Teosofía en Argentina

Julio - Agosto - Septiembre 2008 año XIII Nº 60

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 60

CONTENIDO

EDITORIAL - José Contreras 2
DESDE LA ATALAYA - Radha Burnier 4
UNA VIDA BUDHISTA ES UNA VIDA ECOLÓGICA - K. Krishna Murty . 14
EL SENDERO HACIA LA GRANDEZA - G..S. Arundale 19
DE LA FRATERNIDAD Y EL AMOR Y DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO EN «NUESTRA» S.T. ARGENTINA - Carlota Duo 26
UN CANTO A LA VIDA - Jiddu Krishnamurti 28

NOTICIAS:
NACIONALES 30
INTERNACIONALES 34
CATÁLOGO MULTIMEDIA 36

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
DISEÑO DE TAPA: Gustavo Cattivelli

COLABORADORES:
Dolly Gremigni, Norma Porcelli, M. Rosa Martinez, M. Rosa Dimario, M. Elaine Grazzano, Manuel Fernandez, Alejandra Quiroga, Norberto Cicirelli, Emilse Barrera.

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

EDITORIAL

«*No le des a nadie* (los Misterios) *que no sea tranquilo*»
UPANISHADS

En una novela de Josef von Scheffel, Ekkehard, publicada en 1857, el autor pretendió describir el choque de dos mundos, de dos formas de pensar y concebir la vida. Según Scheffel, el primero de ellos era considerado vital, fuerte, despreocupado ; y el otro : intelectual, débil, agobiado por los escrúpulos, decadente.

Hay un pasaje en esta descripción particularmente sugestivo. Se trata de una escena donde los hunos Ellak y Hornebog, caudillos de una de las más temibles invasiones que sufrió el Occidente, se detuvieron ante un montón de cadáveres, víctimas del ataque, destrucción e incendio de un monasterio. En medio de ellos yacían chamuscados y casi indescifrables algunos códices de la destruida biblioteca.

Hornebog atravesó con la espada uno de los libros, lo levantó a la altura del rostro de su compañero, y preguntó :

«*¿Para qué sirven esos garabatos y esas patas de gallo, señor hermano ?*»

Ellak tomó el libro, lo hojeó distraídamente ; algo sabía de latín, y al cabo de mucho rato replicó :

«*Sabiduría Occidental, hermano mío. Alguien que se llama Boecio llenó estas hojas ; creo que hay en ellas bellas cosas sobre la consolación por la* ***filosofía***».

Hornebog pensó unos momentos ; pareció comprender. Pero al fin dijo :

«*¿****Filo-sofía*** *? Y qué tiene que ver esto con la consolación ?*»

«*No se trata ciertamente* - dijo Ellak -, *de una mujer hermosa. Tampoco se refiere al aguardiente. Es difícil describirlo en el lenguaje de los hunos. Mira ... cuando alguien no sabe por qué está en el mundo y se le mete en la cabeza saberlo, he aquí lo que en Occidente llaman filosofía. He oído decir que el que escribió estas páginas gimió prisionero en una torre de Pavia hasta que lo mataron a bastonazos*».

«*Bien le estuvo* - dijo Hornebog - *el que tiene una espada en la mano y un caballo entre sus piernas, ese sí sabe por qué está en el mundo. Y si nosotros no lo*

hubiésemos sabido mejor que el que trazó esos garabatos sobre una piel de asno, no estaríamos aquí sino huyendo por las riberas del Danubio». .

Calló un rato, pero una idea pareció rondar por su cabeza. Se dirigió otra vez a su compañero y sin vacilar le dijo :

«¿Sabes que es una suerte que se haya inventado todo esto ?»

«¿ Por qué ?» - preguntó Ellak.

«Porque la mano que ha tomado el cálamo, jamás sabrá empuñar una espada que penetre en la carne, y la locura que ha invadido esa cabeza, una vez puesta en un libro, será capaz de incendiar otros cien cerebros. Y cien almas de cántaro más, son cien caballeros menos.»

Tomando como base esta obra literaria, es posible reflexionar y aplicar en el mismo sentido, y aún más, el objeto y función de la Teosofía de todas las épocas. Si es cierto lo que tanto hemos escuchado que *«El Conocimiento de Uno mismo, hace que conozcamos a los dioses y al Universo»*, deducimos que es un sistema, un medio de *educir* nuestro auténtico Ser.

Si en su aspecto filosófico, no digamos el metafísico, ayuda a *«Saber pensar»* desde las pequeñas cosas cotidianas, pasando por nuestra vida de relaciones humanas, hasta las más complejas cuestiones psicológicas y sociales. Nada queda fuera de la *Teosofía*. De allí que se apele al autodescubrimiento, como el primer paso en este Sendero, para comenzar con el proceso de cambio real y profundo. Indudablemente, y nadie lo pone en duda, que para que la *«Teosofía se manifieste en la vida cotidiana»*, las ideas deben ir acompañadas por la praxis ; que las declamaciones deben ir acompañadas por el ejemplo. Pero el fundamento único, vital, esencial para esta praxis, es la Libertad de Pensamiento. En el caldero alquímico de la vida de relación humana, se pone a prueba hasta dónde la Teosofía se ha educido en cada aspirante al Sendero. Este ensayo de Humanidad futura que es la Sociedad Teosófica, nos enseña que nadie puede imponer su modo de ser y pensar, que todos somos imprescindibles en el drama del Cosmos, por pequeño que parezca su aporte; nadie puede afirmar, cuan «pequeño» es éste aporte. No en vano los Mahatmas nos enseñan que la buena predisposición al trabajo, la mansedumbre inteligente, la correcta voluntad y entrega, es la actitud que debe tener todo miembro de la Sociedad Teosófica que aspire a colaborar en el Gran Plan.

José Contreras
Vicepresidente Nacional ST en Argentina

DESDE LA ATALAYA

El desapego

Una de las cosas importantes que las enseñanzas budistas aportan al mundo, aunque el mundo no les preste demasiada atención, es la que habla de la transitoriedad. La mayoría de cosas no duran en este mundo y, sin embargo, la gente tiene la sensación de que hay algunas que sí que lo hacen y que tienen que aferrarse a ellas. En el libro Luz en el Sendero, leemos una breve referencia al Verdadero Sendero, que podemos seguir una vez se ha dejado atrás el apego a todo lo de este mundo. Esto significa ir descartando cada pensamiento, sentimiento y apetencia, hasta que la mente quede completamente libre de cualquier apego. El apego sólo puede existir con las cosas que conocemos; y podemos entrar en el campo de lo desconocido solamente cuando lo conocido deja de existir. Lo desconocido puede incluir substancias de las cuales no tenemos la más mínima idea ahora mismo, pero nos aferramos a una cosa u otra de este mundo confiando en que sea un substitutivo. Puede tratarse de miembros de la familia o de amigos con los que tenemos una estrecha relación. En alguna parte de nuestro cerebro, sabemos que esto es imposible, pero no lo aceptamos. Por eso seguimos haciendo un duelo por personas que ya no existen. Este aferramiento, este apego, es uno de los graves problemas que tiene el ser humano, y pasan muchas encarnaciones antes de que el desapego llegue siquiera a considerarse como una virtud.

Según lo entendido, J. Krishnamurti estaba muy apegado a su hermano. La Dra. Besant era como una madre para él, pero también estaba su hermano pequeño, que iba a ayudarle en su trabajo. El hermano murió en California cuando Krishnamurti no estaba ni siquiera presente, y durante dos o tres noches, Krishnamurti tuvo que luchar, no con el hecho en sí, sino consigo mismo. Salió de esa circunstancia como alguien renovado, porque comprendió todo el problema del apego. Esta era una de las cosas más desconcertantes de él: que no parecía necesitar compañía. Es algo que nos puede ocurrir a cualquiera, pero no queremos desaferrarnos de nada. Nos resulta difícil aceptar la verdad de la transitoriedad. Nada dura en este mundo.

Cuando acabamos por darnos cuenta de que todo lo del mundo perece, preguntamos: ¿Existe un Yo que trascienda esta norma?

Un río empieza siendo un pequeño riachuelo y acaba convirtiéndose en un gran caudal de agua. Realmente, el agua que habíamos visto hace un minuto ha seguido su curso, mientras que va entrando agua nueva. Entonces el río es continuamente distinto, no hay nada que pueda llamarse «el río». Es algo que deberíamos considerar. No es el mismo río que vimos ayer; el agua se ha ido al océano. Y sin embargo, sigue siendo un río, aunque el agua no sea la misma. Es casi una paradoja, un problema que la mente humana no puede captar, porque no es nada tangible.

Thich Nhat Hanh, un conocido maestro budista, dice que, como el cambio tiene lugar constantemente en todo, hemos de intentar darnos cuenta, con la meditación, de que el cambio es para bien. La transitoriedad no es una desgracia, pero no nos gusta enfrentarnos a ella. La vida se mueve continuamente, pero nos gustaría que se detuviera y cambiara a nuestro antojo. Nos gusta ver los cambios de algunas cosas, como, por ejemplo, de los granos de maíz. Se requiere un tiempo, pero el tiempo es un tipo de ilusión que experimentamos. El grano que sembramos crece y se convierte en maíz. Si el cambio no tuviera lugar, ese grano de maíz no se convertiría en una planta útil. El crecimiento hace posible que el maíz cumpla con su objetivo, que nosotros disfrutemos del maíz y que crezca más maíz. Así pues, hemos de aprender a aceptar el cambio constante, pero nuestra mente es de tal manera que no acepta el cambio. Y aquí empieza el dolor.

La mayoría de los niños siguen estando contentos incluso en circunstancias difíciles, Juegan, se divierten con un poco de barro o cualquier cosa, y siguen siendo felices. La cuestión de aceptar algo o no hacerlo ni siquiera se plantea en su caso, porque la vida es un juego, y cuando un juguete deja de ser interesante, lo dejan y juegan con otra cosa. Entonces, casi como si fuéramos niños, podríamos soltar algo que sea divertido o bello. Pero no podemos hacerlo cuando esa cosa permanece en la memoria y queremos experimentar lo mismo una y otra vez, quizás con algún ligero cambio que nos complazca. Así pues, la sensación del yo es creada por una actitud que se niega a aceptar lo que no puede existir siempre.

Ninguno de nosotros es el tipo de individuo independiente que creemos ser. Forma parte del yo imaginarnos que somos un individuo fuerte, y si es posible, más fuerte que nadie. Pero si reflexionamos, veremos que, igual que todos los demás, dependemos de muchas cosas distintas para nuestra existencia y la idea de una entidad independiente o permanente es una idea

errónea. Vale la pena no sólo pensar en esto, sino meditar sobre ello. ¿Acaso este cuerpo, y la situación concreta en la que nos encontramos ahora, no son algo muy temporal? Podemos vivir cien años, pero ¿qué son cien años en la historia? No son nada. Por esto, la pregunta que hemos de hacernos es «¿Qué es lo que realmente vive? ¿Qué es esa sensación de yoidad que surge en nosotros?» Tenemos que descubrirlo por nosotros mismos. Naturalmente, algunas filosofías dicen que hay un atman permanente que es la raíz de todo cuanto existe. Aun siendo esto así, hemos de comprender al pequeño yo y las numerosas cosas que experimentamos como una ilusión.

Crecen cada vez más los desechos

El mundo moderno tiene muchos problemas y entre ellos está el de desprenderse de los desechos que estamos creando los humanos en grandes cantidades día tras día. Millones de toneladas de desperdicios que contienen sustancias muy peligrosas, como productos químicos, se están vertiendo, aquí y allí, donde los países ricos tienen la posibilidad de quitarse de encima ese problema. Mayormente, los ricos producen los desechos y los pobres acarrean con las consecuencias.

Äfrica Occidental está «creciendo» cada día, aceptando toda esa basura, para poder sacar algún beneficio de ello. En América del Sur, las grandes selvas del Brasil, que han contribuido a mantener la temperatura de la tierra y que constituyen un tesoro de animales, plantas, etc., como en ningún otro lugar del mundo, están siendo arrasadas rápidamente. Dicen que sólo la tala de árboles está causando daños irreparables en las selvas del Amazonas, y que tendrían que protegerse contra futuros daños. Hay otros países que pueden usarse como vertederos porque los países ricos necesitan espacio para producir más combustible, con unos objetivos que, básicamente, no benefician a la humanidad.

En un artículo publicado recientemente en The Guardian Weekly leemos que todas las comunidades de África Occidental están viviendo virtualmente en un ambiente tóxico, producido por estos vertederos de desechos, que van creciendo cada día. En Lagos, hay aproximadamente un millón de ordenadores (la mayoría de los cuales no pueden usarse), que han sido transportados allí en barco para deshacerse de ellos. La Unión Europea está regulando el movimiento de estos desperdicios de forma más racional, pero los Estados Unidos no están haciendo el mismo esfuerzo, ni tampoco lo hacen otros países ricos.

Es un problema muy difícil de resolver, excepto volviendo a un estilo de vida mucho más simple. La población del mundo va creciendo y las necesidades imaginarias de la gente también lo hacen, a medida que la sociedad moderna se va equipando cada vez con más cosas. Pero esta situación todavía no ha llegado, porque hay países de África y otras zonas pobres que están dispuestos a hacer sufrir a su pueblo, aceptando lo que otros han descartado.

Aparte del tema de la creación de desechos, hay otros problemas. ¿Son necesarias todas las cosas que tenemos para tratar a los enfermos? La enfermedad misma puede ser el resultado de nuestro estilo de vida, que se está haciendo cada vez más complicada. La gente tiene ahora la posibilidad de contar con ayuda médica para todo tipo de problemas imaginarios. Por ejemplo, los que tienen el problema de no poder caminar bien recurren a una nueva rodilla y a otras partes nuevas del cuerpo. Puede que llegue el momento en que los cuerpos consistan en una gran parte de material extraño, simplemente porque la tecnología ha ido avanzando y hace posible estos «milagros», sobre todo experimentando con otras criaturas. La salud puede ser acabar empeorando, como resultado de todos los esfuerzos para progresar en esa dirección.

Llegado el momento, se podría renunciar a todos esos objetos que parecen tan necesarios para la población actual y entonces habrá que adoptar un estilo de vida más sencillo. Entonces el progreso tomará un curso distinto y se prestará más atención al cambio interno y no solamente a las comodidades externas.

Realmente, no hay diferencia alguna entre el cambio interno y la acción externa. Cada vez que nos planteamos seriamente hacer un cambio interno, nuestros actos externos también son diferentes. Si vemos que una gran parte de los desechos creados son el resultado de nuestra ambición y que eso repercute en un impacto inútil en la persona que está actuando, puede que se produzca un cambio. Si nos damos cuenta de que simplemente estamos produciendo más desechos sin ninguna razón válida, reduciremos esos desechos. Por esto necesitamos prestar atención a nuestros pensamientos sobre el tema y no limitarnos a echar los desechos en algún sitio donde esté permitido.

Todo lo que nosotros calificamos como «interno» y «externo» está relacionado entre sí. El mundo tal como es depende de nuestros pensamientos. Por esto es importante examinar si el pensamiento es correcto o no. ¿Es

correcto que alguien vaya creando desechos que pueden evitarse? Si no lo es, mejor que empiece un trabajo constructivo.

Experimentos con animales

Se están utilizando millones de animales en experimentos de laboratorio cada año. Dicen que la inmensa mayoría de ellos son ratas y ratones, pero también usan animales más grandes que sufren más cuando los utilizan para experimentar con ellos. La sola idea de que esto ocurra en todo el mundo es espeluznante.

La Dra. Jane Goodall, conocida primatóloga, dio recientemente una conferencia en Bruselas sobre el progreso del conocimiento médico sin experimentar con los animales. Propuso la creación de un Premio Nobel para la investigación sin el uso de animales con ese fin. Según ella, ir abandonando las investigaciones con animales es un objetivo hacia el cual «todas las naciones civilizadas deberían dirigirse». Habló en una reunión organizada por grupos de defensa de los derechos de los animales y Miembros del Parlamento para presionar a la Comunidad Europea. En este momento no es probable que todas sus propuestas sean aceptadas, pero es necesario seguir diciendo estas cosas, hasta conseguir que la opinión pública cambie, tal como lo ha hecho hasta cierto grado en la Unión Europea.

La mayoría de científicos cree que usar animales para la investigación ha sido tremendamente importante en muchos campos de la medicina, pero al mismo tiempo vemos que es un gran delito usar criaturas vivas en este campo. Está bien que varios gobiernos hayan fomentado estudios sobre otros métodos durante los últimos años con cierto éxito. Por ejemplo, ya se están utilizando menos mamíferos para hacer pruebas con animales sensibles a cierto producto químico, lo cual significa que ya no se hacen muchas pruebas con perros. Dicen que, en el Canadá, muchas veces han sustituido a los mamíferos por peces y en los Países Bajos se utilizan sólo diez monos para producir una vacuna para la cual antes se necesitaban 5000. Con nuevas tecnologías del scanner los médicos pueden aprender cosas sin necesidad de practicar cirugía invasora en animales vivos.

Pero desde el punto de vista teosófico hay otras maneras para obtener el conocimiento y los experimentos que necesariamente implican crueldad son inmorales. J. Krishnamurti menciona brevemente la existencia de otros métodos en el siguiente texto:

«Si fuéramos capaces de establecer una profunda y constante relación con la Naturaleza, nunca podríamos matar un animal para satisfacer nuestro apetito, nunca podríamos dañar ni viviseccionar a un mono, un perro o un conejo de indias en nuestro beneficio. Encontraríamos otros modos para curarnos las heridas y el cuerpo. Pero la curación de la mente es algo totalmente distinto. Esa curación tiene lugar, de forma gradual, si colaboráis con la Naturaleza, con esa naranja en el árbol, con la brizna de hierba que sale entre el cemento, y con las montañas nevadas, ocultas tras las nubes».

Radha Burnier
The Theosophist, Julio 2008

Demasiado inteligente

«La mente es el destructor de lo Real» cuando está aletargada y no perceptiva (tamasica); agitada o apasionada (rajasica) y también cuando es «demasiado inteligente». Esto no significa, por supuesto, que la mente exista sin un propósito. Tiene sus propios usos cuando se utiliza en la esfera adecuada, y de la manera adecuada. Pero cuando domina la vida humana y reduce las otras facultades a un nivel subordinado o las suplanta, se crea un peligroso desequilibrio en la sociedad. En vez de actuar como uno de los instrumentos de atman, finge ser el Yo, el recipiente del conocimiento y del poder.

Viveka, o discernimiento espiritual, no es un atributo de la mente inteligente, sino de budhi, que brilla a través de la mente, pero no puede hacerlo cuando ésta levanta un muro resistente de orgullo y seguridad en su propia y última autoridad. Desgraciadamente, tenemos muchas pruebas de ello: viveka está ausente en muchos de los debates y discusiones en todo el mundo.

Desde un punto de vista superior, ahimsa, o el respeto por la vida, es un principio inviolable. La Mente Divina es la única que sabe cuándo cualquier existencia individual necesita las experiencias de la manifestación en un cuerpo físico y cuándo necesita dejar ese cuerpo para asimilar lo que esas experiencias han supuesto. La mente corriente, individualizada y no iluminada, es incapaz de tomar decisiones y llevar a cabo acciones correctas en estos temas. Y por esto se nos advierte: No matar. El no hacer daño es un deber supremo.

¿Qué pasa entonces con los crímenes en masa de seres humanos, de animales y otras criaturas vivas? Un extraño punto a debatir, —podría considerarse también como un dilema judicial—, es el de la diferencia que hay entre el genocidio y la guerra. Ambas acciones causan un sufrimiento inimaginable, aparte de poner fin a un gran número de vidas. ¿Cometieron los hutus un genocidio matando a los hombres tutsi, a sus mujeres y niños, como hicieron, o estaban defendiendo a su país contra los invasores, como han mantenido siempre? Los barridos de bombardeos y los actos de violencia similares contra grandes números de población civil ¿son acaso genocidios o bien una parte justificable de una guerra justa? Naturalmente, en una guerra, los dos bandos afirman tener la justicia de su parte y por esto ninguno de los dos se considera culpable del odio que conlleva el genocidio.

El asesinato de un político europeo cuyas opiniones sobre la cría de animales eran abominales para otras personas, la ejecución de un joven por un crimen cometido cuando era niño, la pretensión de los cazadores escoceses que protestan por la violación de los derechos humanos porque unas nuevas leyes del país prohíben matar a los animales salvajes, todas estas situaciones provocan encendidos debates e incluso violentos sentimientos, porque la luz de budhi se ve apartada por «el destructor de lo Real», esa mente personal y condicionada.

Esta mente alcanza niveles extraordinarios de sofisticación y agudeza; y puede ser una inteligente defensora de cualquier opinión que convenga a su propio interés. Según ella, el mal está bien, las matanzas son justas, y pretende convertir la práctica de la crueldad en un derecho humano. Numerosos conflictos nacionales e internacionales, junto con una amplia variedad de actos inmorales, nacen en una mente demasiado inteligente para el bien de nadie. ¿Por qué, sino, en general la humanidad avanza sin tregua en su curso de auto-destrucción? Los conflictos continuados, el calentamiento global, las enfermedades creadas por el hombre, etc., están causando un caos peor que las catástrofes naturales.

La Luz de Buddhi

Buddhi, como la misma palabra indica, es la percepción clara, y significa estar «despierto». Budh significa «despertar». Buddhi es estar despierto a la indivisibilidad de la vida y por ello al valor que tiene cada forma viviente. En esta visión holística tenemos una perspectiva adecuada y una com-

prensión clara de las relaciones. Cada rayo de buddhi que penetra en la mente corriente la sensibiliza y contribuye a desarrollar la cualidad de viveka.

Las notas de Robert Bowen sobre las enseñanzas de HPB dicen: «Fundamentalmente existe UN SER... Siendo absoluto, no hay nada fuera de él. Es indivisible... Es esta idea la que tiene que mantenerse siempre en el fondo de la mente...» Este es el planteamiento de la conciencia Búdhica, y cuando ésta ilumina a la mente, aunque sea temporalmente, pueden tomarse decisiones beneficiosas. Entonces el asesinato no puede parecer como algo justificable cuando se le llama guerra. Bertrand Russell era famoso por sus escritos sobre este tema y Krishnamurti escribió:

Es un mundo enorme y cínico y el cinismo nunca puede tolerar el afecto, el cariño y el amor. Creo que hemos perdido esa cualidad, la cualidad de la compasión. No analicéis lo que es la compasión; puede analizarse muy fácilmente. Pero no podéis analizar el amor. El amor no está dentro de los límites del cerebro, porque el cerebro es el instrumento de la sensación y es el centro de toda acción y reacción, y nosotros intentamos encontrar la paz, el amor, dentro de esta zona limitada...

Lo que es importante, me parece a mí, es que cuando veis toda la estructura de la violencia y la brutalidad humanas, que se expresan finalmente en la guerra, si lo miráis en su totalidad, entonces en ese mismo acto de ver actuaréis de la forma correcta.

En otro lugar, escribió:

Hasta que no se experimente un cambio radical y destruyamos todas las nacionalidades, las ideologías, las divisiones religiosas y establezcamos una relación global, internamente, antes de organizar la externa, continuaremos con las guerras. Si perjudicáis a los demás, si matáis a los demás, tanto por la ira como en un crimen organizado que se llama guerra, vosotros, que sois el resto de la humanidad, os estáis destruyendo a vosotros mismos.

Toda verdadera enseñanza religiosa trata del afecto, del no hacer daño, y del amor hacia todas las criaturas vivas. El gobierno ideal es aquel que apoya a la religión en este sentido, promocionando las actividades y las empresas que promueven sentimientos y pensamientos amables y altruistas. La alianza entre los políticos y el clero es repudiable y nefasta porque sus objetivos son egoístas y sectarios. Pero los gobernantes justos y los «reyes filósofos» pueden aplicar programas políticos que contribuyan al desarrollo de la virtud y conduzcan al sendero de la buena voluntad y del amor universal.

El progreso y la profesión

En un número reciente de la revista Times, la sección de Negocios habla de la empresa de la jardinería en Gran Bretaña, la cual, según dicen, reporta ingresos de unos cinco billones de dólares al año. La Exposición anual de flores de la Royal Horticultural Society atrae a un gran número de entusiastas de la jardinería, desde el Príncipe Carlos a otros amantes de ese arte dentro del país y en el extranjero. El artículo dice que por segundo año consecutivo, diversas entidades sociales y administrativas de Europa acudieron a este acontecimiento de cuatro días y la televisión cubrió el evento varias horas cada día. Las revistas de jardinería, las secciones de horticultura de los suplementos semanales y los programas de televisión sobre jardines «realmente han fertilizado el mercado».

Este negocio «floreciente» naturalmente emplea a miles de personas que se benefician no sólo con su trabajo sino porque se dedican diariamente a una profesión en la que se alimentan varias cualidades humanas. Cuidar de algo vivo con amor, protegerlo, asegurarse de que cuenta con el mejor medio para crecer y desarrollarse al máximo, todo eso estimula la parte positiva de los seres humanos. Tal vez formen parte del mundo de la empresa, pero es una buena empresa.

Hay otros negocios que son todo lo contrario. Tristemente, en la India, hay ahora una propuesta oficial para criar animales a escala intensiva y extensiva, para crear grandes mataderos y sacar provecho de la exportación de carne. Es indudable que con ello se crearía empleo para muchas personas, incluso jóvenes y hasta niños (hay niños que siguen trabajando en diversos mataderos). Sin embargo, la gente que se ocupa de este negocio acaba inmunizándose contra la brutalidad y derramamiento de sangre. Matar forma ya parte de su vida diaria; el sufrimiento y los gritos lastimeros de las criaturas vivas no pueden ya conmover su corazón.

El efecto que tienen sobre la conciencia humana las actividades diarias de nuestra profesión es enorme: cultivar flores es algo inspirador, mientras que trabajar en un matadero es degradante. Las rutinas militares también insensibilizan la mente de muchos hombres que planifican la guerra, inventan armas o toman parte físicamente en la destrucción. Se pueden hacer negocios en toda una serie de campos, pero tanto el gobierno como los individuos tendrán siempre abiertas las opciones correctas. La India, para poner un ejemplo, ya cuenta con una maravillosa tradición en la fabricación textil y artesana, y las mentes inteligentes podían convertir todo eso en un comer-

cio floreciente en vez de estar pensando en degradar la antigua cultura espiritual de la gente fomentando el negocio de los mataderos. «Una vida recta» es algo suficientemente importante para el progreso humano como para que el Buddha lo incluyera en el sendero óctuple que lleva a la iluminación. La paz es la base de la cultura y del verdadero progreso.

Radha Burnier
The Theosophist, Octubre 2002

Un rabí preguntó a sus discípulos "Cuando amanece, en qué momento podéis distinguir la luz de la oscuridad?"
Un discípulo contestó "Cuando puedo distinguir una cabra de un burro".
"No", respondió el rabí.
Otro dijo "Cuando puedo distinguir una palmera de una higuera".
"No", volvió a responder el rabí.
"Bueno, entonces ¿cuál es la respuesta?", reclamaron sus discípulos.
"Sólo cuando miréis el rostro de cada hombre y de cada mujer y veáis a vuestro hermano y a vuestra hermana", dijo el rabí. "Sólo entonces habréis visto la luz. Todo lo demás sigue siendo la oscuridad".

UNA VIDA BUDHISTA ES UNA VIDA ECOLÓGICA

K. KRISHNA MURTHY[1]

El Buddhismo tiene algo fundamental que decir respecto al tema del medio ambiente, porque aborda las actitudes humanas básicas que yacen en el corazón de los problemas de nuestro planeta.

La causa raíz de nuestros problemas personales y planetarios, es una visión de nosotros mismos como individuos separados, aislados del universo que nos rodea. Esta postura nos lleva a ver el egoísmo como necesario, y a establecer límites estrechos en lo que consideramos que es nuestra responsabilidad. Y también nos lleva a vivir una vida que no está en armonía con el universo, de modo que sufrimos, y el mundo sufre con nosotros.

Pero el Dharma nos dice que esta postura es errónea. Nuestra idea de un yo separado es una ilusión, una ilusión profundamente dañina. Estamos conectados unos con otros y con el mundo que habitamos, y cuando lastimamos a otro ser, o deterioramos el ambiente, a quien lastimamos es a nosotros mismos.

El Buddhismo existe para ayudarnos a romper la prisión del sentido de yo separado, y a despertar a la verdadera naturaleza de la realidad, para ayudarnos a que obtener la iluminación. Los seres evolucionados, están totalmente conscientes de que todo en el universo está interconectado, no sólo como un concepto intelectual, sino como una realidad que es parte de cada célula de su ser. Tales personas, inevitablemente, viven en armonía con el mundo a su alrededor. No lastiman voluntariamente a otros seres, ni perjudican al medio ambiente, porque sin importar cuán lejos tal daño tenga lugar, se estarían dañando a sí mismos. En un mundo de seres espirituales, los problemas ambientales no existirían.

Esta idea no está sugiriendo que la solución a los problemas del mundo es que todos se vuelvan espirituales, esto será una realidad más adelante. Pero nuestros problemas son urgentes, y se requiere algo más práctico a corto plazo.

Pero el Buddhismo es principalmente una tradición práctica. Reconoce que para la mayoría de nosotros el estado de ´Iluminación final´ todavía está lejos. De modo que nos ofrece caminos en los que

podemos inducir algún grado de iluminación para que se afiance en medio de nuestras ilusiones, y altere gradualmente el modo en que pensamos y sentimos, y básicamente, desde un punto de vista puramente práctico, cambie inmediatamente el modo en que actuamos, por lo tanto el efecto que producimos en el mundo a nuestro alrededor se vuelve más como el de un ser iluminado.

A corto plazo, el Buddhismo nos ayuda a vivir más armónicamente respecto a dos cosas. En primer lugar, nos ofrece una visión de lo que significa ser un ser humano, que es muy diferente de lo que nuestra sociedad nos entrena a aceptar. Ésta es una visión en la que la vida es una búsqueda espiritual, en vez de una lucha por la supervivencia o por la obtención de bienes materiales. El simple hecho de cambiar nuestra imagen de nosotros mismos de este modo, no incrementa la iluminación, pero ayuda. Puede que no podamos trascender nuestro egoísmo en una ronda, pero podemos refinar nuestra propia imagen bastante rápidamente, de modo que juzgamos nuestra riqueza por lo que somos en vez de hacerlo por lo que tenemos o consumimos.

Y este cambio es vital. La única respuesta real a los problemas de nuestro planeta está en todos aquéllos que disfrutan del modo de vida consumista de la cultura occidental, y que tienen que optar por poseer y consumir mucho, mucho menos. Nuestros problemas ambientales más importantes son el resultado del nivel de actividad económica en nuestras sociedades. Por ejemplo, el efecto invernadero se debe principalmente al carbono procedente de la combustión del carbón, del petróleo y de los gases; los combustibles que mueven nuestra máquina económica. No tenemos alternativas a gran escala que reemplacen estos combustibles, excepto la energía nuclear, que no es una opción adecuada para muchas personas. La prosperidad que principalmente damos como aceptada, se basa en hacer grandes cambios en la composición de la atmósfera de nuestro planeta, y en esperar que las futuras generaciones encuentren un modo de resolver los problemas que nosotros ocasionamos.

Mientras sigamos considerándonos como seres esencialmente materiales, juzgando la riqueza de nuestras vidas por el ´nivel de vida´ material, nunca desistiremos voluntariamente de ni siquiera un

---

1- Es maestro de meditación en el Centro de Meditación Bodhi, en Guntur, India

poco de este tipo de prosperidad. Antes que podamos persuadir a las personas de que abandonen el mito del crecimiento económico como el medio hacia la felicidad humana, necesitamos poner algo en su lugar, algo espiritual más que físico.

El Buddhismo nos ofrece un conjunto de delineamientos prácticos que nos ayudan a vivir en armonía con nuestro medio, y también nos brinda una visión de lo que significa ser un ser humano que hace posible el regreso a un estilo de vida sustentable. Como un modo de dirigirnos hacia la iluminación, el Dharma nos estimula a comportarnos como si ya estuviéramos iluminados, como si ya fuéramos totalmente conscientes de la interconectividad de todas las cosas en el universo con lo más profundo de nuestro ser. Para ayudarnos a hacerlo, da ejemplos del modo en que un ser iluminado se comportaría, que los budistas aceptan cumplir como principios para entrenarse. Puede que no nos volvamos totalmente iluminados mañana, la semana próxima, o el año que viene, pero si tomamos la decisión de trabajar a favor de la iluminación, viviendo según los preceptos budistas, nuestro comportamiento será inmediatamente similar al de una persona iluminada, y nuestra vida estará más en armonía con el medio.

El primero y el más importante de los principios para entrenarnos, es evitar dañar otros seres vivos, y comprometernos a actuar con calidez y bondad. Este precepto es básico para el enfoque budista de la vida, y también es básico para lograr la solución de los problemas medioambientales del mundo. Nos incentiva a suavizar nuestro común antagonismo hacia todo lo que es ajeno a nosotros mismos, y por el contrario a desarrollar una actitud de cuidado e interés por el mundo que nos rodea.

En el nivel práctico, este principio tiene una clara insinuación para nuestro comportamiento diario, que podría tener efectos a largo plazo: que deberíamos ser vegetarianos. Si estamos tratando de desarrollar y expresar cariño a otros seres, incluyendo los animales, podríamos empezar por evitar comérnoslos. Y si suficiente número de personas manifestara esta actitud de buena voluntad hacia ellos, se producirían importantes beneficios ambientales.

Se requiere mucha más tierra cultivable para suplir las necesidades alimenticias de un individuo, cuando se hace con animales en vez de vegetales. Si los occidentales acaudalados optaran por una dieta vegetariana, liberarían una enorme cantidad de cereales para alimentar a los menos afortunados. Redu-

cirían la presión de exterminio de regiones vírgenes como las selvas amazónicas. Esto significaría que la tierra que ahora se usa para agricultura podría reducir su intensidad de cultivos, o incluso no requerir que fuera cultivada y podría volver a tener flora autóctona. Implicaría menos fertilizantes químicos que contaminan nuestras aguas, menos liberación de monóxido de carbono con su efecto invernadero debido a la fabricación de nitratos que requiere un uso intensivo de energía, y menos herbicidas, funguicidas, e insecticidas fumigados sobre nuestra tierra. Limitarnos a una dieta vegetariana es una de las contribuciones más significativas que podemos hacer para solucionar los problemas de nuestro planeta.

La ausencia de esta actitud ocasiona: (1) que la gente destruya las selvas productoras de lluvias, para beneficio personal, robándoselas a las personas y a los animales que ya viven allí, porque ellos no tienen el poder necesario para resistir este agravio; (2) que las personas se sientan justificadas porque son más inteligentes que sus víctimas; y (3) que empresarios y gobernantes arrojen venenos a los océanos, los que si pertenecen a alguien, son a todos los seres de nuestro planeta, y especialmente a quienes viven en él.

Superar los deseos y alcanzar la felicidad son dos lados de una misma moneda. Deseamos porque no nos sentimos felices. No somos felices porque deseamos. De algún modo debemos romper el círculo. Uno de los modos en que los budistas hacen esto es alejándose de los objetos de deseo durante algún tiempo, tal vez yendo a un retiro solitario, quizá concurriendo a un retiro meditativo con otras personas A menudo nuestra reacción inmediata a un modo de vida mucho más simple, es un sentimiento de vacuidad, aburrimiento y tristeza. Este es el sentimiento que estamos tratando de esconder corriendo sobre una rueda. Pero a menudo, este sentimiento desaparece sorpresivamente rápido, dando lugar a un sentido de profundo regocijo y felicidad, con cosas simples y verdaderas. Cuando hemos experimentado esta felicidad, resulta ser mucho más duradera que nuestro estado mental normal que comenzamos a ver como la trampa mortal que es, e incluso cuando regresamos a nuestra vida normal, pierde gran parte de su poder.

Todo aquél que esté interesado en temas medioambientales debería considerar estas ideas por sí mismo. Aprender a estar más allá del deseo puede ser la clave para una vida nueva y en armonía con el medioambiente; una vida en la

que no buscamos nuestro placer consumiendo comida rica pero sin valor alimenticio, o comprando los juguetes más novedosos, sino que por el contrario, se deleita en esas cosas que no dependen del planeta: la amistad, la comunidad, el trabajo artesanal y significativo, un aprecio sensible de las bellezas de nuestro planeta, y un sentido simple de felicidad por vivir.

También debemos estar constantemente conscientes del propósito de nuestra vida, y del ideal que guía nuestras acciones. Todo lo que hacemos tiene amplias consecuencias, pero requiere un gran esfuerzo estar atentos a este hecho. Estar conscientes de que cada vez que usamos un auto en vez de una bicicleta o el transporte público, estamos contribuyendo con el efecto invernadero, requiere gran esfuerzo. Estar conscientes de que cada vez que comemos carne estamos aceptando la crueldad, y poniendo otro clavo en el féretro de las selvas tropicales del planeta, también requiere de gran esfuerzo. Y lo mismo ocurre cada vez que vamos de compras, respecto al daño ambiental que causamos al comprar todas esas cosas que no son estrictamente necesarias, en vez de considerar si podríamos vivir sin ellas.

También requiere un mayor esfuerzo de consciencia, observar la monótona rutina de nuestras vidas respecto a los grandes eventos que ocurren a nuestro alrededor, y comprender que nosotros tenemos un papel muy importante para desempeñar en la historia de nuestra época. Tendemos a pensar que las hazañas heroicas están reservadas para los personajes de las novelas. Pero la situación que enfrentamos es tan dramática y severa como cualquier mito. La tierra y la humanidad enfrentan una catástrofe. Para evitar el desastre necesitamos forjar una nueva sociedad, y por lo tanto nosotros mismos debemos transformarnos en un nuevo tipo de persona. Esta es la gran tarea que enfrenta nuestra generación. Requerirá de héroes ansiosos de elevarse sobre sus pequeños intereses personales, y de actuar desde una perspectiva mucho más amplia y noble. Requerirá de coraje, fuerza, sacrificio, y cambio personal. Siempre existirá la tentación de abandonar el desafío, y optar por la comodidad y la seguridad. Pero el destino del mundo depende literalmente de nuestra actitud.

Sigue el Dharma del Buddha
y se feliz
Que todos los seres sean felices
y estén bien.

The Theosophist - Diciembre 2007

EL SENDERO HACIA LA GRANDEZA

G. S. ARUNDALE

Creo y he creído durante largo tiempo, que en la grandeza, o por lo menos en un acercamiento definido, sostenido y determinado hacia la grandeza, se encuentra la solución de todos los problemas que enfrentamos con tanta desesperanza en el mundo de hoy.

Quiero comenzar hoy aquí, en esta ciudad con una búsqueda definida de la grandeza. ¿Cuál es esta nota de grandeza que cada uno de nosotros debe esforzarse para hacer vibrar en su corazón y en su vida? La grandeza, desde mi punto de vista implica dos cosas: primero la capacidad de lograrla, y segundo la certeza de su logro. Citando a Henry Wordsworth Longfellow:

> *Las vidas de todos los grandes hombres Nos recuerdan que podemos hacer las nuestras sublimes.*

Y todos podemos. Ese es el punto. No necesariamente tan sublime como la vida de los grandes hombres y mujeres del mundo, pero podemos sublimizarlas en pequeña medida, quizás no reconocida como sublime en el mundo externo. El mundo exterior tiene gran dificultad en reconocer la grandeza, pero podemos vivir grandes vidas en nuestros pequeños entornos y afectar definitivamente a todo el mundo. Es lo que hacemos en el pequeño campo de nuestra propia actividad personal lo que tiene mayor efecto. Son las cosas pequeñas, a veces hechas con dificultad, a veces con sacrificio, las que construyen una gran civilización, porque vienen de un gran corazón, un alma noble, una vida dedicada. Cada uno de nosotros es de origen divino, en naturaleza, en propósito, en finalidad, y por lo tanto posee la grandeza de la divinidad implícita inherente en lo interno; y porque tenemos esa chispa en nosotros sólo es cuestión de alimentarla para que se convierta en una gran llama. Debemos tomar las riendas de nosotros mismos, manejarnos con determinación, y luego comenzar a seguir con esa decisión sin interés en las circunstancias externas, sin que nos detengas las consecuencias. Pero podemos hacerlo porque tenemos certeza, una naturaleza y capacidad divinas en nosotros. En el mundo

han habido grandes hombres y mujeres. Dios es justicia y Dios es amor, y por eso si han habido grandes hombres y mujeres en el mundo, es lógica divina, por más pequeña que pueda ser la lógica humana, y porque han habido, en consecuencia los hay; por eso nosotros podemos serlo también; y por eso *lo seremos*.

Veamos ahora una o dos definiciones de grandeza para ver lo que es aquello hacia lo cual nos dirigimos. Una definición conocida es: «Una capacidad infinita para asumir dolores». Una excelente definición. Pero, lo que se enfatiza es mas bien el lado monótono y tedioso de la grandeza. «Una capacidad infinita de asumir dolores». Algo que la gente no quiere hacer. En general, las personas quieren llegar sin tener sufrimientos». «Una capacidad infinita para asumir dolores», parece mas bien una posición sin esperanza. Muchos dicen, no sin razón: «Entonces no me preocuparé. Abandonaré». Una definición mejor -la mía privada por supuesto- *es que la grandeza consiste en la futura ocupación de poner mano a la obra al presente*, el asumir, atacar, vivir, impregnarse del presente. Podríamos mencionar una o dos más definiciones. Uno de los poetas dijo: «Una indicación presente de la inmortalidad». Una bella definición. Quizás debiera inclinarme ante esa. Una indicación en el presente de inmortalidad, de la certeza de un futuro glorioso, una inclusión en él, una señal, una sensibilidad, un sentimiento de ella. Otra definición: «Una anticipación en el presente del futuro». La grandeza que viene proyectando su brillo sobre el presente.

Sin embargo, tomaré la mía; el acto ideal de poner manos a la obra al presente, asumirlo, actuarlo. Eso, hablando prácticamente, significa que para ser grande debemos vivir en el mundo de los ideales. Debes tener ideales. Deber vivir en un mundo con propósito, de nobles ambiciones, de intenciones puras, finas, generosas y de auto- sacrificio. Si puedes vivir en un mundo de esa clase, no tienes idea de cuán feliz te hace, cuán pacífico. Los problemas de la vida importan tan poco, porque vives en el mundo de los ideales. Los obstáculos, las dificultades en el presente no importan; los asumes en la acción. Recuerda cómo decía Kipling en su poema titulado Nurses, sobre un joven niño que viajaba en tren, tiene un asiento para la máquina y una fina de asientos para los coches; el tren avanza rugiendo a través del túnel. Hay gran confusión y ruido y apuro en todas partes, en medio del rugido y apuro del tren expreso, él canta. Tiene completo control sobre la situación. Ese es todo el asunto.

Si vives en un mundo de ideales, verás que tiene mucho más poder, y que es más real que el actual. No te hace menos efectivo en el mundo externo, sino más, porque no conoces la desesperación. Comparando lo ideal con lo actual ¿no parece sin esperanza? No, porque pronto o temprano tú sabrás que lo ideal será una realidad. Y puesto que es solamente una cuestión de tiempo, de energía, tu energía y la energía de tus camaradas, es derramada en el trabajo, no importa el resultado, no importa cómo te esfuerces. Así que entrégate a tu ideal; permanece firme en él. Y ya sea ese ideal como es, o alguna mejora o ¡modificación de él en tu experiencia, se convertirá en actual; y si en tu vida en particular no ves éxito o logros, será tuyo el éxito de una y otra clase, o mejor aún será el éxito o el logro de todo el mundo.

La clase de individuo que necesitamos es esa, aquél que tiene sus placeres de todos los días, que disfruta la vida, que trabaja duro; pero trabaja por el futuro. Trabaja en el espíritu del ideal. Hace todo desde el punto de vista ideal, no importa cuánto deba hacer y lo pesado que parezca; si es un oficial con trabajo tedioso, no lo encontrará tedioso porque está construyendo su carácter, estará pensando en el poder que algún día obtendrá, y cada golpe de pluma, cada frase que escriba y cada contribución que imprima en los libros contables, es un medio que tiende hacia un fin. Algún día irá al mundo y será un líder de hombres. Pronto o temprano por su cuidado, eficiencia y aplicación y todas las cosas hechas según el espíritu idealista, triunfará sobre las cosas pequeñas; las hará grandes. No hay nada pequeño, todo es grande si puedes darle su grandeza, o si puedes ver la grandeza que hay en ello. Así que no es una cuestión de cambio, de no hacer lo que haces, sino de hacer las cosas en forma grande, con un sentido de determinación y poder, un sentido de propósito, trabajando clara y definidamente hacia un gran fin -serlo en la propia vida individual, el hogar, la oficina, los placeres -el descontento en las pequeñas cosas y la satisfacción en las grandes cosas que representan los ideales. De esa forma puede suceder una gran purificación en nuestras vidas, una purificación de nuestro hogar, en nuestro trabajo en nuestros placeres y nuestra vida política. También podría ser necesario desprenderse de partidos políticos -no de una vez- sino en el curso del tiempo podremos elegir la clase de gente que serán nuestros líderes, nuestros políticos y hombres de estado.

Ahora, en mayor detalles, hay tres tipos principales de grandeza, a las cuales, uno u otra, probable-

mente pertenecemos. El profesor Jung clasifica la primera como el genio del hombre, el tipo sabiduría y el sendero hacia ella es a través de la sabiduría. La segunda es el tipo héroe, el tipo del hombre de acción, y su sendero es de acción. La tercera es el mártir o santo, el tipo devoción, y su sendero es de devoción. La gente grande del mundo se comprende dentro del tipo de sabiduría -ellos son genios, u hombres de acción, o espíritus mártires- la santidad que sueña sueños y tiene sus maravillosos éxtasis.

La mayoría de nosotros piensa bastante sobre nosotros mismos, piensa bastante de sí mismo, quizás individualmente. Pero ¿nos analizamos a nosotros mismos, nos conocemos como para tomar el sendero de la menor resistencia, o para lograr alguna idea sobre adónde nos dirigimos? Todos nosotros es un genio en potencia o un héroe, o un santo. Bien, podemos preferir no ser el tipo mártir en todos los sucesos, porque es algo confuso y desagradable. Pero el mártir no piensa así. ¡Para algunos mártires es bastante inútil padecer el martirio! Algunos desean ser mártires a toda costa. Ellos son pequeños grandes hombres y si no pueden encontrar a nadie para hacerlos sus mártires, se hacen mártires ellos mismos.

Todos somos mártires, santos, héroes y genios, quizás no habiendo logrado eminencias, pero al fin trabajando para ello en pequeña forma. Eso es lo que queremos. Queremos avivar la flama del espíritu de grandeza en cada uno.

Recuerden que el estado de héroe, el de mártir, el de genio, son simplemente estados. Hay algo más allá que tú y yo no podemos alcanzar muy bien, y que difícilmente soñamos, pero que es la combinación de los tres. Esa es la meta última -el hombre grande, el héroe, el mártir, el santo, el genio, todo en uno. Los realmente grandes son de ese tipo -aquellos en la cumbre. No necesitamos dudar de eso. Tomemos algo más pequeño: tomemos el tipo y trabajo de nuestra vida diaria. Por favor no piensen que es necesario hablar en una plataforma pública para lograr grandeza. Cualquiera puede hablar desde la tribuna si tiene un poco de experiencia.

Cualquiera puede pronunciar frases altisonantes; puede ayudar un poco si hay verdadera sinceridad detrás de las palabras. Pero el valor real se encuentra en la vida diaria. Si vives en el mundo de los ideales podrás enfrentarte con la cosas difíciles con júbilo. Nada de lo que te ocurra en el mundo ideal que provenga de asuntos externos tiene verdadera importancia; porque esas cosas no penetran en él. Así que si una persona se abusa de tí, no te preocupes, porque estás

preocupado por él y no por tí. Se supone, según creo, que deberíamos golpear a un hombre si abusa de nosotros. Pero la cosa verdadera es dejar ir esas cosas. ¿De qué importan? Si un hombre me insulta yo no le responderé. Yo tengo mi trabajo que hacer y lo voy a hacer no importa lo que otras personas digan o piensen. No necesitamos depender de la opinión pública. Necesitamos solamente ocuparnos de nuestros propios asuntos, y entonces seremos en verdad útiles, porque entonces jamás devolveremos mal por mal. Si una persona se abusa o nos persigue, el único camino para tratarlo es con buena voluntad positiva. No escuchemos a todo lo demás- eso solamente intensifica el mal. Nuestra tarea es permanecer contra estas cosas pero no permitirles que tengan refugio en nuestros corazones, en nuestras vidas. Así, que dejen que la gente diga lo que guste. Si devolvemos buena voluntad, la buena voluntad triunfará por sobre la pena y las dudas, la sospecha y los odios.

La meta más allá- todos los tres tipos en uno- es el hombre espiritual con algo extraordinario en su interior, un bien de poder y propósito. Convirtámonos en gente espiritual. Y el sendero para llegar a ser gente espiritual, es ver cómo los grandes hombres han conducido sus vidas espirituales.

Ahora, la esencia de la espiritualidad es maravillosa. No se cuántas personas han intentado comprender lo que en verdad significa, cuál es su ciencia. La espiritualidad es una palabra difícil y a veces significa tan poco. Pero tengo una definición para espiritualidad que la hace una cosa práctica y definida, algo que pueden asir y usar. Lo digo de esta manera: la espiritualidad no es un tema de creencia ni siquiera de acceso a Dios. Es un tema de creer en y llegar al hombre. Creer en nuestro semejante es más importante que creer en Dios. Cualquiera puede creer en Dios porque es valioso hacerlo. No hay crédito en eso. Pero sí lo es creer en tu semejante, de manera que tu interés sea servirle. Si toda la atención que dedicamos a Dios se vertiera a nuestros semejantes, el mundo sería un lugar mucho más feliz y pacífico en que vivir; por la simple razón de que Dios no está en cualquier parte: El está aquí. Dios es nuestro semejante y estamos dedicando atención a Dios cuando deberíamos dedicarla a nuestro semejante, y solamente entonces con eficacia. Eso es espiritualidad. Los hombres y mujeres más espirituales del mundo son aquellos que están supremamente consagrados al servicio de Dios- sí, pero Dios en sus semejantes. Ese es el sendero a la grandeza: creer en tus semejantes

y conocer lo que nos espera, no estar perturbado, deprimido, choqueado o dolido, no ser problematizado desde el exterior, sino darse cuenta de la naturaleza del fuego interno, que gradualmente quema toda el desperdicio y deja por fin el oro refinado.

A todos los que se mire, tienen divinidad en ellos y están caminando a lo largo del sendero a Dios. Supongan que una persona no congenia con ustedes, y ustedes no gustan de él- bien, entonces el *debería* congeniar con ustedes. Todos los que no son nuestros amigos debieran convertirse en amigos, ese es nuestro trabajo, si queremos transitar el sendero de grandeza. No tanto hacer amigos entre la gente que te gusta sino mas bien entre la gente que no conoces y no te gusta, y ensanchar así el círculo de tus amigos. Si alguien no te gusta, por muy buenas razones, él posiblemente también no guste de tí por razones también válidas. Puedes estar seguro de que cuando hablas contra otra persona, él hace exactamente lo mismo a su amigo contra tí. Somos seis y media docena uno del otro. Cada vez que dices algo poco generoso sobre alguien más, cada vez que criticas, ten por seguro de que alguna crítica se está diciendo por parte de alguien más contra tí. Perdemos mucho tiempo discutiendo sobre otras personas. No es valioso. Que los demás discutan, sigamos nosotros con el trabajo. Si pudiéramos decir una palabra buena sobre todos, si pudiéramos hallar algún punto bueno y enfatizar ese punto y alimentarlo, no en un punto sino en un círculo, estaríamos construyendo una gran generosidad y purificándonos al mismo tiempo. Traten por una semana de no decir ninguna palabra negativa, ni una palabra cruel, ni una palabra de dura crítica -excepto en el curso de un deber muy definido. Traten por una semana y se desprenderán de la costumbre.

Uno está tan ocupado en el mundo buscando lo bueno, que comienza a encontrarlo aún en aquellos que nos disgustan y «no aprobamos por tal y tal cosa». Siento un pequeño escalofrío al ver la mojigatería; es tan miserable decir: «No lo apruebo». ¿Quién eres tú para no aprobar? No importa si lo haces o no. La persona que dice: «Lo apruebo», o trata de comprender, esa persona transita el sendero de grandeza. Parece una cosa extraña, pero no importa si crees en Dios o no. No importa si vas o no a iglesias, o te consideras ortodoxo. Esas cosas son simplemente muletas en que reclinarse; pueden tener su valor. Son sólo formas y ceremonias. Soy un creyente en formas y ceremonias. Creo que la gente renga necesita muletas. Arrójenlas lejos o úsenlas,

formas y ceremonias, pero sepan que son solamente reflejos, sombras de la brillante luz interna. Y la brillante luz interna es la fraternidad de todos los hombres, la unidad de toda vida. Eso es lo que importa.

Nunca olviden que el reconocimiento de la grandeza depende de su nacimiento en nosotros mismos. Emerson dice: «Eso único que tenemos dentro, podemos tenerlo fuera. Si no encontramos dioses es porque no les damos cobijo». Lo afín atrae lo afín. La gente dice. «Oh, bien, no es una era de grandeza; no tenemos grandes figuras que se destaquen». Parte de la respuesta sería: «¿Hay algo en tí de la naturaleza de la grandeza?» Tienes los fundamentos de la grandeza en tí como para reconocer la grandeza en otros? Hay grandeza en todas partes dle mundo, y jamás tanta como en un momento como hoy. Emerson dice: «Es fácil vivir en el mundo según la opinión del mundo; es fácil vivir en soledad por nosotros mismos. Pero el hombre grande es aquél que en medio de la multitud, mantiene en perfecta calma la independencia de la soledad.» Mantiene en la multitud sus ideales firmes y los hace, en la multitud, la inspiración y el poder motivador de toda su actividad.

Conferencias en Sydney
El Teósofo, Marzo 1999

El primer paso en el conocimiento propio es darse cuenta de esa dura corteza de nuestras naturalezas que está compuesta por nuestros arraigados hábitos de pensamiento y acción, un objeto de sombras opaco a los rayos de nuestra propia comprensión. El mismo conocimiento de su existencia abre camino a los rayos de nuestra inteligencia e inicia el proceso de su disolución.

Una vez hayamos establecido nuestra voluntad, la cual es una inclinación del corazón, sobre esas cosas que podemos compartir libremente en lugar de las cosas que dividen, la fraternidad, la libertad y la cooperación constituirán nuestra manera de vivir.

Pensamientos para aspirantes II

DE LA FRATERNIDAD Y EL AMOR Y DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO EN «NUESTRA» S.T. ARGENTINA

CARLOTA DUO[1]

Hermanos: Todos sabemos que la Fraternidad es uno de los objetos, quizá el principal, que nos comprometemos a cumplir al ingresar como miembros de la Sección Argentina de la S.T., y a ella se refieren, reiteradamente, los Maestros e Instructores.

Pero: ¿Qué idea o concepto de «fraternidad» son los que tenemos y con los que nos movemos en la práctica, en los hechos inmediatos y cotidianos de nuestra vida?

¿De qué manera trabajamos para profundizar este concepto y lograr un entendimiento cada vez más claro de su significado y del por qué ocupa un lugar tan prominente en los objetos de nuestra S.T.?

Nos ocupamos de ella en nuestras charlas, conferencias y cursos. Todos reconocemos, «sin lugar a dudas» (intelectualmente) su enorme importancia. Incluso ¿la practicamos? cuando nos reunimos en jornadas, escuelas y talleres. Conversamos sobre ella, nos sonreímos, abrazamos y dialogamos amablemente mientras compartimos momentos de agradables tertulias. Es, si se me permite la comparación, como una vivencia de enamorados cuando disfrutan de su «amor» (léase «enamoramiento») en tardes de «dulces arrullos». Pero no es ese el Amor (con mayúscula) a que nos refieren las enseñanzas de nuestros Maestros, sino el que aparece, se construye y crece en el hecho concreto de compartir, de convivir, realizando juntos las tareas y quehaceres (que suelen no sernos muy agradables) de nuestras vidas cotidianas.

Por eso, hermanos, no dejemos que las dudas, la comodidad, el temor (porque es el temor y no el odio el verdadero enemigo del Amor), oscurezcan nuestro camino. Debemos eso sí, antes que nada, saber qué es lo que queremos, escoger nuestro «camino con corazón», como nos dice el don Juan de Castaneda. Y, una vez que lo descubrimos, que lo vemos, sólo nos queda amarlo, amarlo con el amor de la entrega, sintiéndolo «nuestro» no como pertenencia o posesión, sino como de nuestra responsabilidad, ya que está a cargo nuestro ocuparnos de él para construírlo, o mejor, para hacer que venga a esta realidad concreta lo que ya existe y nosotros descubrimos y que, una vez que ingresamos, nos converti-

mos en parte de la misma arcilla que lo cimenta.

Y no olvidemos que el Amor sólo da fruto cuando se transforma en deber y en compromiso: en deber interno y compromiso con la realidad externa en la que debemos movernos. Pero no debemos pensar en la realización de las grandes obras, en una búsqueda tensionante de resultados, sino, como nos enseñó la madre Teresa de Calcuta, que por algo llaman «la santa de los pequeños caminos», en realizar, con infinita paciencia y cariño las pequeñas tareas que vamos encontrando en ese nuestro camino y que, en «nuestra» S.T.A, no son otras que ocuparnos de las necesidades concretas, inmediatas, de la Rama, C.O.E. y Casa a la que pertenecemos, ya sea colaborando con el trabajo administrativo o en su mantenimiento, o en la difusión y práctica de la Teosofía, o, simplemente, pagando nuestras cuotas a tiempo, todo según lo que esté a nuestro alcance (que generalmente es más de lo que imaginamos) y generosamente y sin mezquindades. Es decir, esas pequeñas tareas que se nos aparecen como insignificantes y carentes de sentido....¡a NOSOTROS!, que «como MST», como «Teósofos», pretendemos volar a grandes alturas, sin darnos cuenta de que, como nos dice Facundo Cabral, «vuela bajo, porque abajo está la verdad» (no sea que nos pase como a Ícaro, que por la soberbia de querer alcanzar el sol, se le quemaron las alas y se precipitó a tierra).

Y es de esta manera, hermanos, y no de otra, que ese camino del verdadero Amor, que es entrega y compromiso, que es Fraternidad que nos hace solidarios, nos llevará, sin propósito consciente (de la mente externa) y casi sin darnos cuenta, al cumplimiento de nuestros verdaderos propósitos internos, a encontrarnos con nuestro tan anhelado tesoro, con la sabiduría que es conocernos a nosotros mismos.

Porque debemos darnos cuenta de que, si bien la Sociedad Teosófica es para nosotros como una madre que, con sus conocimientos, ilumina nuestro camino, también, en los planos materiales y concretos, no es sino como un hijo que depende de nosotros, y al que, con amor, con todo el amor que nos despierta un hijo, debemos «cambiarle los pañales», alimentarlo y sostenerlo, ya que de nosotros depende su fortalecimiento en los planos inferiores en que nos movemos, para que así, a través de ellos, y extendiendo sus brazos hacia nosotros en un cariñoso abrazo, pueda manifestarse, en nuestro país, como en el mundo, en todo su esplendor.

1- M.S.T. Síndica titular actual

VIII

No busques el perfume de un solo corazón
Ni mores en su fácil bienestar,
Porque allí dentro habita
El miedo de la soledad.

Yo lloré,
Porque vi
La soledad de un único amor.

En la danza de las sombras
Se desmaya una flor.
La adoración de muchos en el uno
Conduce a la tristeza,
Pero el amor del uno en muchos
Es venturanza eterna.

IX

¡Cuán fácilmente
El apacible estanque es perturbado
Por el viento que pasa!

No, amigo,
No busques tu felicidad
En las cosas fugaces.

Hay tan solo un camino;
Ese camino está en ti mismo
A través de tu propio corazón!

XVI

No ames tan solo la hermosa rama,
Ni grabes su imagen en tu corazón.
El tiempo la corrompe.

Ama el árbol, Entonces amarás la rama hermosa,
Y la hoja, sea tierna o ya marchita,
El tímido capullo, la abierta flor,
El pétalo caído y la copa que oscila:
La sombra generosa de consumado amor.

Oh, ama la Vida en toda su grandeza.
¡La vida no conoce corrupción!

Poemas - Jiddu Krishnamurti

Fe de Erratas:
En la Revista Nº 59, pag. 41, artículo COMPROMISO, segundo párrafo: debe leerse....."y esta Ley es la sagrada barca de Dharma que os llevará inevitablemente hacia el Nirvana"

NOTICIAS NACIONALES

Río Cuarto:

La Casa Río Cuarto informa, para conocimiento y beneplácito de todos los Hermanos, que ha sido galardonada como "Mejor Labor Comunitaria 2008", mención otorgada por la Secretaría de Programación Comunitaria, promovido por la Municipalidad de Río Cuarto.

Les hacemos saber que se abrió una participación durante el mes de Agosto, en la cual la Sociedad Teosófica, a través de su Secretaria de Cultura, presentó una carpeta informativa institucional detallando las labores realizadas durante el año.

Para entrega de las menciones se realizó una cena, en la que participó el Administrador de la Casa, sr Enrique Giunta. En ese mismo acto se le hizo entrega de un diploma a tales efectos, el que se encuentra en la Casa y que oportunamente cuando nos visiten podrán ver.

El evento fue difundido por los diarios locales, recortes que también poseemos en una carpeta preparada para tal fin.

Porque entendemos que este es un logro de la Sociedad Teosófica toda, transcribimos fragmento de la carta que nos llegara:

"Motiva la presente agradecerles en nombre de nuestra Secretaría de Programación Comunitaria su valiosa participación en el Programa "Mejor Labor Comunitaria 2008", felicitándolos por la nominación especial obtenida en reconocimiento de vuestro accionar en pos de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestra comunidad"

Ing. Humberto Benedetto
Secretario de Programación Comunitaria
Municipalidad de Río Cuarto
Río Cuarto, 15 de septiembre de 2008

NOTICIAS DESDE EL CONSEJO NACIONAL

Ingresos

7523	Ma. Liliana Mattasino de Arévalo	Fénix	08/03/2008
7524	Maria Carolina Sánchez	Fénix	08/03/2008
7525	Claudio Oscar Spernanzoni	Himalaya	08/03/2008
7526	Francisco Américo Podestá	Shanti	08/03/2008
7527	Pedro Enrique Vilchez	La Búsqueda	12/04/2008
7528	Agustín José Algeri (11 años)	Sadeva	12/04/2008
7529	Mirtha Beatriz María Mazzucco	Himalaya	17/05/2008
7530	Félix Florentino Fernández	Himalaya	17/05/2008
7531	Vilma Esther Fernández	Himalaya	17/05/2008
7532	Norma Beatriz Gascón	Sattva	17/05/2008
7533	María Elena Mascareño	Mendoza	17/05/2008
7534	Omar Raúl Fladung	Mendoza	17/05/2008
7535	Eva Delci Campos	Fénix	07/06/2008
7536	Tresita Maximiana Wiaggio	Sattva	30/08/2008
7537	Francisco Javier Vizcaíno	A. Besant	30/08/2008
7538	Graciela Beatriz Buxadera	Sri Ramakrishna	30/08/2008
7539	María Sivana	Ishvara	27/09/2008
7540	Darío Oscar Lescano	Ishvara	27/09/2008
7541	Ileana María Tiviroli	Luz de Oriente	27/09/2008
7542	María Isabel Torales Centurión	Fraternidad	27/09/2008
7543	Susana Vázquez	Fraternidad	27/09/2008
7544	Stella Marys Insaurralde	Fraternidad	27/09/2008
7545	Liliana Rojas Ocampos	Fraternidad	27/09/2008
7546	Celso Rojas Sosa	Fraternidad	27/09/2008

Re-ingresos

5672	Ivulich, Ricardo	Himalaya	08/03/2008
7072	Rodriguez, Jorge Dolvar	La Búsqueda	12/04/2008
7399	De Paz, Ricardo Jesús	Luz de Oriente	27/09/2008

ACTIVIDADES DE VERANO

- DESDE EL 9 AL 31 DE ENERO 2009 -

✍ VIERNES 9 AL MARTES 13: **ENCUENTRO DE JÓVENES**
"Las 7 Grandes Religiones del Mundo y sus Misterios"
"La vida después de la muerte"

✍ MIÉRCOLES 14 AL SÁBADO 17: **4º RETIRO OTS**
"El Servicio como camino espiritual"
"Servicio y silencio: El uso conciente de los recursos naturales de nuestro entorno"

✍ DOMINGO 18 AL VIERNES 23: **VIVENCIA XI**
"Un acercamiento al Pashna Upanishad"

✍ SÁBADO 24: **105ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

✍ DOMINGO 25 AL SÁBADO 31: **45ª ESCUELA DE VERANO**

Tema Central: "UN VIAJE HACIA LA INMORTALIDAD A TRAVES DEL CORAZON"

Domingo 25 al Martes 27:
Coordinacion: José Contreras
Tema: "LOS ESTADOS POST-MORTEN Y PRE-NATAL"
(una investigación en La Doctrina Secreta de HPB)

Subtemas:
- "La reencarnación : un ancestral recuerdo de la humanidad. Experiencia científicas de la vida después de la muerte.
- "El proceso de la desencarnación: la Doctrina de los Skandhas"
- "La Conciencia del Hombre en el estado Post-morten"
- "La muerte como nacimiento a una nueva vida"
- "La Conciencia del Hombre en el estado Pre-natal"
- "El Re-nacimiento : la visión previsora de la nueva vida. La promesa de una nueva oportunidad y el Camino del Corazón"

Miércoles 28: Día Libre

Jueves 29 al sábado 31:
Coordinación: Dolly Camusso de Gremigni
Tema: "El poder del CORAZÓN"

Subtemas:
- "El corazón no piensa, ES"
- ¿Cómo bajar la conciencia al corazón?
- Punto de vista del Cristianismo: "Sagrado corazón de Jesús y de las Vírgenes en los distintos lugares"
- Punto de vista del Buddhismo Zen: "Pensad en el no-pensamiento"
- Punto de vista del Buddhismo Mahayánico: "Om Mani Padmi Hum" ("La Joya en el corazón del Loto")
- Encontrar al Maestro en la cámara del corazón
- Audiovisual: "Prioridad, el corazón" Investigaciones realizadas por el "Heartmath Institute" que impulsa una vida basada en el corazón.

NOTICIAS INTERNACIONALES

Instituto Teosófico de Brasilia

SEMINARIO LUSO-HISPÁNICO

El Seminario Teosófico de Invierno realizado tradicionalmente en julio en el Instituto Teosófico de Brasilia, en 2009 dará lugar al Seminario Teosófico Luso-Hispánico, destinado a integrar a los MST de habla portuguesa y española. Ya se ha confirmado la participación de hermanos de España, Portugal, Argentina, Colombia entre otros países.

El tema central será «La Teosofía en el Siglo XXI». La fecha es del 15 de julio al 19 de julio.

En julio de 2009, tenemos, en el Instituto Teosófico de Brasilia, una programación excepcional.

14 de julio:
Reunión del Consejo Nacional de la Sociedad Teosófica de Brasil

15 a 19 de julio:
Seminario Teosófico Luso-Hispánico

20 e 21 de julio:
Encuentro Internacional de Jóvenes

22 a 26 de julio:
Escuela Teosófica Internacional, con la participación de los oradores Ed Abdil, de Estados Unidos, Pablo Sender y Juliana Cesano, argentinos actualmente residentes en los Estados Unidos.

No deje de participar.

Elecciones de Presidente Internacional

Recientemente ha tenido lugar la elección de Presidente Internacional de la Sociedad Teosófica (The Theosophical Society) para un nuevo período de 7 años tal como especifican los Estatutos. El resultado de la votación de los miembros de todo el mundo ha arrojado el siguiente resultado:

Dr. John Algeo:	**4.323 votos**
Sra. Radha Burnier:	**8.560 votos**

Por lo tanto, la Sra. Radha Burnier ha sido declarada Presidenta de la Sociedad Teosófica para el período Julio 2008 - Julio 2015

La Sra. Radha Burnier ha nacido en 1923 en Adyar, Chennai, India. Es hija del Sr. Nilakanta Sri Ram, quien también fue Presidente Internacional de la Sociedad Teosófica. Ella obtuvo un título de Bachelor on Arts y un Master en Sánscrito en la Universidad Hindú de Benarés. Radha Burnier es Presidenta de la Sociedad Teosófica desde 1980, iniciando con este su quinto período presidencial. Es autora de varios libros como La Regeneración Humana, La vía del autoconocimiento, y otros, así como de innumerables artículos en The Theosophist, la revista oficial de la ST.

Radha ha dedicado toda su vida al trabajo en la Sociedad Teosófica, a la que ingresó en 1935, cuando tenía 12 años. Ella hizo posible que Jiddu Krishnamurti volviera a visitar Adyar luego de 47 años de distanciamiento.

Ella enfoca especialmente el aspecto de Sabiduría en la Teosofía, analizando la condición humana y el problema de la mente, y el tema clave de su mensaje es la Regeneración Humana.

CATÁLOGO MULTIMEDIA

Fecha	Material	Formato	Precio
13/04/2008	P. Krishna en San Rafael	Audio Mp3	$ 10,00
13/04/2008	Nelda Samarel - Conferencias T.T. y Taller MST	Audio Mp3	$ 10,00
13/04/2008	Radha Burnier en San Rafael - 2004	Audio Mp3	$ 10,00
13/04/2008	Video Fotos P. Krishna	VCD Video	$ 10,00
08/07/2008	Video P. Krishna - "El Cambio Interno y Externo"	Video DVD	$ 10,00
08/07/2008	Video P. Krishna - "Ciencia y Espiritualidad"	Video DVD	$ 10,00
08/07/2008	Video P. Krishna - "La educación correcta para el siglo XXI "	Video DVD	$ 10,00
08/07/2008	Video P. Krishna - "¿Es posible relacionarnos sin conflictos?"	Video DVD	$ 10,00
08/07/2008	Video P. Krishna - "¿Es el ego una ilusión?"	Video DVD	$ 10,00
08/07/2008	Video P. Krishna - "La fraternidad universal de la humanidad"	Video DVD	$ 10,00
08/07/2008	Video P. Krishna - "¿Existe un serdero hacia la verdad?"	Video DVD	$ 10,00
08/07/2008	Video P. Krishna - "Diálogo y la mente que aprende"	Video DVD	$ 10,00
08/07/2008	Video P. Krishna - "¿Qué es vivir integralmente?"	Video DVD	$ 10,00
08/07/2008	Video P. Krishna - "Teosofía y la búsqueda de la Sabiduría"	Video DVD	$ 10,00
	Pedidos a:teomultimedios@sociedad-teosofica.com.ar		
	Con cada compra de éste material ayudamos a la difusión de la Teosofía y a fortalecer la actividad del Departamento Multimedia.		

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 4225508

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 11:5 Hs

RÍO CUARTO — Lamadrid 1389 (5800) Río Cuarto

Rama Himalaya	Sábados 17:00 Hs.
COE Río Cuarto	Miércoles 19:30 Hs.
COE Sadeva	Viernes 19:30 Hs.

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

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

José Ingenieros 1424 (2000) Rosario

Rama Kuthumi	Lunes 18:00 Hs.

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

Rama San Lorenzo	Sábados 17:00 Hs

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

Rama Annie Besant	Sábados 19:00 Hs.

TUCUMÁN — Paso de los Andes 792 (4000) Tucumán

COE Fénix	Jueves 20:00 Hs.

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

Rama Fraternidad	Domingo 15:30 Hs.

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

MONTA EN

ABER.

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