Octubre 2007 - Marzo 2008 año XIII Nº 57 y 58

Teosofía en Argentina

NO HAY RELIGIÓN MÁS ELEVADA QUE LA VERDAD

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.

AÑO XII - Nº 57/58

REVISTA de la
SOCIEDAD TEOSÓFICA
en ARGENTINA
(Asociación Civil)

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

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

CONTENIDO

EDITORIAL 2
DESDE LA ATALAYA 4
¿QUÉ ES LA VERDAD? 10
SOBRE LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE 22
TOQUE TERAPÉUTICO 24
NOTICIAS NACIONALES 35
NOTICIAS INTERNACIONALES 49
OTROS MOVIMIENTOS 51

EDITOR: SILVIA L. PASTORE
COORDINACIÓN: MÓNICA PASTORE
DIAGRAMACIÓN: MARTÍN PAZ
CORRECCIÓN: ELSA CARIZZA
NOTICIAS: EMILSE BARRERA
DISEÑO DE TAPA: GUSTAVO CATTIVELLI
DISTRIBUCIÓN: M. LAURA RODRIGUEZ Y DIEGO FERNANDES
COLABORADORES: DOLLY GREMIGNI, M. ROSA DIMARIO, M. ELAINE GRASSANO, ALEJANDRA QUIROGA, NORBERTO CICIRELLI.

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

EDITORIAL

En nuestra Asamblea Anual realizada el 27 de enero de 2008 en el Centro Teosófico de San Rafael, se presentaron los proyectos para el año 2008, y un detalle más amplio de alguno de ellos lo encontrarán en la Sección Noticias.

Quisiera en esta Editorial, reflexionar sobre el Lema que propongo para el trabajo de este año.

El lema es: «***Juntos aunque diferentes***», que fuera utilizado por George Arundale durante su mandato como Presidente Internacional de la Sociedad Teosófica.

La propuesta es que los miembros de todo el país nos aboquemos a la práctica de este lema en todas las tareas teosóficas que realicemos: en la Rama, en el trabajo público, en la tarea administrativa, en las meditaciones, el estudio, etc.

A mi modo de ver las cosas, este lema marca dos aspectos importantes de nuestro trabajo: **Singularidad** y **Cooperación** y que indiscutiblemente se asocian con nuestros dos pilares fundamentales Fraternidad y Libertad de Pensamiento.

Por **Singularidad** , entiendo, ofrecer a la tarea aquellos aspectos distintivos de nuestra personalidad que puedan enriquecer al conjunto , ese atributo que nos destaca, esa «tonalidad» especial y particular que nos distingue , pero no para marcarnos como diferentes exclusivos sino como singulares integrados.

La **Cooperación** implica que nuestro trabajo debe ser en conjunto, tal como lo enuncia el Primer Objetivo. Trabajar de manera armónica e integrada con otros no es tarea fácil, y menos en un contexto que estimula permanentemente el individualismo. Cuántas veces nos encontramos diciendo en relación a una tarea teosófica: «Mejor lo hago yo solo, porque así sale más rápido y con menos problemas» ..... sí, es posible que en algún sentido así sea pero, por querer ganar en eficiencia, velocidad y tranquilidad hemos perdido la oportunidad de practicar el Primer Objetivo , y otra vez el desafío que asumió la ST ante el mundo, queda postergado.

Se cuenta una historia sobre un grupo de discípulos que tenia como tarea tallar una piedra preciosa para entregársela al Maestro. Cada uno realizó su trabajo, pero hubo uno de ellos que se esmeró muchísimo y consiguió tallar en la hermosa gema, facetas que realzaron su brillo y hermosura. Cuando terminó con su tarea observó con orgullo su hermoso trabajo que tanto esfuerzo le costó y fue muy feliz a ofrecerlo al Maestro. Al llegar junto a él vio que el Maestro tenía a su lado una hermosa corona de oro con muchas gemas de distintos colores, quedaba un solo espacio vacío, que correspondía a la gema que el discípulo traía.

El Maestro aceptó la gema e intentó colocarla en el espacio vacío, pero allí no entraba, era una bella joya pero no podía integrarse a las otras para hacer un bello conjunto. El discípulo se había esforzado en su tarea, pero lo hizo en forma individual, separada de los otros y ese gran esfuerzo perdió su valor al intentar integrarla al conjunto.

Aprendió la lección del esfuerzo individual, pero olvidó la importante enseñanza de que la Vida es Una y nuestro crecimiento particular debe ir integrándose al Todo y sincronizarse con él.

Así la Singularidad, la bella gema que somos cada uno de nosotros, debe pulirse a través del ejercicio de la Cooperación., de la práctica de la Fraternidad, de esa manera la hermosa corona que representa la Humanidad, la Vida, podrá lucir perfecta y completa.

Reitero entonces la propuesta del lema para este año: ***«Juntos aunque diferentes»*** y que nuestra acciones nos lleven a hacer una rica experiencia individual y grupal.

Un fuerte abrazo fraterno

Silvia Pastore
Presidenta Nacional

DESDE LA ATALAYA

El Rol de los Pensamientos en Nuestra Vida

Surendra Narayan

Una carta de un Maestro de Sabiduría menciona que «todo pensamiento del hombre, una vez desarrollado, pasa al mundo interno y se convierte en una entidad activa» y que «el hombre está poblando continuamente su corriente en el espacio con un mundo que le es propio, abarrotado con los frutos de sus fantasías, deseos, impulsos y pasiones, una corriente que reacciona sobre cualquier organización sensible... que se ponga en contacto con ella, en proporción a su intensidad dinámica.»

El pensamiento diferencia, separa y crea la ilusión de «yo» y «mío», «tú» y «tuyo», y conduce al egoísmo, a la preocupación por el yo personal, y por lo tanto al conflicto, la rivalidad, la intolerancia, el odio, la enemistad, la violencia y a las guerras - aún las guerras en el nombre de la religión. La alarmante forma actual de esta estrecha división, se ve en el terrorismo en el nombre de la religión. La búsqueda de restrictivos intereses económicos personales de un estado a costa de las necesidades económicas de otros estados del mundo, es un reflejo magnificado del mismo fenómeno del «yo» y lo «mío». Ya se encuentran en el antiguo ***Rig Veda*** referencias sobre esta preocupación de los pensamientos del limitado yo personal, que dice:

Nuestros pensamientos deambulan en todas direcciones,
Y muchos son los caminos de los hombres;
El que fabrica carros anhela accidentes
El médico anhela al tullido
Y el sacerdote a un patrón rico.
¡Por el bien del Espíritu, Oh mente,
deja ir esos pensamientos deambulantes!

De algún modo esta auto-preocupación, persiste tal vez inconscientemente, incluso en muchos devotos buscadores de la Verdad y algunos

filántropos desinteresados. Se encuentra una referencia a un caso de este tipo en una de las Cartas de los Mahatmas:

> Si sus sinceras aspiraciones hubiesen podido dominar su intensa personalidad, se habría convertido en una excelente trabajadora y una gran ayuda para la Sociedad Teosófica... solo ella es buena y pura (piensa de sí misma). Todos los demás deben ser y serán objeto de sospecha.

Aquí es necesario agregar que si bien el pensamiento ha sido responsable de toda división y el consecuente caos causado por esta, también ha hecho un trabajo muy útil y de ayuda para la humanidad - por ejemplo, haciendo que sea más fácil cocinar el alimento, y enfriar y calentar las casas en verano e invierno por medio de la electricidad, produciendo medicinas maravillosamente eficaces que curan algunas enfermedades graves del cuerpo, suministrando información y entretenimiento por medio de la radio y la televisión, y la comunicación instantánea a través de satélites. También juega un papel importante en nuestra vida cotidiana, posibilitándonos conducir un auto hasta la oficina y de regreso a casa, saludar a un amigo o amiga y operar una computadora o una máquina complicada. Estas funciones del pensamiento, sin embargo, no han ayudado a traer paz y buena voluntad mutua a la humanidad. Por el contrario, también se han empleado para producir cada vez más armas de destrucción masiva. Esto se debe a que la naturaleza elemental del pensamiento ha sido dividir y crear limitados intereses personales.

Esta limitación del pensamiento sin embargo, ha jugado un rol en la evolución de la humanidad. Se pueden mencionar muchos paralelismos. Un pollito, para su protección y crecimiento hasta cierta etapa, está ubicado en un cascarón, más tarde el cascarón se rompe y el pollito escapa de su limitación. Los árboles nuevos plantados a la orilla del camino para dar sombra y resguardo a los viajeros, son protegidos con cercas para que cabras, ovejas y vacas no se los coman. Una casa en construcción tiene andamiaje a su alrededor. El arbolito sobrepasa el cerco a su debido tiempo y se convierte en un árbol. De modo similar el andamiaje que rodea la casa se retira, cuando la casa se termina. Clara Codd expresa bellamente esto, de esta manera:

> No nos culpemos a nosotros mismos por eso (el sentido de «Yo», «mi» y «mío»). Desde edades incalculables ese sentido ha sido la protección y una cáscara necesaria, así como la cáscara del huevo protege al pollito en crecimiento. HPB dice que su lugar en la evolución es proveer una protec-

ción, para que dentro de esa caparazón de egoísmo la individualidad pueda crecer con seguridad, hasta que llegue la hora en que esa armadura que la encierra se pueda quitar lenta y continuamente, y entonces la individualidad firmemente establecida permanezca inmortal, *sin una periferia,* compartiendo la vida de todas las cosas sin excepción y en contacto con ella.

Esta evolución de la conciencia humana es parte del plan de Dios para la humanidad. El ritmo del progreso, sin embargo, depende de cada uno de nosotros y radica en observar, vigilar y *comprender* en un nivel más profundo la naturaleza del limitado yo personal, así como la del verdadero Yo, que es divino, «el Yo de todos, el Uno sin segundo». J. Krishnamurti, una vez observó: «En el arte de *ver* yace el milagro de la transformación.» *Ashtavakra Samhita,* lo expresa así: «El apego y el rechazo son atributos de la mente. Tú no eres la mente. Tú eres la inteligencia misma, libre de conflicto e inmutable. Emprende las cosas con felicidad.» Cuando nace la conciencia de esta Inteligencia, también ilumina y purifica la mente naturalmente. Un cambio tiene lugar, y como lo expresa Tagore, «todos mis deseo maduran en los frutos del amor»

El arte de ver, vigilar y comprender la naturaleza de nuestros pensamientos, que surgen del limitado nivel separatista de la mente, ha sido explicado de una manera simple y práctica por Annie Besant en *Hacia el Templo (In the Outer Court):*

> Si me dan una tarea, y al hacerla con lo mejor de mi capacidad, tengo éxito al realizarla bien, ¿viviré más en mi logro que en el éxito de la tarea? Si fracaso, a pesar de mis mejores esfuerzos ¿habrá en mí el escozor de la decepción, el desaliento y la depresión? Si en lugar de dármelo a mí, el trabajo se le diera a otro, y él o ella lo cumplieran bien, ¿habrá alguna desilusión personal mezclada en la copa del placer al ver que se ha realizado el trabajo? En todas estas situaciones debo comprender que la limitada personalidad es todavía dominante.

A medida que crecemos espiritualmente, nuestro pensamiento se vuelve más poderoso e influye a la persona hacia la cual se dirige, con mucha más fuerza que antes. Así, un pensamiento de fortaleza, de amor o de bendición enviado a una persona que sufre, se vuelve más efectivo y por lo tanto es de más ayuda. Similarmente, un pensamiento de ira, desprecio o denigración,

hace mucho más daño. Se necesita tener gran cuidado para vigilar nuestros pensamientos y usarlos correctamente – para ayudar y no para dañar u obstaculizar.

Esa joya de libro, *A los Pies del Maestro*, aconseja:

> Emplea el poder de tu pensamiento cada día, para buenos propósitos; se una fuerza a favor de la evolución. Piensa todos los días en alguien que esté apenado, sufriendo o con necesidad de ayuda, y vierte pensamientos de amor sobre él.

Si permanecemos alertas, se puede brindar ayuda útil inclusive de una manera pequeña pero eficaz en nuestra vida cotidiana- al caminar por la calle, al viajar en ómnibus o en tren, o aún al subir y bajar el ascensor de un edificio de cincuenta pisos. Al advertir a un hombre o a una mujer que parezca deprimido o que está sufriendo de alguna manera, podemos enviarle una corriente de pensamientos de alegría, fortaleza o autoconfianza a esa persona. El obispo Leadbeater se refiere a un fragmento que advirtió en uno de los libros del Nuevo Pensamiento, que dice así:

> Amasa amor en el pan que horneas; envuelve fortaleza y coraje en el paquete que atas para la mujer de rostro cansado; entrega confianza y candor al pagarle al hombre con ojos sospechosos.

Similarmente, cuando un ser querido o un amigo o un pariente muere, enviamos una carta de condolencia. Si esa carta es escrita con pensamientos profundos, compasivos y afectuosos, se convierte en un mensajero de consuelo y fortaleza al llegar a la persona a la cual está dirigida. A veces, una carta de consejo o bendición escrita por una persona evolucionada a un aspirante que necesita apoyo y fortaleza, sirve como un verdadero talismán.

Además de enviar nuestros pensamientos de ayuda a los individuos, es útil tratar de enviar fuertes corrientes de pensamiento de amor, buena voluntad y paz a la atmósfera más amplia de los pensamientos del mundo, preferentemente al final de una meditación. Ningún sincero esfuerzo se ha desperdiciado jamás.

Si el pensamiento individual puede ayudar, el pensamiento colectivo profundo y sincero, ciertamente puede hacer un bien mucho mayor. Así, si un grupo de miembros de una Rama Teosófica, o cualquier otro grupo de

individuos de mente seria y bienintencionada decide enviar pensamientos de paz, buena voluntad, armonía y amor a toda la vecindad o a la ciudad, de vez en cuando o en períodos de crisis, unos pocos minutos por día, a una hora fija (aunque permanezcan en sus respectivos lugares), inicialmente ese esfuerzo con seguridad servirá, aunque los resultados físicos no sean perceptibles inmediatamente.

Finalicemos con dos citas, una de J. Krishnamurti y la otra del Buddha:

La revolución física no tiene sentido;
Lo que importa y tiene significación es una
revolución psicológica, una revolución de la conciencia,
en tu mente, en tu corazón y no afuera. Porque lo que tú piensas,
lo que tú sientes, lo creas... el mundo que te rodea es el resultado
de lo que tú piensas, de lo que tú sientes.

J. Krishnamurti

Somos lo que pensamos;
Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos;
Con nuestros pensamientos hacemos el mundo.
Habla o actúa con una mente pura
Y la felicidad te seguirá
Como tu sombra, inquebrantable.

El Buda

****

La búsqueda
Por años busqué a los Muchos en el Uno,
Pensé encontrar olas perdidas y rayos rotos,
Los disueltos colores del arco iris en el sol -
Los amaneceres y crepúsculos de días olvidados.
Pero ahora busco al Uno en cada forma,
Sin desdeñar ninguna visión en una gota de rocío,
La tenue Luz que brilla detrás de la tormenta,
El Sueño que tantas horas de penumbra envuelve.

Eva Gore-Booth

Meditación

Percibamos que la consciencia está en todas partes. Cuando aparece en las formas, la llamamos vida. La tierna gramilla esforzándose por crecer, es pura consciencia. Todas las plantas y los árboles, en sus muchas variedades, desarrollándose bajo el agua o sobre la tierra, todas tienen consciencia, lo que las hace crecer y sentir. Cada pequeña criatura, los microbios, los más pequeños insectos, el pez en el agua, los pájaros volando en lo alto comparten la misma consciencia. Ésta es la que les permite moverse, crecer, sentir y experimentar, cada uno a su propio modo.

¡La tierra con sus montañas y rocas, ríos y bosques con su gran profundidad, está también viva, consciente a su propio modo ¡

Es a causa de que no estamos plenamente conscientes, que fallamos en darnos cuenta que la tierra y las rocas están conscientes. Existen muchas otras cosas de las que no estamos conscientes – los seres invisibles, los devas, las Grandes Potestades e Inteligencias, los Grandes Seres Iluminados. Todos son conscientes, partes de la Consciencia Única, con interminables profundidades y en lo Profundo son todo aquello que puede llamarse Bendición, la Bendición que es Belleza, Paz, Amor y Armonía. Porque la compartimos, es que existimos. Por ello somos uno con todo, en cuerpo, en mente y en espíritu. El vasto universo es nosotros y ¡nosotros somos el universo!

Radha Burnier
Tú eres el Mundo

¿QUÉ ES LA VERDAD?

H. P. BLAVATSKY

La *Verdad* es la voz de la Naturaleza y del Tiempo,
La *Verdad* es el consejero asombroso *dentro de nosotros,*
Nada está destituido de ella, procede de las estrellas,
Del áureo sol y de toda brisa que sopla [...]

W. Thompson Bacon

El sol inmortal de la Hermosa Verdad
A veces se esconde en las nubes, no porque su luz
Sea, en sí, defectuosa; sino que la oscurecen
Mi débil prejuicio, la fe imperfecta
Y todas las millares de causas que obstaculizan
El crecimiento de la bondad [...]

Hannah More

«¿Qué es la Verdad?», preguntó Pilatos a uno que debía conocerla, si las pretensiones de la Iglesia Cristiana son, aún aproximadamente, correctas. Sin embargo, él permaneció en silencio. Así, la verdad que no divulgó, se quedó sin revelarse tanto para sus seguidores como para el gobernante romano. El silencio de Jesús en esta y en otras ocasiones, no impide a sus actuales acólitos actuar como si hubiesen recibido la Verdad última y absoluta y de ignorar el hecho de que se les proporcionó ciertas Palabras de Sabiduría que contenían una porción de la verdad, la cual se ocultaba en parábolas y dichos hermosos aunque oscuros. [1]

Esta actitud condujo, gradualmente, al dogmatismo y a la afirmación. Dogmatismo en las iglesias, en la ciencia y en todas partes. Las verdades posibles, vagamente percibidas en el mundo de la abstracción, análogamente a aquellas inferidas mediante la observación y el experimento en el mundo de la materia, se imponen, bajo la forma de *revelación Divina* y *autoridad Científica,* a las muchedumbres profanas, excesivamente

atareadas para pensar con su propia cabeza. Sin embargo, la misma pregunta quedó en suspenso desde los días de Sócrates y Pilatos, hasta nuestra edad de negación completa. ¿Existe algo de *verdad absoluta* en las manos de algún grupo o de algún ser humano? La razón responde: «que no puede ser posible.» En un mundo tan finito y condicionado como es el del ser humano, no hay espacio para la verdad absoluta tocante a ningún tema. Sin embargo, existen verdades relativas y debemos libar de ellas lo mejor que podamos.

En cada edad han habido Sabios que han dominado el absoluto; pero sólo podían enseñar verdades relativas; ya que, aún, ninguna prole de mujer mortal, en nuestra *raza,* ha divulgado, ni pudo haber divulgado, la verdad completa y final a otro ser humano, en cuanto todo individuo debe encontrar este conocimiento final *en* sí mismo. Como no hay dos mentes absolutamente idénticas, cada una debe recibir la iluminación suprema *mediante* sus esfuerzos, en consonancia con sus capacidades y no por conducto de una luz *humana.* La cantidad de Verdad Universal que el sumo adepto viviente puede revelar, depende de la capacidad asimilativa de la mente a la que está imprimiendo, la cual no puede ir más allá de su habilidad receptiva. *Tantos hombres, tantas afirmaciones,* es una verdad inmortal. El sol es uno; sin embargo, sus rayos son incontables y los efectos producidos son benéficos o maléficos según la naturaleza y la constitución de los objetos sobre los cuales brilla. La polaridad es universal, pero el polarizador yace en nuestra conciencia. Nosotros, los seres humanos, asimilamos la verdad suprema de manera más o menos absoluta, en proporción al ascenso de nuestra conciencia hacia ella. Todavía, la conciencia humana es simplemente el girasol de la tierra. La planta, añorando los rayos cálidos, sólo puede dirigirse hacia el sol y circunvalar a su alrededor siguiendo la trayectoria de la estrella inasequible: sus raíces la mantienen anclada al suelo y mitad de su vida transcurre en la sombra [...]

Sin embargo, cada uno de nosotros puede alcanzar, relativamente, el Sol de la Verdad aún en esta tierra y asimilar sus rayos más cálidos y directos a pesar del estado diferenciado en que puedan tornarse después de su largo viaje a través de las partículas físicas del espacio. A fin de alcanzar esto, existen dos métodos. En el plano físico podemos usar nuestro polariscopio mental y, analizando las propiedades de cada rayo, escoger el más prístino. Para arribar al Sol de la Verdad, en el plano de la

espiritualidad, debemos trabajar con ahínco para el desarrollo de nuestra naturaleza superior. Sabemos que, al paralizar, gradualmente, dentro de nosotros, los apetitos de la personalidad inferior, sofocando, entonces, la voz de la mente puramente fisiológica, la cual depende y es inseparable de su medio o *vehículo*: el cerebro orgánico; el ser animal en nosotros puede hacer espacio a lo espiritual y, una vez levantado de su estado latente, los sentidos y las percepciones espirituales más elevadas crecen y se desarrollan en nosotros, en proporción y *pari passu* con el «ser divino.» Esto es lo que los grandes adeptos, yogis orientales, místicos occidentales, han hecho siempre y aún continúan haciendo.

Además, sabemos que, salvo pocas excepciones, ningún hombre de mundo, ni ningún materialista, creerá jamás en la existencia de tales adeptos o aún en la posibilidad de este desarrollo espiritual o psíquico. «El incauto del pasado, en su corazón pronunció que no existe ningún Dios,» el individuo moderno dice: «No hay adeptos en la tierra, éstos son simplemente el producto de vuestra imaginación desquiciada.» Al estar conscientes de esto, nos apresuramos a reafirmar a nuestros lectores Santo Tomases. Les rogamos que se dediquen a la lectura de otros artículos de esta revista más compatibles con sus intereses: los misceláneos ensayos sobre el Hilo-Idealismo por varios autores.[2]

Desde luego, la revista *Lucifer* trata de satisfacer a sus lectores de cualquier «escuela de pensamiento,» demostrándose igualmente imparcial hacia el teísta y el ateo, el místico y el agnóstico, el cristiano y el gentil. Nuestros artículos de fondo, los Comentarios relativos a *La Luz en el Sendero,* etc., no se dirigen a los materialistas; sino a los teósofos o a esos lectores conscientes, en su corazón, de la *verdadera* existencia de los Maestros de Sabiduría. Y si bien la verdad *absoluta* no se alberga en la tierra y se debe buscar en regiones más elevadas, aún en este irrisorio y pequeño globo rotante existen ciertas cosas que la filosofía occidental aún no ha, ni siquiera, imaginado.

Volviendo a nuestro tema: sigue que aunque «la verdad *abstracta* general, es la bendición más preciosa,» por el momento, igualmente para muchos de nosotros como para Rousseau, tenemos que satisfacernos con verdades relativas. En realidad, en la mejor hipótesis, somos un pobre grupo de mortales que siempre siente pavor aún frente a una verdad relativa, en cuanto podría devorarnos junto a nuestros preconceptos anodinos. En la vertiente de una verdad absoluta,

la mayoría de nosotros no logra verla, así como no alcanza a llegar a la luna en bicicleta. En primer lugar, porque la verdad absoluta es tan inconmovible como la montaña de Mahoma, la cual rehusó molestarse para el profeta, el cual tuvo que ir a ella. Debemos seguir su ejemplo si queremos acercarnos a ésta aún a distancia. En segundo lugar, porque el reino de la verdad absoluta no es de este mundo; y nosotros estamos demasiado identificados con éste. Y, finalmente, porque a pesar de que en la fantasía del poeta, el ser humano es:

> [...] El abstracto
> De toda perfección, que la obra
> Del cielo ha modelado [...],
> en realidad es una triste mezcla de anomalías y paradojas, un globo inflado con su propia importancia, con todo tipo de opiniones contradictorias y con facilidad aceptadas. Es a la vez una criatura arrogante y débil; quien, y si bien en un constante temor de alguna autoridad terrenal o celestial
> [...] como un mono iracundo
> Juega tales trucos fantásticos delante del Cielo elevado
> Que hace sollozar a los ángeles.

Ahora bien, como la verdad es una joya polifacética, cuyos aspectos son imposibles de percibir todos a la vez y como no existen dos hombres, a pesar de su ansia por discernir la verdad, capaces de ver, siquiera una de estas facetas de manera similar, ¿qué podemos hacer para ayudarlos a percibirla? Visto que el ser físico, cuyas ilusiones lo limitan y obstaculizan por todos lados, no puede alcanzar la verdad mediante la luz de sus percepciones terrenales, os decimos que desarrolléis vuestro conocimiento *interno.* Desde el período en el cual el oráculo délfico dijo al investigador: «Hombre, conócete a ti mismo,» no se ha enseñado una verdad más grande o más importante. Sin tal percepción, el ser humano permanecerá, para siempre, ciego a muchas verdades relativas por no mencionar la absoluta. El hombre debe *conocerse a sí mismo*: adquirir las percepciones *interiores* que nunca engañan, antes de que domine alguna verdad absoluta. La verdad absoluta es el *símbolo de la Eternidad* y ninguna mente *finita* podrá jamás asir lo eterno. Por lo tanto, ninguna verdad podrá descender a ella en su totalidad. Para alcanzar el estado durante el cual el ser humano la ve y la percibe, debemos paralizar los sentidos del hombre externo de arcilla. Se nos dirá que ésta es una tarea complicada y, en tal coyuntura, la mayoría

de las personas preferirá, indudablemente, satisfacerse con verdades relativas. Sin embargo, aún el acercarse a las verdades terrenales exige, en primer lugar, *amor hacia la verdad por la verdad misma,* de otra manera no se le podrá reconocer. ¿Quién ama a la verdad, en esta edad, por la verdad misma? ¿Cuántos, entre nosotros, están preparados a buscarla, aceptarla y ponerla en práctica, en una sociedad en que cualquier cosa que tenga éxito *debe construirse en las apariencias y no en la realidad, en el egocentrismo y no en el valor intrínseco*? Estamos completamente conscientes de las dificultades que se interponen en el camino para recibir la verdad. La doncella de belleza celestial desciende sólo al terreno que le conviene, el suelo de una mente imparcial, sin prejuicios e iluminada por la pura Conciencia Espiritual y ambos son raros habitantes en las tierras civilizadas. En nuestro siglo de vapor y de electricidad, en el que el ser humano vive a una velocidad febril, dejándole muy poco tiempo para la reflexión, por lo general se deja ir a la deriva, de la cuna a la tumba, clavado a la cama de Procuste de las usanzas y convencionalismos. Ahora bien, el convencionalismo puro y simple es una *mentira* congénita, ya que, en cada caso, es una «*simulación* de los sentimientos según un patrón recibido» (definición de F. W. Robertson) y donde hay alguna simulación, *no puede haber ninguna verdad.* Aquellos obligados a vivir en la atmósfera sofocante del convencionalismo social y que, aún cuando deseen y añoren aprender, no osan aceptar las verdades que anhelan por temor al Moloch feroz llamado sociedad, saben muy bien cuán honda es la observación de Byron según el cual: «la verdad es una joya que se encuentra en una gran profundidad, mientras, en la superficie de este mundo, se sopesan todas las cosas *mediante las falsas escalas de la costumbre.*»

Que el lector mire a su alrededor; que estudie los relatos de viajeros de fama mundial, que tenga presente las observaciones conjuntas de pensadores literarios, los datos científicos y estadísticos. Que elabore, en su vista mental, un esbozo general de la imagen de la sociedad, de la política, de la religión y de la vida moderna. Que recuerde las usanzas y las costumbres de todas las razas cultas y naciones bajo el sol. Que observe el comportamiento y la actitud moral de la gente en los centros civilizados europeos y americanos y hasta del lejano oriente y de las colonias, en cualquier lugar donde el hombre blanco ha transportado los «beneficios» de la llamada civilización. Ahora bien, después de haber

pasado revista a todo esto, que se detenga y reflexione y luego que nombre, *si puede,* aquel *El Dorado* bendito, aquel lugar excepcional en el globo, *donde la Verdad es la invitada de honor, mientras la Mentira y el Engaño son los marginados so pena de ostracismo;* y constatará que *no puede.* Pero nadie podrá, a menos que esté preparado y determinado a agregar su fragmento a la masa de falsedades que reina suprema en cada departamento de la vida nacional y social. «¡La Verdad!» clamó Carlyle, «la verdad, a pesar de que los cielos me aplasten por seguirla y no la falsedad, no obstante que todo el reino celestial fuese el premio de la Apostasía.» Estas son nobles palabras. Sin embargo, ¿cuántos piensan y *osarían* hablar como Carlyle, en nuestro siglo XIX? ¿Acaso no prefiere, la gigantesca y pasmosa mayoría, el «paraíso de los perezosos,» el país del egoísmo cruel? Esta es la mayoría que se retira llena de pánico ante el esbozo más nebuloso de cada nueva verdad impopular, inducida por un simple miedo cobarde, no sea que el señor Harris denunciara y la señora Grundy condenara a sus paladines a la tortura infligida por su lengua asesina, la cual desmenuza gradualmente.

El Egoísmo es el primogénito de la Ignorancia y el fruto de la enseñanza según la cual: por cada recién nacido se «crea» una nueva alma, *separada y distinta* del Alma Universal. Este Egoísmo es la pared inexpugnable entre el Ser *personal* y la Verdad. Es la madre prolífica de todos los vicios humanos, la *mentira* nace de la necesidad de disimular, mientras la *hipocresía* procede del deseo de encubrir la *mentira.* Es el hongo que crece y se refuerza con la edad en cada corazón humano en el cual ha devorado todos los mejores sentimientos. El egoísmo mata todo impulso noble en nuestras naturalezas y es la deidad que no teme, por parte de sus acólitos, la falta de fe o la deserción. Por lo tanto, vemos que reina supremo en el mundo y en la llamada sociedad de rango. Consecuentemente, vivimos, nos movemos y existimos en esta deidad de la oscuridad bajo su aspecto trinitario de Engaño, Hipocresía y Falsedad, llamado RESPETABILIDAD.

¿Es esto Verdad de Hecho o es calumnia? Podéis dirigiros hacia cualquier dirección y discerniréis que, desde el escaño más alto de la escala social hasta el más bajo, el engaño y la hipocresía operan para beneficio del querido Ego en toda nación y en cada individuo. Sin embargo, las naciones, por acuerdo tácito, han determinado que los motivos políticos egoístas deberían lamarse: «noble aspiración nacio-

nal, patriotismo», etc.; mientras el ciudadano los considera, en su círculo familiar, como «virtud doméstica.» A pesar de todo, el Egoísmo, que alimenta el deseo de extensión territorial o la competencia comercial a expensas del prójimo, jamás se podrá considerar como una virtud. Vemos que al Engaño perpetrado con panegíricos y a Fuerza Bruta, el *Jachin* y el *Boaz* de todo Templo Internacional de Salomón, se le llama Diplomacia, mientras nosotros les damos su nombre adecuado. ¿Deberíamos aplaudir al diplomático que, postrándose ante estas dos columnas de gloria nacional y de política, pone su simbolismo masónico en práctica diariamente: «esta casa mía se establecerá a la fuerza (astuta)» y obtiene, con el engaño, lo que no puede alcanzar a la fuerza? La siguiente calificación del diplomático: «destreza o habilidad en asegurarse las ventajas» para su propio país a expensas de otros, no puede alcanzarse diciendo la *verdad*; sino hablando de manera astuta y engañosa. Por lo tanto, la revista *Lucifer* llama a esta acción una Mentira *viviente y* ostensible.

Sin embargo, no es solamente en la política donde, la costumbre y el egoísmo han avenido a llamar virtud al engaño y a la patraña, recompensando a aquel que sabe mentir mejor en público. Cada una de las clases, en la sociedad vive en la MENTIRA y se derrumbaría sin ella. La aristocracia culta y temerosa de Dios, estando prendada del fruto prohibido como cualquier plebeyo, se ve obligada a mentir constantemente a fin de encubrir lo que le gusta llamar sus «pecadillos,» al paso que la Verdad los considera inmoralidad burda. La sociedad de la clase media rebosa de falsas sonrisas, palabras mentirosas y engaños mutuos. Para la mayoría, la religión se ha convertido en un sutil velo arrojado sobre el cadáver de la fe espiritual. El patrón va a la iglesia para engañar sus sirvientes; el cura hambriento, predicando lo que ya ha cesado de creer, embauca a su obispo, el cual, a su vez, burla a su Dios. Diarios políticos y sociales podrían adoptar como lema, la pregunta inmortal de George Dandin, y aún beneficiarse: *Lequel de nous deux trompe-t-on ici?* «A quiénes de nosotros dos engañamos?—»Aún la ciencia, en un tiempo la tabla de salvación de la Verdad, ha cesado de ser el templo del Hecho *escueto*. Casi todos los científicos se esfuerzan sólo para imponer a sus colegas y al público, la aceptación de alguna idea personal predilecta, de alguna teoría recién elaborada, que dará lustre y fama a su nombre. Un científico está tan pronto a suprimir evidencias que podrían dañar una hipótesis

científica corriente, como un misionero en tierras paganas o un predicador en su patria, persuade a su congregación de que la geología moderna es una mentira y la evolución es puramente una vanidad y una aberración del espíritu.

Esta es la situación en el año 1888. ¡Aún, ciertos periódicos nos atacan por verlo en colores más tétricos!

La mentira se ha extendido a tal extremo—apoyada por costumbres y convencionalismos—que hasta la cronología obliga a la gente a mentir. Los sufijos A.C. y D.C., añadidos después de las fechas por los hebreos y los paganos, en tierras de Europa y Asia, así como por materialistas y agnósticos o como por cristianos en casa, son—una *mentira* usada para sancionar otra Mentira.

Entonces, ¿dónde podemos encontrar, siquiera, la verdad relativa? Si ya en el lejano siglo de Demócrito le apareció bajo la forma de una diosa que yacía en el fondo de un pozo tan profundo que daba poca esperanza para su liberación; en las actuales circunstancias tenemos cierto derecho a creer que se esconda por lo menos, en un lugar tan lejos, como el lado siempre invisible y *oscuro* de la luna. Quizá ésta sea la razón por la cual, a todos los defensores de las verdades ocultas se les tilda de lunáticos. Pase lo que pase, en ningún caso y bajo ninguna amenaza, la revista *Lucifer* jamás será obligada a gratificar alguna mentira universal, tácitamente reconocida y universalmente practicada, pero se atendrá al hecho puro y simple, tratando de pregonar la verdad dondequiera que se encuentre y bajo ninguna máscara de cobardía. El fanatismo y la intolerancia podrán considerarse actitudes ortodoxas y congruentes, mientras el fomentar los prejuicios sociales y las predilecciones personales a expensas de la verdad, podrán reputarse como un comportamiento sabio a seguir a fin de asegurarse el éxito de una publicación. Que así sea. Los editores del *Lucifer* son Teósofos y su apotegma ya se escogió: *Vera pro gratiis* (La verdad sobre todo).

Están muy conscientes de que las libaciones y los sacrificios del *Lucifer* a la diosa Verdad no dejan un humo dulce y rico en el olfato de los señores de la prensa, ni el brillante «Hijo de la Mañana,» emite un dulce aroma en sus orificios nasales. Se le ignora, cuando no se abusa; ya que *veritas odium paret.* Hasta sus amigos están empezando a detectar faltas. No entienden *por qué no puede ser una revista puramente teosófica* o, en sustancia, por qué se niega a ser dogmática y fanática. En lugar de dedicar cada

línea de sus columnas a las enseñanzas teosóficas y ocultas, abre sus páginas «a la publicación de los más grotescos, heterogéneos elementos y doctrinas conflictivas.» Esta es la acusación principal, a la cual contestamos ¿y por qué no? La teosofía es conocimiento divino y el conocimiento es verdad. Por lo tanto, cada hecho *verdadero*, cada palabra sincera, es parte integrante de la teosofía. La persona versada en la alquimia divina o que haya alcanzado sólo una vislumbre de la verdad, encontrará y extraerá esta última, tanto de una declaración errónea como de una correcta. A pesar de lo pequeño que sea un fragmento de oro en un montón de basura, es siempre el noble metal y vale la pena rescatarlo aun cuando se requiera un poco de trabajo adicional. Como se ha dicho, a menudo es tan útil saber lo que una cosa *no es* como aprender lo que *es*. El lector común difícilmente podrá esperar encontrar algún hecho en una publicación sectaria bajo todos sus aspectos, en favor y en contra, ya que, de una forma u otra, su presentación ha de ser, seguramente, influenciada y las escalas tenderán a inclinarse hacia el lado al cual se dirige la proclividad del editor. Por lo tanto, quizá una revista teosófica sea la única publicación donde se pueda esperar encontrar, al menos, la verdad y los hechos imparciales, aún siendo aproximativos. La verdad escueta se refleja en *Lucifer* bajo sus múltiples aspectos; ya que de sus páginas no se excluye a ninguna filosofía y a ninguna concepción religiosa. Además, como toda filosofía y religión, a pesar de lo incompleto, lo inadecuado y hasta de lo insensato que ocasionalmente algunas de ellas pueden ser, debe estribar en alguna verdad y en algún hecho, el lector tiene la oportunidad de comparar, analizar y escoger, entre las varias filosofías que aquí se discuten. *Lucifer* ofrece tantas facetas de la Única joya universal en conformidad con su espacio limitado y dice a sus lectores: «Escoged, en este día, a quien serviréis: ¿ya sea a los dioses que estaban del otro lado de la inundación que sumergió a los poderes del razonamiento humano y al conocimiento divino, o a los dioses de los Amorites de la *costumbre* y de la *falsedad social* o aún, al Señor del Ser (superior), el brillante destructor de los poderes lóbregos de la ilusión? Seguramente, la mejor filosofía es aquella que tiende a disminuir en lugar de incrementar, el total de la miseria humana.

De todos modos, hay posibilidad de elección que es el único motivo por el cual hemos abierto nuestras páginas a todo género de colaboradores, por lo tanto: se en-

cuentran los conceptos de un clérigo cristiano quien cree en su Dios y en el Cristo; pero rechaza las interpretaciones malignas y los dogmas impuestos de su iglesia ambiciosa y orgullosa, en concomitancia con las doctrinas del hilo-idealista que niega a Dios, al alma y a la inmortalidad, no creyendo en nada salvo en sí mismo. Los materialistas más empedernidos encontrarán hospitalidad en nuestra revista; sí, hasta aquellos que no tuvieron ningún escrúpulo en llenar las páginas con escarnios y observaciones personales sobre nosotros, abusando las doctrinas teosóficas que tanto queremos. Cuando una revista de *libre pensamiento,* editada por un ateo, inserte un artículo de un místico o de un teósofo en el cual se elogien sus conceptos ocultos y el misterio de Parabrahman aunque el editor se limite a expresar sólo algunas observaciones casuales, diremos que el *Lucifer* ha encontrado un rival. Cuando un periódico cristiano o de los misioneros, acepte un artículo de un libre pensador que se burle de la creencia en Adán y su costilla, acogiendo la crítica al cristianismo—la fe de su editor—en manso silencio, entonces, habrá alcanzado un nivel digno del *Lucifer* y se podrá decir que ha arribado al grado de tolerancia donde se puede equiparar con alguna publicación teosófica.

Sin embargo, mientras que ninguno de dichos órganos cumpla con esto, son todos sectarios, fanáticos, intolerantes y jamás podrán tener una idea de la verdad y de la justicia. Pueden lanzar alusiones contra el *Lucifer* y sus editores, sin afectar a ninguno de los dos. En realidad, los editores de tal revista están orgullosos de dicha crítica y acusación ya que atestiguan la ausencia absoluta de fanatismo o arrogancia de algún tipo en la teosofía, el resultado de la belleza divina de las doctrinas que predica. Desde luego, como se ha dicho, la teosofía concede una audiencia y una justa oportunidad a todos. Considera que ninguna concepción, si es sincera, está completamente exenta de verdad. Respeta a los hombres pensantes, sin importar a la clase de pensamiento que pueda pertenecer. Está siempre dispuesta a impugnar las ideas y las concepciones capaces de crear simplemente confusión sin beneficiar la filosofía, deja a sus divulgadores libres de creer, personalmente, en lo que quieran y rinde justicia a sus ideas cuando son buenas. De hecho, las conclusiones o las deducciones de un escritor filosófico, pueden ser totalmente antitéticas a las nuestras y a las enseñanzas que exponemos. A pesar de esto, sus premisas y afirmaciones pueden ser muy correctas

y cabe que otras personas se beneficien de la filosofía opuesta, aun cuando nosotros la rechazamos, creyendo que tenemos algo más elevado y más próximo. En todo caso, ahora se ha clarificado nuestra profesión de fe y todo lo que se ha dicho en las páginas anteriores justifica y explica nuestra conducta editorial.

Al resumir la idea concerniente a la verdad absoluta y relativa, cabe repetir sólo lo que ya hemos dicho. *Fuera de cierto estado mental altamente elevado y espiritual durante el cual el Hombre es Uno con la Mente Universal – lo más que él podrá captar en cualquier religión o filosofía serán verdad o verdades relativas.* Aun cuando la diosa que se alberga en el fondo del pozo, saliera de su lugar de cautiverio, no podría transmitir al ser humano más de lo que él puede asimilar. Entretanto, todos nosotros podemos sentarnos en las inmediaciones del pozo, cuyo nombre es Conocimiento y, atisbando en las profundidades, esperar ver, al menos, el reflejo de la hermosa imagen de la Verdad en las aguas oscuras. Sin embargo, según la observación de Richter, esto presenta un cierto peligro. Por supuesto, de vez en cuando, alguna verdad puede reflejarse, como en un espejo, en el sitio donde estamos observando, recompensando, entonces, al paciente estudiante. Pero el pensador alemán agrega: «He oído que algunos filósofos en pos de la Verdad, a fin de tributarle un homenaje, han visto su propia imagen en el agua, acabando por adorar a ésta en lugar de la verdad.»[...]

A fin de evitar tal calamidad, la cual se ha abatido sobre todo fundador de escuela religiosa o filosófica, los editores se dedican, con esmero, a no ofrecer al lector sólo esas verdades que encuentran reflejadas en sus cerebros personales. Entregan al público una amplia gama de elección y rechazan mostrar fanatismo e intolerancia, que son las indicaciones principales a lo largo de la senda del sectarismo. A la par que dejamos el margen más extenso posible para el cotejo, nuestros oponentes no pueden esperar encontrar *sus caras* reflejadas en las aguas prístinas de nuestro *Lucifer,* sin que las acompañen ciertas observaciones o una justa crítica referente a los aspectos prominentes de sus doctrinas, si contrastan con las concepciones teosóficas.

Sin embargo, todo esto se circunfiere dentro de la revista pública y abarca sólo el aspecto meramente intelectual de las verdades filosóficas. En lo que concierne a las creencias más espirituales y casi podríamos decir religiosas, ningún verdadero teósofo debería degradarlas sometiéndolas a la discusión

pública, sino que debería atesorarlas y esconderlas en las reconditeces del santuario más interno de su alma. Tales creencias y doctrinas no deberían exponerse imprudentemente porque corren el riesgo inevitable de que las personas indiferentes y críticas las traten de forma áspera, profanándolas. Ni deberían incorporarse a ninguna publicación excepto como hipótesis ofrecidas a la consideración del público pensante. Las verdades teosóficas, una vez que transcienden un cierto límite de especulación, es mejor que permanezcan escondidas al público; ya que «la prueba de las cosas no vistas» no es una prueba salvo para aquel que la ve, la oye y la percibe. No debe arrastrarse fuera del «Sanctum Sanctorum,» el templo del *Ego* divino e impersonal o el Yo que se alberga dentro; ya que, mientras la percepción de todo hecho externo puede ser, como ya hemos demostrado, en la mejor de las hipótesis, sólo una verdad relativa, un rayo de la verdad absoluta puede reflejarse únicamente en el espejo inmaculado de su propia llama, nuestra Conciencia Espiritual superior. ¿Cómo puede, la oscuridad (de la ilusión), comprender la Luz que brilla dentro de ella?

Rev. Lucifer (Octubre de 1888)

Notas:

1- Jesús dice a los «Doce»: «A vosotros se os da el misterio del Reino de Dios, sin embargo, para *ellos que están fuera, todas las cosas se les expresan en parábolas,* « etc. (Marcos iV. II.)

2 - Véase el breve artículo «Autoconcentrismo» tocante a la misma «filosofía,» o el ápice de la pirámide Hilo-Idealista en este número. Es una carta de protesta que el erudito Fundador de la Escuela en cuestión nos envió para impugnar un *error* nuestro. Se queja por el hecho de que «acopiamos» su nombre con los de Spencer, Darwin, Huxley y otros, en lo concerniente al asunto del ateísmo y del materialismo; ya que el Doctor Lewins considera estas luces de las ciencias psicológicas y físicas excesivamente fatuas, «transigentes» y débiles para merecerse el honorable título de ateos o aún agnósticos.

SOBRE LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE [1]

KRISHNAMURTI

Hay un árbol al lado del río y nosotros hemos estado observándolo día tras día por varias semanas cuando el sol está por levantarse. Cuando el sol sale lentamente sobre el horizonte, sobre los árboles, este árbol particular, se pone, de pronto, completamente dorado. Todas las hojas están brillantes con vida, y a medida que lo observas y las horas pasan, aquel árbol cuyo nombre no importa - lo que importa es aquel árbol hermoso - la observación parece esparcir una extraordinaria calidad sobre toda la tierra, sobre el río. Y cuando el sol se eleva un poco más, las hojas comienzan a agitarse, a danzar. Y cada hora parece darle a aquel árbol una cualidad diferente. Antes que el sol se eleve, él tiene un sentimiento sombrío, quieto, lejano, lleno de dignidad. Pero cuando el día comienza, las hojas con la luz sobre ellas danzan y le dan ese sentimiento peculiar de gran belleza que uno tiene. En el mediodía su sombra se ha profundizado y uno puede sentarse allí, protegido del sol, sin sentirse nunca solo, con el árbol como su compañero. Si Ud. se sienta allí, hay una relación de profunda y acogedora seguridad y una libertad que solamente los árboles pueden conocer. Hacia el atardecer, cuando los cielos occidentales son encendidos por el sol del poniente, el árbol gradualmente se pone sombrío, oscuro, cerrado en sí mismo. El cielo se ha puesto rojo, amarillo, verde, pero el árbol permanece quieto, escondido, y en descanso para la noche.

Si Ud. establece una relación con él, entonces tiene una relación con la humanidad. Se siente responsable por aquel árbol y por los árboles del mundo. Pero si no tiene ninguna relación con las cosas vivientes sobre la tierra, puede perder cualquier clase de relación que tenga con la humanidad, con los seres humanos.

Nunca miramos profundamente dentro de la cualidad de los árboles; nunca realmente los tocamos, sentimos su solidez, su corteza áspera, ni escuchamos el sonido que es parte del árbol. No el sonido del viento a través de las hojas, no la brisa de una mañana que agita sus hojas, sino su propio sonido, el

sonido del tronco y el silencioso sonido de las raíces. Uno tiene que ser extraordinariamente sensible para escuchar el sonido. Este sonido no es el ruido del mundo, ni el ruido de la mente charlatana, ni la vulgaridad de las peleas y los combates humanos, sino el sonido como parte del universo. Es triste que nosotros tengamos tan poca relación con la naturaleza, con los insectos y el sapo saltador y el búho que ulula entre las sierras llamando a su hembra. Nunca parecemos tener sentimientos respecto a los seres vivientes sobre la Tierra. Si pudiéramos establecer una profunda y acogedora relación con la naturaleza, nunca dañaríamos o viviseccionaríamos un mono, un perro, un conejito de Indias para nuestro propio beneficio. Encontraríamos otras formas de curar nuestras heridas, de sanar nuestros cuerpos.

Pero la sanación de la mente es algo totalmente diferente. Aquella sanación gradualmente tiene lugar si uno está con la naturaleza, con aquella naranja sobre el árbol, y la brizna de pasto que puja a través del cemento, y las sierras cubiertas, escondidas por las nubes. Esto no es una imaginación sentimental o romántica sino la realidad de una relación con todo lo que vive y se mueve sobre la Tierra. El hombre ha matado millones de ballenas y sigue matándolas todavía. Todo aquello que nosotros derivamos de su matanza puede ser obtenido mediante otros medios. Pero aparentemente el hombre ama matar cosas: el ciervo huidizo, la maravillosa gacela, y el elefante enorme. Amamos matarnos unos a otros. Esta matanza de otros seres humanos nunca ha parado durante la historia de la vida del hombre sobre esta Tierra Si nosotros pudiéramos - y debemos - establecer una profunda y larga relación acogedora con la naturaleza, con los árboles mismos, los arbustos, las flores, el pasto, y las nubes rápidas y veloces, entonces nunca sacrificaríamos algún otro ser humano por ninguna razón. En la guerra, en cualquiera de sus formas y por cualquiera propósito, no hay más que crimen organizado.

Solamente si establecemos una relación con todo, entonces, tenemos una correcta relación con la humanidad.

1- Krishnamurti, J. «Sobre la Naturaleza y el Medio Ambiente». Harper.Collins (1991); de su ensayo: «Desde Krishnamurti a Él mismo» pág. 65.

TOQUE TERAPÉUTICO. SANACIÓN BASADA EN LA CIENCIA Y LA TEOSOFÍA

NELDA SAMAREL
Traducción Aída Gryn

El Toque Terapéutico (TT) es una interpretación contemporánea de diversas prácticas de sanación ancestrales, no es ni sanación a través de la fe ni «imposición de manos» sino un método de sanación basado en la cosmovisión teosófica y en la ciencia. El TT es especialmente efectivo ya que proporciona un estado de relajación profunda, una disminución del estrés físico y emocional que alivia el dolor, acelera la sanación y generalmente aumenta el bienestar en todos los niveles, físico, emocional, mental y espiritual. La técnica es suave, simple de aprender y se puede utilizar efectivamente con personas de todas las edades. Los participantes podrán lograr una comprensión de los principios subyacentes del TT, analizar la investigación que los valida y a través de una práctica supervisada, aprender las destrezas iniciales de la técnica.

El Toque Terapéutico (TT) resulta bastante familiar para muchos teósofos y con justa razón. Fue desarrollado a principios de los años 70 por dos teósofos de larga trayectoria; el TT se enseña y practica en las logias de la Sociedad Teosófica a través de los Estados Unidos y el mundo.

Las personas que más influenciaron el desarrollo de la técnica son, quien fuera en vida Dora Kunz, una talentosa clarividente y sanadora y ex presidenta de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos, y Dolores Krieger, Phd (doctorado en investigación) y Enfermera Profesional, profesora emérita en la Escuela de Graduados en Enfermería de la Universidad de Nueva York. Por más de tres décadas, ambas profesionales y el público en general han utilizado el TT en sus hogares y en los lugares de asistencia sanitaria. Inspirado en un potencial natural que puede ser desarrollado en todos los individuos, la técnica del TT es suave, simple de aprender y fácil de implementar. Armoniza con otros enfoques relacionados con la salud y se puede utilizar muy efectivamente en combinación con las prácticas tradicionales del cuidado de la salud.

El TT no es ni sanación a tra-

vés de la fe ni a través de la imposición de manos. Es una interpretación contemporánea de diversas prácticas ancestrales de sanación. Si bien proviene de estas prácticas ancestrales, difiere de ellas en diferentes formas significativas. El TT no se realiza dentro de un contexto religioso, ni tampoco se requiere que el receptor ni el practicante profesen alguna religión o crean en la eficacia de esta práctica. Otra diferencia importante entre el TT y la imposición de manos es que el TT no requiere un contacto corporal directo entre el practicante y el receptor. Es un método de sanación energético basado en la presunción de la re-armonización de la energía, un proceso en el que el practicante utiliza las manos como un punto a través del cual las personas pueden cambiar hacia un estado de mejor salud.

Los efectos positivos del TT se manifiestan física, emocional, mental y espiritualmente. Los hallazgos en las investigaciones han documentado su efectividad ya que proporcionan un estado de relajación profunda que resulta en una disminución del estrés físico y psicológico. Además de aliviar los trastornos causados por el estrés y la tensión crónica. El TT es especialmente efectivo para aliviar el dolor, acelerar el proceso de sanación y generalmente para aumentar la sensación de bienestar en todos los niveles.

¿Qué es el Toque Terapéutico? ¿De qué se trata exactamente este fenómeno sanador?

El TT Se puede definir como un proceso holístico basado en el potencial natural para utilizar las manos para conscientemente re-armonizar la energía con la intención de sanar. El TT es holístico en el sentido que afecta nuestra complexión total, no solamente la dimensión física sino también las dimensiones emocionales, mentales y espirituales. Como proceso es progresivo, dinámico y continuo; los efectos del tratamiento son acumulativos y aumentan a medida que pasa el tiempo. Todas las personas tienen el potencial natural para sanar a otros; la sanación no es un «don» , se puede enseñar y aprender. Con la suficiente práctica todas las personas pueden sanar utilizando sólo las manos como instrumentos para la sanación. Un concepto crucial del TT y una parte vital e integral del método es el ***intento consciente*** de quien lo practica. De hecho las investigaciones demostraron que sin una intención de sanación el método no es efectivo. Somos todos concientes que, cuando sufrimos, física, emocional, mental o espiritualmente, la simple presencia de otro ser humano compasivo nos hace sentir mejor. Cuando se pone nuestra total atención en este esfuerzo, o sea cuando a nuestra

presencia física se agrega nuestra intención conciente y la motivación de ayudar todo lo que hagamos es profundamente más efectivo.

Según las enseñanzas teosóficas, los seres humanos son campos de energía y, de acuerdo a la ciencia moderna, la energía está en constante movimiento. Es el patrón y el ritmo de este movimiento, la vibración de la energía que determina nuestra salud o enfermedad relativas. El TT trabaja sobre el patrón o flujo de la energía del receptor. El objetivo del TT es, por supuesto, sanar. Sin embargo sanar no es curar. Curar significa restaurar la salud, librarse de todos los síntomas y restaurar la salud. Es posible curarse de un resfrío o de un dolor de cabeza. No es posible curarse de un cáncer terminal o de una enfermedad crónica y debilitante. Aunque no todos los individuos se pueden curar, todos se pueden sanar.

La palabra sanar deriva del Inglés antiguo ***haelen*** que significa restaurar la totalidad. Restaurar en una persona la totalidad es ayudarla a recuperar un estado en donde todas las dimensiones- físicas, emocionales, mentales y espirituales- están trabajando en forma sincrónica. Además está implícito que éste es el estado natural del ser; ésta es la forma en que inicialmente fuimos y la forma que se infiere vamos a ser para volver al todo. Sanación entonces significa restaurar el orden y el equilibrio energético en todas las dimensiones del ser humano. Cuando se restauran el orden y el equilibrio es posible que una persona haga cualquier cosa que tenga que hacer en forma total y de la mejor manera. La persona que se sana de un resfrío luego tiene la posibilidad desechar por si misma todos los síntomas físicos del resfrío; la persona con dolor de cabeza no experimenta más dolor de cabeza. Cuando una persona con una enfermedad terminal es sanada puede hacer lo que necesite hacer, o sea está libre para vivir el resto de su vida con calidad y morir con dignidad y paz.

Cuando todas las dimensiones del ser humano están trabajando en forma sincrónica, la sanación sucede naturalmente. El practicante del TT ayuda al receptor a moverse a ese estado en el que la sanación sucede. De este modo el receptor se sana así mismo, el practicante tan sólo sitúa al receptor en la mejor condición posible para que la sanación ocurra.

Presunciones Teóricas que Subyacen la práctica del TT

La presunción es una premisa, una afirmación que se supone cierta porque no ha sido investigada o validada. Existen siete presunciones que subyacen la práctica del TT. Tres se plantean desde la

perspectiva científica y cuatro se plantean desde la perspectiva teosófica.

Presunciones desde la perspectiva científica

Los ensayos clínicos de control realizados acerca del TT demostraron sólo su eficacia y seguridad ya que no existen formas disponibles de verificar su mecanismo de acción. Sin embargo estas presunciones acerca del mecanismo de acción han resultado verdaderas durante treinta años.

La primera presunción es que el ser humano es un campo de energía. Nosotros no tenemos campos de energía, somos energía. En nuestro mundo en el que sólo existe todo lo que vemos, muchos cuestionan la realidad de los campos energéticos que no se ven. Sin embargo, todos aceptamos la presencia de campos energéticos ya sea que los veamos o no. Por ejemplo, el sonido es un campo energético. No vemos las ondas sonoras sin embargo aceptamos rápidamente la realidad de estas ondas invisibles creadas por las propias cuerdas vocales que atraviesan la atmósfera para alcanzar la membrana del tímpano del oído de otro creando lo que experimentamos como el sonido de la voz de otra persona. En forma rápida aceptamos la realidad del campo invisible de energía gravitacional invisible tal como es. Cuando sostenemos un objeto y lo soltamos, no existen dudas en relación a lo que pasará con el objeto, nunca nos preguntamos si el objeto se quedará ahí en el medio del aire, subirá, o cambiará de lado. Si nos basamos en nuestro conocimiento del campo gravitacional, podemos predecir con certeza que el objeto caerá al piso.

El campo humano, a pesar de que no es percibido por la mayoría de las personas, es una realidad. La base del TT es que este campo se puede percibir por el tacto. El concepto del ser humano como un campo energético es totalmente consistente con la física moderna mientras que la física Newtoniana postula un universo en que sólo existe lo que se ve.

La segunda presunción que subyace la práctica del TT es que la enfermedad es un desequilibrio en el campo de la energía humana, que está en constante movimiento, como lo están todos los campos energéticos. Esta energía dinámica es ordenada, moldeada, equilibrada y simétrica. En una persona que está totalmente evolucionada física, emocional, mental y espiritualmente, el campo energético está perfectamente moldeado u ordenado, totalmente equilibrado y completamente simétrico. Por supuesto sólo lo están los grandes maestros del mundo (como el Buda o el Cristo) ninguno de nosotros

estamos totalmente evolucionados. Nuestros campos de energía, por lo tanto, no están nunca totalmente equilibrados ni totalmente simétricos. Sin embargo, si el modelo, la armonía, o la simetría de alguno de los campos está significativamente perturbada, esta perturbación o arritmia se puede manifestar de diferentes formas: físicamente, podemos contraer un resfrío, padecer un dolor de cabeza o algún otro trastorno físico; emocionalmente podemos sentirnos perturbados o deprimidos; mentalmente podemos tener de pensamientos negativos o una incapacidad para pensar en forma clara; y espiritualmente podemos cuestionarnos nuestras propias creencias. Se afirma que cuando el flujo de energía se restablece a su estado normal de equilibrio y armonía, la salud se restaura.

Se deben tener en cuenta diversos puntos con respecto a la presunción de que la enfermedad es un desequilibrio en el campo energético. Primero, se podría inferir que el desequilibrio de energía precede y ocasiona la enfermedad. Sin embargo es totalmente posible, que una enfermedad pueda preceder y ocasionar el desequilibrio de la energía, como por ejemplo, en el caso del llamado accidente. Si una persona normalmente saludable se cae y se fractura una pierna, la caída y la fractura van a ocasionar el consecuente desequilibrio de la energía. Sin embargo si esta persona es proclive a los accidentes, padece de frecuentes accidentes desafortunados, es de suponer que la causa sea un desequilibrio de la energía.

Otra consideración desde una perspectiva algo diferente surge del marco dentro del cual se desarrolló el TT. Experimentado dentro del mundo teosófico, el desarrollo del TT también fue influenciado por la teoría de Seres Humanos Unitarios explicitada por Martha Rogers en su libro ***Introducción a las Bases Teóricas de la Enfermería***. Es el modelo conceptual utilizado para guiar el currículo de enfermería en la Universidad de Nueva York. Según este modelo, el modelo lineal de nuestro universo es imperfecto y por lo tanto la causa y el efecto no se pueden conocer en forma concluyente. Y por lo tanto no vemos relaciones casuales sino relaciones recíprocas. Aplicado al TT podríamos decir que existe una enfermedad manifiesta. No podemos presuponer si el desequilibrio del campo energético ocasiona la enfermedad o la enfermedad ocasiona el desequilibrio. Sin embargo podríamos decir que existe una relación directa entre el desequilibrio del campo energético y la enfermedad; uno no puede aparecer sin el otro, al modificar uno como consecuencia se modi cará el otro.

La última consideración con respecto a esta segunda presunción es que la relación directa entre enfermedad y desequilibrio del campo energético, no niega la teoría del germen. La teoría del germen postula que organismos extraños, las bacterias por ejemplo, causan las enfermedades físicas y para recobrar la salud se necesitan cuidados médicos, que incluyen la medicación. No existe conflicto alguno entre el campo energético y la teoría del germen. Tomemos el caso de una persona con una infección por estreptococo en la garganta. ¿Cuál es la causa de este problema? ¿Se trata de un desequilibrio en el campo energético o de la bacteria estreptococo? ¿Debería esta persona ser tratada con el TT para corregir un desequilibrio del campo energético o con antibióticos para erradicar la bacteria que lo ocasionó? Por supuesto que se requiere medicación para erradicar la infección bacterial y sería peligroso si no se lo hiciera. Sin embargo, nosotros tenemos en cuenta la razón por la que esta persona contrajo esta infección en particular mientras que otros que comparten el mismo espacio físico no lo hacen. Un campo de energía desequilibrado comprometió el sistema inmunológico de esta persona haciéndolo más susceptible a organismos extraños y a la infección. Esta persona se recobrará mucho más rápido si se la trata con el TT, sin embargo necesita un antibiótico para erradicar la bacteria que ocasionó el cuadro. Esta última consideración conduce a un mandato esencial con respecto al tratamiento con el TT: no es un substituto del tratamiento médico sino más bien es un complemento del tratamiento médico.

La tercera presunción que subyace la práctica del TT es que el ser humano es un sistema abierto. El término sistema, o sea, un grupo de cosas trabajando juntas, o una red interconectada, implica que todos estamos unificados. No sólo cada componente del cuerpo físico está ligado e interdependien-te, sino también en forma similar, cada dimensión (física, emocional, mental y espiritual) está ligada y es interdependiente a la vez.

Un sistema abierto es uno que está en constante interacción con su entorno. Según la Teoría General de Sistemas, cada sistema que está vivo es abierto e interactúa con su entorno; un sistema cerrado no puede vivir. Todos hemos experimentado esta apertura con nuestros entornos. Por ejemplo, cuando entramos a un lugar nuevo, quizás una habitación en la que no hemos estado nunca, inmediatamente nos sentimos como «en casa» con el lugar o la gente y queremos permanecer allí. Una expresión loquial frecuentemente utilizada para des-

cribir esto es que el lugar tiene «vibraciones buenas». La experiencia opuesta sucede cuando entramos a un entorno nuevo y, por ninguna razón visible, nos sentimos incómodos con el lugar y la gente y nos queremos ir. La expresión informal que se utiliza en este caso sería que la situación presenta « vibraciones malas».

Generalmente nos sentimos bien y elevados cuando estamos rodeados de gente pacífica, alegre y nos sentimos incómodos cuando estamos rodeados de gente impaciente o con mal humor. No existe otra alternativa que estar abierto a nuestros entornos, no es posible cerrarnos a los campos de energía que nos rodean, o cerrar nuestros campos para no ser afectados por los campos de otros. Nuestra piel, nuestro límite perceptible, no es para nada un límite. De hecho, nuestros límites son indefinidos. Sin esta tercera presunción el TT no podría ser efectivo. Las primeras dos presunciones, que los seres humanos son campos de energía y que la enfermedad es un desequilibrio en el campo energético, son insuficientes. Si el campo energético del receptor no está abierto, el practicante del TT no puede tener efecto sobre el.

Presunciones desde la Perspectiva Teosófica

Muchos se preguntan porque el TT se enseña y practica mundialmente en las logias y centros teosóficos. No sólo el TT fue desarrollado por dos teósofos de toda la vida, sino que refleja la visión misma del mundo teosófico y es, por lo tanto consistente con la doctrina y práctica teosófica. Desde la perspectiva del mundo teosófico, existen cuatro presunciones que subyacen la práctica del TT.

La **primera** presunción es que existe sólo una realidad, una Unidad subyacente a toda la existencia. En otras palabras, toda vida, de hecho todo el universo manifestado, emana de una fuente. Toda existencia está interconectada. Metafóricamente, somos todos chispas de la llama única. Si existe la Unicidad, se entiende que materia y energía son dos expresiones de esa Unicidad, y que son equivalentes. Por lo tanto, cualquier cambio en el campo de la energía sutil afecta la energía del cuerpo físico que es más densa y de igual manera cualquier alteración en el cuerpo físico afecta la energía más sutil. De este modo cuando el TT altera el campo energético de la energía sutil, también se pueden experimentar los efectos en el cuerpo físico.

La **segunda** presunción es que una inteligencia innata o sabiduría prevalece a través del universo. Nuestro universo está diseñado, ordenado y tiene un propósito con

una armonía inherente, una tendencia hacia el equilibrio. El diseño y el orden en el universo es innegable. El sol sale en el este y se pone en el oeste. Más aun, la hora en que amanece o se pone el sol se pueden predecir con exactitud. La bellotas que caen de los robles germinan y producen nuevos robles, no arces ni olmos . Las estaciones se suceden una después de la otra en ciclo ordenado. La tendencia al equilibrio es una manifestación de la ley del Karma, la Gran Ley que restaura el equilibrio en el universo. Es la Gran Balanza que restaura el equilibrio o, como lo describió Platón, el Bien (*Alegoría de la Cueva, República VII)*. La sanación es una consecuencia natural de esta tendencia hacia el equilibrio, hacia el Bien. Nuestros cuerpos, emociones, mentes y espíritus disfrutan esta tendencia natural hacia el bien, y el TT tan sólo aumenta esta tendencia natural hacia el orden y la salud.

La **tercera** presunción está también relacionada con el Karma, la ley de ajuste, de causa y efecto. No estamos en una posición para saber que es el Karma y que papel juega. Si una persona está enferma y sufriendo, quizás sea su karma experimentar los efectos de sanación del TT. Quizás el hecho de que esta persona se cruce en mi camino sea parte de mi karma para proporcionarme a mi la oportunidad de aprender y de crecer a través de nuestra mutua interacción. Por supuesto no podemos erradicar el karma de otra persona pero podemos influenciarlo o mitigarlo. Podemos ayudar a suavizar las cicatrices de experiencias pasadas (samskaras) al facilitar el cambio interior de la persona. Sin tener en cuenta las especulaciones el TT nos proporciona la oportunidad de aliviar el sufrimiento en otros , de actuar con compasión.

La **cuarta** presunción es que la conciencia es primaria. Concibe, dirige y gobierna la materia física densa, y por lo tanto nuestro intento conciente, si está correctamente dirigido, puede afectar las energía sutiles y producir cambios en forma física , emocional, mental y espiritual.

Un Universo compasivo

Cuando los practicantes proporcionan el TT, son instrumentos de compasión; cuando yo proporciono el TT a otro no siento compasión, soy compasión. Nuestro universo es compasivo, y cuando estoy efectuando el TT el universo está actuado a través de mi; yo estoy simplemente actuando como un instrumento de la energía sanadora universal, cumpliendo el dharma universal de la compasión Si está en el karma de la persona que recibe el TT lograr más salud, esto sucederá. Si el karma de esa persona es

padecer de algún sufrimiento físico, emocional o de alguna aflicción mental, quizás el TT le pueda ayudar a tener la fuerza y la comprensión para soportar mejor la enfermedad que padece. Cualquiera sea el resultado, no podemos evaluar el resultado, ni podemos desear algún resultado específico. Como Dora Kunz frecuentemente les recordaba a las enfermeras a quienes enseñó por décadas, el TT se ofrece sin apego al resultado, sabiendo que el «resultado no está en nuestras manos».

Algunos se preguntan ¿Qué hacen los teósofos además de meditar y sentarse a intercambiar ideas? El TT es el resultado de ambos, el punto de vista del mundo teosófico y la física moderna, el TT es una intervención compasiva utilizada mundialmente para aliviar el sufrimiento. El TT es un ejemplo de teosofía en acción.

Toque Terapéutico

Del modo que generalmente se enseña y se practica, el TT consiste en cinco pasos generalmente efectuados mientras el receptor está sentado en una silla con los ojos cerrados y los pies apoyados en el piso.

1- Meditación: el practicante asume un estado de conciencia meditativo logrando un estado de calma y concentración y con la específica intención mental de ayudar al receptor. Debido a que este estado de conciencia se mantiene a través de todo el tratamiento muchas veces se piensa que el TT es una meditación ambulante.

2- Evaluación: Los practicantes mueven las manos a una distancia de entre 5 a 10 cm por sobre el cuerpo del receptor desde la cabeza a los pies, evaluando si la energía está fluyendo en forma equilibrada, continua, si está distribuida en forma pareja o si existe necesidad de equilibrarla, esto puede incluir aunque no limitar, áreas de energía bloqueada, desequilibrio energético, déficit de energía o congestión de energía.

3- Equilibrio: Con un movimiento suave, el practicante libera la energía bloqueada, la energía desequilibrada o la congestión de energía para lograr en el receptor un flujo de energía más balanceado.

4- Transferencia de energía: si el receptor está experimentando una disminución de energía, el practicante conscientemente sirve como un transmisor de energía. La energía se transmite y transforma a través del practicante y pasa al receptor. Es importante notar que el practicante no actúa como un generador de energía enviando energía personal, sino como un transmisor de energía universal.

5- Finalización: Es importante saber cuando terminar un tratamiento. Estos pasos no son

discontinuos sino fluidos. Por ejemplo, el practicante monitorea de tanto en tanto, re-equilibra y puede combinar diferentes pasos. El énfasis del TT está en el equilibrio del sistema y por lo tanto cuando el campo de energía del receptor aparenta estar equilibrado o haber mejorado, el practicante finaliza el tratamiento.

Un tratamiento tipo por TT dura entre 10 a 20 minutos, aunque algunos tratamientos se pueden extender hasta 30 minutos o más. Para más detalles ver *"Toque Terapéutico: Una Guía Práctica"*

Agradecemos a la Dra. Nelda Samarel, a la Presidenta de la ST en USA, Betty Bland y a la Revista "The Quest" por autorizar la publicación de éste artículo.

Biografía: Nelda Samarel es Directora de la Escuela de Teosofía de Krotona en Ojai, California y Directora del Distrito Occidental de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos. Practicante y maestra de Toque Terapéutico por más de 25 años. Nelda ha enseñado el TT a través del mundo, recibió fondos para investigar la efectividad del mismo y publicó diversos artículos sobre el tema en revistas profesionales .

Mi vivencia del Taller de Toque Terapeútico, ofrecido por Nelda Samarel

Esta experiencia fue muy enriquecedora para mí. Me acerqué a este taller con mucha espectativa, ya que había asistido previamente a dos conferencias suyas, la primera mas de un año antes del taller, en las cuales, a través de su exposición, ella contaba que su trabajo fué aprobado por las autoridades a nivel de las reglamentaciones legales en la actividad hospitalaria, y daba estos cursos o talleres a enfermeras, asegurando que «todo el mundo» tiene esa capacidad «adormecida», y a la vez me consideraba personalmente poco capaz de poder experimentar algo de lo explanado en la práctica.

Pero a poco de comenzar las prácticas, pude comprobar que lo vivido en ese taller fué:

1) Una revalidación de como la realidad **vivida** por uno mismo sigue siendo la más veraz adecuación a la verdad (al contrario de la mayoría de las veces, que nos dejamos llevar por las conclusiones apriori de hacer una primer intento). O de otro modo, que hay cosas que no podremos saber nunca hasta haberlas experienciado (vivir la experiencia siendo parte de ella).

2) Que aprender a **respetar nuestro ser en su totalidad, integralmente**, y reconocer mediante una percepción abierta o pristina, sin prejuicios **su plena expresión** (espiritual, mental, emocional o afectiva, física) más allá de ser útil para «recuperar» la salud, puede y debería ser aprendido por todos y cada uno de nosotros desde temprana edad, como medio **preventivo**.

3) Que para llegar a esa plenitud, no es necesario dominar, controlar, reprimir, prohibir, excluir, atemorizar o atemorizarnos, sino simplemente hacer la experiencia de que se trate con respeto y humildad. Si hay armonía en nuestros cuerpos o instancias energéticas constituyentes del ser, la plenitud adviene sola, y si creo haber aprendido bien el mensaje o esencia de este taller, el hecho de considerarnos simplemente canales de esa energía constituyente del multiverso, de observar imparcialmente como la energía fluye naturalmente, y colaborar en ello allí donde percibimos que eso no ocurre, realmente esta práctica está al alcance de todos y es, conjuntamente con los sistemas usuales de atención de la salud, un potente instrumento complementario en la salud propia y de los que nos rodean.

Gracias a la S.T., a Nelda Samarel, y a todas las hermanas y hermanos que contribuyeron a generar y concretar una experiencia tan enriquecedora, fraternal, y estimulante.

Juan Carlos Burrone
Miembro de la Rama Annie Besant

Testimonio de Ángela Daniela Merenda sobre TT (Simpatizante de San Rafael)

Hola, Soy Daniela, hace muchos años me inicié en el primer nivel de Reiki y mi gran intriga y pregunta era: y si yo no creyera? esto funcionaría?. Qué hace que el otro se relaje y armonice si yo o él no fuéramos creyentes? Ya que me pasó varias veces con dar Reiki sin fe de mi parte y ver que la otra persona quedaba bien y aliviada.
La mañana que me encontré a Lily de «casualidad» y me invitó a participar del Toque Terapéutico desde una mirada científica y teosófica; esa mañana se encendió la luz de.... la esperanza de contestar mi pregunta.
Después de pasar esa experiencia transformadora y maravillosa, donde la armonía y la paz eran el condimento cotidiano para elaborar semejante alquimia espiritual, puedo decir que no hace falta creer en un Dios (aunque yo, si creo que está) para que ello funcione, hay que apelar al amor, y sentir desde allí; desde lo mas profundo de nuestro ser interior, hacia el otro, con el otro y para el otro,con amor.
Gracias Nelda, a pesar que no pude hablar contigo quiero decirte que para mi hubo un antes y un después del Toque Terapéutico; me sentí más libre y con más apertura hacia la humanidad, gracias por tu gran amor y por tu profesionalidad !!

Resumen de Actividades realizadas en el Centro Teosófico de San Rafael:

Del 15 al 18 de enero del 2008: 3er Retiro de la OTS - Tema: «El Despertar de la Sensibilidad». Participaron 15 personas (miembros y simpatizantes)

Del 19 al 26 de enero de 2008: 44 Escuela de Verano
Se realizaron dos talleres bajo el titulo «Toque Terapéutico: Sanación basada en Teosofía y Ciencia» y «Entrenamiento para Trabajadores Teosóficos». Los mismos estuvieron a cargo de nuestra invitada, la Dra. Nelda Samarel, quien es actualmente la Directora del Centro Teosófico de Krotona y Directora del Distrito Oeste de la Sociedad Teosófica en América, así como también autora de numerosas publicaciones. Se desempeño como Profesora de Enfermería de la Universidad William Paterson de Nueva Jersey. El clima de integración y armonía logrado fue el elogio a tan magnífico trabajo. Participaron 66 personas alojadas y 16 no alojados.

27 de enero de 2008: 103 Asamblea Anual Ordinaria. Durante la primera quincena de marzo se recibe en las Ramas/COEs una copia impresa del Acta. El pedido de modificaciones a la misma se recibirá en el Consejo Nacional hasta fines de abril.

Del 28 de enero al 2 de febrero de 2008: Vivencia X. Tema «Un acercamiento al Svetasvataro Upanishad», con 28 asistentes.

Encuentro de Jóvenes de 14 a 21 años: Tema: «Las Tendencias de nuestra naturaleza inferior, las causas del sufrimiento». Participaron 9 jóvenes.

PARTIDA DE NUESTROS HERMANOS

Nos ha llegado la información de la partida de dos antiguos miembros de la ST.
Olga Mazza de Batet, miembro de la Rama Kuthumi de Rosario, falleció el 9 de febrero. Olga o Ñata como mas la conocíamos fue una activa participante del trabajo teosófico, con 50 años de miembro, su número de MST es 4876. Olga es la mamá de nuestro querido hermano Miguel Ángel Batet.
Roberto Juan Orfei miembro del COE La Búsqueda de Mar del Plata. Su número

de MST es 3614 y fue miembro de la institución por 56 años. Fue también un activo trabajador que fallece a la edad de 94 años.

Los acompañamos a ambos con nuestros mejores pensamientos de amor y sentimientos de agradecimiento por todos los años de desinteresada labor dedicadas al Servicio de la Humanidad.
Que la Luz los guíe en su camino de retorno a la Vida.

CONSEJO NACIONAL 2008:

Lema de trabajo para 2008: «Juntos aunque diferentes «. Integrando singularidad y cooperación.

Presidenta Nacional : Silvia Liliana Pastore

Consejeros Titulares:

Vice- Presidente:	José Contreras
Secretaria:	Dina Vilma González
Pro-Secretaria:	Maria Rosa Di Mario
Tesorero:	Ernesto García
Pro- Tesorera:	Alejandra Teresita Quiroga
Secretaria de Actas:	Maria Margarita Butttini
1er Vocal Titular:	Luis Guillermo Montenegro
2do Vocal Titular:	Mónica Angela Pastore
3er Vocal Titular:	Elba Nin de Orlandi
4to. Vocal Titular:	Dolly Noemí Camusso de Gremigni
1er Vocal Suplente:	Nora Castellina de Spairani
2do Vocal Suplente:	Andrea Karina Nuñez
3er Vocal Suplente:	Luis Alberto Fabré

Consejeros Suplentes aprobados por la 103 Asamblea General Ordinaria:
De San Rafael: Juan Carlos Burrone, Maria Diana Moreno, María Rosa Martínez
De Mendoza: Carlota Duo Escribano, Yolanda Elizabeth Prósperi;
De Buenos Aires: Ariel Esteban Tarazaga, Alba Díaz, Silvio Gueller, Liliana Avalle.
De Mar del Plata: Alicia Victoria Capraroli;
De Córdoba: Alicia Salinas;
De Rosario: Elsa Carizza de Bobrovsky, José Carlos Bobrovsky, Nélida María Baliani

de Vera, Zenith Porcelli, Emilse Viviana Barrera, Martín Paz
De Casilda: : Ana María Bilesio, Felisa Burkhardt ;
De Carlos Paz: Silvia Di Mario, Miguel Angel Batet, María Elaine Grassano;
De San Lorenzo: Germán Mario Rodríguez, Maria Belén Sender, Diego Fernándes y María Laura Rodríguez
De Tucumán: Noélida Ledesma, Maria Cristina Pereyra, Luis Bustillo.
De Asunción - Paraguay: Antonio Castillo.

En otros Departamentos de trabajo, estarán:

Director Editorial Teosófica en Español: Norberto Oscar Cicirelli
Director Centro Teosófico de San Rafael: Ernesto García

Coordinadora Área Capacitación Teosófica: Nora Castellina de Spairani
Coordinador Área Ciencia y Teosofía: Ariel Esteban Tarazaga
Coordinadora Revista «Teosofía en Argentina»: Mónica Ángela Pastore

Área Multimedia: Luis Fabré (Producción), Alejandra T. Quiroga (Comercialización)
Área Internet: Juan Carlos Burrone (Pagina Web, Servidor, Bases de Datos de MST)

Traducción The Theosophist al castellano Coordinadoras: María Elaine Grassano y Alicia Salinas
Proyecto Revista Teosófica al público: Nélida Ma. Baliani de Vera

Área de Capacitación Teosófica
Coordinadora Profesora Nora Spairani
Esta área esta destinada en principio al desarrollo y la preparación del material de:

1) Guías de Estudio para las Ramas
2) Talleres Introducción al Estudio para MST nuevos
3) Cursos a Distancia por Internet
4) Historia de la ST – Cuadernillo Base para MST Nuevos
5) Diagramación Jornadas cálidas de Bienvenida a los nuevos MST, con fotos de las personalidades de la ST, Centro Teosóficos, etc.
   Preparación del Guión para que se proyecte en las Casas o Ramas
6) Organización Talleres de Entrenamiento para Miembros.

Presentación del Proyecto Área de Investigaciones:

En la 103 Asamblea delineé rápidamente esta nueva Área de Trabajo sobre Investigaciones.

La idea y objetivo especial de esta modalidad de trabajo es practicar nuestro 2do y 3er Objetivos, en un esfuerzo conjunto para producir nuevas vinculaciones entre la Teosofía y las diferentes ramas del conocimiento que sean especialidad de los miembros.

A través de este trabajo de intercambio, investigación y producción escrita iremos cimentando un nuevo tejido de conocimientos que nos ayuden a conectar el conocimiento eterno de la Teosofía con los conocimientos actuales de la Humanidad.

Esto no sólo nos llevaría a acrecentar nuestra propia compresión del tema sino que también crearía puentes con las otras ramas del saber, puentes que podrían ser avenidas de contacto con los especialistas de cada área del conocimiento.

La propuesta es que con base en un Coordinador y junto a grupo de investigadores inscriptos previamente, se realice un trabajo de búsqueda y conexión de la Teosofía y ese conocimiento en particular.

Luego de la etapa de búsqueda y producción de conclusiones o reflexiones se realizará un escrito que podrá ir formando parte de una colección de material de investigaciones, a publicar.

La propuesta del Tema, Área, Bibliografía base y Modalidad de trabajo la presentará el Coordinador a Secretaría General y una vez aprobado el Proyecto particular se dará a conocer a los miembros para que los interesados se inscriban.

Las Áreas estarán relacionadas con todas las ramas del saber: Ciencias Exactas, Filosofía, Religión, Ciencias Sociales, Arte (en todas sus formas), Psicología, Astrología, Filología, Geología, etc., etc., etc.

El Coordinador deberá estar relacionado profesionalmente con el tema o conocer ampliamente el Área que propone coordinar. Los grupos no son excluyentes, pueden co-existir simultáneamente Áreas de Investigaciones de la misma rama del conocimiento y con la misma o diferente temática.

Los participantes pueden ser de la misma localidad, con encuentros personales o de diferentes ciudades con modalidad de intercambio a considerar.

Iniciamos este **Proyecto de Investigación** con el **Área de Investigaciones, Sub-área: Matemáticas, Física y Química**, y bajo la coordinación de Ariel E. Tarazaga (MST Rama Ishvara), quien presentó el proyecto que trascribimos a continuación.

La forma de contacto de los miembros de este grupo particular es la de Foro a través de Internet y esta modalidad está a prueba en vistas a su operatividad y podrá ser modificada en caso que el Coordinador lo considere conveniente.

Invito a todos los miembros a embarcarse en esta aventura de estudio, investigación, profundización del conocimiento y producción de una «huella de nuestro paso», que pueda ayudar a otros investigadores.

¿No se animan?. ¿Qué rama del conocimiento es su especialidad?. Envíe su Proyecto a Secretaría General (stargentina@sociedad-teosofica.com.ar) o escribanos para más información y consultas.

Construyamos juntos este entretejido de Teosofía y Ramas del conocimiento en donde también podamos incluir nuestras reflexiones y experiencias.

Esperamos su participación activa.

Silvia Pastore
Presidenta Nacional

Área de Investigaciones - Sub-Área: Matemáticas, Física y Química
Coordinador: Ariel E. Tarazaga (Ingeniero Nuclear); miembro de la Rama Ishvara, Buenos Aires.

Objetivo General: Contrastar y/o compatibilizar tópicos expuestos en la Doctrina Secreta de HPB y en las Cartas de los Mahatmas y HPB a A. P. Sinnett, con resultados obtenidos en Matemáticas, Física y Química.

Objetivos en detalle

a) Estudio orientado a la aplicación de los objetivos segundo y tercero de la ST.
b) Investigar temáticas puntuales presentadas en la Doctrina Secreta y en las Cartas de los Mahatmas y HPB a A. P. Sinnett, y compararlas con los descubrimientos y construcciones de estas ramas de la Ciencia.
c) Observar hasta qué punto y con qué grado de robustez o ceguera en distintas épocas, la Ciencia ha respaldado o rechazado afirmaciones hechas en esas fuentes.
d) Eliminar posibles fuentes de error y tergiversación de temáticas científicas, acumuladas a lo largo del tiempo, en el estudio comparado de la Teosofía y estas ramas de la Ciencia.
e) Cada investigación será publicada para acceso de todos los MST y el público en general. Los criterios de trabajo a seguir permitirán en el futuro, en cada tema, niveles más profundos de investigación.

f) Compartir estas investigaciones con otros Grupos en el mundo que trabajen en Ciencia y Teosofía.

Fundamentación

Más de cien años han transcurrido ya desde que fue escrita y publicada la Doctrina Secreta de H. P. Blavatsky, y desde la época en que fueron escritas sus Cartas y las de los Mahatmas KH y M a A. P. Sinnett[*1]. Muchos Teósofos de aquella época, incluyendo entre ellos a la propia HPB, pusieron sus ojos en el siglo XX prácticamente profetizando que en esa época se confirmarían por parte de la Ciencia, buena parte de los asertos hechos por ellos en esos escritos. Y para aquellos que han navegado por esas páginas y a su vez son amantes de la Ciencia, está claro que efectivamente ese ha sido el caso en algunos tópicos temeraria y riesgosamente expuestos en aquellos días, que aunque tal vez sean pocos y de relativo corto alcance, se constituyen en materia concreta para el apetito de saber. Al parecer aquellos Teósofos no estaban haciendo suposiciones entusiastas simplemente, sino que hasta cierto punto veían... Es justo, en honor a aquellos mártires de su época y en honor a la verdad, que estos temas sean seriamente contrastados y depurados uno a uno hasta donde sea posible, y nos ayuden así en nuestra formación como Humanidad pensante y anhelante de un sentido trascendente para la vida; nos ayuden a conseguir una vislumbre del aspecto científico-experimental de aquello que llamamos Teosofía, y a que podamos ver que la Ciencia actual, aunque algo corta de piernas y un tanto complicada y orgullosa de sus hallazgos, es de todos modos como herramienta, una aliada poderosa, práctica y hasta necesaria para una búsqueda sistemática de aquel conocimiento más integral que pretendemos adquirir y vivir... Es justo también rendir tributo a los esforzados y sinceros investigadores que han colocado cada ladrillo de ese hermoso edificio, la Ciencia, tal y como hoy la heredamos.

Experimentos similares se han hecho ya en otras partes del mundo dentro de nuestra querida Sociedad, y también en nuestra Sección Nacional. Nos proponemos aquí comenzar nuevamente la prueba, y embarcarnos en esta fascinante aventura para hacer al respecto, con seriedad, respeto y rigor, lo que esté a nuestro alcance.

Consideraciones para la elección de las fuentes de información

En primer lugar ha de distinguirse claramente entre la obra literaria titulada Doctrina Secreta escrita por HPB, y la Doctrina Secreta o Teosofía (por dar nombres eventualmente) como simplemente Aquello que *es* en la Naturaleza, Aquello de lo cual ningún ser finito es autor ni podría serlo, sino que es en Sí la Vida misma.

HPB, citando a Montaigne, declara en la Introducción de la Doctrina Secreta: *«...Señores: Aquí tengo un ramillete de flores escogidas; nada hay en él mío, sino el cordón que las ata...»*

Pero la Teosofía como la Realidad *sin forma ni* ***expresión completa*** *posible*, no es propiedad de ninguna porción limitada del universo. Alcanza y es en su sentido más profundo la inmutable e ilimitada Verdad Absoluta, la cual no puede jamás caer o variar... porque simplemente ***es***, *está integrada en Sí misma*, y compenetra y trasciende todo lo manifestado y lo no manifestado. Es Aquello para lo cual nada que sea de naturaleza finita, ya sea lenguaje, imágenes o ideas abstractas, puede ser expresión completa o total, y mucho menos perfecta; y que siendo tan profundo el abismo en que se cae al pensar en Ello, se resume en el silencio Su expresión más cercana... Esta es *una posible forma* de concebir a la Teosofía en su sentido último, la cual a veces es referida como Doctrina Secreta aunque no se trate de la obra de HPB. Considerando este concepto de Teosofía, entre este extremo ideal y las humanas posibilidades de expresión, habría una gama de infinitas posibilidades de exponer esa Realidad; pero cualquier intento sería siempre parcial aunque no falso, si verdaderamente fuera *Teosofía* ***expuesta***.

Hecha esta distinción, puede decirse que las Estancias de Dzyan dadas como están en la Doctrina Secreta, son un intento más como muchos otros, de *Teosofía expuesta*. Citando a HPB:

> *«Nunca se recordará al lector demasiado que, como lo prueban gran número de citas de varias Escrituras antiguas, éstas enseñanzas son tan viejas como el mundo, y que la presente obra no es más que una tentativa para expresar en lenguaje moderno, y en la fraseología familiar a los hombres cultos y científicos estudiosos, el Génesis y la Historia arcaicos, según se enseñan en ciertos centros asiáticos de Enseñanza Esotérica...»*[1]

Y como consecuencia de ser una *exposición escrita* conlleva naturalmente incompletitud e imperfección, lo cual luego se suma a las limitaciones de percepción de quien lee las Estancias y los comentarios a las mismas. Esto será claro para cualquier persona que haya verificado si alguna vez ha sido capaz de expresar por escrito u oralmente, en forma *completa y perfecta*, una idea abstracta por ella concebida, y haya verificado también si quien lee su escrito o la escucha ha sido capaz de concebir

la idea *completa y perfectamente.* Si esto es así en asuntos abstractos, cuánto más será aún en asuntos que sobrepasan lo abstracto... Se sugiere insistentemente en todos los tiempos, ser precavidos en cuanto a no tomar por verdad la letra muerta:

> *«Los relatos de la Doctrina son sus vestiduras. El ignorante mira sólo el traje, esto es, el relato de la Doctrina; más allá nada ve. El instruido entretanto no ve meramente la vestidura, sino lo que ésta encubre.»*[2]

Lo dicho hasta aquí haría a las Estancias de Dzyan en la Doctrina Secreta, equiparables aparentemente, a cualquier otro escrito teosófico. Pero no se puede dejar de prestar atención a algunas características especiales de la Doctrina Secreta de HPB que la distinguen del resto. En la mayoría de los casos la asociación entre un libro y su autor es directa y automática dado que lo que se expone es *en general*, producto de las observaciones y reflexiones *personales* del autor. Pero la Doctrina Secreta, aunque escrita por HPB y coloreada por su propio ser, puede considerarse *literatura universal*, pues afirma en sus cimientos mismos aquello que hace a la Ciencia merecedora de tal denominación:

> *«La Doctrina Secreta es la Sabiduría acumulada de las Edades y, solamente su cosmogonía, es el más asombroso y acabado de los sistemas, aún velado como se encuentra en el exoterismo de los Purânas. Pero tal es el poder misterioso del simbolismo oculto, que los hechos que han ocupado a generaciones innumerables de videntes y profetas iniciados para ordenarlos, consignarlos y explicarlos al través de las intrincadas series del progreso evolucionario, se hallan todos registrados en unas pocas páginas de signos geométricos y símbolos. La contemplación luminosa de aquellos videntes ha penetrado en el centro mismo de la materia, y ha analizado el alma de las cosas, allí donde un profano ordinario, por sabio que fuese, tan sólo hubiera percibido la actuación externa de la forma. Pero la ciencia actual no cree en el «alma de las cosas», y por lo tanto, desechará todo el sistema de la antigua cosmogonía. Inútil es decir que el sistema en cuestión no es fantasía de uno o de varios individuos aislados; que es el archivo no interrumpido durante millares de generaciones de videntes, cuyas experiencias respectivas se llevaban a efecto para comprobar y verificar las tradiciones, transmitidas oralmente de una raza antigua a otra, acerca de las enseñanzas de los Seres superiores y más exaltados que velaron sobre la infancia de la humanidad; que durante largas edades,*

los «Hombres Sabios» de la Quinta Raza, pertenecientes a los restos salvados y librados del último cataclismo y alteraciones de los continentes, pasaron sus vidas aprendiendo, no enseñando. ¿Cómo lo hacían?. Se contesta: comprobando, examinando y verificando en cada uno de los departamentos de la Naturaleza las antiguas tradiciones, por medio de las visiones independientes de los grandes Adeptos; esto es, de los hombres que han perfeccionado hasta el mayor grado posible sus organizaciones físicas, mentales, psíquicas y espirituales. No era aceptada la visión de ningún Adepto hasta ser confrontada y comprobada por las visiones de otros Adeptos, obtenidas de modo que se presentasen como evidencia independiente y por siglos de experiencia.»[3]

La verdad no tiene padres ni autores, y este sublime pasaje del Resumen en la Cosmogénesis, expresa la síntesis perfecta de lo que significa establecer y aplicar MÉTODO para la comprobación de la verdad, el «Alma» y razón de ser del aspecto científico de la investigación; y expresa lo que decididamente da el carácter universal a esta obra. Es de juicio puro y exclusivo de cada quien y por experimentación propia, comprobar si este es el caso en el completo y/o las partes de ésta obra. Cada Teósofo sentirá en su corazón la vibración de la verdad doquiera que ésta se encuentre. Pero *es imposible no considerar especialmente* esta afirmación de método tan amplia y libre de personalismos, que por otra parte no está presente en obras teosóficas posteriores.

Se deja entrever que las Estancias de Dzyan, aunque incompletas hasta en número (*«...un ramillete de flores escogidas...»*), son una expresión articulada, verbal, de la anatomía más íntima e infinitamente sutil de la Naturaleza, en progresión hasta sus «estratos» más densos; que esos fragmentos no son simples enunciados, sino algo por sí mismo viviente; que escritas como están en la Doctrina Secreta, delinean la textura vibrante interna de la Naturaleza; y que tal delineamiento es siempre genérico, es decir, siempre aplicable *«mutatis mutandis»* a cualquier escala de apreciación de las cosas. Las Estancias no se restringen a detalles, sino que sugieren muy sutilmente, a nivel de principios, las verdades que subyacen en ellas; verdades conducentes a la Teosofía en su sentido último.

Es opinión particular del Coordinador que son estas características únicas, entre otras, declaradas en cierta forma, las que distinguen a la Doctrina Secreta de otros escritos teosóficos posteriores, y representan la razón fundamental por la que se ha elegido como fuente de información para este Grupo de Trabajo. Siendo así,

entre las palabras en las Estancias y el mensaje eternamente vivo que encierran, las posibilidades de investigación serían infinitas. Mientras que los temas específicos de la Doctrina Secreta, avalados total o parcialmente por las ramas de la Ciencia que incumben a ésta sub-área de trabajo, o los temas que por su naturaleza son directamente constrastables con construcciones o hallazgos de estas ramas del saber, se encuentran esparcidos en general, en los comentarios a las Estancias. Y las Cartas de HPB y de los Mahtamas KH y M a A. P. Sinnett, proviniendo de la misma fuente de enseñanzas, se entrelazan oportunamente para aclarar más los temas, ampliarlos y agregar otros.

Lo expuesto anteriormente resume las consideraciones hechas para la elección de las fuentes de información en este primer intento. Se considera que esta demarcación de fuentes, sumada a la propia naturaleza de los criterios de trabajo a adoptar, no constituyen restricciones en la profundidad de las investigaciones, sino que apuntan a un estudio prolijo y no enviciado, sistemático. Y un estudio sistemático en un campo de conocimientos tan vasto, exige comenzar por «lo poco» para evitar así la dispersión a la que se exponen los investigadores y los futuros lectores. Mientras que en ese «poco» ha de elegirse con ciertos criterios de partida.

Criterios de Trabajo

Considerando durante la elaboración de cada trabajo el objetivo general establecido, cada uno de estos deberá someterse ***indefectiblemente*** a los siguientes criterios:

i) Ningún dato o afirmación de carácter científico podrá citarse y/o utilizarse sin la correspondiente referencia a una base sólida y absolutamente probada como confiable por la experiencia y el tiempo. Un criterio similar se aplicará a toda la información que se intente contrastar con los resultados de estas ramas de la Ciencia, ya sea de carácter filosófico, religioso, esotérico u otro. Aunque en este último caso, debido a la amplitud de los temas posibles, y a la vasta acumulación de información a través de incontables edades, el criterio puede relajarse en cierta medida. En este caso podrá admitirse que la información no esté probada, pero al menos deberá darse alguna referencia confiable; se entiende que el investigador comprende lo que implica esta «confiabilidad» en las referencias que de.

ii) En los casos en que sea posible se aplicará método científico, en la modalidad que el investigador considere adecuada. Cuando un tema

de estudio no admita un tratamiento riguroso por carecerse de pruebas o formas de experimentación, pero de todos modos constituya en sí mismo un tema de interés para el propósito de esta área de trabajo, habrá pasado al menos el criterio i), y será de todos modos útil por cuanto abrirá mayor campo al pensamiento. En los casos que admitan la aplicación de método científico, se procurará no hacer conclusiones finales o cerradas, se procurará siempre dejar la posibilidad de mayor profundización en el tópico de estudio. En la medida de lo posible deberá mantenerse la imparcialidad en cada estudio, evitando afirmaciones dogmáticas, apasionadas o tendenciosas.

iii) En todo momento deberá distinguirse claramente entre lo que da lugar a mayor vuelo en pensamiento y experimentación, no necesariamente probado, y lo que dando o no lugar a mayor profundidad, ha sido estrictamente experimentado y comprobado. Se procurará llamar a cada cosa por el nombre específicamente acuñado para identificarla sin ambigüedades, sin excepción en lo que a la Ciencia concierne, y con la mayor observancia posible de este criterio en asuntos esotéricos, religiosos, filosóficos y demás. Cada rama del saber tiene su propio lenguaje y rigor, y no es lícito ni inteligente que semejantes escuelas sean degradadas por descuido e impaciencia.

El rigor que exigen estos tres criterios no ha de tenerse por imposición marcial, sino como sinónimo de pureza en la información que se toma y que se comparte, en lo aprendido por todos, y como un intento de mantener dicha pureza al más alto grado posible, actitud que caracteriza la vida de un verdadero Teósofo.

Participantes

- MST con profesiones relacionadas con las ramas de la Ciencia de esta sub-área, o con estudios a nivel científico.
- MST con capacitación personal en el criterio científico.
- Es imprescindible haber realizado lectura y estudio de la Doctrina Secreta.
- Los participantes deben ser activos presentando sus ideas e investigaciones sobre los temas que el Coordinador irá orientando.
- Los participantes observarán estrictamente y *sin excepción* los tres criterios de trabajo antes enunciados.

No podrá haber en el Grupo de Trabajo participantes en calidad de espectadores.

Todos los MST y el público en general tendrán acceso a las publicaciones finales que emitirá este Grupo de Trabajo. No existe de antemano un cronograma de publicaciones y los temas serán emitidos una vez que estén completamente terminados. Desde el Consejo Nacional se implementará la modalidad de la publicación; una posibilidad es a través de cuadernillos coleccionables.

Se invita a todos los MST interesados en formar parte de este trabajo, a ponerse en contacto con el Coordinador enviando un correo electrónico a: aetarazaga@gmail.com.

Implementación

Cada investigador realizará su trabajo individualmente y según su propia escuela, y podrá establecer discusiones o hacer consultas en un foro de Internet creado únicamente para los integrantes del Grupo. Dicho foro será moderado por el Coordinador. Finalmente, y siendo responsabilidad del Coordinador procurar que se cumplan estrictamente los criterios de trabajo, y los objetivos del Grupo dentro del marco de los objetivos de la ST, el investigador mantendrá discusiones directamente con el Coordinador en todas las instancias en que sea necesario, antes de la publicación de su trabajo.

[*]: No existen traducciones al español de las Cartas de HPB a A. P. Sinnett. Sin embargo éstas se entrelazan cronológicamente con la Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, y constituyen material doctrinario valioso y clarificador para el completo de las enseñanzas.

[1]: Doctrina Secreta, Vol. IV, Sección I, *Doctrinas Esotéricas Corroboradas en todas las Escrituras*, pág. 19; H. P. Blavatsky - Editorial Kier S. A., Abril de 1966.

[2]: El Zohar, III, 152; Franck,119.

[3]: Doctrina Secreta, Vol. I, *Resumen*, págs. 285/286; H. P. Blavatsky - Editorial Kier S. A., Abril de 1966.

Departamento de Multimedios Nacional - Presentación:

¿Qué es Multimedia? Es cualquier combinación de texto, arte gráfico,

sonido, animación y vídeo que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Cuando conjuga los elementos de multimedia - fotografías y animación, mezclando sonido, vídeo clips y textos informativos - puede captar un creciente interés y mayor atención en las personas y además puede dar un control interactivo del proceso.

Multimedia se compone, como ya de describió, de combinaciones entrelazadas de elementos de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo. Este Concepto es tan antiguo como la comunicación humana ya que al expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro interlocutor (vídeo) y accionamos con gestos y movimientos de las manos (animación). Multimedia estimula los ojos, oídos y, lo más importante, la mente.

El objetivo del Departamento de Multimedios Nacional es poner a disposición de los miembros y de toda persona interesada en estas enseñanzas milenarias, material de diversos temas como audio y vídeo de documentales, conferencias y/o curso de oradores tanto nacionales como internacionales de la sociedad teosófica y entidades afines, entendiendo que la institución debe estar a la vanguardia para su inserción en la comunidad.

Tipo de Material para distribución: los formatos en que serán presentados los diferentes contenidos de multimedia se basarán en estándares comerciales:
Audio en codificación WAV y Mp3 sobre CD o DVD.
Video en codificación SVCD o VOB sobre CD o DVD.
Texto Digital y/o animación Power Point, etc. sobre CD o DVD.
Por pedido de catálogo y lista de precios consultar a: teomultimedios@sociedad-teosofica.com.ar

Reglamento Centro Teosófico

En el Acta de la Asamblea pueden informase acerca la aprobación del Reglamento del CT. La Asamblea aprobó también la revisión de algunos puntos del Reglamento. Como Secretaria General quedé facultada por la Asamblea para constituir una Comisión de Revisión que quedó conformada por:
Orlando Escribano (Bs.As.), Alba Díaz (Bs As.), Silvio Gueller (Bs.As.), Carlota Duo Escribano (Mendoza), Ernesto García (San Rafael), Vilma González (San Rafael), Diego Fernándes (San Lorenzo)
Esta Comisión tendrá 90 días a partir del 18 de febrero para elevar un informe y de acuerdo al mismo se podría convocar a una Asamblea Extraordinaria para aprobar las modificaciones que se propongan.

Cuota Anual y Donaciones con fines específicos

En la Asamblea también se debatió la necesidad del aumento de la Cuota Anual para ayudar a cubrir los gastos generales. El Consejo Nacional estudiará esta propuesta y comunicará a los miembros la decisión.
Mientras tanto **recordamos** que existe un Cuota Voluntaria Anual de $ 180, para todos aquellos que puedan abonar un poco más de la cuota de $ 120.
Donaciones: Recordamos también a los miembros que pueden realizar donaciones específicas, dirigidas a cubrir algún gasto en particular, por ejemplo: Edición de la Revista Seccional, Edición de Libros , Ayuda para Traslado de Oradores, Folletos de Difusión, etc. El dinero que se dona para un fin específico es dirigido totalmente para ese gasto en particular. También Tesorería Nacional emite un recibo oficial, indicando el destino de la donación, información que figura después en los registros contables.

EDITORIAL TEOSÓFICA EN ESPAÑOL

de la Sociedad Teosófica en Argentina (Asociación Civil)

Av. Mitre 557 - (5600) San Rafael - Mendoza

Tel: 0341-155 889290- E-mail: etespa@arnet.com.ar

NUEVOS TÍTULOS:

SALUD, ENFERMEDAD Y NUESTRO PODER SANADOR
HENRY STEEL OLCOT

LOS ESCALONES DE ORO, COMENTARIOS.
JOHN ALGEO

PRÓXIMAMENTE SE ANUNCIARÁN NUEVOS TÍTULOS

etespa@sociedad-teosofica.com.ar

NOTICIAS INTERNACIONALES

PROYECTO INTERNACIONAL

La ST Brasil y la Unión Planetaria (ONG de Brasil) ofrecieron donar antenas parabólicas a las Casas de todo el país que así lo requieran, para recibir la transmisión del Canal TV Supren de 24 horas. Este canal transmite además de conferencias y programas teosóficos, temas relacionados con ecología, salud, alimentación, filosofía, religiones, arte, etc. La programación se emite en portugués y en castellano.

En Argentina ya se colocaron antenas en San Rafael y en el Centro Teosófico y en breve podrán tenerlas otras Casas del país. También se instalarán estas antenas en la ST de las Américas.

En el Proyecto de este año 2008 está el de realizar una reunión semanal de una Rama Virtual, en donde en día y hora pre-fijada podamos asistir conjuntamente los miembros de la ST de las Américas a un programa en vivo e interactivo.

TV Supren ya puede verse también por Internet y su dirección es:
www.tvsupren.com.br

CONGRESO DE LA FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA:

Tendrá lugar del 17 a 21 de septiembre de 2008, en Wheaton, Estados Unidos, y está organizado por su Presidenta, Terezinha Franca Kind

Este es el más importante evento de la Federación Teosófica Interamericana. Se realiza cada 3 años, junto con la reunión trienal de la FTI, para todos los miembros de Norte, Centro y Sur América y la Región del Caribe.

A continuación transcribimos detalles explicados en la nota enviada por Terezinha;

El precio por persona será de US$ 315, para el período del 17 al 21 de setiembre, e incluye el alojamiento, la alimentación, una excursión en bote en Chicago, y el transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto de O´Hare (ORD), en Chicago.

Todo participante que requiera días extra de alojamiento, deberá cancelar US$15/ día quedándose en Olcott, y el costo de las comidas extras será de US$3 por desayuno y US$6 cada uno por almuerzo y cena. Todo el que esté alojado en el hotel, tendrá la opción de comidas extras en Olcott por esos mismos precios, pero tendrá que hacer los arreglos en el hotel para el alojamiento de las noches extras.

Solicitamos a los participantes pre-registrarse tan pronto como les sea posible. Para asegurar su lugar, la ST en Estados Unidos requiere que antes del 30 de abril de 2008

se efectúe un depósito de US$100. Toda persona que cancele el total de US$315 antes de esa misma fecha, tendrá una concesión de US$30 en el pago de tiempo extra de permanencia en Olcott.
La Sección Americana solicita a los participantes el pago mediante Tarjeta de Crédito, ya sea utilizando el servicio postal, el teléfono 630-668-1571 o el Fax 630-668-4976 ya que esto evitará problemas por el cambio de moneda. Se contará con equipo de traducción y traductores voluntarios llevarán a cabo la traducción simultánea de las conferencias al inglés y español. Gracias a la generosidad de la Sección Americana, los Secretarios Generales, Secretarios Organizacionales y Agentes Presidenciales de los países miembros de la FTI recibirán becas, si confirman su registro y detalles de su vuelo antes del 30 de abril de 2008. Para registrarse, por favor contáctese con el Sr. Pablo Sender, e-mail congreso_fti@theosophical.org Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros para más información.

KROTONA: Del 30 de Setiembre al 3 de Octubre:
Radha Burnier y Joy Mills - 4 Mañanas de Investigación
Una nueva visión: Perspectiva esperanzada del futuro
Desde nuestro usual modo de ver, el futuro puede aparecer incierto y atemorizante. Sin embargo, si cambiamos desde nuestra perspectiva ordinaria y autocentrada a un nuevo modo de ver, una visión diferente puede surgir – una visión de la vida unitaria en todas partes. Mientras percibimos la naturaleza del mundo a través de una mirada profunda y de una comprensión intuitiva (insight and intuitive awareness), podemos llegar a tener una visión del futuro por el que somos inspirados a trabajar y a ayudar a crear. Puede averiguar más en http://www.theosophical.org/local_groups/krotona/kprograms/index.php

El conocimiento propio es la única base para cualquier cambio profundo o transformación en uno mismo, que debe venir de dentro si ha de perdurar y tener la cualidad espiritual pura que no puede marchitarse ni languidecer.

N. Sri Ram
Pensamientos para aspirantes II

OTROS MOVIMIENTOS

ORDEN TEOSOFICA DE SERVICIO

FEBRERO/ 1908 – 2008

En 1908, experimentando ya numerosos miembros de la Sociedad Teosófica, la necesidad de organizarse en diversas líneas de acción para trabajar por el objetivo principal de La Sociedad Teosófica, se constituyo en febrero de este año, lo que se llamaría la **«Orden de Servicio de la Sociedad Teosófica»**, hoy llamada y conocida internacionalmente como **«Orden Teosófica de Servicio».**La Orden Teosófica de Servicio ha sido Creada por la Dra. Annie Besant, inspirada por el mensaje de un Maestro de Sabiduría y viendo la necesidad de los miembros de la Sociedad Teosófica que demandaban tener un espacio por donde canalizar lo aprendido a través del estudio. Su lema «UNA UNIÓN DE AQUELLOS QUE AMAN PARA EL SERVICIO DE TODO LO QUE SUFRE». Su emblema tiene al Loto que representa al Espíritu Universal, el que contiene la Rosa que es el símbolo perfecto del Alma Universal o de la Unicidad. El Presidente/a Internacional de la Sociedad Teosófica lo es también de la OTS. La OTS, en los países en los que actúa, está dirigida por un Director Nacional que es propuesto por el / la Secretario/ a General del país del que se trate a la Presidencia Internacional, única persona que tiene capacidad para designarlo. Como un paso previo a este nombramiento, puede existir la figura del Corresponsal, que es nombrado por el / la Secretario/ a Internacional o persona en la que haya delegado. El Corresponsal actúa con las mismas prerrogativas que el Director Nacional y habrá de ser nombrado Director Nacional más adelante si se estima necesario siguiendo los pasos mencionados.

Exposición de motivos: La idea de la fundación de la «Orden de Servicio de la S. T» (como la llamaran en su comienzo) ha sido inspirada por el siguiente artículo, el cual proviene de un Maestro de. Sabiduría y ha sido publicado por H. P. B. en uno de los primeros números de la primera revista teosófica inglesa, titulada entonces Lucifer (portador-luz). Es un toque de clarín exigiendo de la S.T. que empezara su gran rol de zapador de la Religión de la Humanidad;(..) Aquellos que esperan volver, vida tras vida, para tomar parte en este gigantesco trabajo de constituir una civilización basada en la idea espiritual de una Fraternidad Universal, deberían desde ya, ensayar; haciéndose así poco á poco hábiles trabajadores preparándose para la gran obra del porvenir,(..) La Teosofía, por tanto, espera y reclama de los miembros de la Sociedad, una grande tolerancia mutua y caridad de los unos ante las desventuras de los otros; Y este criterio ético debe ser cuidadosamente aplicado a la vida diaria.

"La Teosofía no ha de ser solamente una colección de verdades morales, un amontonamiento de ética y metafísica, compendiado en disertaciones teóricas. La Teosofía debe ser practicada y, por consiguiente, despojada de digresiones sin valor, que no son más que discursos huecos ó, á lo sumo, conversaciones gratas. (..)La Teosofía ha de encontrar su expresión objetiva dentro de un código de vida que todo lo abrace y se halle íntimamente impregnado del espíritu de mutua tolerancia, caridad y amor fraternales.(..) Ningún teósofo deberá censurar á un hermano, ni dentro ni fuera de la ST, ni arrojar manchas sobre las acciones de otros ó denunciarlas, para no perder él mismo el derecho de ser considerado teósofo; su gran misión, es :1) Establecer los conceptos de Ética más claros é inequívocos, las doctrinas é ideas que más se adapten y mejor satisfagan los sentimientos rectos y altruistas de los hombres; y **2)** amoldar estas concepciones de manera que sean adaptables á la vida diaria, donde puedan hallar un campo en que se las aplique con mayor equidad Tal es la obra común planteada ante todos los que desean actuar dentro de estos principios."

Así ha hablado el Maestro. Ahora, a nosotros nos toca contestar a su llamado La Orden de Servicio ,de la S. T. tiende a hacer práctica la Teosofía y a aplicarla así a fin de disminuir sensiblemente la suma de las miserias humanas (..)Se tratará de modelar las concepciones, a las cuales se ha llegado por el estudio teosofico á fin de adaptarlas á las formas de la vida diaria, obedeciendo así á los preceptos del Maestro(..). Los miembros que sientan que ha llegado el tiempo de tentar un esfuerzo semejante, están invitados á unirse á la Orden.(..)

.ANNIE BESANT. (Théosophist, marzo 1908). Publicado en la revista LA VERDAD N° 39 Buenos Aires, julio 1° de 1908 en su paginas N° 593-94-95-96

NORBERTO CICIRELLI
DIRECTOR OTS ARGENTINA

ORDEN DE LA TABLA REDONDA

Recordamos a todos los miembros de la Orden de la Tabla Redonda, que este año , la Orden Cumple 100 años de existencia. En la reunión informal que tuvo lugar en el Centro en formación San Rafaél, hemos tratado con hermanos. de la Orden de Bolivia Chile y con distintos miembros de nuestro país como podemos conmemorar tan importante fecha, por eso esperamos contactarnos dando sugerencias y posibilidades de encuentros. Cariños para Todos

Maria Rosa Di Mario
Caballero Representante por Argentina
E-Mail: caballerosdelreyarturo@yahoo.com.ar

SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ARGENTINA

ASOCIACIÓN CIVIL

Av. Mitre 557 - C.C. 166 (5600) San Rafael - Mendoza. Tel-Fax: (02627) 438838
E-mail: stargentina@sociedad-teosofica.com.ar - Home Page: www.sociedad-teosofica.com.ar

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

BUENOS AIRES — Pje. Florencio Balcarce 71 (1405) Capital Federal TE: 011 49037157 - 49016665

Rama Alaya	Miércoles 18:00 Hs.
COE Arjuna	Jueves 19:00 Hs.
Rama Dharma	Miércoles 18:00 Hs.
Rama Ishvara	Viernes 19:00 Hs.

Agrelo 3050 (1221) Capital Federal

Rama Nueva Era	Viernes 20:00 Hs.
Rama Taimni	Sábado 17:00 Hs.
Rama Universo	Martes 20:00 Hs.

CARLOS PAZ — Tupungato 218 (5152) Carlos Paz

Rama Shanti	Viernes 19:00 Hs.

CASILDA — Güemes 1810 (2170) Casilda

COE Casilda	Sábados 18:00 Hs.

CÓRDOBA — Rodríguez Peña 365 (5000) Córdoba TE: 0351 4225568

Rama Córdoba	Martes 19:00 Hs.

LA PLATA — Calle 57 Nº 1407 (1900) La Plata

Rama Ananda	Vierness 18:00 Hs.

LEONES — Av. Libertador 1078 (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	Jueves 19:00 Hs.
COE Luz de Oriente	Viernes 19:00 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	Sábados 17:00 Hs.
COE Río Cuarto	Miércoles 19:30 Hs.
COE Sadeva	Viernes 19:30 Hs.

ROSARIO — Santiago 257 (2000) Rosario TE: 0341 4374393

COE Indagando	Martes 19:00 Hs.
Rama San Miguel	Sábados 19:30 Hs.
Rama Sattva	Jueves 16:30 Hs.
Rama Sri Ramakrishna	Sábados 17:00 Hs.

José Ingenieros 1424 (2000) Rosario

Rama Kuthumi	Lunes 18:00 Hs.

SAN LORENZO — Rivadavia 533 (2200) San Lorenzo TE: 03476 421285

Rama San Lorenzo	Sábados 17:00 Hs

SAN RAFAEL — Avda. Mitre 557 (5600) San Rafael

Rama Annie Besant	Sábados 19:00 Hs.

TUCUMÁN — Paso de los Andes 792 (4000) Tucumán

COE Fénix	Jueves 20:00 Hs.

ASUNCIÓN (Paraguay) — Eligio Ayala 1833 Asunción - Paraguay TE: (595-21) 222664 anamaria@conexion.com.py

Rama Fraternidad	Domingo 15:30 Hs.

" Dice la gran Ley:
` Para llegar a ser **conocedor** del YO ENTERO
debes primeramente ser conocedor del **yo** ´.
Para lograr el conocimiento de tal **yo**,
tienes que abandonar
el **Yo** al No-Yo, el Ser al No-Ser,
y entonces podrás tú reposar
entre las alas de la GRAN AVE.
Sí, dulce es el reposo entre las alas de aquello
que no ha nacido ni muere,
antes bien, es el AUM
a través de las eternidades"
La voz del Silencio. H. P. Blavatsky

Sociedad Teosófica en Argentina. Editora: Silvia
Mitre 557 - (5600) San Rafael, Mendoza