Teosofía en Argentina

Abril - Mayo - Junio 2008 año XIII Nº 59

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.

SOCIEDAD TEOSÓFICA

en Argentina - Asociación Civil

Revista Teosofía en Argentina
AÑO XIII - Nº 59

CONTENIDO

EDITORIAL 2
DESDE LA ATALAYA 4
VIDA Y MUERTE - N. Sri Ram 8
UN COMENTARIO SOBRE «LA ESCALA DE ORO» - Sidney A.Cook 15
DIA DEL LOTO BLANCO Y SU SIGNIFICADO - John Algeo 27
TEOSOFÍA PRÁCTICA - Radha Burnier 32
COMPROMISO 38

NOTICIAS
- Nacionales 42
- Internacionales 45
- Otros Movimientos 47

Av. Mitre 557
SAN RAFAEL - MENDOZA (5600)

C.C. 166
TEL/FAX: 02627 - 438838

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

EDITOR: Silvia L. Pastore
COORDINACIÓN: Mónica Pastore
DIAGRAMACIÓN: Martín Paz
NOTICIAS: Emilse Barrera
DISEÑO DE TAPA: Gustavo Cattivelli
COLABORADORES: M. Laura Rodríguez, Diego Fernandes, Dolly Gremigni, M. Rosa Dimario, M. Elaine Grazzano, 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

El viernes 9 de mayo se ha realizado una reunión especial en la ST Carlos Paz para entregar la Carta Constitutiva de la Rama Shanti. Fue un acto muy cálido y sentido donde la familia teosófica se sintió mas unida.

Formalmente una Rama implica un grupo de 7 o más miembros, internamente podemos decir que tiene muchos más significados.

Reflexionar sobre la función de una Rama Teosófica cada vez que iniciamos el nuevo ciclo anual de trabajo, puede ser una saludable costumbre para recordarnos entre los miembros-compañeros de trabajo, cuáles son nuestras responsabilidades y también recordar el privilegio que significa poder participar de un grupo que reuniendo las condiciones necesarias, podrá ser un canal de las fuerzas espirituales para el mundo.

Es importante también observar el ambiente psíquico-espiritual que formamos los miembros en cada reunión de Rama. Éste debe formarse con energías de fraternidad, de amor, de aspiración al conocimiento transformador.

No podemos salir de una reunión de Rama enojados, deprimidos, angustiados, con bronca. Si esto nos sucediera, debemos buscar rápidamente las causas y tratar de resolver los obstáculos, al menos de nuestro lado.

Poder aplicar ese concepto tan sabio del budismo de «no dejar residuos» en las relaciones y poder regresar a la siguiente reunión emocionalmente limpios para poder colaborar con una reunión en positivo.

No podemos permitirnos arrastrar viejos enconos personales con otros miembros porque ello genera una corriente de energía que desvirtúa el verdadero trabajo.

En todo grupo humano se producen dificultades en la relación con el

otro y una Rama, aunque tenga fines especiales , no deja de ser un grupo humano. Desde un punto de vista realista no debemos imaginar que no habrá nunca conflictos en las relaciones con los otros, pero sí podemos proponernos que ante alguna dificultad de relación con algún hermano, debe ser nuestro compromiso interno tratar de resolverlo.

Así reflexionando sobre estos temas podemos tratar de observar cómo nos vamos de una reunión de la Rama en que participamos . ¿Salimos vitalizados, inspirados, en armonía, con una gran alegría interior? ¿O nos retiramos con ira, enojo, angustia, desanimados, tristes? Estar atentos a cómo nos sentimos en la reunión y modificar esa energía es lo que puede hacer la gran diferencia entre que la reunión sea intrascendente en lo externo y lo interno o que la Rama se convierta en un verdadero canal de influencia espiritual en el mundo.

Recordemos las palabras escritas por la Dra Annie Besant : «*Cada vez que una Logia se reúne, una estrella está brillando en la oscuridad del mundo y sus magnéticas influencias fluyen a través de la atmósfera llevando bendiciones a todos partes adonde llegan*»

Y podemos preguntarnos: ¿La Rama en la que estoy participando es un núcleo de Luz a su derredor? ¿Los simpatizantes que participan de sus reuniones perciben un ambiente de fraternidad e investigación?

Cada miembro de la ST responderá para sí mismo estas preguntas. Si la evaluación es positiva, sigamos adelante, si la evaluación deja a la vista puntos a corregir es su responsabilidad personal trabajar inmediatamente para subsanarlo.

Un grupo unido por lazos de fraternidad es una fuerza indestructible para trabajar en servicio de la humanidad.

Con fraternal afecto

Silvia Pastore
Presidenta Nacional

DESDE LA ATALAYA

La Orden Teosófica de Servicio

Los Bodhisatvas. hacen un voto de compasión para salvar a los demás del dolor y el sufrimiento. En La Voz del Silencio, que defiende la tradición del Bodhisatva se le dice al discípulo:

'¿Vas a abstenerte de la acción? No alcanzará así tu alma su libertad'. Para alcanzar el Nirvana uno tiene que alcanzar el Auto-Conocimiento, y el Auto-Conocimiento es el hijo de las acciones del amor.

No hace falta repetir que el trabajo fundamental de la Sociedad Teosófica consiste en ayudar a la humanidad a descubrir la causa del sufrimiento, que está dentro de la mente, y después aprender a liberarse de ese sufrimiento limpiando la mente. Para que la mente deje de ser el origen de los problemas, tiene que disolver el centro, que es un yo que ha creado ella. Ese yo, como señaló Krishnamurti, puede observarse mejor en las relaciones y en la acción. Quien se abstiene de la acción, como indica claramente La Voz del Silencio, no puede alcanzar la libertad, porque no tiene medios para aprender los métodos intricados y sutiles en los que actúa y se sostiene el yo.

Para los teósofos que han comprendido, al menos en teoría, que la unidad es la naturaleza de la existencia, la vida diaria tiene que ser un proceso de observación del modo como el yo interviene en las relaciones y crea confusión y conflicto. A medida que se que se va desarrollando la facultad de la atención sobre uno mismo, la acción se va purificando y resultando cada vez más útil, porque la barrera que hay entre el yo y el «otro» se va desmoronando.

La indiferencia ante el sufrimiento de los demás es una forma negativa de egocentrismo y una prueba de la falta de atención sobre uno mismo. La acción del amor, por el contrario, demuestra que hay un aumento de la comprensión y un debilitamiento del yo separativo. El servicio fruto del amor aumenta la capacidad de la mente para conocer.

La Orden Teosófica de Servicio fue fundada en 1908 por Annie Besant para que todo el dolor del mundo pueda reducirse al menos en algo, y al mismo tiempo para ayudar a sus colaboradores a aprender mediante su ser-

vicio y la atención que prestan cualidad de su trabajo, a purificar la mente. La Orden de Servicio, así, tiene un doble propósito. Desde este punto de vista no es la realización del trabajo lo que importa, sino la manera de llevar a cabo ese trabajo y la pureza de propósito que hay tras él. El lema que Annie Besant escogió para la Orden es:

«Una unión de los que aman en servicio de los que sufren».

Hay muchas obras de caridad que, vistas desde afuera, parecen generosas y buenas pero que, de hecho, son algo muy diferente. El dinero que se le da a un mendigo para quitarnos una molestia de encima difícilmente puede considerarse como un acto de filantropía. El Buddha enseñó, por esto, que un plato de comida dado con amor vale más que cien platos dados sin amor.

Desgraciadamente, no hay suficientes miembros de la Sociedad Teosófica que se den cuenta de que la Orden de Servicio es un medio maravilloso para la realización de la unidad. Su trabajo tiene la propiedad de ennoblecer al colaborador mientras que alivia a los que sufren. Cuando se fundó la Orden muchos grupos (entonces llamados ligas) empezaron a crearse en todo el mundo. En el curso de estos numerosos años la Orden ha llevado a cabo muchísimo trabajo, pero hay también muchos lugares donde no existe conciencia alguna de la importancia de este trabajo. En algunos lugares incluso ha habido una clara desaprobación debido al concepto erróneo de que nada debería distraer a la gente del trabajo fundamental de la S.T. Pero como dice Luz en el Sendero, el camino hacia la Sabiduría no tiene que buscarse por una sola vía. El trabajo principal de la S.T. es y debería ser siempre efectuar la transformación interna de la que se ha hablado al principio. Pero no puede olvidarse la labor de prestar una ayuda inmediata a quienes lo necesitan. Como nos apremia La Voz del Silencio:

'Deja que tu alma preste oído a cada grito de dolor, igual que el loto abre su corazón para beber el sol de la mañana. Que el sol ardiente no seque ni una lágrima de dolor antes que tú la hayas secado del ojo del que sufre'.

Pero que cada lágrima humana ardiente caiga sobre tu corazón y permanezca allí sin limpiarla nunca hasta que el dolor que la haya causado haya desaparecido.

Todos nosotros tenemos muchas maneras para ayudar a disminuir el dolor físico y las miserias del mundo. Grupos de la O.T.S. están llevando a cabo toda una serie de actividades, como los servicios de curación, propor-

cionando medicinas y prestaciones médicas gratis, ayudando a los huérfanos, realizando labores en pro de los animales, promoviendo círculos de paz, ayudando a los prisioneros y haciendo donaciones para causas de alcance mundial. El año pasado la Sra. Diana Dunningham Chapotin fue nombrada Secretaria Internacional de la Orden para establecer una mejor comunicación entre los colaboradores de todos los distintos países. Está preparando la publicación de una revista llamada The Service Link que contendrá información sobre las actividades y otros temas de interés así como sugerencias para mejorar y extender el trabajo. Cada uno, sin excepción, puede contribuir con algo, con tiempo, energía, dinero o por lo menos, con buena voluntad. Todos los que se sientan inspirados para ayudar pueden escribir a la Sra. Diana Chapotin, de la S.T. de Francia o al representante de su país.

El Gran Misterio

Por más que se haya estudiado hasta ahora, la Naturaleza sigue siendo un gran misterio. Todo cuanto es capaz de descubrir el hombre los recursos cada vez más pequeños de una parte diminuta de sus ilimitados tesoros y magnificencia. El misterio realmente tal vez no sea nunca sondeado mientras que la búsqueda de la humanidad esté motivada por el deseo de obtener beneficios. Sólo cuando los seres humanos intenten, con reverencia y humildad, convertirse en discípulos de la Naturaleza y cooperar con su plan, en lugar de buscar sus propios objetivos, las bendiciones de la Naturaleza lloverán sobre ellos. De otro modo, la humanidad sólo se mueve torpemente y pasa de una forma de desgracia a otra, imaginando que la siguiente solución a los problemas será la mejor.

La Voz del Silencio dice:

'Ayuda a la Naturaleza y trabaja con ella Impoluta por la mano de la materia, muestra solamente sus tesoros a los ojos del Espíritu, los ojos que nunca se cierran, para los que no existe un velo en todos sus reinos'.

El curso futuro de los acontecimientos en esta tierra seguirá tal y como lo ha planeado la mente universal de la Naturaleza y no como lo proyecta el hombre. Después de las Guerras Mundiales, se vio que nacían más niños que niñas, como si fuera para compensar la pérdida de los hombres. Este tipo de fenómenos, que son muchos, vienen a demostrar que la Naturaleza interviene siempre que quiere, dejando a la Humanidad el resto del tiempo para que aprenda a trompicones cómo el niño intenta caminar cayéndose una y otra

vez.

Con este trasfondo, tal vez creamos necesario hacer un esfuerzo para salvar los recursos cada vez más pequeños de la tierra mediante la planificación familiar.

Algunas personas reflexivas señalan que la amenaza a la Naturaleza no está causada por lo pobres que se multiplican rápidamente. Los recursos se están despilfarrando mucho más rápido por parte de los ricos. Los Estados Unidos, que tienen solamente el seis por ciento de la población del mundo, consumen una tercera parte de los recursos de la tierra. Una familia pequeña en el rico Japón puede hacer más daño que una familia numerosa en las zonas pobres. Si el peligro de la superpoblación se elimina y se alcanza un nivel de vida mas alto, ¿resultará la humanidad beneficiada?. La Naturaleza responderá a esto.

¿Hasta que punto deberíamos intervenir en procesos naturales? ¿Qué objetivo se conseguirá con la tecnología para prolongar la vida, para hacer nacer bebés prematuros, para permitir que las mujeres ancianas tengan niños, y para «mejorar» las técnicas de la naturaleza?

La muerte y la renovación forman parte esencial de la vida. La evolución procede a través de un cambio y mutación constantes El hecho de mantener la muerte a raya a toda costa puede acabar en un desastre más para el hombre, ya que el esfuerzo está basado en la ignorancia profunda. El proyecto del genoma humano, en el que están cooperando las naciones del mundo, puede ser también un enorme fiasco. Ya se oyen las advertencias sobre sus peligros: un artículo publicado en Nature indica que «repentinamente la injusticia racial será un hecho».

El hombre está actuando bajo el supuesto de que su manipulación de todo, de los genes, del período de la vida, de la población etc, es siempre para mejora. Se necesita un planteamiento más humilde, porque la Naturaleza sigue siendo inescrutable y la investigación de sus misterios puede dar fruto sólo cuando esté inspirada espiritualmente.

Radha Burnier
The Theosophist, Diciembre 1994

VIDA Y MUERTE

N. SRI RAM

Es una realidad digna de ser señalada el que esa energía extraordinaria a la que damos el nombre de Vida se manifiesta siempre bajo las limitaciones de una forma, tanto que ésta sea sumamente organizada y compleja, como sencilla y rudimentaria. Esto podría no ser tan remarcable desde una posición materialista la cual sostiene la teoría tan superficial de que unas determinadas combinaciones de moléculas dan origen a la vida. Presentando una objeción, si bien un tanto elemental, a esta hipótesis, podríamos preguntar: ¿Cómo puede producir vida la materia puesto que se nos aparece como de categorías completamente distintas?

Podría pensarse quizás que la materia es transmutable en energía tal como lo enseña la actual investigación científica. De eso podría deducirse esa otra clase superior de energía que es la vida. Pero es una visión excesivamente simplista; las fuerzas de la materia actúan siempre mecánicamente y en formas fijas. Pero la Vida, que evoluciona a la par con la conciencia demuestra una inteligencia que en el ser humano brota y se ramifica de una manera completamente libre que puede considerarse extraordinaria. ¿Puede la acción mecánica de las fuerzas que se dan en el átomo o en las moléculas dar como resultado algo tan completamente diferente? ¿Puede la conjunción de esas fuerzas crear una unidad de vida y de conciencia?

Sólo si a la vida le asignamos una categoría independiente del campo de la materia en el que se manifiesta es cuando podemos empezar a comprender la verdadera naturaleza o la calidad interna del fenómeno que es la muerte y la agonía. La ruina del cuerpo físico no sólo es el resultado del deterioro que éste va sufriendo. Es un proceso del que no está exenta ninguna estructura material. Esto tiene un significado fundamental dentro de lo catastrófico que parece ser el acontecimiento. Sus consecuencias pueden subsistir durante algún tiempo para aquello que sobrevive, y son aquellos aspectos del cambio que se precipitan en la entidad que desencarna con la destrucción de su

base física los que son importantes por tener una relación con la vida, lo mismo antes que después de la muerte.

El hombre vive y es consciente tan sólo de ese momento que para él es el presente, a pesar de lo fugaz que ese momento pueda ser, y no lo es del pasado o del futuro, aunque posee una mente que puede recordar el pasado, conservarlo con él como memoria y proyectar también un futuro. El impacto de la muerte en el hombre como ser consciente, está en la ruptura de la continuidad entre el pasado, - comprendido todo cuanto a éste pertenece - y este presente vivo en el que la vida y la conciencia siempre están concentrados.

La separación del pasado, aunque tenga lugar en el plano físico por la disolución de este cuerpo que en ese nivel es la muerte, está muy lejos de completarse en el hombre como ser psíquico. Este proceso de la muerte psíquica sólo empieza en el momento de desencarnar. La acción y las experiencias de ese ser en los planos mental y emocional, pueden continuar siendo condicionados por ese pasado incluso después de la muerte física; si bien con una fuerza decreciente por la ausencia de las influencias que condicionan.

Tal como sabemos por nuestra experiencia física, los recuerdos y las asociaciones que tenemos con lo que nos rodea tienden a debilitarse por una larga ausencia, por el alejamiento de los mismos, por la falta de fortalecimiento que se deriva del contacto directo. La entidad que se ha ido, inevitablemente, tiene que liberarse de los efectos acumulados de las actividades físicas de otros tiempos, y de todos los pensamientos y sentimientos generados entonces. Pero hasta que esa entidad no haya logrado alcanzar esa libertad, su existencia es, o tiene que estar, oscurecida por ellos. Esa opacidad psíquica, semejante a las nubes del cielo físico, no se puede disolver en un instante, sino de un modo gradual. Esto pasa a través del trueque de esos factores con y en el medio en el que la entidad se encontró antes.

Esos factores consisten, principalmente, en el apego a sensaciones de diversas clases, en ideas arraigadas en experiencias relacionadas con esas sensaciones, lo mismo que en sus afectos personales. Cuando esos factores son anulados, la disolución de la nube tiene que significar un cambio en la condición psíquica que tiende hacia la libertad, para que la vida que ahí mora ponga de manifiesto su naturaleza

esencial, así como el colorido inherente a la conciencia, con la cual la vida siempre está interconectada.

En nuestras relaciones con los demás seres, hemos de entender la diferencia que hay entre el apego como tal -que en esencia es un proceso mecánico - y el afecto o amor puro, aunque suelen estar muy mezclados con todo lo nuestro. El apego tiene que ver con las sensaciones de distintas clases, la comodidad y el placer y, por asociación, con las personas y las cosas de las que se deriva ese sentimiento de agrado.

El amor, en su naturaleza pura, no es algo que se busque por sí mismo, es decir, no se trata de adquirir algo para administrar la existencia. Más bien se parece a la luz que posee en sí misma todos sus colores inherentes. El apego, de la clase que sea, implica una resistencia a la renuncia e, inevitablemente, conduce a un proceso de frustración y de sufrimiento, una realidad penosa de entender; mientras que el amor que no espera nada siempre está asistido por un sentimiento de felicidad y de gozo. El apego, que siempre es una sensación del pasado, una fase del tiempo que se renueva constantemente desde este presente hacia adelante, tiene que llegar necesariamente a un fin.

Los cambios provocados por los acontecimientos separan, inevitablemente, ese momento presente en el que existen la vida y la conciencia del pasado al que estamos vinculados por ese proceso psicológico. En cambio, el amor, cuando no se origina en el recuerdo sino que surge en el presente siempre renovado y fresco, posee una naturaleza que no es afectada por el tiempo. Si llegamos a comprender en su aspecto psicológico esa separación entre el presente y el pasado como constituyendo el factor central en ese proceso de morir, entonces semejante separación puede ser posible, incluso aun cuando el hombre esté viviendo esta existencia terrenal. En otras palabras, puede existir un morir para nuestro pasado incluso viviendo en este mundo. Es una separación que libera la vida de ese pasado que vivimos entre las sombras de ese pasado que nos hechizó con sus resentimientos, los complejos de culpa, los remordimientos, etc. Ese morir es posible llevarlo a cabo voluntariamente mediante nuestro entendimiento y no necesariamente mediante un proceso lento, de causas mecánicas ciegas.

Desde el punto de vista de la forma o del organismo a través del cual la vida actúa, la muerte, según palabras de Eliphas Levi, es: «La

necesaria disolución de combinaciones imperfectas.» Cada forma, cada estructura, por más admirable que ésta sea, es una combinación que consta de partes o elementos, así como de fuerzas que operan en ella. La vida siempre es una en la multiplicidad, una en sí misma, pero actuando invisible-mente a través de fuerzas diferentes en muchas direcciones. Es las dos cosas, una naturaleza de unicidad y una naturaleza de multiplicidad o pluralidad en la acción. La naturaleza de unicidad se refleja en la síntesis o en la coordinación perfecta de esas fuerzas. Pero esa unidad sólo es asequible en la conciencia en la que está infundida la vida.

Ciertamente, esto sólo es posible para el hombre y no para ninguna otra criatura menor, cuya conciencia se centra exclusivamente en los movimientos externos y es totalmente incapaz de entender su propia naturaleza. En los primeros años, físicamente, el sistema de órganos y procesos funciona normalmente bien ajustado y existe un determinado grado de armonía entre ellos. Esto origina un sentimiento de bienestar y de alegría de vivir. Pero no hay ningún sistema creado en este mundo de abigarrados elementos, tal como existe en su estado actual de evolución, que sea tan absolutamente perfecto que no pueda dar lugar a desajustes de naturaleza diversa y así ir sufriendo deterioro.

Nadie vive en forma tan perfecta que consiga evitar esas condiciones que solemos asociar con el envejecimiento, y que pueda demorar indefinidamente el fin inevitable. Sin embargo, sean cuales fueren las condiciones del cuerpo físico, en la naturaleza interna del hombre puede existir un estado de armonía perfecta, es decir, como entidad psíquica. Pero hay muy pocos individuos en los que se den esas condiciones. Porque así como el proceso del cuerpo físico se halla en manos de la Madre Naturaleza y en ella es un organismo que se regula por sí mismo, el campo psíquico constituye terreno abonado para las propensiones mecánicas más variadas y para la existencia de una mente ignorante, absolutamente incapaz de entenderse a sí misma. Así, casi desde el principio de la vida humana, empiezan a aparecer y a afirmarse elementos conflictivos y complicados.

Al finalizar ciertas vidas raramente existe ese grado de armonía y unidad en su naturaleza que pueda evitar a sus diferentes elementos el rompimiento en partes. En otras palabras, es casi inevitable también la disolución de la entidad

que se ha ido formando en los planos del pensamiento y de las emociones. Pero el proceso de esta muerte lleva más tiempo debido a los apegos y a las experiencias acumuladas, que pueden sermuy intensos. Entonces, lo que queda, sólo puede ser aquella naturaleza de la Vida que mora en el ser, y a la que podríamos llamar correctamente naturaleza espiritual; una naturaleza de armonía, cada uno de cuyos movimientos pone de manifiesto la evidente cualidad de libertad, no de apego mecánico o de constricción.

Desde el punto de vista de la forma, la muerte es disolución, pero desde el punto de vista de la vida constituye un retiro necesario. Este retiro, en los niveles de funcionamiento psíquico, es un retiro de la atención, como en el sueño; del interés y de una debilitación de los apegos. En el sueño la conciencia se retira, pero la entidad de conciencia sigue siendo lo que era. Pero en el proceso de la muerte la naturaleza estructurada de esta entidad también se quiebra. La muerte es, pues, una partida de algo del pasado, aunque sólo por etapas. Pero las raíces físicas internas de las tendencias que dieron lugar a la estructura que luego se disuelve, no mueren sin embargo al mismo tiempo, sino que permanecen y dan nacimiento a una criatura en la que las condiciones de esa estructura se hacen posibles.

En otras palabras, como ha dicho el Buddha, el anhelo de sensaciones y de experiencias es la causa del renacer de las almas. Cada personalidad posee una herencia recibida de su predecesora. Así, la personalidad nueva tiende a volverse una réplica de la vieja, hasta que las tendencia s arraigadas se extirpan totalmente. Nada puede entrar en la sustancia de la conciencia que no esté formado de aquella verdadera sustancia; todos los impedimentos para ello surgen de los moldes en las formas particulares de esa sustancia. Todas las distorsiones en la apariencia del hombre y en su naturaleza se deben a la manera en que la energía o las energías de la vida operan en el campo de la conciencia.

La energía es origen de movimiento, y esta energía asume las formas de las variadas fuerzas-motivo que mueven la voluntad, como el deseo, la atracción, la repulsión, el avanzar, el retirarse, etc. La ruptura de estas fuerzas de la vida, sin coordinación y moviéndose en direcciones contradictoras, es lo que produce discordancia y distorsión, mientras que la energía de la vida como una totalidad en sí, constituye una armonización de las fuerzas, igual que sucede en un cuerpo hu-

mano vivo. La conciencia con la cual está asociada la vida que en ella mora puede reflejar esa totalidad y esa armonía. La cualidad de la energía que entonces se manifiesta en ella llega a parecerse a una llama sin humo. Esa llama, como el carácter, florece en formas variadas de expresión y de acción.

El árbol de los trópicos conocido como 'la Llama del Bosque' se recubre en verano de flores doradas y de un espléndido escarlata. Así también, una belleza tan resplandeciente puede manifestarse en los planos psíquico y espiritual. Porque sólo muere el cuerpo, lo mismo el físico que el de las impresiones y apegos, y la vida sigue incólume semejante a una llama. Cuando ha tenido lugar una muerte así, el amor sigue perdurando porque constituye la esencia del alma espiritual que vive como una totalidad y no desaparece. En efecto, lo que no se extingue en el proceso del morir es el alma. En la verdadera naturaleza del amor puro no hay separación, no hay posesión.

El deseo y el amor común son algo que implica anhelo, que brota de las experiencias pasadas, mientras que el amor puro no surge de .lugar alguno, sino que es lo que el místico llamaría las fuentes ilimitadas del Bien Divino y de la Gracia Divina. Mientras que el amor puro se parece a la luz, el deseo es oscuro, cargado con el recuerdo. Esa luz del amor puro se parece a la que se insinúa en el nacimiento del alba y sus colores tornasolados, y es una luz que en su pureza es una con la vida o la conciencia.

El morir para el pasado es, a la vez, enfrentarse al futuro puesto que ello forma parte del avanzar de la vida y su renovación. Esto significa la renovación de la vida individual, desde sus más recónditos reductos, desde los postreros trasfondos, desde su fuente. La Muerte es una de las fases de ese ciclo del progreso del Espíritu individual, igual como el ocultarse del sol es parte de la evolución del día. El ocaso del ser, es seguido, inevitablemente, por su retorno, igual como la tierra se mantiene girando en torno de sí misma. Cuando el Ser consciente deja de girar en torno de sí mismo, es cuando alcanza su unión esencial con la Vida Universal, es decir, con todas las partes de ella semejantes al espacio, y del cual constituye realmente una parte, aunque, hasta entonces, haya tenido una idea diferente acerca de sí mismo, como una cosa aparte con intereses y posiciones separadas.

Cuando alguien siente profundamente la pérdida de un ser querido, y en lugar de pararse a la-

mentarlo consagra toda su energía para los sentimientos del amor hacia el que se fue, todo el poder de su pensamiento deseándole todo el bien, toda la paz y las más bellas realizaciones posibles, encontrará que aligera el propio dolor de su alma. Cuando el amor existe en su aspecto más abnegado sólo hay unidad y no separación. La Tierra, en su forma, es una esfera resplandeciente por el lado en que la alumbra el sol. Por el otro lado, está en tinieblas. De modo parecido, a un lado de la muerte están la disolución, la partida, el dolor, y todo ello se nos presenta como el más desdichado de los acontecimientos. Sin embargo, por el otro lado, también es la ligereza de la libertad y el renovarse de la Vida, resultante del rompimiento de las cadenas. Es la reunión espiritual y del amor con todo lo que de dicha infinita pueden significar esa libertad y esa unión. Tan sólo es el Amor el que puede cruzar las barreras que separan esa cara de la existencia de la otra.

The Theosophist, Abril 1973

CANTO DE PAZ

OM...
Pueda que con nuestros oídos escuchemos lo que es Bueno.
Pueda que con nuestros ojos contemplemos tu rectitud.
Pueda que con nuestros cuerpos tranquilos quienes te Adoramos encontremos la paz.
OM... Paz, Paz, Paz

Mandukya Upanishad

UN COMENTARIO SOBRE «LA ESCALA DE ORO»

SIDNEY A. COOK

Si hay algo, más que cualquier otra cosa, en la cual los miembros de las diversas Sociedades Teosóficas piensan de igual manera, es en H. P. Blavatsky —más allá de la norma de su tiempo o del nuestro— quien ganó acceso al conocimiento de algunas de las leyes básicas de Naturaleza, y de la naturaleza y el destino de la humanidad. Este conocimiento y los poderes que van con su obtención, no simplemente su adquisición mental, ella los demostró y habló sobre ellos, y lo que ella dijo suena a verdadero. Ella enseñó que no había sendero fácil para la obtención del conocimiento, y que la Verdad podía saberse y la sabiduría alcanzarse mediante una vida noble y de valiente servicio a la humanidad.

Entre las orientaciones que dejó para este noble y valiente sendero está la declaración conocida como «La Escala de Oro» (The Golden Stairs), por medio de la cual se puede progresar en la experiencia humana, hasta que la humanidad adquiera el conocimiento divino y comparta la sabiduría con los dioses.

1. Vida limpia.
2. Mente abierta.
3. Corazón puro.
4. Intelecto despierto.
5. Percepción espiritual sin velos.
6. Afecto fraternal para todos.
7. Presteza para dar y recibir consejo e instrucción.
8. Leal sentido del deber hacia el maestro.
9. Obediencia a los mandatos de la Verdad.
10. Valor para soportar las injusticias personales.
11. Enérgica declaración de principios.
12. Valiente defensa de los que son injustamente atacados.
13. Mirada siempre fija en el ideal del progreso y la perfección humanos.

En *La Escala de Oro*, H. P. Blavatsky nos da trece puntos o peldaños por donde ascender. Y no debe sorprendernos si encontramos que HPB nos ha dado mucho más

que una lista cualquiera de pasos o etapas. ¿Acaso el nombre que ella le da de escala o escalera no sugiere que debe haber un orden y una secuencia para ascender por la misma, que ésta tiene una forma y una estructura, y que cada paso debe darse a su debido tiempo? ¿No hay acaso una sugerencia en esta idea de que ningún paso puede omitirse, que sin duda es una escalera, no en un lenguaje simbólico solamente, sino como un hecho real?

Ahora, si hallamos mediante un análisis intuitivo que *La Escala de Oro* tiene una estructura y los peldaños una secuencia específica, seguramente alcanzaremos una mayor comprensión de la estatura de HPB. Apreciaremos con más profundidad el hecho de que ella no sólo nos trajo el conocimiento de que la humanidad no pertenece al polvo sino que alcanzaremos las alturas, pero que nos enseñó además que el verdadero conocimiento va unido a la verdadera vida.

La Teosofía significará más para nosotros, a medida que vayamos descubriendo un significado dentro de otro, y aprendamos que HPB no sólo nos reveló los mecanismos del universo, sus leyes, y las de la conciencia, los principios de la ciencia y la filosofía de la Doctrina Secreta, sino que también nos enseñó los preceptos y nos dio una instrucción detallada, la clave del vivir, que hará nuestro este conocimiento, a medida que vayamos ascendiendo por *La Escala de Oro.*

Dorada, pura, brillante, y con principios que jamás se empañan, se alza la escalera. De oro y glorioso será el resultado de ascender por la misma, por sobre el desgaste y las dificultades que a cada paso parezca encontrar quien va ascendiendo. Pero cada peldaño debe subirse en secuencia, uno tras otro. No puede haber omisiones, ni esfuerzos acrobáticos por medio de los cuales saltar algún peldaño durante el ascenso. Es, sin duda, una escalera en el sendero evolutivo, con peldaños por los cuales se asciende, como dijera HPB en su descriptiva frase.

Si podemos trazar la estructura y ver un orden en esos peldaños, entonces la escalera tomará un nuevo valor y significado. Y nos fascinará el descubrimiento de las enseñanzas que se encuentran imbuidas en otras enseñanzas, la nueva sabiduría dada a conocer en las abstrusas frases de HPB. *La Escala de Oro* podrá convertirse, no meramente en una lista de reglas, sino en una forma de vida con infinitos valores en el estudio de cada paso.

Contemplemos ahora *La Escala de Oro,* que consiste de trece pel-

daños o pasos, y luego examinaremos cada uno de ellos con más detalle.

1. Vida limpia.
2. Mente abierta.
3. Corazón puro.
4. Intelecto despierto.

Inmediatamente reconocemos que estos cuatro peldaños describen un alto ideal de desarrollo humano y de autocontrol, que las personas logran sin una guía especial, con una vida común culta y ética. Limpieza, apertura de mente, pureza de corazón, y deseo de adentrarse en la búsqueda espiritual, son características que poseen miles de personas en el mundo, muchas de las cuales conocemos.

Esas cuatro cualidades están asociadas con el desarrollo y control de nuestra naturaleza física, emocional y mental, y pueden conseguirse sin una guía o conocimiento especial, sin tener contacto con las enseñanzas de la Sabiduría antigua. Sin embargo, son requisitos previos para el quinto paso que se nos enseña.

5. Una percepción espiritual sin velos.

Aquí viene la percepción, el reconocimiento de que hay algo más: el Yo en el hombre, un plan de la Naturaleza para él, una visión de un más amplio propósito en la vida.

Volvamos a la consideración de una significación especial de cada paso en relación con los que siguen.

6. Afecto fraternal para todos.
7. Presteza para dar y recibir consejo e instrucción.
8. Leal sentido del deber hacia el maestro.
9. Obediencia a los mandatos de la Verdad.

Si vamos atrás, vemos que los primeros cuatro peldaños describían cualidades generales de nuestro yo inferior. Estas eran cualidades personales.

En el quinto paso comienza la visión de lo que es más grande.

Ahora, en los próximos cuatro peldaños, hallaremos expresiones que tienen que ver con las relaciones humanas: la fraternidad, el dar, recibir, aconsejar, instruir, y el sentido del deber y la obediencia. Estas no son condiciones unilaterales, sino condiciones de relaciones humanas, de involucrarse con otras personas.

Los cuatro pasos finales de los 13 peldaños de *La Escala de Oro* se mencionan como:

10. Valor para soportar las injusticias personales.
11. Enérgica declaración de principios.
12. Valiente defensa de los que son injustamente atacados.

13. Mirada siempre fija en el ideal humano de progreso y perfección.

Estos cuatro puntos pueden igualmente agruparse porque constituyen una expresión, no de las relaciones humanas, sino nuevamente relativos al Yo, pero en un llamado al Yo Superior. Las cualidades son tenacidad, valor en el apoyo a los principios, oposición a la injusticia, y la mirada puesta fijamente en el Gran Plan —todo lo cual son expresiones del Yo en acción y servicio.

De esta forma tenemos:

1 al 4: Preparación.

5: Revelación y visión.

6 al 9: Relaciones y entrenamiento.

10 al 13: Descubrimiento y liberación del Yo en una acción iluminada.

Hasta ahora hemos descubierto un significado en estos agrupamientos, una significación en el orden y la secuencia de los peldaños de la escalera. Vamos ahora a examinarlos con más detalle, y encontraremos aún otras evidencias de una estructura ordenada.

1. Una vida limpia.

Esto, en nuestra más amplia comprensión, es una cualidad básica y esencial para el desarrollo interno. Constituye algo que hay que lograr en el curso natural del movimiento evolutivo, un progreso sin un despertamiento a través de una urgencia evolutiva, pero sin esfuerzo alguno consciente y cooperativo en particular. Significa un grado de alcance que es acaso entendido comúnmente por lo que llamamos ser *un buen ciudadano*. Una vida limpia implica, no necesariamente el alcanzar alturas intelectuales o desarrollar una perfección general del carácter, sino que esa crudeza sea reemplazada por bondad y por lo que podríamos denominar limpieza magnética. No describe a una persona en quien las necesidades y urgencias básicas de su naturaleza humana aún hallan expresión, sino alguien que ha alcanzado un estándar de conducta humana y una actitud que puede convertirse en la base del desarrollo espiritual interno; una condición adquirida a través de un progreso evolutivo sin despertamiento, pero hasta un punto en que ya puede tener lugar y existir un esfuerzo consciente. Si examinamos el significado básico de «una vida limpia», hallamos que «limpia», en inglés (clean) se deriva de una antigua palabra anglosajona que significa claro o puro. Me hace pensar en el agua, pura y cristalina bajo el sol, o como una vida tan limpia, que si fuese inundada de luz, no dejaría entre-

ver nada de qué avergonzarse o de qué hacer sentir avergonzados a los demás.

Una vida limpia rechaza de manera natural aquello que no lo está. Involucra limpieza física interna y externa, sin ninguna de las toxinas que causan los excesos, ni respuesta alguna a lo que no está limpio emocionalmente, a las distorsiones del así llamado arte; una mente que no retiene lo sucio o grosero, y donde lo que no está limpio no halla abrigo.

La palabra clave es *preparación*. Es una vida no conscientemente preparada, traída a un estado de limpieza y de ser buen ciudadano, como la evolución a su paso prepara oportunamente a todos sus hijos para que den un paso más en el desarrollo autoconsciente.

La evolución no asistida nos trae a esta amplia plataforma desde donde partiremos para nuestro viaje consciente.

2. Una mente abierta.

Aquí comienza un crecimiento cooperativo. Hasta ahora la evolución, sin nuestra comprensión y ayuda consciente, había creado una vida limpia y desarrollado la capacidad de desarrollar un autocontrol consciente. Por aquí hay un avance, por allá hay prejuicios, ideas preconcebidas, y fijaciones de la mente con las cuales aún hay que lidiar. La recepción parece ser la palabra clave, la apertura de la mente para permitir el examen de cada nueva idea, quizás conflictiva, que hasta ahora pudiera haber sido automáticamente ignorada; es un examen, no para aceptación automática de las ideas sobre la base de las antiguas estructuras mentales, como tampoco para el rechazo automático porque no encajen en las mismas. La aceptación ciega, o el rechazo ciego, no significa que las estructuras mentales tengan la forma correcta, ni que estén desgastadas. Alguna idea nueva podría ser contraria a nuestros principios; sin embargo, ésta deberá examinarse y los principios deberán revisarse, porque incluso un principio dado podría evolucionar, y a la luz de una visión más amplia y una mayor sabiduría, probar que no es eterno. Los principios menores deben ser reemplazados por otros mayores y más amplios, e incluso considerar la posibilidad de que sean principios aún más amplios.

De todo esto debe tomarse conciencia para el desarrollo de la apertura de la mente como un peldaño de *La Escala de Oro*.

Invitar al desafío, a la duda,

no significa vivir en constante incertidumbre, sino en constante búsqueda de esas certidumbres que podemos asir ligeramente para ahondar aún más en el conocimiento. Significa mostrar discernimiento a través de revisar, sopesar, eliminar, reemplazar, aceptar, y edificar un núcleo de verdades muy nuestras. Y examinar aún ese núcleo de vez en cuando, asegurándonos de que éste puede plegarse a las nuevas verdades para poder absorberlas. Es por medio del desafío, si no de la duda, que el fundamento de nuestra fe puede destruirse, y mejor se destruye para que podamos comenzar a edificarlo con una nueva base más sólida.

Una menta abierta es una mente receptiva, una mente que excluya todo lo que sea inferior a los estándares, como lo determina el paso anterior, una vida limpia. Medido así, mucha información que es solamente habladurías, no tendría entrada. Entonces viene el tercer paso en nuestra ayuda.

3. Un corazón puro.

Nuevamente se hace énfasis en la idea de limpieza, porque la palabra «puro» se deriva del término latino *purus,* que significa limpio.

El corazón es el instrumento que determina lo que la mente debe trasmitir. La mente acepta o rechaza, pero también retiene y trasmite a los demás. El corazón ejerce una función selectiva. Filtra y sopesa mejor que la mente sola. Un corazón puro permitirá que la mente trasmita sólo lo que es verdadero. Rechazará lo falso, los motivos erróneos, el resentimiento.

«Benditos sean los puros de corazón porque ellos verán a Dios.» En este pasaje bíblico, «ver» significa reconoce o conocer a Dios. Ellos conocerán lo que es el bien. El corazón es el instrumento que todo lo abarca y comprende. El corazón trasmuta, porque mientras la mente examina todo, el corazón permite que sólo lo que es verdadero sea trasmitido.

4. Un intelecto despierto o ardiente.

«Deseoso o ardiente» proviene de un término en francés que significa agudo, ardiente, quemante, presto, entusiasta. «Intelecto» es en esencia una palabra latina que significa percepción, pero que implica algo más que una curiosa observación.

Realmente indica un deseo de conocer, una búsqueda de comprensión. Un intelecto despierto o ardiente es más que una mente receptiva y abierta. Es una presteza, un ardor por la búsqueda del conoci-

miento.

La apertura de la mente ha traído el conocimiento de muchas cosas, muchas facetas del conocimiento han sido examinadas hasta cierto punto, muchos canales de conocimiento se han abierto, muchos intereses han despertado. Un corazón puro le ha indicado ciertos valores a la mente, y ahora se le agrega el ansia del intelecto, esa búsqueda ardiente y activa. Y *la búsqueda* es la palabra clave.

Revisemos ahora estos primeros cuatro peldaños de *La Escala de Oro;*

• Vida limpia — física, etérica, magnética y emocional.

• Mente abierta —mental.

• Corazón puro —cualidad intuitiva.

• Intelecto despierto —la voluntad.

A partir de aquello con lo cual está equipada cualquier persona común que vive una vida limpia — la más amplia y básica plataforma de una vida— hemos ascendido tres peldaños más que abarcan cualidades mentales, búdicas y átmicas (mente, corazón, y voluntad), entrando en juego de manera selectiva, intencional, y en cooperación.

En estos cuatro primeros peldaños vemos la secuencia del llamado y la creciente influencia de todas las cualidades y poderes de la humanidad.

Es cierto que solamente se trata del comienzo de su emergencia y ejercicio, pero apenas estamos en los primeros cuatro peldaños de *La Escala de Oro*. El entrenamiento, sin embargo, debe comenzar aquí. Debe haber por lo menos un claro comienzo del uso y control de la conciencia, antes de que uno pueda aproximarse al peldaño siguiente.

Todo esto es esencial y preliminar antes del quinto peldaño.

A partir de la amplia base de un estándar general evolutivo, una vida limpia, los próximos tres peldaños se ascienden con un esfuerzo consciente y una búsqueda interesada en ese esfuerzo, porque aún no hay conciencia alguna del propósito espiritual, ni visión de una meta ni un plan espirituales. Los peldaños se han subido por motivación propia. El discernimiento ha entrado en juego, pero todo este esfuerzo y preparación han sido una preparación inconsciente para develar la verdad. Entonces viene el quinto paso.

5. Percepción espiritual sin velos.

Ahora viene el contacto con la

Sabiduría. A través de este proceso de preparación, ha habido un gradual vislumbre a través de los velos, una apertura de la mente, una purificación del corazón, y un ansia de búsqueda. Un fondo de karma ha sido inconscientemente edificado. Inevitablemente, este trabajo, esta búsqueda ansiosa, este vislumbre a través de los densos velos, debe llevarnos a un conocimiento del Gran Plan, a una realización del propósito de la vida, y a un despertar de la conciencia al yo interno o al Yo Superior.

La Teosofía puede ser el medio para este conocimiento, pero no el único medio de llegar a él, aunque podría ser el más claramente definido. La clave de este peldaño es *la realización,* en el sentido de un reconocimiento del Gran Plan, un descubrimiento de la naturaleza del Yo, la apertura a una nueva y larga vida. La mente, la voluntad, y el corazón han sido parcialmente entrenados. Están dirigidos ahora hacia un nuevo y más elevado propósito. Ya no gobierna sólo lo que la mente percibe, sino que está apoyada por el juicio del corazón. Una nueva fuerza entra en juego, basada en el propósito espiritual. Las demandas de la naturaleza inferior han sido trascendidas, y las facultades han sido puestas bajo cierto control. Hay aún conciencia de muchas limitaciones, pero la visión es ahora hacia lo alto, y una nueva dirección sobreviene. La edificación ocurre a un nivel más alto, porque ahora respondemos al Yo Superior y gradualmente vamos dándole menos atención a las demandas del ser inferior.

En este estado en que descorremos los velos de la percepción espiritual, sobreviene la comprensión de que las limitaciones son auto-creadas, y entonces sobreviene el comienzo del poder para traspasarlas, la transformación de las circunstancias autocreadas.

Alguien dijo o escribió: «Nada espléndido se ha logrado jamás, excepto por quienes se atrevieron a creer que algo dentro de sí mismos era superior al karma de las circunstancias». El karma es una ley de la justicia que ahora reconocemos y por lo tanto aceptamos, y un significado colateral, el del «trabajo», se adopta.

Tiene lugar entonces una reorientación con el ascenso del quinto peldaño. Hay un énfasis cambiante, un propósito más elevado, un vivir con más profundidad, la influencia —posiblemente a través de la meditación— de uno de los Hermanos Ancianos; una comprensión de que los seres humanos viven bajo la Ley espiritual, y que

esa Ley debe ser ahora conscientemente invocada, consultada, y aplicada.

Hasta el grado donde la revelación o el develamiento tiene lugar, la vida y los asuntos cesan de estar gobernados por los atractivos y las circunstancias externas, sino que están gobernados desde adentro. Gradualmente, la mente y todas las facultades se liberan para cooperar en la consumación de esta nueva comprensión que se nos ha revelado. Con una nueva meta, la percepción espiritual fija sus ojos en esto, y todos los pensamientos, sentimientos y esfuerzos van acorde con ello.

Como dijera un teósofo y escritor: «surge la tarea de convertirse en perenne observador del amor y la unidad, y constante conocedor de la verdad sobre las cosas y sus efímeras relaciones con la vida permanente» Es con esta vida permanente que, aquellos a quienes esta revelación ha venido, ahora están relacionados. La constancia puede ser difícil, pero cuando ha llegado el amanecer de esta percepción espiritual, la nueva dirección —aunque sea variada y algunas veces ignorada— sólo puede ser temporalmente abandonada. El trabajo activo y el servicio toman el lugar de la bondad pasiva. La responsabilidad y el deber asumen un significado más hondo. Y puede que agreguen complejidad a la vida, pero en medio de la batalla, la visión que trae esta revelación aceita la maquinaria de la vida, eliminando las fricciones y añadiendo potencia.

Continuando con el análisis de los otros peldaños de *La Escala de Oro*, el quinto —que ya hemos examinado como el paso de la realización y el propósito— de nuevo proporciona la amplia base para los cuatro que siguen, que expresan relaciones humanas.

6. Fraternidad hacia todos.

Vemos inmediatamente el efecto de la revelación y la secuencia esencial. Los primeros cuatro peldaños representan la adquisición de las capacidades personales, limpieza de vida, apertura de mente, pureza de corazón y ansias de búsqueda. Entonces el develamien-to, la revelación, el descubrimiento del plan y el propósito espiritual, hacen que estas capacidades se vuelquen hacia lo externo. Desde el sexto peldaño, hay un mirar hacia afuera, es decir, una expresión de gratitud y agradecimiento, de una fraternidad que abarca a todos. Porque cuando después de la revelación sobreviene una profunda comprensión de la unidad espiritual de la humanidad, nadie al final puede quedar exclui-

do. No puede haber límite, porque si la fraternidad es real, no puede retenerse. No se pueden vivir dos vidas, una que sea fraternal y otra que se abstenga de serlo, porque si así fuese no sería fraternidad en lo más mínimo.

7. Presteza para dar y recibir consejo e instrucción.

Si una fraternidad que lo abarque todo es una condición difícil de lograr —como obviamente lo es— cuánto más lo será el séptimo peldaño: para dar consejo y darlo con sabiduría, para que (si se toma) resulte bueno y no perjudicial, y responder ofreciendo consejo sin urgir a su aceptación, y si la persona no desea aceptarlo, tomarlo con amabilidad, sin ofensa ni preocupación.

Más difícil aún es escuchar consejos. Es una verdadera prueba de fraternidad escuchar los consejos de alguien que está tratando de ser útil, aceptar consejo de otra fuente, y aplicar lo que es bueno y verdadero. En una fraternidad como la que se nos revela, tanto el dar como el recibir deben ser motivos de alegría dentro de una relación fraternal.

Y todo esto se aplica a la instrucción, así como al consejo, si estuviésemos en una posición donde nuestra función fuese la de recibir entrenamiento. Si nuestra responsabilidad fuese la de enseñar o entrenar, entonces se añade la conmensurable responsabilidad de presentarlo de una forma aceptable.

8. Leal sentido del deber hacia el maestro.

Es una ley, en la relación con un gurú, que sólo quienes están deseosos de lograrla y confían en su maestro pueden ser enseñados. Esto es obviamente cierto en las relaciones comunes entre maestro y discípulo. Es poco generoso escuchar a un maestro con pretensiones y falta de respeto. Aprender de un maestro debe ser un acto de confianza y certidumbre, pero ello no implica que sea un compromiso que haya que aceptar permanentemente. Sin embargo, la relación fraternal que surge de la revelación de la verdad de seguro que incluye el aprender uno del otro.

Es una ley de la Naturaleza también que ella sólo enseña a quienes están deseosos de aprender. Las lecciones del karma regresan una y otra vez hasta que al final hay un verdadero deseo de aprender la lección. Nos alejamos más y más de cualquier fuente de la verdad hasta que estamos listos para recibir la enseñanza. Por lo tanto, se le debe lealtad a quienes, por el momento, son aceptados como maestros.

9. Obediencia voluntaria a los mandatos de la Verdad.

Esto seguramente implica confianza en la Verdad que se nos está revelando. Obviamente, esto no significa aceptación ciega con docilidad e inactividad mental, ni otro estado negativo. Significa, en cambio, una obediencia en la cual la voluntad debe obedecer a lo que ahora reconoce como una Verdad. No se trata meramente de una obediencia nacida del deseo o la inclinación, sino de una obediencia a la Verdad nacida de un esfuerzo deliberado y autodirigido de seguirla.

Hemos examinado el segundo grupo de peldaños de *La Escala de Oro* —los pasos que se relacionan con el desarrollo de las relaciones fraternales, dar consejo e instrucción, los maestros, la Verdad. Ahora viene la etapa de las pruebas, la aplicación de cuanto hemos aprendido, el grupo final de los cuatro peldaños por los cuales el aprendiz deberá escalar hasta el Templo de la Sabiduría Divina. Hemos viajado con el aprendiz a través de las etapas de obtener autocontrol, de un maravilloso desarrollo de la fraternidad, tanto en su forma esencial, como en la secuencia de etapas en el camino. Ahora vienen las pruebas.

10. Valor para soportar las injusticias personales.

Cada persona debe aprender a soportarlas por sí misma. Pero si esta revelación comporta una Verdad, y si es la Verdad es lo que se ha perseguido, la persona hallará suficiente valor para soportarlo. Cada vez puede decirse menos de estos peldaños. Según se asciende por ellos, cada persona halla su camino tornándose más y más individual dentro de sí misma, a medida que se encamina a dejar que sea su Yo Superior quien escoja. La lección es la misma, la fraternidad y las relaciones son más fuertes y más incluyentes, pero el camino se torna cada vez más solitario.

«Valor para soportar las injusticias personales.» La historia, dentro y fuera de la Sociedad Teosófica, está repleta de muchos ejemplos magníficos y sobresalientes. Pero las pruebas sobrevienen tanto en los pequeños como en los grandes. El silencio es generalmente concomitante con este acto de soportar la prueba. La autodefensa pasa a un segundo plano, porque la defensa de la Gran Obra nunca queda abandonada.

11. Enérgica declaración de principios.

Esta es una prueba de nues-

tro conocimiento, de nuestra certeza, de nuestras convicciones. Pero es también una prueba de nuestra discriminación y delicadeza. Una declaración de principios no sería menos valiente, ni menos efectiva por ser suave y mostrar tacto. Una defensa fanática y desinformada podría tener el efecto opuesto al que se pretende.

12. Valiente defensa de los que son injustamente atacados.

Aquí vemos nuevamente una necesidad de discriminación y discernimiento. Podría ser relativamente fácil evitar apresurarse para ayudar a otro. Con frecuencia es difícil conocer cuándo y cómo defender a otra persona. Hay circunstancias en las que incluso el silencio es, en su momento, la mejor defensa si la persona que ha recibido la injuria sabe que estamos de su parte.

Entonces viene el peldaño final.

13. Mirada siempre fija en el ideal humano de progreso y perfección.

Esto implica tener la mirada fija en una acción que sirva de ayuda, y no meramente una observación pasiva. Un compromiso con el Gran Plan en sus comienzos, ahora es algo claramente visto, comprendido y aceptado para siempre.

Cada persona asciende por las Escaleras de Oro al paso que escoge hacerlo, para finalmente convertirse en un pilar del Templo de la Humanidad. Es un viaje largo, pero fascinante, compartido durante todo el camino por otros hermanos y hermanas.

Esta es la única forma de interpretar *La Escala de Oro*. Su secuencia y estructura indican un sendero que todos eventualmente tendremos que recorrer. Debido a que el sendero no es arbitrario, sino un proceso natural, todos tendrán que subir cada peldaño sin omitir ninguno. El mundo entero, toda la experiencia, y todo el vivir, constituyen *La Escala de Oro.*

El Teósofo Noviembre de 1967

DIA DEL LOTO BLANCO Y SU SIGNIFICADO

JOHN ALGEO

El día del Loto Blanco es una fecha en el calendario pero también es una fecha sagrada.

Una fecha conmemorativa

La fecha en el calendario del 8 de mayo día del Loto Blanco rememora el pasaje de de H.P. Blavatsky de las penas, dolores y tribulaciones de este mundo hacia un estado de mayor Vida, Luz y Amor. El nombre del aniversario de la muerte de HPB fue sugerido por su 'gemelo teosófico' Henry S. Olcott. El Coronel recuerda el origen de la conmemorción en su libro *Old Diary Leaves (IV.26,pp.452-44,inglés) Historia de la Sociedad Teosófica* de la siguiente manera:

« Como hemos estado recordando el aniversario de la muerte de HPB ya por ocho años y, como sin lugar a dudas, la ceremonia continuará, es bueno que quede registrada la Nota del Ejecutivo del 17 de abril de 1892 que se refería a la observancia del acontecimiento. Se redactó de la siguiente manera:

'En su útimo Testamento, H. P. Blavatsky expresó el deseo de que anualmente en el aniversario de su muerte, algunos de sus amigos 'se reunieran en la sede de la Sociedad Teosófica y leyeran un capítulo del libro *LA LUZ DE ASIA* y algunos extractos del *BHAGAVADGITA;* y como se espera que los colegas que le sobrevivan debieran mantener fresca la memoria de sus servicios a la humanidad y amor devoto a nuestra Sociedad, el que abajo suscribe sugiere que el aniversario sea reconocido enre nosotros como Dia del Loto Blanco, y emite la siguiente orden y recomendación :

'1. A medio día el 8 de mayo de 1892 y en el mismo día en cada año subsiguiente se celebrará una reunión conmemorativa en la sede en la que se ofrecerán extractos de los trabajos arriba mencionados, y algunas breves pláticas por quien coordine la reunión y otros que se ofrezcan.

'2. En nombre de HPB se ofrecerá alimento a los pobres pescadores de Adyar y sus familias.

'3. La bandera se mantendrá a media asta desde la salida hasta la puesta del sol y el salón de la Convención se decorará con flores de Lotos Blancos.

'4. Los miembros que vivan fuera de Madras pueden encargar su comida solicitándola al Secretario Archivero por lo menos con una semana de anticipación.

'5. El que abajo suscribe recomienda a todas las Secciones y Ramas del mundo entero

que se reunan anualmente en el día del aniversario y, de una forma simple, sin sectarismos pero digna, evitando todo tipo de adulación y cumplidos vacíos, expresen el sentimiento general de consideración amorosa hacia ella quien nos trajo el diseño del Sendero ascendente que conduce a la cima del Conocimiento.'

Copias de todo esto se enviaron inmediatamente a las sedes de Londres y Nueva York, para desde ahí enviarse a las Ramas y ahora, presumo, que en cada una de los cientos de Ramas nuestras a través del mundo entero anualmente se renueva el recuerdo del carácter y los servicios de HPB.»

Esto es lo que la fecha calendario significa. Es un tiempo de conmemoración cuando los teósofos a través del todo el mundo recuerdan a H. P. Blavatsky y sus logros, su carácter y sus servicios.

Un período sagrado

¿En qué sentido, sin embargo, podemos también considerar el Día del Loto Blanco como un «período sagrado»? La forma de enfocar el acontecimiento no está directamente asociada con HPB. El Coronel mostraba especial ansiedad de que la Sociedad evitara cualquier tipo de 'adoración hacia un héroe' con respecto a cualquiera de los Fundadores u otras personas. Más bien, 'lo sagrado' está asociado con el significado simbólico del Loto Blanco y con una comprensión correcta de lo que 'sagrado' significa.

Consideremos primeramente el último punto. Nuestro enfoque común y corriente de 'sagrado' lo conecta con religión organizada, divinidad, devoción y piedad. Pero en el caso de esta palabra, como en muchas otras, es de utilidad poner atención a su etimología. El término 'etimología' viene del Griego y significa literalmente, 'el estudio de lo que es verdadero'. Así pues, ¿qué es verdadero con respecto a 'sagrado'?

La palabra inglesa 'holy' (sagrado) viene de una raíz de la que

también proceden las palabras 'hale', (saludable, robusto); 'hallow' (santificar, consagrar); 'heal' (curar, sanar); 'health' (salud); 'healthy' (saludable); 'whole' (entero, íntegro); 'wholesome' (sano, de ideas sanas). Los estados de bienestar físico, emocional, mental y espiritual están todos interconectados y todos ellos dependen del grado en que nos hemos unificado dentro de nosotros mismos y unido a la bondad del universo. Este es también el punto hacia donde Yoga se dirige. La palabra 'Yoga' que está directamente relacionada a la palabra inglesa 'yoke' (yugo, enyuntar, uncir) e indirectamente a través de la palabra Latina 'jungere' (unir), significa, literalmente, 'unión'. Ser sagrado (holy) es haber alcanzado la finalidad de Yoga; estar 'entero' 'íntegro' y unificado dentro de uno mismo y con la gran Vida del cosmos.

El Loto Blanco, por sobre todo, es un símbolo de integridad, de unidad. La flor del loto es portadora de un mensaje en Hinduismo, Buddhismo y la religión Egipcia y en muchas otras partes alrededor del mundo. Debido a que tradicionalmente el loto se describe o se pinta como teniendo ocho pétalos, el mismo representa las ocho principales direcciones de los puntos cardinales y por lo tanto la totalidad o integridad del espacio, ya que ocho es el número de equilibrio cósmico. Hay ocho rayos en la Rueda de la Ley Buddihsta, representando el Octuple Noble Sendero, y ocho trigramas (1) en el *I Ching* Chino. El *ogdoad* Gnóstico, o grupo de ocho, consiste de ocho seres divinos o eones. (2) En Shintoismo, se dice que hay ocho sabios del mundo. Todos estos grupos de ocho, como el mismo loto, representan integridad y universalidad.

En Hinduismo, Vishnu duerme sobre el cuerpo enrollado de la serpiente de eternidad, flotando en el océano cósmico. De su ombligo nace una planta de loto cuya flor produce el dios Brahma quien crea un nuevo mundo. El Buddha y los Bodhisattvas se sientan sobre lotos florecidos. El mantra buddhista *mani padme*, 'la Joya en el Loto', representa la unión de opuestos: la flor de loto, pasajera y delicada, mientras que la joya de diamante es duradera y la más dura de las substancias. Ese mantra también es una percepción profunda ya que descubrimos lo eterno y lo real en el regazo de lo temporal e ilusorio. Nirvana y Samsara son una y la misma cosa. Universalidad está aquí; para siempre, es ahora.

En el simbolismo Egipcio, se dice que el loto representa sexualidad. Pero sexualidad es simplemente la manifestación más simple y

mejor conocida del principio cósmico de polaridad. Todo en el universo se manifiesta como resultado de la interacción de los polos de opuestos, la dualidad de samsara. Así pues, el loto representa creatividad, vida y muerte, nacimiento y renacimiento, la promesa de la renovación y de la continuación.

Lo más conocido, quizás, es que el loto representa nuestra vida en los cuatro mundos humanos: el físico, el emocional, el mental y el espiritual. Las raíces del loto están en el cieno, fango físico, en el fondo del lago. El tallo del loto se eleva por sobre surgentes aguas de emoción. El loto florece y se abre ante el aire fresco de mentalidad. Y ese florecimiento enfoca su mirada hacia la ardiente luz del sol de inspiración espiritual que se derrama sobre él.

Así pues, el loto es un símbolo de integridad sagrada de la unión yoguica que combina todos los aspectos de nuestro ser en una unidad armoniosa. Se dice que las flores de lotos pueden ser rosadas, azules o blancas. Lotos rosados o azules representan, respectivamente, el sol y la luna, es decir, todas las polaridades complementarias. Pero así como a luz blanca combina y unifica todos los colores, así el Loto Blanco es un símbolo apropiado de la plenitud de la totalidad unificada de toda vida.

Tiempo y Santidad

El Día del Loto Blanco puede considerarse como una representación de la unificación de dualidades.

Por un lado, como una conmemoración de la vida y logros de HPB, en el aniversario de su fallecimiento, el Día del Loto Blanco representa tiempo e imperfección. HPB fue una gran mujer, pero ella era humana y todos los seres humanos son imperfectos hasta que alcanzan el estado de evolución de la séptima ronda. El Coronel Olcott hizo énfasis en dos cosas: que HPB era un ser humano con fallas e imperfecto y que era una gran maestra y exponente admirable del sendero hacia la santidad, es decir, el sendero hacia la Unidad de Ser.

Por otra parte, como un símbolo de esa Unidad misma de Ser hacia la que HPB señaló, el Día del Loto Blanco representa lo eterno y la perfección. El Loto Blanco simboliza la santidad o integridad que es la meta que la evolución humana tiene que lograr. Al igual que la flor de loto, estamos enraizados en lo físico, a menudo una condición turbia, tenebrosa, mugrienta, repugnante. Como esa flor, necesitamos extendernos hacia las alturas, con un tallo firme, resuelto, atravesan-

do las aguas emocionales para poder florecer en el aire intelectual puro de la comprensión. No podemos todavía alcanzar en verdad el resplandeciente sol de espiritualidad, pero podemos abrirnos para recibir su calidez; podemos absorber su energía.

Así, en el Día del Loto Blanco, recordemos sin lugar a dudas, y respetemos esa gran alma, H.P. Blavatsky. Absorbamos también la lección del Loto Blanco en lo más íntimo de nosotros. Hagamos el esfuerzo, como ella lo hizo, en unificar los opuestos, en convertirnos todos nosotros en lo que estamos destinados a ser – íntegros y sagrados.

THE THEOSOPHIST, Mayo 2008,
Tradujo: Dolores Gago, Adyar

20 de Marzo:

Aún la más leve sombra de divergencia, arma a los buscadores de la misma verdad, por otro lado fervientes y sinceros, con el látigo del odio a sus hermanos, igualmente sinceros y fervorosos. Engañadas víctimas de la verdad falseada, olvidan o no supieron nunca, que la discordancia es la armonía del Universo.

2 de Noviembre:

Que los de baja naturaleza disputen si quieren; los sabios arreglan sus diferencias con espíritu de mutua tolerancia.

K.H.
(de: Meditaciones Diarias, K. A. Beechey)

TEOSOFÍA PRÁCTICA

RADHA BURNIER

La Sra Blavatsky dice en «La Clave de la Teosofía» que la ST tiene varios fines pero que «los más importantes son aquellos que puedan conducir al alivio del sufrimiento humano, moral lo mismo que físico.»

Por tanto, podemos decir que todo el propósito de la ST es promover la elevación y el bien de la humanidad, y que la ST existe para propagar la Sabiduría que llamamos Teosofía, la cual confiere beneficios a todas las gentes por igual.

Pero sin una verdadera sed de sabiduría no es posible obtener sabiduría, ni propagarla. Y los miembros de la ST tienden quizá demasiado a contentarse con mera «saber Teosofía».

El mundo está sufriendo ahora de demasiado «saber» acerca del mundo externo. Este saber le ha traído una variedad de problemas. Cuanto más conocimiento de esa clase obtiene el hombre, más complicada se vuelve su vida, y más aumentan las situaciones problemáticas que lo hacen padecer.

A medida que el mundo se organiza más y más, los individuos se sienten más perdidos en él porque no conocen sino un solo lado de las cosas. Semejante conocimiento parcial no ha resuelto los problemas fundamentales del hombre: cómo hallar la felicidad, vivir en paz y descubrir aquellas cosas que jamás demeritarán. Para todas estas cosas se requiere sabiduría.

Los miembros de la ST fracasarían en su tarea si simplemente se dedican a adquirir conocimiento. Para que puedan cumplir los propósitos para los cuales se fundó la ST, los miembros deben tener no solamente hambre de sabiduría sino también amor por la humanidad. Teosofía práctica implica que uno debe ser capaz de ayudar al mundo. Conocimiento que no lo capaciten a uno para ayudar a la elevación del mundo en el verdadero sentido, no son Teosofía práctica sino Teosofía teórica, especulativa. Quizá ni siquiera son Teosofía porque no son sabiduría.

Sabiduría es lo que produce el bien, lo que educe en cada cual lo más puro y lo mejor.

La gente piensa de sus triunfos en la vida en términos de éxito en un sentido mundano: éxito en las relaciones, en adquirir conocimientos, y tal vez éxito imaginado en el sendero espiritual.

Pero todo el propósito en nuestra vida debiera ser aprender solamente una cosa: aprender a amar. O sea, aprender qué es lo realmente bueno no sólo para sí mismo sino también para lo demás. Pues uno no puede producir nada bueno sin aprender a amar.

La esencia de la Teosofía o Sabiduría está en ser capaz en todo momento y en toda situación en que uno se vea colocado, de hacer algo que sea verdaderamente benéfico para todo cuanto le rodea, ayudándolo a crecer y revelar la bondad que lleva en sí.

Todos vivimos bajo la preocupación de que estamos sufriendo; nos dolemos que vivamos en condiciones indeseables, que tenemos que convivir con personas y cosas que no nos gustan. Pero si realmente hemos comprendido la Teosofía, sabremos que en ningún momento hay nada malo en las circunstancias, que todas las circunstancias son resultados de las fuerzas de Karma, y que esta Ley Divina opera siempre para producir lo mejor en todo momento y en todo lugar.

Un niño escolar que tiene que aprender sus lecciones, a veces trata de evitar las tareas que encuentra desagradables; siente quizá disgusto de tener que ir a la escuela, y quisiera escaparse. Pero no es que las lecciones sean dolorosas o malas; por el contrario, le dan al niño lo que él necesita para su desarrollo. Lo que hace que el niño las considere penosas es la resistencia que él siente para aprenderlas. Vemos pues, que el sufrimiento está en uno mismo, en nuestra actitud y respuesta a las circunstancias y a las personas, y no en ninguna cosa externa a nosotros.

Por tanto, la sabiduría consiste en aprender a encararnos con las circunstancias de modo correcto, y cooperar con la ley de karma y las grandes leyes universales para producir lo bueno.

La persona corriente ve muy poco. Más que nada lo que percibe son las cosas concretas. Pero incluso éstas las observa por encima. Rara vez ponemos toda nuestra atención y nuestro corazón en lo que miramos. Vemos de un modo casual

lo que está afuera. En lo que tenemos al frente, en el jardín, en el río, en la montaña, en las personas, hay muchísimo más de lo concreto y externo. Mucha belleza, armonía y virtudes ocultas. Y como no percibimos esas cosas, permanecemos parcialmente ciegos y dejamos de ver lo que realmente está tratando de revelársenos.

Cuando uno se da cuenta de la armonía oculta en las cosas, está atendiendo algo que existe dentro de sí mismo; está poniendo en actividad una zona de su conciencia que hasta entonces no había funcionado y por eso no había sentido esa armonía. Y entonces principia a desenvolverse alguna facultad interna que estaba latente, adormecida.

Percibir lo verdadero, lo bello y lo bueno que está oculto en las cosas y las personas, es signo de un florecimiento de facultades y sensibilidades internas.

Veamos un ejemplo: Observando tranquilamente una bella montaña, viendo no meramente su forma externa, puede sentirse en cierto momento la conciencia de la gran dignidad y majestad de ella. Uno puede irse y regresar otra tarde a mirar la misma montaña, y encontrará que le revela otro aspecto, quizá otro sentido de maravillosa pureza evocado por la blancura de la nieve de su cumbre. Una tercera vez le sugerirá lo durable, lo estable e inmutable. Así, mirándola en diferentes ocasiones, sintiendo la belleza de su elevación, su gran dignidad, su indes-tructibilidad, cada vez que uno se abra a ella encontrará la verdad de algún aspecto diferente.

Pero si el corazón no está abierto en la persona que mira esa montaña, será señal de que adolece de aquella desventura que podemos llamar «acostumbrarse». Entonces la conciencia se opaca y las cosas bellas no le causan ninguna impresión.

Sabiduría es, pues, percibir la verdad, lo esencial, lo bueno que todas las cosas están tratando de revelarnos a cada momento. Ver solamente el lado externo es apenas ver lo parcial, lo fragmentario, lo superficial. Y esa visión no puede traducirse en una acción justa. Solamente percibiendo lo subyacente y esencial de las cosas, viendo su verdad, puede uno actuar recta y justamente. Es muy importante comprender bien esto.

En la filosofía Vedanta se lo explica con un ejemplo. Si una persona entra en un lugar débilmente iluminado y ve un objeto enrosca-

do que cree que es una serpiente, obrará de cierta manera particular. Si es tímida, se asustará y tratará de huir. Si es de temperamento violento, buscará un arma con qué destruir la serpiente. En fin, una diversidad de reacciones emocionales, pensamientos y actos, como resultado de la visión que cree tener.

Pero si se alumbra la escena con una luz más intensa y el hombre ve que no hay tal serpiente sino un cable enrollado, ¿podrá entonces asustarse o avanzar agresivamente a destruirlo?

Esto muestra, pues, que actuamos según nuestra visión. Los que no perciben sino la forma externa, y aún eso de un modo incompleto, se pierden de lo que es más esencial en la vida: la bondad, la belleza y la verdad que está tratando de revelársenos desde adentro. Y entonces los actos de esa persona crearán desarmonía, conflictos y sufrimientos.

Por tanto, es muy importante que el que busque la sabiduría aprenda a ver rectamente. Todo el mundo sabe que si los ojos están defectuosos no vemos correctamente las cosas físicas. Que tampoco podemos ver las cosas muy diminutas, los átomos, las bacterias, etc., aunque los ojos estén bien; ni tampoco lo enorme, porque la enormidad está fuera del alcance de nuestros ojos. Lo mismo sucede con los otros sentidos.

La percepción requiere siempre el uso de los órganos de los sentidos, y, además, de aquel órgano interno que es la mente. Si la mente está «ausente», uno no ve ni percibe aunque el órgano respectivo entre en contacto con un objeto. Una persona que pasea por un jardín, absorta en algún problema, puede no darse cuenta de lo que hay en el jardín. Y si se cruza con un amigo, no se da cuenta que el amigo acaba de pasar. Para ver y percibir es necesario, pues, que la mente esté «presente», pues la mente es un instrumento de percepción. Y también puede adolecer de defectos, enfermedades y limitaciones, exactamente lo mismo que los órganos sensorios.

Estamos acostumbrados a pensar que nuestras mentes son instrumentos perfectos. Y cualquier cosa que percibimos con esa mente la tomamos como sinónimo de verdad o realidad.

Pero es obvio que cuando hay cualquier clase de agitación interna, la mente no es capaz de ver correctamente. Cuando la mente abriga sospechas, cualquier gesto inocen-

te de la persona de quien se sospecha toma la apariencia de un acontecimiento nefasto. Cuando hay ira, todo parece enemigo, incluso un objeto inanimado, una silla; nos parece que deliberadamente se nos atraviesa en el camino, y lo empujamos como si en ese mueble hubiese algo malo!

La conmoción interna y la pasión nos impiden ver las cosas como son. Pueden compararse con los defectos y enfermedades que afectan nuestros órganos sensorios. Pero también existen sentimientos sutiles de índole personal que oscurecen la visión y crean conflictos en las relaciones.

Hay, por ejemplo, cierta tarea para hacer; pero uno no la «ve» por egoísmo, pereza o indiferencia. Cuando cierta situación exige acción para ayudar a otro, ¿cuál es la reacción de nuestra mente? ¿Vemos tan prontamente lo que hay que hacer? ¿O nos cegamos convenientemente a esa situación? ¿O decimos quizá: «Hay que hacer esto; alguien debiera hacerlo»?. Existe también la posibilidad de que uno diga: «Sí, voy a hacerlo», y de ello derive un sentimiento de satisfacción, de presunción, de ser virtuoso.

Cualquiera de estas u otras manifestaciones semejantes del yo personal, tuercen la recta percepción de las cosas que son. Solamente si nos observamos y nos conocemos podemos darnos cuenta de nuestros engaños y limitaciones.

En «Las Cartas de los Maestros», al hablar del hambre de sabiduría como requisito esencial para hallarla, se añade el adjetivo «inegoísta». Un «hambre inegoísta de sabiduría» se necesita para aprender. Y Teosofía es altruismo, desde el principio hasta el final.

Cuando uno aprende a ser desinteresado, a ver prestamente dónde se necesita servir, de qué manera se puede ayudar, y cómo el deseo de satisfacción personal se interpone, etc., empieza a dar pasos hacia esa sabiduría. Pero si sustentando la acción existe el deseo de obtener una recompensa o reconocimiento, tenemos una forma de egoísmo. Y en la búsqueda de sabiduría hay que acabar con todo egoísmo y motivación personal.

Ahora bien si no existe esa sabiduría en los miembros de la ST, cómo puede ella ayudar al mundo? Es fácil pensar en términos de cómo atraer más miembros, hacer más publicidad, distribuir más folletos, etc. Pero es claro que no es suficiente contentarnos con distribuir folletos y libros. Algo tiene que fluir de nosotros mismos. Algo que tenga la

vitalidad de la verdad y la sabiduría. El poder de un anhelo inegoísta de hacer el bien a todas las cosas.

Para ser prácticos no basta meramente con decir que queremos hacer el bien. Hay que aprender a hacerlo, y esto requiere sabiduría. El mundo ha presenciado muchos daños hechos por personas que querían hacer el bien sin saber cómo. Un grupo de personas confundidas que se organicen como una sociedad, no hará sino difundir su propia confusión y conflictos a los demás.

Para que la ST pueda cumplir su tarea en el mundo y ser de beneficio práctico, se requiere que por lo menos una buena proporción de sus miembros sean amantes de la sabiduría. De otro modo, puede que pensemos que estamos haciendo bien, pero puede que realmente no sea así. Sin esa cualidad de la sabiduría, la ST se convertiría en una organización común y corriente. Quizá sobreviviría por varios siglos, pero no valdría mayor cosa.

Hay muchas organizaciones ahora tratando de mejorar las relaciones y crear buena voluntad en el mundo. La ST podría convertirse en una organización más de esa clase, trabajando al nivel externo pero sin resolver el problema radical.

Tenemos que interpretar con sabiduría nuestros Objetivos declarados. Con respecto al Segundo, por ejemplo, académicos y universitarios, profesores e intelectuales especializados en estos estudios comparativos, pueden seguramente promoverlo mejor que la mayoría de nuestros miembros.

Y en cuanto al Tercer Objetivo, es posible hacer investigaciones sobre psicokinesia, clarividencia, telepatía, y toda clase de cosas, sin que ello mejore absolutamente en nada al mundo.

El verdadero valor de la ST está en su Objetivo No Declarado, que es el de revelar la Sabiduría, la Teosofía, el conocimiento que enseña cómo producir verdadero bien, no un bien temporal, no lo que se piensa que es bueno, sino aquel bien que ayuda a todas las manifestaciones de la vida a desenvolver en máxima medida su belleza, verdad y su importancia.

The Indian Theosophist
Noviembre 1978
(Extracto de una plática)

COMPROMISO

Todo intentador, todo inquieto buscador, viajero interminable de los ciclos, todo verdadero investigador, de la **Refulgente Luz de la Sabiduría**, *debe saber que para alcanzarla, debe iniciar* **SU COMPROMISO**, *puesto que:*

COMPROMISO ES: *la mano que tomas para fortalecer en ti, la voluntad...*

COMPROMISO ES: *por Amor al Amor que renuncias a ti para volcarte en el proceloso mar de la humanidad, mitigando con tu servicio, sus miserias, sus cegueras y su dolor...*

COMPROMISO ES: *tu servicio a toda la vida que palpita por debajo de ti, elevándola por encima de ti...*

COMPROMISO ES: *el faro que iluminará tu noche de desesperanzas y evitará, que te estrelles contra las rocas de la impotencia, haciéndote desistir de tu ideal...*

COMPROMISO ES: *el gesto de amor, jamás indiferente ante el dolor, ni ante el vencido...*

COMPROMISO ES: *la Fraternidad en acción, es el mismo corazón de Cristo, de Buda en TÚ corazón...*

COMPROMISO ES: *no cumplir cada acto con obligada perfección, es hacer todo con amor, que es la perfección misma...*

COMPROMISO ES: *el Maestro puesto frente a ti señalándote el camino...*

COMPROMISO ES: *el deber que se cumple y la recompensa que se ignora...*

COMPROMISO ES: *«tu estás en mi y yo estoy en ti para, servirte»...*

COMPROMISO ES: *entrega, sin considerar lo que por amor se ha entregado...*

COMPROMISO ES: *ver en la amistad, el vínculo de amor que más nos une...*

COMPROMISO ES: *estar en la Ley verdadera, pero has de usar siempre, tu claro discernimiento para NO servir en tu celoso anhelo, al oscuro compromiso...*

COMPROMISO ES: *comprender la enorme necesidad de aprender, para luego enseñar la buena Ley que nos conduzca a nuestro ilimitado y eterno hogar, la Unidad...*

COMPROMISO ES: *servir al Maestro según lo intuyas, sabiendo, que al Invocarlo en tu corazón invocas a toda la Fraternidad de Grandes Seres, porque Ellos son Ya, la Unidad...*

COMPROMISO ES: *no solamente entender, es por sobre todo comprender, porque, quien comprende se involucra con discernimiento, y esto siempre conduce a la Ley...*

COMPROMISO ES: *cultivar un compresivo silencio, ante el escarnio, la injusticia la incomprensión, la falta de sentido común que solo da el vituperio, aún de nuestros más cercanos colaboradores...*

COMPROMISO ES: *evitar por todos los medios, que la semilla de la discordia, avance sobre los campos de tu corazón, y os*

separe de vuestros hermanos; el hogar de los Maestros quedara vacío, y la humanidad sin posibilidades...

COMPROMISO ES: fomentar la Unidad de Vida... Viviéndola...

COMPROMISO ES: abrazar con mente y corazón, la doctrina de la Unidad de Vida con dedicación, sirviendo sin mirar atrás, al más elevado ideal de Fraternidad; esto hermano mío, es Tu compromiso, Tu sagrado compromiso con la Ley...

COMPROMISO ES: discernir con profunda claridad el no confundir jamás, la práctica del DESAPEGO, con la afilada hoja de la SEPARATIVIDAD, que es la INDIFERENCIA; el DESAPEGO nos libera del sentido de propiedad mezquina y egoísta, haciéndonos altruistas, filántropos, espiritualizando todos nuestros actos, más la INDIFERNCIA mata todo vínculo con el Amor, se aspecta en la sugestión hipnótica de la materia, provocando la autoadoración, desatinada y cruel, ignorando por completo todo sagrado compromiso de Amor con la Humanidad; aquí el compromiso muere inevitablemente...

COMPROMISO ES: dar siempre oportunidades a otros, desterrando la condena, no olvidemos que ha sido en todo caso éste

compromiso, que ha abrazado nuestro corazón, el que lucha denodadamente, por la oportunidad dada por la Ley, de elevarnos desde nuestras miserias, a alturas jamás imaginadas; si escuchas la voz de tu corazón SIEMPRE darás una oportunidad más, diciendo no importa, por favor INTENTALO... otra vez.

Si tu Corazón se Compromete conmigo, la Ley, seguros estarán tus pasos por los maravillosos valles de la evolución... porque, sólo aquel que se compromete con su mente y corazón a soltar amarras del karma sirve a la Divina Ley, y esta Ley es la sagrada barca de Drama, que os llevará inevitablemente hacia el Nirvana...

Hermano... por amor a la Humanidad, disociada de la Ley, APRENDE, el valor inapreciable del COMPROMISO, y si encuentras dentro de ti LA FORTALEZA que da la confianza en LA LEY DE PERFECCION, y con ellos batallas contra la cobardía del «no intento», y surges a la luz bendita de Buddhi... habrá ganado contigo TODA LA HUMANIDAD...

Sé luz para el mundo...
...COMPROMETETE

Contribución Manuel Fernández
MST Rama Ishvara

NOTICIAS NACIONALES

Encuentros de Invierno 2008 en el Centro Teosófico

104 Asamblea General Extraordinaria :

El sábado 12 de julio se realizará esta Asamblea con la Convocatoria que recibirán las Ramas

Escuela de Invierno 2008 :

Se realizará el Domingo 13 al sábado 19 de julio
Tema Central : «Investiguemos acerca de nuestro Intelecto»
Subtemas :

* Vamos a utilizar para ello la analogía entre lo Macro y lo Micro.
* Trataremos de vislumbrar qué impulsa la manifestación y cómo afectan al hombre los ciclos de necesidad.
* Investigaremos las tres corrientes de vida que constituyen al ser humano.
* ¿Manas es una entidad? ¿es un dios viviente?
* Investigaremos los dos aspectos de Manas.
* ¿Es el hombre su mente?
* ¿Cual es la Naturaleza de esa mente?
* ¿Debemos construir el intelecto?
* Reflexionaremos sobre los contenidos de la mente.
* La imaginación espiritual creativa.
* Percepción y apercepción, ¿dos funciones de la mente?
* ¿Cómo desplegar las potencialidades del «dios viviente»?

Coordinador: Juan Carlos Palmeri

FECHA CIERRE INSCRIPCIÓN: Jueves 3 de Julio 2008
Inscripción y reserva alojamiento: $50.-
Depositar los $50 de inscripción, miembros y simpatizantes, en Bco.

CrediCoop: "Sociedad Teosófica en Argentina", Cta. Cte. N° 096-21632-1
Costos: Desde Sábado 12 a sábado a las 10 horas a Sábado 19 a las 17 horas:

Para Miembros ST:	$550 inscriptos hasta el jueves 3 de julio
	$600 inscriptos después del jueves 3 de julio
Para Simpatizantes:	$665 inscriptos hasta el jueves 3 de julio
	$720 inscriptos después del jueves 3 de julio

Para los miembros hay disponibles planes de pagos en cuotas, consultar en Secretaría General.

Jornadas en Mar del Plata

Del 20 al 24 de marzo se desarrollaron las Jornadas Nacionales de Mar del Plata. Con un intenso programa de trabajo los 37 participantes llegados de: Mar del Plata, Chile, San Rafael, Mendoza, Rio Cuarto, Rosario y Buenos Aires disfrutaron del trabajo, las relaciones fraternales y el mar.

El tema central: ATMA VIDYA «Paradigma Holístico»

El Misticismo del Mandukya Upanishad- La Palabra Sagrada- a cargo de MST de Chile y Rio Cuarto, Compromiso presentado por MST de Buenos Aires , La fuente de la Energía Espiritual y Teosofía y Ciencia a cargo de MST de Rio Cuarto.

Cabañas del Sol, en Santa Clara del Mar dieron un cálido hospedaje. Agradecemos especialmente a Alicia y Estefanía que siempre estuvieron atentas a todo y a todos.

Rama Shanti

El 9 de mayo los MST de Carlos Paz recibieron la Carta Constitutiva de la Rama Shanti.

Con la presencia de todos ellos, la Secretaria General Sra. Silvia Pastore y MST de Córdoba y Rosario se llevo a cabo una sencilla y sentida reunión. También llegaron desde distintos puntos del país cartas de alegría y aliento.

Un faro de Luz se mantiene encendido y ahora con más fuerza y compromiso para beneficio de la Humanidad en general y de las preciosas sierras y valles cordobeses.

Un fraternal abrazo para todos ellos y el mejor de los trabajos para el bien de todo.

La Comisión de Difusión Rama "Annie Besant" desea compartir lo siguiente:

Compartimos por medio de la presente el 35° Aniversario de "El Arte de Vivir.

El Arte de Vivir" surgió como idea entre los jóvenes del entonces Grupo de Jóvenes Teósofos N. Sri Ram", para difundir la teosofía, y poder llegar a más personas. Recuerdo a John Coats en su primera visita a San Rafael, entusiasmándonos para organizar campamentos de jóvenes, para hacer grupos musicales donde se difundiera el ideal teosófico, de hacer adhesivos con pensamientos teosóficos para que se vieran en casi cada auto de una ciudad con una Rama teosófica, de hacer conocer a los periodistas de cada lugar qué es la Teosofía y la Sociedad Teosófica para que pudieran organizar sus entrevistas con conocimiento, y que los teósofos estuvieran presentes en los medios de comunicación masiva.

El programa se inició en la segunda semana de marzo de 1973. Quienes se hicieron cargo del trabajo, fueron quienes tuvieron la idea de hacerlo. El nombre del mismo, apareció buscando inspiración en el librito "*Pensamientos para Aspirantes*" de N. Sri Ram. En este pequeño libro de tamaño pero no de contenido vimos el capítulo 12, que se inicia con ese título. Recuerdo a Mª Cristina Herrera diciendo esas cuatro palabras en voz lenta y segura, y aseverando que ese era un buen nombre... y ciertamente lo fue!

Los primeros años fue de mucho aprendizaje porque los jóvenes se movían en un medio poco conocido para ellos, y como la frecuencia era de lunes a viernes, con un espacio de 10 ó 12 minutos, el material que había que reunir, mecanografiar y luego difundir yendo a L.V. 18 Radio Municipal, requería de mucho tiempo.

El objetivo del espacio radial desde su nacimiento, fue apoyar la cultura, es decir la cultura como la práctica de los valores humanos, en los diferentes campos del quehacer humano: la educación, la práctica religiosa, las relaciones interpersonales en la sociedad a partir de la familia, el arte, la actividad científica y filosófica, el respeto y cuidado del entorno ecológico. Este informe no puede omitir el apoyo y la amabilidad que siempre demostró el personal de la Radio, por lo que agradecemos a quienes se desempeñaron como Director o Directora, y a quien aún está a cargo, al equipo de Prensa, a musicalización, a los operadores, y al personal administrativo, y aprovechamos para expresarles nuestra gratitud por permitirnos acompañarlos junto a la audiencia de L.V. 18, por el lapso de 35 años.

Con toda certeza, pensamos que de algún modo el objetivo propuesto se ha logrado, que habrá aspectos para mejorar, y que estamos dispuestos a seguir trabajando para que alguien que con mucha atención o con mucho apuro escuche "El Arte de Vivir", pueda contactarse con algún punto de vista teosófico, tenga material para reflexionar sobre sí mismo, logre una mejor relación con todos, y pueda apreciar las enseñanzas que brinda la vida para poder seguir creciendo como seres humanos.

INTERNACIONALES

Centro de Naarden - Holanda

Hemos recibido información sobre dos actividades organizadas en el Centro Teosófico Internacional de Naarden para Julio y Agosto de este año.

1-6 Julio - Escuela de la Sabiduría - La vida después de la muerte en el pensamiento del mundo y en la religión. - Conducido por el Profesor Robert Ellwood.

A continuación hacemos una síntesis de los títulos dados para las conferencias:

1- La Vida después de la Muerte en las Sociedades Primitivas. Mitos y conceptos en épocas previas a la escritura.

2- La Vida después de la Muerte en los mundos antiguos del Cercano Oriente y de Europa.

3- La Vida después de la Muerte en las Religiones Orientales.

4- La Vida después de la Muerte en las Fes Abrahamicas Occidentales.

5- El enigma de las experiencias cercanas a la muerte. Conferencista Invitada: Gracia Fay Ellwood.

6- Puntos de Vista Modernos. Swedenborg, Espiritismo, y Teosofía. Tres recientes movimientos espirituales. Resumen del ciclo.

7- 10 de Agosto. Retiro: Formas de Meditación -. A cargo de Trân-Thi-Kim-Diêu

Objeto del retiro: El propósito del retiro es compartir un tiempo privilegiado con el objetivo de fomentar la quietud mental que es el comienzo de la recta acción. El retiro está basado en la toma de conciencia (awareness), atención, asociado con la meditación -sentados y caminando- juntos en una indagación meditativa.

Más información en http://www.itc-naarden.org/

Krotona

Programas en inglés:

Sept. 30 - Oct 3 - Radha Burnier y Joy Mills - Cuatro Mañanas de Investigación: Una Nueva Visión: Perspectiva esperanzadora para el Futuro.

Oct 3 - 5 - P. Krishna - Individuo, Sociedad y Transformación.

Oct 7 – 10; Oct 14, 15, y 17 - P. Krishna - Educación, Ciencia y Espiritualidad.

Oct 28 - 31 - Nelda Samarel - Meditación: En la Búsqueda del Yo Interior.

Programas en castellano:

Noviembre 14 - 16 - Ana Howell y Maria de los Angeles Orlich
Enseñanzas Sobre La Muerte y El Devachan

La muerte es un hecho natural e inevitable de la vida. Ser conscientes de la muerte como un proceso, nos da la oportunidad de efectuar importantes cambios en nuestras vidas, de mejorar nuestras relaciones y apreciaciones. Además contribuye a alcanzar una mayor quietud interior y nos permite ayudar a otras personas para que a su vez, enfrenten la muerte con ecuanimidad. Durante el fin de semana exploraremos las enseñanzas contenidas en las Cartas de los Maestros de Sabiduría — enseñanzas qué pueden ayudarnos en este proceso que todos nosotros experimentaremos un día.

Noviembre 17 - 21 - Ana Howell y Maria de los Ángeles Orlich
Estudios Sobre La Doctrina Secreta

Se dice que el estudio de La Doctrina Secreta, la obra más importante de HP Blavatsky, puede tomarnos toda una vida. Sin embargo, la autora nos ha dejado valiosas guías para facilitarnos esta tarea. Antes de adentrarnos en un estudio de las Estancias, es necesario obtener una comprensión clara de las Tres Proposiciones Fundamentales contenidas en el Prefacio de la obra, y del Resumen al Volumen 1. Esto no solo nos proporcionará un panorama general de la Ciencia Oculta contenida en este gran libro, sino que puede ayudarnos a transformar la forma en la que pensamos y actuamos, expandiendo nuestras percepciones intuitivas.

Ana Lorena Howell, Maestra de Ciencias, profesora e investigadora (retirada) de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Actualmente es la Secretaria de la Federación Teosófica Interamericana, y Vicepresidenta de la Agencia Presidencial en Costa Rica. Ana ha conducido clases sobre Las Cartas de los Maestros, La Doctrina Secreta, y La Voz del Silencio.

María de los Angeles Orlich, abogada (retirada) del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, es la Representante Presidencial para la Sociedad Teosófica en Costa Rica y ocupa el cargo de Vicepresidenta de la Federación Teosófica Interamericana. Ha sido MST por más de 30 años, y ocupado diversos cargos.

Más información y programas en http://theosophical.org/local_groups/krotona/index.php

OTROS MOVIMIENTOS

ORDEN TEOSÓFICA DE SERVICIO

Cien Años de vida

Los primeros cien años de la OTS llevando la Teosofía en acción directa hacia todo lo que sufre, sin discriminar el reino al que pertenece, ya que Teosofía en acción es lo que proclama el lema «Una unión de aquellos que aman al servicio todo lo que sufre».

Una tarea a la que solo los han esclarecido el conocimiento teosófico dentro de sus corazones pueden llevar adelante.

En todas las ciudades donde funciona la OTS en Argentina: Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Casilda, Córdoba, Río Cuarto, Carlos Paz, Tucumán, Mendoza y San Rafael se están preparando los festejos para compartir con aquellos que la conocen y con los que sin conocerla reciben los beneficios de los silenciosos trabajadores que intentan, humildemente, traer más Luz a este mundo enrarecido por un individualismo feroz.

Desde otros países nos llegan los festejos que desde el 2 de enero se están realizando, en Adyar con la presencia de la Presidenta Internacional Sra. Radha Burnier y la Secretaria Internacional Sra. Diana Dunningham, tambiçen en África del Este y Central, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Inglaterra, Francia, India, Italia, Nueva Zelanda, Pakistán, Perú, Filipinas, Eslovenia, España, Suecia, Uruguay, U.S.A. y Wales. La OTS trabaja conjuntamente con la Sociedad Teosófica en una relación armoniosa y complementaria en 25 países.

En cada uno de estos lugares la llama de la Fraternidad y la Armonía Universal

se esta incrementando ya que la responsabilidad de cien años de recorrido son suficientes para seguir adelante por muchos años mas.

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***

ORDEN DE LA TABLA REDONDA

Este año se conmemoran los primeros cien años de vida de la Orden de la Tabla Redonda. Este movimiento especialmente creado para niños, fue iniciado en Inglaterra, en 1908, por Herbert Whyte. En estos momentos funciona en 20 países del mundo, en India, Inglaterra, Australia, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia.

Su labor ha consistido, en estos 100 años, en mantener y fortalecer valores éticos y morales tan necesarios en la vida del ser humano en relación a todo lo que lo rodea. Ya que es en la niñez donde la convivencia afectuosa y desinteresada tiene que afirmarse, antes de que la tendencia materialista e interesada del mundo los confunda y desvíe.

«Vida pura, palabra veraz, corregir lo injusto y seguir al Rey» son el lema que los niños desarrollan junto a sus compañeros mayores y a sus padres.

Un leal sentimiento de compañerismo y amistad entre ellos que se extiende naturalmente a sus otros compañeros de escuela y en el lugar donde viven se forja en sus corazones.

Acompaña a estos procesos una atenta actitud hacia el medio ambiente, respetando y cuidando a los reinos animal, vegetal y mineral reconociendo en ellos la misma vida que nos anima.

Que esta loable tarea de la OTR siga adelante por muchos años más, el planeta estará agradecido!!!!!

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
Rodriguez 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.

MONTA EN

BER.

" 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

Mitre 557 - (5600) San Rafael, Mendoza