vez la verdadera inteligencia implique reconocerlo y colaborar con este principio.

La inteligencia debería permitirnos asegurarnos de que nuestro estilo de vida no nos cree obstrucciones, impidiendo la fusión de la mente individual con la universal. Por esto, el cuerpo tiene que sensibilizarse y abrirse a influencias más elevadas. Comer lo que no nos conviene, ceder a nuestra indolencia, practicar de forma exagerada la negación de nosotros mismos y cualquier forma de estrés producida por el deseo del placer nos impedirá tener un cuerpo y un cerebro receptivos. Los sentimientos crueles y la excitación de las pasiones, así como una actitud y un estilo de vida egocéntricos, bloquearán la inteligencia existente y le impedirán florecer desde dentro. El egoísmo es el verdadero problema y todas sus expresiones a distintos niveles crean impedimentos; por consiguiente, la humanidad tiene que aprender una manera de funcionar que no sea egoísta. Esta es la esencia de casi todas las enseñanzas religiosas; todas las personas verdaderamente santas carecen de egoísmo y por esto están llenas de sabiduría. La inteligencia universal funciona libremente a través de ellas.

Krishnamurti decía que cuando alguien observa celos o cualquier otro rasgo psicológico en sí mismo y lucha contra ellos, la batalla no parece terminar nunca porque los celos no son algo distinto a la persona que los percibe. Ambos son el yo egoísta. Ese yo no puede liberarse nunca. El viaje humano hacia la verdadera inteligencia y sabiduría empieza cuando el yo empieza a disolverse.

Matanzas y más matanzas en todas partes El siglo veinte ha sido testigo de dos guerras mundiales, y en cada una de ellas han muerto millones de personas, además, naturalmente, de muchas otras heridas, que sufrieron y experimentaron el dolor del duelo. Cada una de ellas representó un desastre a nivel mundial, porque varias naciones tomaron medidas para acabar con esos horrorosos conflictos; pero, realmente, hemos descubierto que se han apresado o muerto a muchas más personas, que han experimentado el dolor de las condiciones de la guerra, en conflictos más pequeños en distintas zonas del mundo. Casi parece que los seres humanos se han acostumbrado, actualmente, a las matanzas a gran escala. Matar un número enorme de animales, no porque la gente que tiene hambre tenga que comer carne, sino por sistema, es una forma de matar que inmuniza a la gente respecto a las consideraciones éticas. En todo el mundo hay gente dispuesta a disparar, a arrojar una bom-

ba sobre una multitud o a sacrificar animales, como si no hubiera ninguna cuestión moral que resolver en las matanzas.

En Septiembre de 2005, *The Hindu*, uno de los periódicos más importantes de la India, publicó un artículo con el siguiente título: «Millones de animales condenados a muerte en Australia». Un comité parlamentario parece haberlo recomendado porque los animales exóticos importados, por distintas razones, de Europa y otras partes al nuevo continente de Australia, y que habían podido volver a su estado salvaje, se habían multiplicado tanto que constituían una amenaza para la vida salvaje nativa y para la agricultura. Las cifras de los animales condenados a muerte eran de 500.000 camellos, 300.000 caballos, 5 millones de monos, y hasta 23 millones de cerdos y numerosos conejos salvajes, zorros rojos, gatos, cabras e incluso sapos. Un número altísimo de canguros y otras criaturas nativas también han sido sacrificadas, aunque para ello no dieran la justificación que dan ahora para el caso de estos animales salvajes.

No hace mucho tuvo lugar una matanza a gran escala de ganado infectado con la enfermedad de «las vacas locas», y se transportaron y mataron brutalmente muchísimos cerdos y tal vez otras criaturas indefensas en los países europeos, seguramente porque tenían enfermedades desarrolladas a causa de las condiciones antinaturales que habían tenido que soportar.

Ahora se están masacrando millones de aves para impedir que la gripe aviar se convierta en una epidemia y afecte a los seres humanos. Las personas implicadas en estos programas de matanzas masivas no se sienten, aparentemente, ni dolidas ni atormentadas mentalmente viendo morir y debatirse a tantas criaturas vivas. Casi no se dedica ni un pensamiento al hecho de que todos estos problemas han sido causados por seres humanos ambiciosos, irresponsables o simplemente crueles y sanguinarios. El zorro rojo fue importado a Australia para realizar «cacerías recreativas» y sin duda otros animales se han considerado también como simples objetos de explotación.

En un número anterior de la revista *The Theosophist*, hablábamos del tema de la enfermedad de «las vacas locas»: a unos animales herbívoros se les había dado pienso mezclado con restos de los mataderos. *The Guardian*, en esos momentos, había citado, al principio de un artículo sobre este tema, las palabras del Dr. Rudolf Steiner que profetizaban la aparición de una nueva enfermedad cuando los animales herbívoros se vieran obligados a comer carne. Las condiciones terriblemente artificiales en las que los humanos mantienen a las aves, a los cerdos y a otras criatu-

ras, no pueden dejar de ser la causa de mayores males para el hombre, porque está violando la Ley de la Compasión, que es la Ley del Karma, y está interfiriendo de forma cruel en el orden establecido por la Naturaleza.

«Lo que siembres recogerás» es un dicho muy conocido entre los cristianos, igual que la doctrina del Karma es popular incluso entre las gentes más sencillas de oriente. En lugar de seguir estas antiguas palabras de los Seres Sabios, la humanidad está degenerando al adoptar la matanza como un medio legítimo para conseguir sus fines. El terrorista que arroja bombas sobre una multitud, el joven estudiante que usa una pistola para disparar a su profesor y toda esta gente están siguiendo ciegamente el principio general, prevaleciente en el mundo moderno, de considerar la matanza como herramienta legítima para alcanzar unos fines. No hay mucha diferencia entre la matanza de masas que llamamos guerra, la enorme violencia que implican los programas de selección de animales y la organización revolucionaria que recurre al terrorismo.

Madame Blavatsky dijo en su «Conversación sobre el ocultismo», impresa originalmente en *The Path*:

> «En esta era la ciencia ha conseguido grandes triunfos, pero casi todos están dirigidos a los efectos, en vez de suprimir las causas de los males. Se han hecho importantes estudios en arte y en la curación de las enfermedades. Pero en el futuro, a medida que vaya abriéndose la flor de nuestra civilización, aparecerán nuevas enfermedades y se conocerán patologías cada vez más extrañas, producidas por causas que se encuentran en la profundidad de la mente del hombre y que sólo se pueden erradicar mediante una vida espiritual».

La compasión y no la rapidez para matar es esencial en la vida espiritual. La falta de compasión hará pagar a la humanidad el precio de la «inequívoca ley del karma».

La compasión exige no utilizar a los animales solamente para nuestra satisfacción, sino dejarlos vivir felices de forma natural, sin recurrir tampoco al ataque de otros seres humanos.

Radha Burnier
(The Theosophist. Abril 2006.)

SOBRE EL TIEMPO

Quizás como dice el poeta en sus canciones
nada empezó ni finaliza
y en un proceso extraño de cambio constante,
del Universo Estrellas seremos algún día
como paso previo a lo infinito.

Vivo hacia el futuro impredecible
Y mientras sus riquezas sueño
La belleza se escapa ante mis ojos
Abiertos, mas sin ver los frutos deliciosos.

Somos el pasado, y el presente asoma tímidamente.
¿Cómo Ver en otros ojos la mirada
si en los nuestros imágenes pasadas
asoman permanentes en recuerdos
que confunden el futuro y el presente?.

¿Cómo sentir el corazón ajeno,
latiendo en armonía con la vida
si el dolor de mil ayeres es tan fuerte
que impide el silencio que precisa para latir en amor y en empatia?

Nada importa, todo es pasajero: karma, evolución, todo es un sueño,
Hoy es hoy y hay alegría compartida
Estamos hermanos reunidos:
Valoremos este día.

Silvia Raquel Blajer
San Lorenzo, jornadas agosto 2004

LA TEOSOFIA OFRECE

Elizabeth W. Preston

La Sociedad Teosófica fundada para difundir ciertas enseñanzas. ¿Cuál son éstas enseñanzas? ¿Qué tiene la Teosofía para ofrecer al mundo y, a nosotros, como individuos, en los diversos niveles de conciencia y aspecto de pensamiento?

En este corto artículo solo podemos dar una respuesta breve. La Teosofía ofrece:

Al individuo, una descripción de su propia naturaleza. La Teosofía reconoce y da detalles no sólo del cuerpo físico y cerebro humano, sino también de su naturaleza invisible, sus propios pensamientos y aspiraciones puede el hombre edificar su propio carácter.

Al hombre común: que lucha con los problemas de la vida, la Teosofía le ofrece la enseñanza de la Reencarnación, diciéndole que la presente no es la única y que tendrá muchas oportunidades en el futuro.

Para el hombre de ciencia: la Teosofía establece que nada se pierde, que cada esfuerzo realizado hoy en contará su florecimiento en una vida futura, sino en la presente; que el resultado es tan seguro como la ley física d acción y reacción. También, da buen acopio de información acerca de la naturaleza del mundo físico y de la estructura del átomo.

Al hombre que ambiciona: que se esfuerza por desarrollar algún aspecto de su naturaleza, como por ejemplo, llegar a ser un gran músico, la Teosofía la dice: «Trata de desenvolver ahora tu oído y apreciación musical, y nacerás en el futuro con un oído sensitivo y una facultad de ejecución».

Al anciano: le dice; nunca eres demasiado viejo para comenzar a edificar un futuro maravilloso.

Al trabajador social: la Teosofía le dice:

> «Estamos ahora cosechando las condiciones que hemos sembrado en el pasado, pero podemos trabajar para el futuro. La ley es segura. Todo lo que hacemos ahora para ayudar dará su fruto, y la suerte de la humanidad será mejor si tenemos buena voluntad».

A los padres: la Teosofía les sugiere; «Vuestro niño no es una súbita creación con una serie de talentos y capacidades o deficiencias elegidos arbitrariamente. Es un alma inmortal entregada a vosotros para ejercitarla y

ayudarla en su camino hacia el próximo peldaño en su evolución».

Al maestro: la Teosofía le dice; «El niño tiene un pasado y marcha hacia un futuro inmortal». Trae ciertas capacidades, desarrolladas en el pasado, en sus cuerpos físico, emocional y mental. El niño debe ser ayudado a desenvolver su naturaleza entera y a usarla con el mejor provecho.

Al enfermo: La Teosofía le ofrece la esperanza de recibir algo bueno proveniente del mal que padece, que los errores, del pasado pueden pagarse, a las buenas cualidades futuras aprenderse mediante paciencia y valor.

A los afligidos: la Teosofía; les habla de la vida después de la muerte, dándoles detalles de la vida existente en los mundos ulteriores.

Todos nosotros aprendemos: que no vivimos para nosotros solamente, sino que nos influenciamos mutuamente en todo momento mediante nuestros sentimientos. El pensamiento es un verdadero poder creador. Aprendemos la igualdad de sexos, al reencarnar a veces como varón y otras como mujer.

A las naciones y razas: la Teosofía les ofrece la idea de que cada uno tiene su propia parte que desempeña en el gran esquema, el Gran Plan; que existe un plan para cada nación y raza, y que si cada una desempeña su parte, no existirán conflictos.

Al filósofo y al historiador: la teosofía tiene muchas información que ofrecerles. En su literatura se encuentran estudios sobre filosofía religiosa desde el punto de vista universal detalles de psicología evolucionaria basada en la evolución del alma como también del cuerpo, y hechos concernientes al desarrollo geológico de los continentes y de la tierra, ilustrados por medio de mapas que dan prehistoria y la pregeografía del mundo. La Teosofía es progresiva. No induce a pensar que se haya dicho la última palabra. La investigación continúa.

Por último para el aspirante, la Teosofía le brinda un gran don: el saber que existe un sendero de santidad y que podemos aprender a hollarlo. El alma humana es inmortal y su desarrollo es infinito. Vemos que existen seres en muchos peldaños más arriba que nosotros en la escala, que pueden prestarnos ayuda si deseamos recibirla. El sendero del discipulado no es un sendero fácil, o que pueda hallarse merced al hecho de ser «salvados» por obra de alguien o por medio de creencia alguna sino que en él hemos de elaborar nuestra propia salvación por medio del servicio, con la guía y buena voluntad de aquellos que hallaron el sendero antes que nosotros.

Cada uno debe encontrar el sendero y hollarlo por sí mismo, no solo para sí, sino en nombre de la fraternidad y para el servicio del hombre. ❑

El Teósofo Vol. 71 N° 7-8
Abril - Mayo de 1950

LA EDUCACIÓN DE LAS EMOCIONES

Geraldine Coster

No hay ningún elemento en la constitución humana sobre el que la humanidad sea tan imprecisa, tan inconciente y tan difusa como lo es respecto a la naturaleza emocional. El cuerpo físico se ha estudiado podríamos decir casi en exceso; la mente es el campo de juego de las universidades; la naturaleza espiritual se ha debatido, dividido, entrenado y desarrollado a través de los tiempos; respecto a la voluntad, parecemos estar contentos de aún saber poco y nos preocupa menos. Pero la naturaleza emocional es la Cenicienta de la psiquis, que hace gran parte del trabajo y recibe muy poco cuidado y aprecio, es explotada sin límites y totalmente descuidada.

La mayoría de las personas trabajan mucho e incesantemente sus emociones durante todo el día, pero ¿Cuántos le dan a este sirviente poderoso un entrenamiento sistemático? Examinemos esto un poco más. ¿Cuántas personas tienen una idea clara de qué es la naturaleza emocional, qué incluye, cómo debería ser considerada -como amiga o enemiga?

Las religiones y filosofías siempre han parecido ser ambivalentes respecto a éste último punto. El Cristianismo -me refiero a la religión Cristiana organizada más que a las enseñanzas de Cristo- han tendido a desconfiar de todas las emociones, excepto aquélla surgida por la religión en sí. El Buddhismo, interpretado superficial y convencionalmente, parece hacer una condena aún mayor a la emoción, aunque como dice Radhakrishnan, ciertamente: «Buddha no quiere una supresión de las emociones y los deseos, sino que pide el cultivo del amor verdadero hacia toda la creación.» De igual modo la real enseñanza de Cristo en los Evangelios, tiene como nota clave la gran importancia del recto sentimiento. Hablando prácticamente, en la actualidad la gente se divide en dos grupos, aquéllos que consideran que el sentimiento es de vital importancia para la vida, y los que piensan que es una tendencia inhibitoria y lo condenan como una debilidad.

La respuesta a esta confusión y ambivalencia es obvia, es trivial -porque una trivialidad casi podría ser definida como una verdad que todos conocen pero de la que nadie es conciente. Todos sabemos que la emoción es de

dos clases, la egocéntrica y la dirigida hacia fuera, la adquisitiva y la generosa, la personal y la universal; y en cierto sentido todos sabemos que la emoción egocéntrica y adquisitiva es dañina y produce infelicidad, y que la emoción generosa y universal, se expande y produce una vida dinámica.

Conocemos estos hechos, y sin embargo somos profundamente ignorantes al respecto; porque nuestro así llamado conocimiento es teórico y especulativo, y el conocimiento real es el fruto de la experiencia. Carecemos de una experiencia conciente y emocional, y por esta razón no diferenciamos realmente entre nuestras emociones egocéntricas y las generosas.

Si usted desea cultivar flores y erradicar malezas en un jardín, un punto esencial es un conocimiento minucioso del aspecto y hábitos de ambas cosas, porque la diferencia entre las flores y las malezas en las primeras etapas del crecimiento no siempre es obvio. El jardinero experimentado puede identificar las primeras hojas pequeñas de la maleza que desea erradicar, pero su conocimiento es casi totalmente el resultado de la experiencia y la observación. Un conocimiento teórico sobre la maleza sería inútil. En el jardín de nuestra naturaleza emocional las malezas adquieren profundas raíces y destructivos zarcillos antes de darnos cuenta. Finalmente se hace mucho daño a nuestra naturaleza durante su dolorosa pero necesaria erradicación, porque en sus etapas tempranas, cuando podrían haber sido fácilmente destruidas no se reconocieron.

Debido a que nada excepto la experiencia práctica dará el conocimiento de los valores emocionales, y porque esta experiencia, como todo otro entrenamiento elemental, se adquiere más fácilmente en los primeros años de la juventud, es que la educación de las emociones debería ser considerada parte integral del esquema general de la educación. Este es un ideal todavía muy lejos de su concreción, aunque no requeriría ningún cambio cataclísmico en nuestra organización actual, ni grandes gastos para lograrlo. Tenemos todo el material necesario para utilizar si pudiéramos ver cómo usarlo.

Primero debemos enfrentar el hecho que el sentimiento correcto está en mucha gente sin desarrollar porque no se lo ha evocado. Dejemos que cualquiera que no esté convencido de esto, examine por un día o una semana, la tendencia horaria de sus propias emociones, dejémosle que analice el estímulo emocional de las noticias diarias; dejémosle observar cuidadosamente las reacciones emocionales no censadas de un niño o de un grupo de niños. Descubrirá que en su mayor parte un alto porcentaje de la actividad emocional de la humanidad es puramente egocéntrica, surgiendo de la avaricia, los celos, la posesividad, la auto-estima, el amor al poder, y el deseo de sensación barata.

Los sentimientos egocéntricos

son normales en la niñez, y la desaprobación moral no los altera sino que meramente los reprime. Se pueden modificar, y su predominio se puede controlar solamente dándole al niño abundantes oportunidades de probar y disfrutar tipos más elevados de emociones, evocando y fortaleciendo así el sentido de lo bello y lo correcto que existe en todo individuo.

Y ¿Cómo -como padres y educadores- podemos proveer estas oportunidades a nuestros niños? Jamás nos fueron dadas a nosotros, y no tenemos ninguna experiencia que nos sugiera un modo de proveerlas. Esta es la gran dificultad en toda la educación moderna e iluminada. Tenemos que darle abundamente a los niños algo de naturaleza sutil y difícil que nunca se nos dio a nosotros; debemos trasmitirles lo que escasamente comprendemos nosotros mismos. Esta dificultad es real, y nos exige un gran esfuerzo y una alertidad incesante para aprovechar las oportunidades de experiencias frescas que la vida nos presenta en el camino. A quienes les interesan los niños son muy afortunados, porque tal alertidad a las oportunidades significa crecimiento tanto para el adulto como para el niño.

Probablemente las dos emociones más fácilmente estimuladas en los niños son el amor a la belleza y la admiración al heroísmo. Paciencia, exactitud, constancia, tolerancia, fortaleza, son cualidades y sentimientos que aparecen con menor facilidad y tienen menos sabor para los jóvenes, por ello no deberían forzarse. Es una verdad general que forzar una emoción amonestándola o por el peso de la opinión pública conduce a la simulación y a la irrealidad más que al desarrollo verdadero.

La mayoría de los niños poseen un ardiente y apasionado amor a la belleza, pero no siempre está a flor de piel. A menudo se la debe encontrar justo debajo del umbral de la conciencia. Un pequeño estímulo y una breve oportunidad lo harán surgir con un gran caudal de expresión. Tomen unos doce niños de 10 u 11 años, totalmente desentrenados. Toquen un fragmento musical simple y melódico, y pídanles expresarse por lo que la música les sugiera. Dejen un tiempo razonable para que pase el sentimiento de torpeza y rigidez, y realmente los verán creando grupos dramáticos y asumiendo posturas de una belleza muy emotivas. Denle a los mismos niños pintura, grandes hojas de papel y pinceles, e incentívenlos a pintar lo que su imaginación sugiera; o pónganlos a componer melodías musicales propias. Los resultados probablemente no serán tan emotivos como los obtenidos con la expresión corporal, porque las dificultades técnicas tienen más impedimentos, pero dejarán pocas dudas respecto al sentimiento natural de un niño por la belleza y el gusto por expresarla.

Por demasiado tiempo hemos cometido el error de concentrarnos en la técnica y el logro, al enseñar artes a

los niños. La técnica es para los pocos, pero el entrenamiento emocional por medio de la expresión artística debería ser para todos. ¿Qué importa si un niño puede pelear en una «linda pieza» en el piano, o producir un dibujo que luzca prolijo, o una breve danza pre-establecida para gratificar y entretener a los mayores? Pero esa música, pintura y danza deberían servir como canales para la abundante vitalidad de la niñez, deberían proveerle a los niños experiencia de las emociones ennoblecedoras y expansivas que acompañan a la expresión o apreciación artística -esto seguramente es de suma importancia.

La emoción del heroísmo a costa de un supremo sacrificio personal, tiene una fuerte atracción en los niños. No sólo implantan semillas de auto-sacrificio en la propia conciencia del niño y lo inspiran a hacer lo mismo, sino que también sirven como una satisfacción total y estimulante para su apetito natural de sensación, un apetito que se alimentará de parcialidades si no tiene disponible un alimento adecuado. La actualidad, sin embargo, es especialmente intolerante al pasado, y un piloto o un científico pueden ser más atractivos que un caballero con armadura. Necesitamos nuevos libros de cuentos heroicos de la actualidad si queremos inspirar a niños modernos por medio de la atracción al ideal del heroísmo.

Los 20 ó 30 años últimos han sido de grandes cambios en la educación, como en otros aspectos de la vida, y como todos los cambios, la oposición ha sido contra la forma y el formalismo tendiendo hacia la vida y la libertad. Ha habido muchos cambios similares en la historia de la educación, pero este se ha fortalecido por el hecho que se ha sincronizado con el cambio «analítico» en psicología. La popularización de una masa de material psicológico muy mal digerida ha dado un ímpetus casi sin precedente a teorías de la así llamada educación «libre».

Padres y docentes deben enfrentar el hecho que la educación que falla en preparar a un niño para el medio en que las circunstancias le obligan a vivir, es un fracaso. Más aún, uno de los hábitos más dañinos y limitantes que un ser humano puede adquirir, es el resentimiento y rebelión violenta que surge de la incapacidad de adaptarse a las circunstancias.

El mundo actual está lleno de «no hagas», algunos de ellos totalmente impersonales, pero muchos son el resultado del mal genio e idiosincracias de otras personas. Es parte de nuestra educación aprender a aceptar estas limitaciones con alegre disposición y un sentimiento de buena voluntad mientras distinguimos entre la restricción racional e irracional.

Un niño a quien se lo ha apartado de la realidad de el «no hagas», se lo ha privado de una experiencia emocional válida e importante. Es evidente que mientras por un lado, una educación basada en la negación y la frustración

es tan incompleta como una dieta a pan y agua, por otra parte apartar totalmente, y por medios artificiales, todo elemento de frustración de la vida de un niño, es eliminar un factor necesario y saludable en la existencia humana.

Si la educación de las emociones ha de volverse una realidad práctica, la necesidad inmediata no es tanto proveer material nuevo, y por ende inaccesible, sino lograr una comprensión siempre en aumento de las potencialidades emocionales del material que existe. Actualmente nos interesa el efecto de ésto o aquéllo en el cuerpo físico del niño o en su mente. Acostumbrémonos a considerar habitualmente, y como un factor separado, el efecto que un método de crianza o un elemento educativo tendrá en su naturaleza emocional.

¿Servirá para mejorar y expandir su vida emocional extrovertida, o enfatizará la actitud competitiva y autointeresada? Si es esto último, entonces el logro aparente en otras direcciones es ilusorio. Es muy posible que un niño pueda aprender datos más rápidamente si tiene el incentivo emocional de derrotar a su compañero de clase en una lucha competitiva; pero el progreso individual logrado de este modo es tan costoso para la comunidad como sería un curso de lecciones para aprender a robar, ya que la emoción de la competencia es la gran amenaza actual de la humanidad.

El entrenamiento de las emociones es un factor tan importante en el progreso humano como el entrenamiento de la mente, y actualmente, la crisis mundial se debe principalmente a la total insuficiencia del desarrollo emocional en todo tipo de comunidad. Es sabido que existe suficiente riqueza en el mundo para proveer lo necesario adecuadamente a todos, pero los esfuerzos unidos de los mejores cerebros de hoy fallan en encontrar una salida a la dificultad económica. ¿Por qué? Porque el camino no puede encontrarse sólo con el pensamiento, y el nivel promedio de la emoción humana de tipo generoso y extrovertido es muy bajo, muy débil para ejercer una influencia constructiva sobre la situación.

La raza humana ha sido entrenada por métodos que evocan y desarrollan emociones egocéntricas y adquisitivas, y es la enorme fuerza de éstas lo que gobierna realmente al mundo. Hasta que en la raza se desarrolle el otro tipo de sentimiento en su capacidad total, todo el pensamiento del que somos capaces no nos ayudará materialmente, porque el pensamiento correcto divorciado del sentimiento correcto, es impotente.

Por ello, es nuestra mayor responsabilidad, dar todo paso posible para evocar y fortalecer el sentimiento correcto en las nuevas generaciones. Pero seremos incapaces de lograr esta tarea si dejamos nuestro propio desarrollo emocional al azar. Nosotros que somos adultos en años, aunque todavía escasamente adolescentes en sentimiento, no

podemos buscar indefensos algo fuera de nosotros mismos que nos lleve a la madurez emocional. Debemos hacer uso de nuestras mentes relativamente maduras e idear métodos de auto-entrenamiento adecuados a nuestras necesidades individuales. El material necesario se encuentra a todo nuestro alrededor en las cosas comunes de cada día, y la aventura de aprender cómo usarlo es que nadie necesita renunciar por falta de tiempo y oportunidades. El tiempo y la oportunidad están aquí y en este momento para cada uno de nosotros. ❑

The Theosophist, Diciembre 2000

«Lo más bello que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderas. Aquél para el cual esta emoción es ajena, que no puede detenerse por un momento a pensar y caer en un éxtasis, está como muerto: sus ojos están cerrados... Saber que lo impenetrable para nosotros aún así existe, manifestándose como la sabiduría más elevada y la belleza más radiante - algo que nuestras embotadas facultades sólo pueden comprender en sus formas más primitivas- este conocimiento, este sentimiento, está en el centro de toda religiosidad verdadera. En este sentido y sólo en éste, pertenezco a los rangos de hombres devotos religiosos».

Albert Einstein

EL DEPÓSITO DE BENDICION

George S. Arundale

Como miembros de la Sociedad Teosófica, podemos despertar y armar nuestros poderes individuales para la recreación del mundo. Debemos destilar nuestro conocimiento Teosófico haciendo esencia del mismo, para el propósito de despertar y refinar nuestras conciencias individuales, y no sólo remover estas, sino también la conciencia de nuestro credo, de nuestra nación, hasta del mundo.

Estos poderes despertados, que ya no están solo en la subconciencia, pueden utilizarse en cada momento del día donde se precisen sus servicios. Uno de estos poderes es ser capaz, deliberadamente, de invocar la bendición de nuestros Maestros, y la bendición de nuestro Yo Superior, para todas las personas a quienes la bendición sea de provecho, y sobre todo, para todas las personas a quienes debemos una parte de nuestra comodidad y de nuestra felicidad.

Esto bien merece el esfuerzo, porque tal bendición remueve el alma en aquellos a quienes llega y les da fuerza, no solo para vivir más pacíficos y felices, sino también para tomar parte en la efusión y la bendición que todos los de buena voluntad extienden sobre el mundo.

Por virtud de ser miembros de Su Sociedad, tenemos el privilegio de Invocar la bendición de nuestros dos grandes Instructores, sus fundadores. ¿No dijo uno de los Hermanos Mayores?: «No hay un solo miembro de la Sociedad que no esté ligado a Nosotros, o cuya ayuda no necesitemos». ¿No hemos elegido a cada uno de vosotros porque os necesitamos?»

No tenemos el derecho de invocar Su Bendición para nosotros mismos en ningún momento, PERO sí PARA LOS QUE NECESITAN BENDICIÓN, y para los que nos han ayudado, no importa si ahora nos ayudan o no.

En esta práctica, que es ligeramente diferente al «Muro Guardián de la Voluntad», no obstaculicemos esta bendición dirigiéndola. Simplemente enviad la bendición, dejad que emane de vosotros, porque si no esta destinada a algún lugar o persona particular, entra en el Depósito de Bendición del cual los Maestros constantemente se proveen. No hay nada más espléndido que saber que estamos ayudando a llenar aquel depósito de bendición del cual los Maes-

tros se proveen, lo mismo que de Sus propios casi inagotables recursos.

Cuando el espíritu que os mueve a vuestro deseo de ayudar al mundo es grande, siempre podéis empezar a Invocar la Bendición de nuestros Hermanos Mayores para todos los que la necesiten. Esta es una dirección específica de la bendición.

Pero como ya lo dije, mientras podéis disponer de ésta manera sobre una parte de vuestro poder, podéis poner la mayor parte a la disposición de los Maestros, para que Ellos puedan usarla a medida que emana, o dejarla fluir al gran Depósito. No puede perderse. Hay que acariciar la idea. Pensar que Ellos pueden usar nuestra humilde bendición, es mucho más delicioso y estimulante que sentir que nosotros mismos podemos utilizarla. Ellos le pueden otorgar una tonalidad, una atmósfera, una fragancia, un poder, que nosotros ciertamente no tenemos a nuestra disposición.

No debemos olvidar de pensar constantemente con reverencia y gratitud de aquellos que en alguna forma nos han prestado un servicio. Sobre Ellos debemos derramar la bendición de nuestra reverencia y gratitud. La forma en que esto pueda hacerse es de poca importancia. No pienso en la forma sino en el espíritu. Podemos enviar la bendición directamente. Podemos invocar la Bendición de Dios. Podemos invocar la Bendición de los dos Grandes Instructores, que dieron la Teosofía y la Sociedad Teosófica al mundo. Podemos Invocar la bendición del Instructor a quién estamos especialmente unidos. Sea quién sea a Quien Invoquemos allegará hermosa curación al individuo a quién se destine.

Muchos de nosotros usan al presente una Invocación especial en conexión con la situación del mundo. Es como sigue:

(The Theosophist, Mayo 1939)

OH poderes del Amor: Os aseguramos nuestra fidelidad,
Sabiendo que solamente el amor puede redimir al Mundo.
Invocamos Vuestra Bendición sobre
todos los que se esfuerzan en Serviros.
Invocamos Vuestra Bendición sobre
todos aquellos que están sufriendo crueldades,
para que puedan descubrir su
desenvolvimiento en Vuestro Amor, aún en su miseria.
Invocamos Vuestra Bendición sobre
todos aquellos que están causando crueldades,
para que puedan interesarse,
volver a Vosotros y Serviros.

EL TEMPLO DE ATFOTMA

Un intento de 'Ars Memoriae' para investigacion espiritual

John Algeo*

En los tiempos antiguos durante la Edad Media y hasta el Renacimiento en Europa, la memoria era algo de gran importancia. La memoria jugaba un rol central en la oratoria pública desde los días de Atenas cuando se tomaban decisiones políticas después de la oratoria mantenida en el Areópago; en las universidades medievales donde grupos con ideas opuestas debatían asuntos teológicos, llegando hasta el nacimiento del moderno Parlamento en Westminster del siglo 17.

En virtud de que recordar hechos era tan importante, se desarrolló un arte de la memoria (ars memoriae) que usaba diversas técnicas como ayuda mnemotécnica[1].

Una de esas técnicas mnemónicas era la de construir en la imaginación un edificio cuyas habitaciones y objetos correspondían con los puntos que se deseaba recordar. Cuando llegaba la necesidad de recordar esos puntos, el orador hacía un viaje mental a través del edificio imaginario, observando las habitaciones y los objetos y así podía recordar los puntos asociados con los mismos. Esta técnica está también conectada con la Masonería moderna, particularmente en el uso de un 'trazado del trabajo' o diseño simbólico del plano del edificio.

Un estilo literario usado en los tiempos de la literatura clásica hasta el Renacimiento y también mucho después, fue la visión de un sueño, durante la cual el escritor relata que se ha quedado dormido y que habiendo tenido un sueño simbólico, al despertarse, rememora que el mismo tiene un significado profundo. Un ejemplo clásico de este estilo literario es ***EL SUEÑO DE SCIPIO***; otro de la época medieval es el escrito francés ***SUEÑO DE UNA ROSA*** y uno moderno es ***ALICIA Y EL ESPEJO***.

El siguiente texto combina el estilo de la visión de un sueño con la construcción simbólica del arte de la memoria para crear un 'ars memoriae' para el escrito teosófico clásico, ***A LOS PIES DEL MAESTRO***.

Me quedé dormido.

Y en mi sueño me encontré errabundo a media noche en una vasta superficie desolada; todo estaba oscuro, seco y tenebroso. En ese lugar los árboles no crecían, no había flores, ni pájaros que cantaran. Las estrellas no

brillaban pues estaban cubiertas por las nubes. A medida que caminaba por esa superficie sin ningún propósito, allá lejos, vi un edificio grande que parecía un templo. Y más allá del templo, a la distancia, pude ver una montaña elevándose hacia una altura imponente.

Encontrándome perdido en ese lugar desolado y no sabiendo por qué estaba ahí o qué debería hacer, dirigí mis pasos hacia el edificio de lo que parecía ser un templo y al acercarme pude ver grabado en letras de oro en la parte superior de la fachada, la siguiente inscripción: **EL TEMPLO DE ATFOTMA.**

Cuando me acerqué más, observé que la amplia fachada tenía solamente, al pie de la misma, una pequeña puerta como dando acceso al edificio. Sobre la puerta había la siguiente inscripción «**Esta es la puerta que abre solamente hacia adentro y cierra rápidamente para siempre una vez que el neófito la haya traspasado**».

Titubeé solo un momento, empujé la puerta y la misma se abrió en toda su extensión. La traspasé y cuando lo estaba haciendo, la puerta se cerró detrás de mí. Me volví para verificar si podía abrirla nuevamente, pero no había picaporte, ni manija; nada, solo un pedazo liso de madera. No había forma de que se pudiera abrir nuevamente.

Me dispuse a observar el recinto al que había entrado; noté que estaba iluminado por un resplandor que parecía venir de las propias paredes. En ese lugar no había lámparas, ni antorchas, pero las paredes mismas parecían emitir luz como si estuvieran hechas de alguna substancia luminosa, algo así como luz solidificada. En el techo del recinto una inscripción indicaba: «**Esta es la Cámara del Discernimiento**».

En el centro había una estatua; una carroza en la que un hombre joven con mirada desolada se veía sentado, más bien arrinconado en el piso de la carroza, un arco y flecha aparecían a su lado como abandonados descuidadamente. En la carroza junto al hombre joven se veía otra figura, la de un personaje poderoso -parecía como un dios - mirando al joven con piedad y compasión y extendiendo hacia él su mano como ofreciéndole ayuda. Y en la base de la estatua estaban inscriptas las siguientes palabras: «**No sé como elegir**».

Por lo demás el recinto estaba vacío excepto que en el lado opuesto a la pared donde estaba la puerta por donde yo había entrado, pero a través de la que no podía salir, había otro puerta.

Recorrí el recinto a manera de inspección y encontré escrito sobre esa

---

* Dr. John Algeo: Vice Presidente Internacional de la Sociedad Teosófica, Ex-Presidente Nacional de la S.T. U.S.A. y Profesor Emérito de la Universidad de Georgia, EE.UU. de N.A. con muchas distinciones académicas.

[1] el arte o un estilo de mejorar la memoria.

otra puerta, las siguientes palabras: «**Si has discernido correctamente, entra aquí**».

La puerta tenía un picaporte, moviéndolo, pude entrar. Así lo hice y me encontré en un largo pasaje al final del cual había otra puerta.

Abrí esta otra puerta y me encontré con otro recinto muy parecido al primero. Sus paredes emitían luz y en el techo se podía leer la siguiente inscripción: «**Esta es la Cámara de Ausencia de Deseos**».

En el centro de esa habitación había otra estatua. Era el mismo hombre joven, pero ahora estaba de pie, derecho, sosteniendo el arco y flecha en una mano. La figura con apariencia de dios estaba a su lado, estrechando una de sus manos a la del joven en señal de compañerismo. En la base de la estatua estaban inscriptas las siguientes palabras: «**Trabajo, pero no esperando el fruto**».

Miré alrededor del recinto, estaba completamente desnudo. Busqué otra puerta, pero no había otra puerta, excepto por la que yo había entrado. Y recién en ese entonces, noté que sobre esa puerta, del lado interior, estaban escritas las siguientes palabras: '**Si has actuado con ausencia de deseo, la salida es por aquí**'.

Abrí esa puerta y volví a recorrer el largo pasaje que conducía a la primera cámara, la **Cámara de Discernimiento**. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Una puerta que conducía a la zona desolada afuera, pero que no se podía abrir, y la otra, que desembocaba en el corredor que conducía al recinto de **Ausencia de deseo**.

Con un crecido sentimiento de pánico, volví sobre mis pasos, no una sola vez, sino varias, yendo de aquí para allá por el corredor que conectaba el **Recinto de Discernimiento** con la **Cámara de Ausencia de Deseo,** tratando de encontrar el camino, pero sin encontrarlo.

Luego, de repente, noté que a mitad del recorrido del corredor que conectaba las dos cámaras, había un panel en la pared sobre el que estaban escritas las siguientes palabras: «**La escalera, Conducta, que te conducirá hacia la parte superior**».

Empujé el panel y se abrió fácilmente, revelando una serie de peldaños dorados que en forma de espiral conducían hacia arriba con una serie de seis descansos, cada uno más alto que el anterior.

Comencé a subir por la escalera llegando al primer descanso llamado «**Auto-control de la Mente**». Un poco más arriba había otro descanso llamado: «**Auto-control en la acción**».

Unos peldaños más y me encontré con otro descanso llamado: «**Tolerancia**» y más arriba estaba el cuarto llamado «**Alegría, Jovialidad, Contentamiento**».

Luego seguí subiendo y me encontré con un quinto descanso llamado: «**Unidireccionalidad – Finalidad**

Unica» y por sobre éste estaba el sexto descanso en el extremo superior de la escalera, espacioso, amplio, llamado: **«Confianza»**.

Sobre este peldaño superior, a manera de descanso, había otra estatua que reconocí pues representaba las dos mismas figuras que había visto antes más abajo. Pero en ésta, el hombre joven estaba en actitud de saludo respetuoso, o quizás de adoración, inclinándose hacia la otra figura de apariencia de dios. Y de esta forma divina, una luz brillante emanaba mucho más intensa que la luz que brillaba desde las paredes que rodeaban el recinto. En la base de la estatua las siguientes palabras estaban inscriptas: **«Sabe que todo irá bien»**.

Las paredes que rodeaban este peldaño mostraban variadas pinturas de flores y árboles crecidos con esplendor, cubiertos de pájaros canoros cuyas melodías casi se podían escuchar, ¡tan reales parecían!! Y en el lado opuesto de la escalera por la que yo había ascendido hasta llegar adonde ahora me encontraba, había un gran arco, ninguna puerta que obstruyera, sino una abertura grande que conducía a una amplia terraza más allá. Sobre la arcada, en letras brillantes, resplandecientes como vívido fuego, se podía leer una sola palabra **«Amor»**.

Traspasé la arcada y me encontré en una gran terraza alrededor de la cual crecían las mismas flores y árboles que había visto diseñados alrededor del peldaño denominado **«Confianza»** y en esos árboles anidaban los mismos pájaros cuyas imágenes estaban pintadas en los árboles dibujados en el interior y sus cantos melodiosos llenaban el aire, no en la imaginación, sino creando una verdadera sinfonía de alegría.

Enfoqué mi mirada hacia lo alto; vi que las estrellas titilaban con brillantez y todas las nubes habían desaparecido. En el centro del firmamento, contemplé la estrella más brillante que jamás he visto. Y en el mero centro de la terraza, había una cuarta estatua. Era una sola figura, de pie, erecto; sus ojos se dirigían al cielo; pero no pude deducir de quién se trataba. A primera vista parecía el hombre joven, y mirando nuevamente, parecía la figura divina. Era como si ambos se hubieran convertido en uno, como si los dos se hubieran amalgamado convirtiéndose en un solo ser. En la base de la estatua estaban inscriptas las siguientes palabras: **«Este es el Camino: Eso eres «tú»**.

Dos caminos conducían a la estatua, uno marcado **'El camino de Indañabilidad'** y el otro marcado **'El camino de Servicio'**.

Más allá de la estatua los dos caminos que atravesaban la terraza se convertían en un sendero que yo podía ver; conducía directamente hacia la ladera de la montaña. Así pues, caminé por la terreraza, primero yendo por uno de los caminos y luego por el otro. A medida que me acercaba al sendero, el canto de los pájaros se iba convirtiendo

en palabras...

Esperando la palabra del Maestro,
observando la luz escondida,
escuchando para captar Sus órdenes
en medio del fragor de la batalla misma.

Atisbando la más mínima señal
que asome por sobre el rugiente terrenal gentío,
oyendo el más leve susurro que Su voz emita
audible por sobre el mundanal griterío.

Sin titubeos puse mis pies en el sendero. En ese momento, los primeros rayos del sol amaneciente iluminaron brillantemente la montaña y por ende, el sendero que conducía a su cima. La oscuridad se desvaneció, pues había comenzado un nuevo día.

Y desperté. ❑

The Theosophist, Abril 2004.
Tradujo: Dol/Adyar (Derechos reservados)

CONDICIONES PARA EL DISCIPULADO

Esta filosofía reconoce dos sendero: ambos tienen un mismo fin, que es una gloriosa inmortalidad. Uno es el sendero firme y natural del progreso mediante el esfuerzo moral y la práctica de las virtudes. El resultado es una evolución natural, coherente y segura para el alma (...)

El otro camino es el escarpado sendero del ocultismo, a través de una serie de iniciaciones. Sólo unas pocas naturalezas especialmente organizadas y peculiares son aptas para este sendero.

El progreso o crecimiento oculto es efectivizado por el Adepto, a lo largo del Sendero. El Adepto dirige, a través del chela, varias fuerzas ocultas que a éste le permiten obtener prematuramente, por así decirlo, un conocimiento sobre su naturaleza espiritual, así como poderes para los cuales no está moralmente calificado de acuerdo con el grado de su progreso. En estas circunstancias, puede suceder que el chela pierda su equilibrio moral y caiga en el sendero dugpa (...)

Sin embargo, este sendero es peligrosísimo para quienes no tengan el talismán que les dará seguridad. Dicho talismán está constituido por el perfecto desinterés, olvido y aniquilación del ego, consagración al bien de la humanidad y renunciamiento que no sea temporal sino sin término, y cuyo objetivo sea iluminar religiosamente a la humanidad. Sin este talismán, aunque el chela (discípulo) haya progresado rápidamente durante un tiempo, llegará un punto en el cual su avance ascendente se detendrá y expresará lo que él valga realmente. Entonces, es probable que quien avanzó de manera lenta y constante por el sendero, sea el primero en fundirse en la luz del Logos (...)

En consecuencia, lo más prudente es no buscar el sendero del discipulado. Si la persona es apta para este sendero, su propio karma la conducirá imperceptible e infaliblemente hacia éste, pues el sendero del ocultismo busca al chela y, cuando quien es apto aparezca, no dejará de encontrarlo.

T. Subba Row
(De: Conciencia e inmortalidad)

NOTICIAS NACIONALES

✎ **Jornadas Nacionales en San Lorenzo**

Del sábado 19 al lunes 21 de agosto se realizarán Jornadas Nacionales en San Lorenzo. Las mismas estarán organizadas conjuntamente por la ST de Rosario, Casilda y San Lorenzo. El trabajo que lleva por título ¿Estamos despiertos a las enseñanzas teosóficas? ha sido elaborado con material extraído de la Escuela de Sabiduría 2005 realizada en India. Es sólo para miembros. Otros temas a tratar son: «Descubriéndose a uno mismo» y «La mente que aprende». ¡Los esperamos!!!

✎ **Subsidios para Casas , Ramas y COE**

En virtud de algunas consultas que han sido realizadas, con respecto a poder recibir subsidios para financiar algunos proyectos, vemos necesario reiterar que según el último Calculo de Recursos aprobado hay posibilidad de que se presente Proyectos a ser subsidiados.

El Modelo del Proyecto esta a disposición en Secretaría General y si alguien necesitara hacer alguna consulta acerca de la formulación de proyectos podrá hacerlo a través de Andrea Nuñez al e-mail andruknunez@yahoo.com.ar.

Muchas veces las buenas ideas y brillantes proyectos para los trabajos de los COE, Ramas o Casas, se ven detenidos por la falta de dinero para cubrir las distintas fases y necesidades de los mismos, por ello se pone a disposición la posibilidad de ser ayudados.

La fecha tope para recibir los Proyectos es mediados de agosto.
Para consultas escribir a: stargentina@sociedad-teosofica.com.ar

✎ **Traducción de The Theosophist al castellano**

El Proyecto de traducción de The Theosophist al castellano ya está en marcha y en breve se irán incorporando las traducciones a la Pagina Web de la ST en Argentina

Sigue abierta la inscripción a participar en el equipo y algunas de las tareas son: Traducción , corrección , revisión del castellano. etc.

Recordamos que la Coordinación está a cargo de Elaine Grassano (elainegrassano@yahoo.es) y Alicia Salinas (aliciasal@gmail.com), y a ellas deben dirigirse aquellos que deseen integrar el equipo.

✎ **Partida de Victoria Wehbe**

El día de 5 de junio y a la edad de 86 años, ha dejado este mundo físico la hermana Victoria Whebe. Viky, como todos la conocíamos, era miembro de la Rama Himalaya de Río Cuarto e ingresó a la ST en 1942, a la edad de 22 años. Junto a su recordado hermano Salim Whebe trabajó incansablemente en la ST. de Río Cuarto y apoyó la publicación de El Teósofo en castellano.

Querida hermana te acompañamos con nuestros pensamientos y afecto en tu camino hacia la Esencia

✎ **Centro Teosófico en San Rafael - Escuela de Invierno**

Del 15 al 22 de julio se realizó en el Centro Teosófico de San Rafael, la Escuela de Invierno.

El Tema Central: «Investigando las Cartas de los Mahatmas»

Entre otras novedades, les hacemos saber que la construcción del edificio de la cuarta ala está bastante avanzada y es probable que en nuestro próximo Encuentro de Verano 2007, podamos ya utilizar la Biblioteca allí instalada.

Otro Proyecto en elaboración es el de realizar, en fecha cercana, en el Centro Teosófico, una semana de Entrenamiento de Trabajadores que luego actúen como multiplicadores en sus ciudades, en las áreas en que fueron entrenados.

Se dispondría de sistemas de becas de estadía para que pudieran participar representantes de todas las Casas o Ramas. En breve enviaremos mas información.

NOTICIAS INTERNACIONALES

✎ **Escuela de Verano en USA**

El 25 de abril ppdo. recibimos por email información acerca de la Escuela de Verano en USA, la comenzará el viernes 21 de Julio, terminando el viernes 28 de julio. El encuentro tendrá lugar en el Centro Olcott y el tema central será «Teosofía en Acción». La principal oradora será nuestra Presidenta Internacional, la Sra. Radha Burnier.

La Sra. Burnier y el Dr. .John Algeo conducirán cada uno un seminario durante la semana. Joy Mills dará una conferencia pública titulada «La vitalidad de la Verdad Viva». El programa también incluirá una conferencia para miembros de Diana Dunningham Chapotin. Los conciertos musicales y las exposiciones de arte, las pequeñas discusiones de grupo, el yoga, la meditación, y un viaje al Instituto de Arte y al Parque Milenio en Chicago son la parte del programa.

La Sra. Betty Bland, quien es la actual Presidenta Nacional de la ST en USA, envía sus saludos personales, así como los de los miembros de la Sección Americana, a todos los miembros de Argentina.

✎ **Escuela de Sabiduría en Adyar**

Del 6 de Noviembre del 2006 al 15 de Febrero de 2007 tendrá lugar la Escuela de Sabiduría en Adyar, India. Los interesados en participar deben inscribirse a través de la Secretaría General. A continuación se detalla el programa de actividades:

6 AL 17 NOVIEMBRE 2006
'ESPIRITUALIDAD EN LITERATURA INGLESA'
Presenta: **Prof. R.C. Tampi**
Se considerarán los trabajos de muchos autores incluyendo Shakespeare, Donne, Milton, Blake, Wordsworth, Tennyson, Browning, Yeats, T.S.Eliot, Emerson,Thoreau, Tagore y Aurobindo.

20 NOVIEMBRE A 1 DICIEMBRE 2006
'ESPIRITUALIDAD EN LITERATURA ESPAÑOLA'
Presenta: **Sra. Dolores Gago**
Se estudiarán poemas seleccionados que hablan sobre los grandes enigmas de la vida, especialmente sus penas y esperanzas, además de trabajos en prosa relacionados con preocupaciones sociales. Se ofrecerá información biográfica de todos los Premios Nobel de Literatura que han escrito en español y portugués conjuntamente con una breve reseña del enfoque de sus escritos.

'ESPIRITUALIDAD EN LITERATURA MARATHI'
Presenta: **Dr. Satish Inamdar**
El curso tratará sobre la búsqueda espiritual y la literatura Marathi, cubriendo las enseñanzas de tres sabios: **Jnaneshwar, Tukaram** y **Ramdas.**

4 DE ENERO A 15 DE FEBRERO 2007
'NUEVOS DESCUBRIMIENTOS DE LOS YOGA SUTRA-S
Presenta: **Dr. Ravi Ravindra**
El curso se enfocará hacia el estudio de varios tipos, niveles y calidades de atención. ¿Qué tipo de alineamiento físico, emocional e intelectual conduce hacia los niveles más sutiles de atención?
Todas las clases se darán en idioma inglés.

✎ **FTI Próximos Encuentros**

La Presidenta de la FTI Terezinha Franca Kind nos informa que «Del 17 a 21 de octubre de 2007 estaremos realizando el «I Encuentro Regional de Centroamérica», en El Salvador, con la participación de todos los países de Centroamérica. En breve estaremos enviando para todos los países más informaciones sobre este evento».

✎ **Escuela de Teosofía de Krotona U.S.A.**

Programa de Actividades de Septiembre a Noviembre 2006:

Radha Burnier

El Camino del Discípulo. 4 al 6 de Agosto. Aparece un punto crucial en el largo viaje espiritual en el individuo cuando el deseo de saber, de amar y de servir se convierten en el poder guiador en su vida. El Camino del Discípulo de Clara Codd conduce al buscador hacia el sendero de la Sabiduría Divina y muestra como la naturaleza interna se desarrolla por el servicio al mundo, en armonía con los Hermanos Mayores. Se aceptan donaciones.

Radha Burnier, quien nació en una familia teosófica, en Adyar, la sede central de la Sociedad Teosófica Internacional, en India, ha sido Presidente de la Sociedad desde 1980. Antes de asumir la Presidencia, estuvo a cargo de la ST en India, y fue Directora de la Biblioteca y Centro de Investigaciones de Adyar. Es Presidente del Instituto de Teosofía de Krotona.

Radha Burnier

4 Mañanas de Programa Público. **Explorando el pensamiento: sus usos y limitaciones.** 7 al 11 de agosto. HP Blavatsky nos enseñó que el pensamiento y la mente son las características distintivas de la humanidad, y que eones de evolución nos han traído a la presente etapa de desarrollo mental. J Krishnamurti habló del pensamiento como basado en el condicionamiento del pasado y como un impedimento para la realización de la Verdad. En estas 4 mañanas de exploración trataremos de encontrar, entre estos dos extremos, un sabio y apropiado lugar para el pensamiento en nuestras vidas. Series 30 U$S. Sesión simple: 8 U$S.

Victor Gostin
Seminario de Fin de Semana. **La Vida en el Cosmos: Evolución, Humanidad y los Mitos Atlantes.** 22 al 24 de Setiembre. La vida en nuestro cosmos puede ser explorada y entendida desde una variedad de perspectivas. Examinaremos la vida cósmica desde la perspectiva de las fronteras de la ciencia: Química del espacio, nuevos planetas, tenacidad de la vida, orden y caos en el sistema solar, cooperación y extinción de la vida, los orígenes humanos,etc. Serie: 30 U$S.
Victor Gostin, Doctor en Filosofía, Jubilado como Profesor adjunto en geología y geofísica de la Universidad de Adelaide, Australia. Es estudiante de teosofía de muchos años y actualmente se encuentra activo en el Grupo Australiano de Teosofía -Ciencia.

Victor Gostin
Series de 4 semanas. **Origen Cósmico de Nuestro Sistema Solar: Evolución, Historia Humana, Crisis Natural y Ambiental.** 26 de Septiembre al 20 de Octubre.
En esta serie de 4 semanas exploraremos, desde las perspectiva de la ciencia moderna y de la Sabiduría Antigua, los orígenes cosmicos del sistema solar que llamamos «hogar» incluyendo los ciclos terrestres y la historia de la humanidad. El curso incluirá una excursión opcional. Serie completa: 110 U$S., 1 semana: 30 U$S, sesión única: 8 U$S.

Olga Gostin
Programa de Fin de Semana. **La Cultura en una encrucijada: diversidad, ortodoxia.** 6 al 8 de Octubre.
Muchos dicen que las diversas culturas en nuestro planeta son la causa del conflicto planetario que siempre hemos experimentado, un conflicto que está incrementándose a un nivel alarmante. Otros dicen que esta diversidad enriquece las vidas de todos y ayuda a nuestro crecimiento. ¿Está actualmente la cultura en una encrucijada? Los tópicos explorados serán: definiendo la cultura, celebrando la diversidad cultural, atrincheramiento cultural, localizando la ortodoxia y el fundamentalismo cultural, desafiando culturas y explorando diálogos culturales alternativos. Serie 30 U$S. Simple: 8.U$S.
Olga Gostin, Dra en filosofía, es una Antropóloga Social y una estudiante de teosofía de muchos años.

Joy Mills
Jueves en la nochecita. **Estudios de las Cartas de los Maestros.** Llamar a la Escuela para averiguar hora y lugar exactos. (805-646-1139) Usando la Edición Cronológica de las Cartas de los Maestros, Joy nos conducirá a través y en una profunda exploración de Las Cartas para descubrir su relevancia para nuestras vidas hoy día.
Joy Mills, Master en Arte, una oradora internacional de la ST, ha ocupado numerosas posiciones dentro de la Sociedad, incluyendo la Presidencia de las Secciones Americana y Australiana, Vice-Presidente Internacional, Directora de la Escuela de Sabiduría en Adyar, India y Directora de la Escuela de Teosofía de Krotona.

Cynthia Waring Matthews
Oferta especial para estudiantes inscriptos en las Clases de la Escuela de Krotona. **Qigong: Sesiones de Teoría y Prácticas.** Dos veces por semana por la mañana. Días y horarios a anunciarse. El antiguo arte chino del Qigong, integrando cuerpo, mente y espíritu, consiste primariamente en meditación, relajación, movimientos suaves, integración mente-cuerpo, y ejercicios de respiración.
Cynthia Matthews, una certificada maestra de Qigong, enseña clases de Qigon en el Instituto Omega en Nueva York y en Ojai.

Robert Ellwood
Seminario de Fin de Semana. **Viaje a las Estrellas, Ciencia y Misticismo.** 20 al 22 de Octubre. Ha la revolución científica creado nuevos mitos – los de la ciencia ficción- para explicar el universo y el lugar de la humanidad en él? O son estos nuevos mitos los mismos viejos mitos reformulados? Usando historias de la serie original de Viaje a las Estrellas intentaremos abordar preguntas como estas a la luz de la Sabiduría Antigua. Series: 30 U$S por persona.
Robert Ellwood, doctor en filosofía es Profesor Emerito de Religión en la Universidad del Sur de California. Orador Internacional de la Sociedad Teosófica que ha ejercido como Director de la Escuela de Sabiduría en la Sede de la ST en Adyar, India.

Joy Mills
Serie de 4 mañanas. **Decodificando el Enigma Humano.** 24 al 27 de Octubre. La pregunta «¿Quién soy?» ha sido hecha por casi todos los

serios pensadores acerca de la situación del ser humano. HPB consagró el segundo volumen de la Doctrina Secreta a un estudio tan completo de los orígenes del hombre y su desarrollo como alguna vez se halla intentado. Muchas veces parecemos un rompecabezas, un acertijo, un enigma para nosotros mismos, principalmente porque nuestras acciones no siempre coinciden con nuestras intenciones, nuestro comportamiento no cumple con nuestras aspiraciones. ¿Hay algún código análogo al genético que nos permita entendernos mejor a nosotros mismos completamente? Usando los principios teosóficos como una guía intentaremos decodificarlo. Series: 30U$S.

Dr. Richard Hiltner
Clase de Fin de Semana. **Teosofía y Medicina Alternativa/Complementaria.** 27 al 29 de Octubre. El concepto del holismo es tan antiguo como la «Sabiduría Divina». Holismo es observar lo individual con el entero, el microcosmo con el macrocosmo. Homeopatía, Acupuntura, Reiki, Imposición de manos, Magnetismo, etc, están ahora viéndose con mayor claridad. Serie: 30 U$S.
Richard Hiltner es médico especialista en medicina homeopática, medicina tradicional china incluyendo acupuntura. Dr. Hiltner es un estudiante de teosofía de mucho tiempo.

Hna. Gabriele Uhlein
Serie de 3 mañanas. **Viendo la Totalidad: Una mirada al Viaje hacia Dios.** 1 al 3 de Noviembre. Vivimos en un mundo que está comenzando a despertar a su propia totalidad. En este tiempo de transformación y cambio, es fácil perder la perspectiva de nuestra evolución espiritual. Desde el primer milenio los teólogos occidentales han hablado de la vida espiritual como del viaje del alma hacia Dios. Empleando la comprensión de San Francisco de Asís y del proceso teológico contemporáneo, este trabajo sugerirá caminos para promover una adecuada y contemporánea creatividad espiritual. Serie 20 U$S.
La Hna. Gabriele Uhlein, Doctora en filosofía, hermana Franciscana, autora y teóloga.

Hna. Gabriele Uhlein.
Programa de Fin de Semana. **Reflejando a Dios: Una aproximación a la Imaginación Quantum.** 3 al 5 de Noviembre.

Terezinha Franca Kind

Seminario de Fin de Semana. Seminario en **castellano. Haciendo de la Teosofía una Fuerza Viviente en Nuestras Vidas.** 17 al 19 de Noviembre.

Durante el programa de este fin de semana, utiliza-remos Las Cartas de los Mahatmas a AP Sinnett como nuestra inspiración para hacer de la teosofía a una fuerza viviente en nuestra vida diaria. Utilizando la eterna sabiduria contenida en Las Cartas, discu-tiremos y reflexio-naremos juntos valorando pasajes significativos. Serie: 30 U$S. Una sesión: 8 U$S

Terezinha Franca Kind es abogada y psicóloga habiendo trabajado para el gobierno de Brasil y para la Organización de Estados Americanos en Washington, DC. Tiene un pro-fundo interés en las leyes civiles y de familia, así como en la psicóloga transpersonal. Es además una calificada maestra de yoga. Actualmente Terezinha es la Presidenta de la Federación Teosófica Interamericana y Directora nacional de la Orden Teosófica de Servicio en Brasil. Viaja por muchas partes como conferencista internacional para la Sociedad Teosófica.

Todos los seminarios, excepto el de Terezinha Franca Kind son en inglés.

Costo por cuarto: es de 35 U$S por noche, por persona ó 200 U$S por una semana, por persona.

Hay que abonar un ticket de Inscripción que es de 250 U$S.

Pueden recabar mayor información en:
http://www.theosophical.org/centers/krotona/kprograms/index.html#fall

✎ Noticias de Mary Anderson

Hemos recibido una carta de la Secretaria Internacional Mary Anderson desde Inglaterra , donde expresa su agradecimiento a la Secretaria General y a todos los miembros de Argentina por las atenciones recibidas en su reciente viaje.

La Srta. Anderson visitó 5 paises en Sudamérica y luego USA e Inglaterra. Mary expresa que quedó muy impactada por el trabajo que estamos realizando en la ST en Argentina y envia un cálido saludo a todos los miembros. En Julio ella está regresando a Adyar.

OTROS MOVIMIENTOS

ACTIVIDADES DE LA OTS

Mariana Vilariño, Coordinadora del Departamento de Servicio Social de la OTS de la ciudad de Buenos Aires nos informa lo siguiente:

«La OTS en Bs. As, se asoció a APAER (para aquellos que deseen informarse mas sobre que es APAER pueden visitar la página Web, www.apaer.org.ar).

El asociarse no es obligatorio sino porque tiene muchas ventajas, entre otras, ellos te ponen en contacto con la escuela y te brindan toda la información que tienen sobre la misma, ellos reciben donaciones constantemente y de distintas provincias; otra es que los socios de APAER tiene un importante descuento en los envíos de las encomiendas (en el caso de Bs.As. el 50%). APAER realiza obras de gran magnitud junto con el padrino de la escuelita (si es socio), ya que el dinero de la cuota social, junto con donaciones que reciben en dinero de distintas empresas (esto se lo puede ver con detalle en la página web) lo utilizan para llevar a cabo proyectos de gran magnitud, como construir paneles solares, comprar grupos electrógenos para escuelas sin electricidad, construir escuelas de material), levantar huertas e invernaderos, y crear redes de agua potable, entre otras. Es decir que el padrino no tiene que buscar o aportar los recursos económicos, eso lo hacen ellos.

Ahora bien, lo que ha estado haciendo la OTS en la Casa de Bs.As. desde noviembre es ir juntando alimentos no perecederos, ropa en buen estado, libros, útiles escolares; y la verdad, es que se ha recibido muy buena respuesta de la gente! En abril hicimos un té para apoyar la educación en las escuelas rurales, al cuál asistieron aproximadamente unas 60 personas y recaudamos cerca de $350. Sinceramente, superó mis expectativas...

A partir de ahí, hicimos dos envío, uno el 2 de mayo: 9 cajas con alimentos, y útiles principalmente y el otro el 1 de junio: 6 cajas con alimentos, vajilla y ropa».

Norberto Cicirelli -Director OTS Argentina

MENSAJE:

(Extracto del Discurso presidencial)
Pronunciado con motivo de la 130° Convención Anual de la Sociedad Teosófica
Adyar, 26 de Diciembre, 2005

Es un gran placer para mí darles la bienvenida a todos, en esta Convención Internacional N° 130 de Adyar, y les deseo una estancia muy feliz y llena de inspiración. Vamos a levantamos para invocar la bendición de nuestros Hermanos mayores, que siempre están dispuestos a guiar y a aceptar a los que se dedican, de forma altruista, al servicio de otros seres humanos:

El futuro de la Sociedad Teosófica es un tema de verdadera preocupación para todos los que estamos comprometidos con sus ideales y su obra y que somos conscientes de que la Sociedad existe para poder despertar a los seres humanos a su propia verdadera naturaleza superior, y empezar así una «nueva era» de Fraternidad Universal y de profunda conciencia de los verdaderos valores.

Nuestro estudio también parece indicar que la **Orden Teosófica de Servicio (TOS)** está extendiendo sus actividades a más regiones, porque muchos informes nos dan detalles del trabajo realizado. La mayoría de los grupos de la OTS hicieron contribuciones para aliviar la situación de las víctimas del tsunami.

En nuestra sede internacional, el servicio y el estudio siguen su curso al unísono. **Si el amor a la verdad y la acción compasiva forman parte de todo el mundo teosófico, atraeremos mucha más atención y buena voluntad.**

Extracto tomado de la publicación de The Theosophist, Enero de 2006 y publicado por Sophía en su número de marzo de 2006.

Radha Burnier

Recordamos que La Orden Teosófica de Servicio en Argentina edita un Boletín informativo de distribución gratuita. Pueden solicitarse por email: otsargentina@sociedad-teosofica.com.ar o en forma impresa al Coordinador de su ciudad

PABLO DE TARCIO

Jorge Cesano
Ex- Secretario General Secc. Argentina
(Miembro de la Rama San Lorenzo)

Considerando que, en repetidas oportunidades, los lideres de la Sociedad Teosófica hacen mención en sus escritos a las enseñanzas de Pablo de Tarcio (San Pablo para los cristianos), me propuse investigar su vida y sus cartas (epístolas). Lo logrado es lo que transmitiré en este artículo, que puede servir como lectura informativa, o como incentivo para aquellos a quienes les interese seguir investigando, ya que material para hacerlo hay más que suficiente. En la DS, por ejemplo, HPB menciona a Pablo en 85 oportunidades.

Pablo nació en el año 5 DC, en la ciudad de Tarso, dentro del territorio antiguamente llamado Cilicia, habitado por griegos. De ahí su primer nombre griego: «Pablo». De origen judío, perteneciente a la tribu de Benjamín, hijo de fariseos. Su padre, hombre de buena posición social, poseía el título de ciudadano romano –que luego hereda Pablo y que le sirve para sus viajes–, lo envía a estudiar a Jerusalén «a los pies del Rabino Gamaliel». Más tarde, en las sinagogas, estudia la versión griega de los 70 –libro que contiene la ley judía, traducido al griego por setenta personas en setenta días, coincidiendo todos sin diferencias–. Al llegar a su adultez, es circuncidado, otorgándole el nombre judío «Saulo». Con el tiempo, y al ser rechazado por sus paisanos por sus ideas cristianas, vuelve a su antiguo nombre griego de Pablo, el apóstol de los gentiles.

En el año 36 DC (ya Jesucristo no estaba en cuerpo físico) aparecen las primeras noticias de Pablo persiguiendo a los cristianos, seguidores de las enseñanzas del Maestro. En el camino a Damasco tiene una visión; aparece un ser de mucha luz que le dice: «Saulo, Saulo por qué me persigues». Este ser le da en esa visión, instrucciones precisas que él cumplirá hasta su muerte. En ese camino, y luego de esa experiencia, queda ciego y es llevado a Damasco donde un cristiano le restituye la visión por orden de un ángel. Predica en Damasco y luego de unos años, vuelve a Jerusalén.

Sus primeros discursos fueron para los judíos, pero sólo unos pocos aceptaron la nueva «ley»; el cambio era muy brusco, era cambiar una estructura de 3000 años de tradición y rituales por sólo tres ideas: la fe, el bautismo y

la resurrección de los muertos. Viendo su parcial éxito empezó a predicar a los no judíos y usaba palabras como «el camino», «hermanos en la fe», «el corazón», «libre de culpa».

Las primeras cartas son de los años 51-52 DC a los Tesalonicenses, y las últimas desde Roma, en el 67 DC, año en el que muere. Fueron 30 años, desde su experiencia en Damasco, los que trabajó sin cesar en pos de la difusión de la nueva religión que uniría a toda Europa y Asia de aquella época. Con su prédica logró que se hicieran donaciones entre las comunidades cristianas, especialmente a los de Jerusalén, que eran los más pobres. Podemos decir que Pablo fue el verdadero fundador del Cristianismo, luego llamado por él, Catolicismo (Catholícus, que es común a todos).

El orden de las cartas, de las cuáles 14 son conocidas:

1) Segundo viaje: I- II- a los Tesalonicenses.

2) Tercer viaje: a los Galatas, I-II Corintios, a los Romanos.

3) Viaje a Roma y España: a Tito, I-II a Timoteo, a los Hebreos.

Pablo se comunicaba con la simpleza de los que saben. En 1C,14.19 nos dice:

«Pero en la iglesia prefiero decir cinco palabras que se entiendan, para enseñar así a otros, que decir diez mil palabras en lengua extraña».

Lo primero que emerge de sus escritos y de «Los Hechos de los Apóstoles»[1] es que mantuvo durante su vida pública como cristiano, una firme declaración de principios. En Timoteo 4-16 observamos este perfil:

«Ten cuidado de tí mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás[2] a tí mismo y salvarás también a los que te escuchan.»

Su personalidad se manifiesta en 1C, 9.18:

«Para mí no es motivo de orgullo predicar el mensaje de salvación, porque lo considero una obligación ineludible. ¡Y ay de mí si no lo predico! Por eso, si lo hago por mi propia voluntad, ya tengo mi propia recompensa; y si lo hago a regañadientes, de todas maneras es un encargo que Dios me ha dado. Así pues, mi recompensa es la satisfacción de predicar el mensaje de salvación sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mis derechos a vivir de mi trabajo como predicador».

---

[1] Este libro fue escrito por el apóstol Lucas que al conocer a Pablo inmediatamente se unió a él, escribiendo todo el peregrinar de los dos por el mundo activo de esa época.

[2] Tomemos la idea de «salvación» como iluminación, salir de la etapa de hombre común y pasar a la de hombre en el sendero.

Cabe aclarar aquí que Pablo tenía un lucrativo oficio, era tejedor de lanas rústicas para la confección de carpas muy costosas con lo que ganaba para pagar todos sus viajes y estadías para él y sus acompañantes. No le gustaba que gente de su colectividad, (apóstoles, diáconos, ancianos de la ley, etc.) vivieran sin trabajar y llegó a decir acerca de ellos:

> «¿No trabajan? que no coman, no alimenten a los que no trabajan». Tesalonicenses 3.10

Su idea de Dios y su osadía para predicar entre los griegos rodeado de dioses, puede apreciarse en Los Hechos 17. 22-23:

> «Atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras AL DIOS NO CONOCIDO. Pues bien, de ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo es de quien yo les hablaré.»

Analicemos ahora algunas de sus enseñazas a los Romanos.

> «La gente mala e injusta impide que se conozca la Verdad (...) lo invisible de Dios se puede llegar a conocer, si se reflexiona en lo que él ha hecho (...) claramente se ha podido ver que él es Dios y que su poder nunca tendrá fin (...) en lugar de la Verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios [lo externo] y no a Dios mismo [lo interno]». R, 1.18-24

Pablo insinúa aquí que los humanos al abandonar la Ley, no pueden ver la verdad ni dejan que otros la puedan ver; y agrega:

> «al ser abandonados por Dios [la desconexión parcial o total con el Ser Interno] se han llenado de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos; inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no saben perdonar, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte [espiritual] y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan (...) Pero como son tercos siguen amontonando castigo sobre sí (...) y pagarán cada uno conforme a lo que hayan hecho». R, 1.28-32 y R, 2.5-6

Como vemos, Pablo muestra un perfil de la humanidad que a través del tiempo no ha cambiado en nada, y también, que cuando la conciencia queda prendada de lo externo, los vehículos actúan en consecuencia. Más adelante explica algo simple:

«existen dos amos [lo externo y lo interno] y uno puede cambiar cuando lo desee de ser esclavo de uno u otro, Dios nos lleva a la vida eterna». R, 6.16

En esta carta a los Romanos, hay un pasaje que muestra al iniciado Pablo separando al hombre terrestre con su ley, del hombre espiritual, cuando en R, 7.7- 8 dice:

«¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? ¡Claro que no! Sin embargo si no fuera por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar, si la ley no hubiera dicho 'no codicies'».

R, 7.14-23: «Sabemos que la ley es espiritual pero en mi naturaleza humana estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que sólo odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, [y aquí se separa de su naturaleza humana] es decir, en mi naturaleza de hombre pecador, no hay nada bueno; pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar; es la ley del pecado, que está en mí y que me tiene preso».

Creo encontrar en estos párrafos lo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pensado, pero no lo escribimos ni lo comentamos con nadie. Más adelante habla el iniciado y sentencia lo que su sabiduría le dice sobre esto en R, 8.5-6:

«Los que viven conforme a la naturaleza del hombre pecador, sólo se preocupan por lo puramente humano; pero los que viven conforme al Espíritu, se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por lo puramente humano lleva a la muerte; pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz».

En esta misma carta se encuentran verdades más profundas, como ser en R, 8.19-27:

«La creación espera con gran impaciencia el momento en que los hijos de Dios [las Mónadas] sean dados a conocer [el futuro del hombre, producto de la evolución]. Sabemos que hasta ahora la creación se queja y sufre como una mujer con dolores de parto... Y no sólo ella su-

fre, sino también nosotros [y aquí aclara quiénes son Ellos, los iniciados, que ya teniendo el conocimiento, ven más allá que la humanidad] que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir [a continuación aclara qué grado de iniciación tiene] esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Hemos sido salvados, pero sólo en esperanza. Ahora bien, si lo que uno espera ya lo está viendo, entonces no es esperanza, pues lo que uno ve no tiene por qué esperarlo. Y ahora un consejo para los que aún no ven: «Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con constancia.» Y da una esperanza, mostrando la relación estrecha que existe entre el hombre y su Ser Interno: «De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Y Dios que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios».

Más adelante describe la manifestación y quiénes son los primeros en aparecer, en R, 8.28-29:

«Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido [las Mónadas] los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos (...) y a los que llamó los declaró libres de culpa; y a los que declaró libres de culpa, les dio parte de su gloria».

En R, 10.9-10, Pablo nos muestra como funciona la verdadera fe:

«Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para quedar libre de culpa, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación».

Y en R, 12.2 sobre el poder del pensamiento:

«No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto». Sobre este mismo tema, en una carta a Tito (T, 1.15), dice: «Para quienes tienen la mente limpia, todas las cosas son limpias; pero para quienes no creen ni tienen la mente limpia, no hay nada limpio».

En R,12.17-19 habla sobre el Karma:

«No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue; porque la Escritura dice 'A mi me corresponde hacer justicia; yo pagaré lo que corresponda, dice el Señor'».

En este sentido, en una carta a los Hebreos –grupo éste que quizás mas sufría el cambio, porque eran cristianos pero de origen judío– les pide que observen atentamente cuáles son las enseñanzas de la vida. En H, 12.10-11 dice:

«Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que más conveniente les parecía; pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como él. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele, pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud».

Pasemos ahora a la primera carta a los Corintios. Recordemos que Corinto era una ciudad griega cosmopolita muy próspera con un comercio floreciente, que ofrecía un ambiente cargado de inmoralidad y constituía una dura prueba para los cristianos del lugar[3]. En 1C, 10.23-24 aclara:

«Se dice 'uno es libre de hacer lo que quiera'. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera pero no todo ayuda al crecimiento espiritual. No hay que buscar el bien de uno mismo si no el bien de los demás».

En 1C, 1.20-21 reflexiona a cerca de cuál es la verdadera sabiduría, la del mundo o la de Dios:

«¿En qué pararon el sabio, el maestro, y el que sabe discutir sobres cosas de este mundo? ¡Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo! Dios en su infinita sabiduría dispuso que los que son del mundo no le conocieran por medio de la sabiduría humana.» Y en 1C, 2.6-7 dice: «Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo ni de quienes la gobiernan, los cuales pronto van a desaparecer. Se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto propósito que Dios, desde antes de hacer el mundo ha tenido para su gloria». En 1C, 2.9 agrega: «Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado».

[3] Tal vez es por eso que podemos encontrar en estas cartas más que en otras como si el tiempo no hubiera transcurrido.

Y en 1C, 2.10-16 reafirma sobre el verdadero conocimiento y que quien lo interpreta realmente es nuestro Ser Interno a quien tenemos que recurrir, porque sin ésta ayuda no lo entenderemos:

> «Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino sólo el espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas de Dios. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son tonterías. Y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente».

Esto me recuerda aquella frase en *A los Pies del Maestro*: «en el mundo hay tan sólo dos clases de gente: los que conocen y los que no conocen, y es este conocimiento lo que importa».

En 1C, 3. 7-9 nos lleva a la realidad de quiénes somos:

> «De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo porque él es el que hace crecer la planta (...) Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son el campo que Dios está trabajando, el edificio que está construyendo. Yo soy el maestro albañil al cual Dios permitió poner los cimientos».

En 1C, 6.2-3 muestra el futuro de la raza humana:

> «¿Acaso no saben ustedes que el pueblo de Dios ha de juzgar al mundo? (...) ¿ No saben que incluso a los ángeles habremos de juzgarlos nosotros? ¡Pues con mayor razón los asuntos de esta vida!»

Las enseñanzas de Pablo, como las de cualquier Maestro, son la interpretación de la Ley para los que no la pueden comprender aún y Ellos, desde un estado de conciencia más elevado, las dan para los rezagados. En 1C, 6.15-20, los comentarios de Pablo parecen un llamado de atención de tipo moral, pero si lo leemos con atención, vemos la justa ley funcionando:

> «¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? ¿Y habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte de una prostituta? ¡Claro que no! ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? (...) ¿No saben ustedes que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios le ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños».

Cuando se le pregunta sobre el celibato, responde (según 1C, 7.8-9):

«A los solteros y las viudas les digo que es bueno quedarse sin casar, como yo. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión».

En 1C, 12.4-8 nos habla de los poderes ocultos y de cómo se manifiestan según la evolución de cada uno. Una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu «Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu (...) a unos les concede que hablen con sabiduría; y a otros con profundo conocimiento».

En 1C, 12.12-31, muestra con claros ejemplos la presencia de la fraternidad humana y de la unidad de la Vida:

«El cuerpo humano, aunque está formado por muchas partes, es un solo cuerpo (...) y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu; y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu (...) El ojo no puede decirle a la mano: 'No te necesito'; ni la cabeza puede decirle a los pies: 'No los necesito'. Al contrario, las partes del cuerpo que parecen más débiles, son las que más se necesitan (...) Si una parte del cuerpo sufre, todas las demás sufren también, y si una parte recibe atención especial, todas las demás comparten su alegría».

El pasaje de esta misma epístola (1C, 13) que habla sobre el Amor es extenso; haré mención sólo de algunas partes, pero recomiendo su total lectura ya que posee una de las más profundas enseñanzas y la única llave que abre la puerta que conduce al camino espiritual:

«Si hablo las lenguas de los hombres y aún la de los ángeles, pero no tengo amor, no soy mas que un metal que resuena o un platillo discordante (...) y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aún si entrego mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve (...) El amor jamás dejará de existir (...) Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de las tres es el amor».

Cuando se refiere a la vida después de la muerte, les llama la atención en 1C, 15.12 diciendo:

«Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó ¿por que dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan tampoco pudo hacerlo Cristo». Y en 1C, 15.32: «Si es verdad que los muertos no resucitan, entonces, como algunos dicen '¡Comamos y bebamos, que mañana moriremos!'».

Y hablando sobre este mismo tema en 1C, 15.35-56, pero de un modo

más especifico, nos enseña sobre la calidad de nuestros vehículos no visibles:

«Tal vez algunos preguntarán ¿qué clase de cuerpo tendremos cuando resucitemos? ¡Vaya pregunta tonta! Cuando se siembra la semilla, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano (...) luego Dios le da la forma que él quiere, y cada semilla le da el cuerpo que le corresponde [observen estas dos verdades «que él quiere» «que le corresponde»] (...) Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible; lo que resucita es incorruptible (...) Lo que se entierra es un cuerpo material; lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material también hay cuerpo espiritual».

Y en 2C, 5.1-2, con otro simple ejemplo, aclara más nuestra situación en este plano:

«Nosotros somos como una tienda de campaña no permanente; pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas.

Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial».

Por último cerraré este artículo sobre Pablo –quedando una enorme cantidad de pasajes para investigar– con un párrafo de una carta de Santiago, mostrando de esta manera la unificación de la enseñanza entre los discípulos cristianos (S, 1.19-25):

«Recuerden esto, queridos hermanos: todos ustedes deben estar listos para escuchar; en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que agrada a Dios. Así pues, dejen todo lo impuro y la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que se ha sembrado en su corazón, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos.

Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje, y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo: se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace». ❑

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 IIs. Martes 20:00 Hs.
CARLOS PAZ	Tupungato 218 (5152) Carlos Paz	COE Shanti	Sábados 16:00 Hs.
CASILDA	Güemes 1810 (2170) Casilda	COE Casilda	Sábados 18:00 Hs.
CÓRDOBA	Rodríguez Peña 365 (5000) Córdoba TE: 0351 4225568	Rama Córdoba	Sábados 19:00 Hs.
LA PLATA	Calle 57 Nº 1407 (1900) La Plata	Rama Ananda	Sábados 15:00 Hs.
LEONES	Alte Brown 613 (2594) Leones	COE Arya Vihar	Sábados 19:00 Hs.
MAR DEL PLATA	Falucho 3813 (7600) Mar del Plata	COE La Búsqueda	Jueves 19:00 Hs.
MENDOZA	Pje. San Martín - L. 57 (5500) Mendoza	Rama Mendoza COE Luz de Oriente	Sábados 18:00 Hs. Viernes 21:00 Hs..
QUILMES	Consultar día , hora y lugar de reunión al TE: (011) 1553355654	COE Verdad	Domingos 15 Hs
RÍO CUARTO	Lamadrid 1389 (5800) Río Cuarto	Rama Himalaya COE Río Cuarto COE Sadeva	Sábados 17:00 Hs. Miércoles 19:30 Hs. Jueves 09:00 Hs.
ROSARIO	Santiago 257 (2000) Rosario TE: 0341 4374393	COE Indagando Rama San Miguel Rama Sattva Rama Sri Ramakrishna	Lunes 20:00 Hs. Sábados 18:30 Hs. Jueves 16:30 Hs. Miércoles 19:00 Hs.
	José Ingenieros 1424 (2000) Rosario	Rama Kuthumi	Viernes 17:00 Hs.
SAN LORENZO	Rivadavia 533 (2200) San Lorenzo TE: 03476 421285 stsanlorenzo@yahoo.com.ar	Rama San Lorenzo	Miércoles 20:30 Hs
SAN RAFAEL	Avda. Mitre 557 (5600) San Rafael	Rama Annie Besant	Viernes 19:00 Hs.
TUCUMÁN	Paso de los Andes 792 (4000) Tucumán	COE Fénix	Miércoles 8:00 Hs.

En mayores tinieblas aún permanecen los que, confundiendo el conocimiento teórico sobre la Realidad con la Realidad misma, están dedicados a la búsqueda de ese conocimiento sin hacer el esfuerzo sincero de encontrar esa Realidad por la directa realización.

Ishvasyopanishad

SOCIEDAD TEOSÓFICA
EN ARGENTINA

EDITORA:
SILVIA LILIANA PASTORE

MITRE 557 - (5600) SAN RAFAEL

AÑO XI - ABRIL '06 - JUNIO '06 Nº 51