TEOSOFÍA en Argentina

Año VI - Revista Nº 31 ❀ Mayo - Junio 2001

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: Sra. Radha Burnier
Sede Internacional: Adyar, Chennai 600020, India.

Los Tres Objetivos declarados de la Sociedad son:

- Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color.

- Fomentar el estudio Comparado de la Religión, la Filosofía y la Ciencia.

- Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

Libertad de Pensamiento

La Sociedad Teosófica se ha esparcido por todo el mundo, y miembros de todas las religiones, o de ninguna, se han afiliado a ella, sin renunciar a sus dogmas particulares, a las enseñanzas y creencias de sus respectivos credos, por lo tanto se cree necesario insistir sobre el hecho de que no hay ninguna doctrina, ninguna opinión, sustentada o enseñada por quien fuere, que en modo alguno obligue a miembros de la Sociedad. La aceptación de sus tres Objetivos es la única condición para afiliarse. Ningún instructor, o autor, incluida H.P. Blavatsky, posee autoridad para imponer sus enseñanzas y opiniones a los miembros. Cada miembro tiene el mismo derecho para unirse a cualquier escuela de pensamiento que pueda escoger, pero no tiene derecho a presionar a otro miembro a que lo haga. Ningún candidato a un cargo, ni elector, puede ser declarado no apto para ocupar el cargo o para votar, a causa de cualquier opinión que pueda sustentar, o a causa de su afiliación a cualquier escuela de pensamiento a la cual pueda pertenecer. Las opiniones o las creencias no confieren privilegios ni afectan sus derechos. Los miembros del Consejo General solicitan encarecidamente a cada miembro de la Sociedad Teosófica que mantenga, defienda y actúe sobre estos principios fundamentales de la Sociedad, y por consiguiente, que ejerza con valentía su propio derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, dentro de los límites de la cortesía y consideración hacia los demás.

TEOSOFÍA en Argentina

CONTENIDO

EDITORIAL 2
Daniel Fernández

DESDE LA ATALAYA 4
Surendra Narayan

UNA INTRODUCCIÓN A LA ACUPUNTURA 7
Alfredo Puig Figueroa

RESPONSABILIDAD UNIVERSAL 11
Samdhong Rinpoche

CIENCIA Y TEOSOFÍA 16
Pablo Sender

LA PRISIÓN DEL YO 19
Radha Burnier

CENTENARIO DE LA RAMA DHARMA 23

DE ANÉCDOTAS, PERSONAJES Y LIBRERIA 24

NOTICIAS NACIONALES 31

NOTICIAS INTERNACIONALES 34

MINI BOLETÍN DE URUGUAY

EDITORIAL 36
Ema Ma. de Souza Leal

AÑO VI - Nº 31
MAYO - JUNIO
2001

REVISTA
de la
SOCIEDAD
TEOSÓFICA en
ARGENTINA
(Asociación Civil)

EDITOR
JORGE CESANO

COORDINADORES
ELSA CHIAPPARA
PABLO SENDER

NOTICIAS
ZENITH PORCELLI

DIAGRAMADOR
MAURO CESANO

REDACCIÓN
RIOJA 753 - 2000 ROSARIO
TEL/FAX: 0341-4474629
E-mail: starg@arnet.com.ar

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

EDITORIAL

Hay, según veo, una idea bastante popularizada entre los seres humanos que es la de creer que somos capaces de encargarnos de los asuntos de los demás, que tenemos las aptitudes necesarias para realizar la tarea de nuestros vecinos y que éstos deben aceptar, sin más, tal intervención. Cada uno quiere inmiscuirse en los deberes y tareas de los otros sin ocuparse de lo suyo. ¿Cómo es que este espíritu de crítica se ha aferrado tanto a nosotros? La explicación podría ser nuestro estado evolutivo, que al intentar desarrollar el Discernimiento, traduce esta fuerza espiritual en crítica.

En el tiempo presente, en el actual estado de semi-evolución que nos encontramos (5ª Sub-Raza de la 5ª Raza-Raíz) las personas consideran las desigualdades -el acto de discriminar- bajo un punto de vista muy personal, pero no con clara visión del discernimiento que es trabajo y progreso para el auto-desarrollo; si no como oposición. Incluso esta visión crítica, a veces trasciende el acto en sí de la crítica para transformarse en un acto violento. Hecho éste que debe ser observado.

El creer en la imposibilidad de equivocarse, el estar convencidos, son grandes obstáculos para el progreso individual. Nadie parece equivocarse nunca, sin embargo ésta es la mayor equivocación.

En la Doctrina Secreta, la Sra. Blavatsky emplea la palabra peregrinaje para significar el viaje total de la vida divina desde su emanación "en el principio" hasta su consumación final; y al individuo que realiza el viaje, por tierras extrañas, se llama Peregrino. La enseñanza es clara en este punto: si ha de realizar su destino, el hombre debe avanzar desde donde se encuentra. Debe alejarse de su condición actual hacia otra que no puede conocer hasta llegar allí. En el trayecto descubrirá la tarea que está frente suyo, la cual es fundamentalmente de naturaleza espiritual, descubrirá quiénes somos los seres humanos, cómo debemos relacionarnos entre sí y con los demás, y qué debemos hacer individualmente y colectivamente aquí en la Tierra.

La idea de que todos los hombres están destinados a un mismo fin está tan arraigada en la conciencia de la humanidad que ha sobrevivido a las demás

creencias. Ésta es la idea inconsciente del sendero, del peregrino. Sólo ha variado la forma de interpretación, sujeta a los puntos de vista creados por el pensamiento individual y colectivo tal como el de las religiones, filosofías y más que nada, en nuestros tiempos, el de la ciencia.

En este contexto, la aplicación de la crítica, no como instrumento de calificación de los demás, sino como propio correctivo, lleva irremediablemente al discernimiento, y éste a la recta acción, dando así el primer paso.

La singularidad de la Sociedad Teosófica, además de ser vehículo de la Enseñanzas Divinas, radica: por un lado, en el trabajo individual de cada miembro, en el esforzarse a comprender y aplicar sus tres objetivos; y por otro, en el aprendizaje que desenvuelve las potenciales habilidades sobre cualquier rama de la Teosofía y su inspiración expuesta a los demás o como fuente y base para el trabajo externo. Prepara en la auto-crítica el camino del discernimiento y la reflexión, que nos conducen en sus primeros pasos a pensar que no todas las acciones erróneas están inspiradas en lo negativo sino en la inocencia que produce el desconocimiento de la realidad, y esto nos conduce a una mejor relación, a entender lo profundo de la amistad, que es el primer paso que uno da hacia la fraternidad.

Daniel Fernández
Vice Presidente

DESDE LA ATALAYA

Surendra Narayan

Un pensamiento viene a la mente que quizás sea de valor para aquellos que hemos sido miembros de la Sociedad Teosófica desde hace algún tiempo y que intentamos vivir como Teósofos: el de recapitular y meditar sobre algunas de las «enseñanzas» teosóficas que se consideran importantes y relevantes en el contexto de nuestras vidas y actitudes.

Parece que lo más importante a comprender y asimilar es el abordaje básico y la actitud esperada de los teósofos: la de que no estamos aquí principalmente para nuestro progreso personal en la senda espiritual, obteniendo todo el conocimiento y la absoluta sabiduría, porque esto sería después de todo sólo una forma de «egoísmo exaltado y glorioso». Nuestro camino está en el «auto-sacrificio en la búsqueda de los mejores medios para llevar a nuestro prójimo hacia rumbo correcto». En una Carta a Sinnett, el Maestro dice: «El único objetivo por el cual esforzarse es la mejoría de la condición del Hombre por la divulgación de la verdad adecuada a los varios estadios de su desenvolvimiento y del país a que pertenece y habita».

Limitándonos aquí solamente a lo básico, podemos decir que la Verdad es que toda la Vida es Una y, además, que toda vida es divina en su esencia. Viendo desde otro ángulo la Ley, la divina e inmutable Ley, puede también ser comparada con la Verdad. Hay una expresiva sentencia en una de las *Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett*, que dice: «Nosotros reconocemos sólo una ley en el universo, la ley de la armonía, del equilibrio perfecto». Esta sentencia contiene la más elevada enseñanza de la sabiduría. La unidad de toda vida, el no-egocentrismo, la percepción de la fraternidad universal en su sentido más profundo, el amor y compasión por todo lo que vive, todo esto emana de allí, está incluido en ella. De nuevo, atrae poderosamente nuestra atención otra declaración que destaca «aquel sentimiento universal, el único verdadero y sagrado, el único desinteresado y eterno: el Amor, un Inmenso Amor por la Humanidad, como un Todo». Uno puede aventurarse a decir que la Sâdhanâ[1] yace en

[1] Práctica espiritual. (N. del R.)

la comprensión profunda de esta Ley de la Unidad y de la Armonía, y en intentar permanecer constantemente conscientes de esto y vivirlo. Así habló Buda: «Hijos míos, ejercítense en vivir conscientemente, con atención, y profundizarán su comprensión. Serán capaces de comprenderse a sí mismos, a otras personas y a todas las cosas. Y tendrán corazones amorosos. Éste es el maravilloso sendero que he descubierto».

Vivir con atención conduce a la auto-purificación, lo que significa elevarse por encima del yo personal, limitado y restrictivo, que erróneamente tomamos como nuestra identidad separada y distintiva en términos del cuerpo físico, y las emociones y pensamientos relacionados. La auto-purificación conduce a la compasión y a las acciones amorosas espontáneas; de pensamientos, palabras y obras. Podemos incluso decir que la auto-purificación, el amor impersonal y el servicio siempre van juntos. El Maha Chohan nos advirtió: «Todos nosotros tenemos que deshacernos de nuestros propios egos, el yo aparente e ilusorio, para reconocer nuestro verdadero Yo, en una trascendental vida divina».

Cuando nos elevamos sobre el yo aparente e ilusorio, el servicio comienza a ser hecho con imparcialidad amorosa, sin impaciencia e incluso sin una inclinación a ver los resultados. Como un Instructor dijo: «El deber del teósofo es como el del agricultor: labrar su campo y sembrar su semilla lo mejor que pueda, el resultado depende de la Naturaleza, y ésta es esclava de la Ley.» Debemos mencionar aquí un aspecto de la auto-purificación. Conforme nos tornamos más puros podemos servir mejor y más efectivamente. Si la madera está verde, no quemará bien, pero cuando ésta se seca, quema firme y con ardor. De la misma forma tiene lugar la evaporación del ego en nosotros. Otro modo de ver esto es diciendo que el estado de "no-ser" libera una tremenda cantidad de energía, que de otra manera sería disipada en la vida del yo pequeño y mezquino, pero que ahora fluye en favor de toda la vida.

La observación, de cualquier modo, es necesaria en la medida que nos movemos para intentar comprendernos a nosotros mismos y a toda la vida a nuestro alrededor, y al intentar comprometernos en un servicio desinteresado. Los Instructores frecuentemente nos aconsejaron a este respecto, para que no nos quedáramos estancados, declinando o incluso cayendo.

¿Nos estamos tornando orgullosos de nuestro avance en el estudio, en la auto-purificación y en el servicio? ¿Comenzamos a sentir que solamente nosotros conocemos la Verdad y solamente nosotros podemos librar a Humanidad de sus aflicciones? ¿Nos estamos tornando cada vez más intolerantes con las personas que piensan de manera diferente? ¿Somos extremadamente sensibles a la crítica mientras que

esperamos ansiosamente aprobación y elogios? La persona vigilante debe tomar nota de estas señales de aviso. El Mahatma le escribió a Sinnett: «Amigo tenga cuidado con el orgullo y el egoísmo, dos de las peores trampas para los pies de los que aspiran ascender por los elevados senderos del conocimiento y de la espiritualidad. Usted le ha abierto una grieta en su armadura a los Dugpas, no se lamente si ellos la descubrieron y lo han herido ahí.»

Otra cosa importante que necesita mención es que, tanto para el individuo como para la Humanidad como un todo, los Maestros expresaron una fe constante en su marcha en dirección al bien y a lo glorioso. Esto nos ayuda a tener mucho coraje y alegre confianza, incluso cuando el camino parece oscuro y difícil. *El Idilio del Loto Blanco* dice: «El alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites». En *La Luz de Asia*, Sir Edwin Arnold dice: «Como garantía está establecido un poder divino que se mueve hacia el bien». *A los Pies del Maestro* se refiere al plan de Dios de evolución para la humanidad, el cual es «tan glorioso, tan bello». En las *Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett* hay varias afirmaciones a este respecto. En una carta el Mahatma dice: «no nos permitiremos ser desviados de nuestras tentativas filantrópicas hasta el día en que los cimientos de un nuevo continente de pensamientos esté construido tan firmemente que prevalezca sobre cualquier resultado de oposición y de maldad ignorante, conducida por los Hermanos de la Sombra». Y más aún: «Los guardianes de la luz sagrada no atravesaron con seguridad tantas eras para encontrarse a sí mismos zozobrando ante las rocas del escepticismo moderno. Nuestros pilotos son marinos bien experimentados para permitirnos temer ese desastre».

En este mundo físico se necesita del auxilio de trabajadores inegoístas y dedicados, para el avance de la gran causa de la perfección y progreso humanos. Estos trabajadores siempre estuvieron ahí, y el Mahatma añade: «siempre encontraremos voluntarios para sustituir a los centinelas agotados». Tal vez una referencia al encuentro de voluntarios esté en otra Carta a Sinnett que dice: «Así como la luz en el valle sombrío es vista por el montañés desde lo alto, cada pensamiento luminoso en su mente, mi hermano, brillará y llamará la atención de su distante amigo y corresponsal. Es de este modo como descubrimos nuestros Aliados naturales en el mundo de Sombras... es nuestra ley aproximarnos a cada uno de aquellos en los que hubiera apenas el vislumbre más débil de la verdadera luz del 'Tathagata' dentro de él".

En otra Carta, en un contexto levemente diferente, el Maestro pregunta: «¿Quién está con nosotros? ¡Responda!» ❑

The Theosophist, de agosto de 1999

UNA INTRODUCCIÓN A LA ACUPUNTURA

Alfredo Puig Figueroa[1]

Una persona amiga, a quién aprecio mucho y nada puedo negar, me ha pedido que le ofrezca una breve explicación sobre la acupuntura. El aventurarse en un tema tan fascinante como la acupuntura, siendo un profano en la materia, es arriesgarse a afrontar un revés. Pero si el propósito que lo anima a uno es despertar el interés, ya bastante generalizado, en este estudio subyugador, la cuestión no entraña peligros, pues no hay la pretensión de sentar cátedra o de erigirse en autoridad sobre la materia.

Aunque comúnmente se considera la acupuntura originaria de la China se nos dice, por varios autores, que la acupuntura tuvo su origen en la India, de donde viajó a la China, a través del Tíbet, hace más de cinco mil años.

En la acupuntura, que señala que tiene como propósito restablecer y mantener el equilibrio y la salud en el cuerpo humano, se indica que éste tiene doce meridianos, seis a cada lado del cuerpo. Un grupo de seis meridianos se considera negativo (Yin) y el otro grupo de seis meridianos se considera positivo (Yang) en toda acción que se realice. Hay además otros ocho meridianos extra, que hacen el total de los veinte meridianos que existen en el cuerpo. Sobre estos meridianos o «líneas de energía» es donde están situados los «puntos» que han sido fijados por la acupuntura.

En la práctica de la acupuntura no solamente se utilizan agujas de diferentes longitudes y calibres, compuestas de varios metales (oro, plata, etc.), sino que también se usan hierbas, como remedios, que a veces se queman cerca de las agujas ya insertadas. Además, también se aplican dietas especiales de alimentación.

En el año de 1961, en la República Democrática de Corea, el profesor Kin Bong Hon encontró, por medio de un examen microscópico y el uso de uno de los elementos de la energía atómica, que estos meridianos existen en el cuerpo humano en tres niveles diferentes, bien definidos, como líneas de energía. Dicho profesor encontró que los puntos de la acupuntura son células especializadas -y esta afirmación resulta muy interesante- las cuales no sangran si se las atraviesa con una aguja en la forma debida. Al colocar correctamente una aguja en el punto de un meridia-

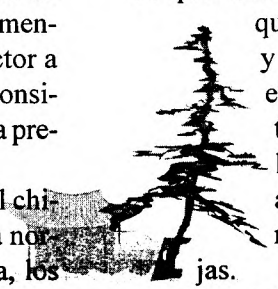
[1] El autor de este artículo es el actual Presidente de la Federación Teosófica Interamericana (F.T.I.) y reside en Brasil.

no, la célula especializada «se traga» la aguja. Algunas de las agujas que se utilizan son tan finas como un cabello, otras no y sus longitudes varían.

Los estudiosos de esta materia nos dicen que existen aproximadamente 960 puntos de acupuntura a lo largo de los meridianos del cuerpo humano y aquí nos preguntamos, con sorpresa de nuestra parte, si es que cada uno de dichos puntos representan los 960 pétalos que forman el borde exterior del Chakra Coronario. Se añade a lo anterior que, de manera habitual, se pueden encontrar en los textos explicaciones sobre alrededor de 600 puntos de acupuntura y que el resto, hasta el total de los 960, solamente se enseñan oralmente, de boca a oído, de cada instructor a su discípulo, cuando el primero considera que ya el segundo se encuentra preparado para conocerlos.

En la medicina tradicional china, dentro de la cual se contempla normalmente el uso de la acupuntura, los exámenes de esta especialidad son muy rigurosos, no solamente en la teoría, sino especialmente en la práctica. El estudiante chino que va a rendir un examen de acupuntura, tiene que enfrentarse a una estatua de bronce, del tamaño de una persona normal, en la cual están trazados los meridianos y en los mismos están situados todos los huecos donde se encuentran los puntos. La estatua de bronce se cubre completamente con una hoja grande de papel, de modo que el estudiante no pueda ver ni los meridianos ni los puntos; entonces el profesor le ordena poner una aguja en un punto determinado. El estudiante tiene que atravesar el papel exactamente en el hueco del punto que se le indicó y si no lo logra, se le desaprueba y se le explica que si no se sabe colocar con exactitud una aguja en un punto dado se puede producir un daño en el cuerpo, un pinchazo dado con una aguja, en cualquier parte del cuerpo, eventualmente involucra a todos los órganos.

Los puntos de la acupuntura son siempre anatómicamente correctos y no importa en absoluto cuál es la estatura del paciente; sin embargo, el médico tiene que conocer su anatomía, así como qué función tiene cada punto y qué efecto se produce en el mismo después de insertarse la aguja, al igual que las nueve leyes que rigen la acupuntura y las diez maneras de cómo usar las agujas.



En la acupuntura los doce meridianos o líneas de energía, a los cuales nos referimos anteriormente, están enlazados con órganos específicos, ordenados en forma tal que se relacionen con las cualidades positivas y negativas de amor y odio, vida y muerte, salud y enfermedad, paz y guerra. En el caso de las emociones se contemplan el temor, la lujuria, la ira, la codicia, la venganza, el ansia de posesión y la jactancia. Hay una interrelación entre las cuatro estaciones del año, con las cua-

tro fases de la luna, con las diversas «energías» que afectan el cuerpo y con todas las diferentes comidas que se ingieren, de acuerdo con su color, sabor y olor. También existen los diferentes tipos de pulso (se enseña que existen 28 variedades diferentes de pulsos), así como otros muchos aspectos que hay que tomar en consideración para la aplicación correcta de esta especialidad, razón por la cual se hace compleja esta materia.

En virtud de que hay tantos factores diversos, que se tienen que tomar en consideración, para la aplicación efectiva de la acupuntura, no resulta extraño escuchar que existen tantas variaciones en el pulso como personas existen sobre la Tierra, algo que sorprendentemente lo relaciona con la singular individualidad de las huellas dactilares o del ADN. Por eso es que se considera extremadamente difícil aplicar con efectividad la terapia de la acupuntura, a menos que se dedique un gran período de tiempo a su estudio y práctica.

Hay una tradición china que dice que uno tiene que pagarle a su médico mientras se encuentra con salud, porque se considera normal que todas las personas deben visitar su médico al comienzo de cada estación del año, con el propósito de que se le compruebe y equilibre su pulso. De modo que, si el paciente se mantiene con salud debe pagársele al médico; pero si la persona se enferma, resulta obvio que el médico no ha efectuado su trabajo satisfactoriamente y, por tanto, no corresponde que se le pague nada. El médico tiene un interés personal en que nadie se enferme. Un médico superior es aquel que sabe mantener a sus pacientes saludables y equilibrados, sin que se enfermen. Un médico inferior, sin embargo, trata solamente con los síntomas y las enfermedades, no con el paciente en su totalidad. Aquí es donde surge la diferencia entre la acupuntura y la mayoría de otros tipos de tratamiento médico.

De acuerdo con los registros históricos disponibles hasta el presente, la acupuntura comenzó a practicarse hace aproximadamente cinco mil años en China, bajo el primer emperador amarillo, Fu-Shi y su sucesor continuó con la aplicación de esta práctica. Pero un tercero, llamado Huang-Ti, decretó que se debía escribir todo lo que se conocía, para que todo este conocimiento no se perdiera y pudiera perpetuarse en el futuro para el servicio de la Humanidad.

De modo que, bajo el reinado de este tercer emperador, se elaboraron ocho volúmenes sobre la acupuntura. Un tiempo después, uno de sus primeros ministros, llamado King-An, trabajó laboriosamente durante años y agregó otros veinticuatro volúmenes adicionales. Sobre esta materia de la acupuntura, desde entonces, cada vez mayor y mayor cantidad de explicaciones se han ido agregando, aumentando con el tiempo el conocimiento que existe de esta

especialidad.

La acupuntura, que es algo familiar en los países orientales, se ha ido abriendo paso poco a poco, en las últimas décadas, en el campo terapéutico de los países de occidente, como una especialidad más de la medicina occidental, hasta el punto de que se la pueda considerar como una ciencia en la medicina alternativa. Justo es reconocer que no se ha extendido ampliamente, pues aunque algunos médicos han abrazado con entusiasmo su causa, estudiándola y haciendo uso de su práctica, todavía se encuentran luchando contra las incomprensiones de algunos de sus colegas escépticos, ya que infortunadamente existen muchos que dudan de su eficacia.

El tratamiento, por medio de la acupuntura, se considera por algunos como un método de curación muy complicado, pero para aquellos que se han adentrado tanto en la filosofía como en la experiencia milenaria china sobre esta materia, y se han calificado de manera debida y rigurosa en su técnica especializada, encuentran natural considerar que se puedan producir resultados rápidos y efectivos en un paciente, pues éstas son las características que distinguen la aplicación de la terapia de la acupuntura.

Finalmente, podemos preguntarnos: ¿Hasta dónde podrá la acupuntura devolver al cuerpo humano su equilibrio y su salud, sin que sea necesario que se tomen medicamentos elaborados en laboratorios con productos químicos, los cuales pueden producir efectos secundarios en el organismo? El tiempo nos brindará la respuesta a esta pregunta. ❑

Bibliografía

- Van Buren, J.D. Profesor de la Facultad de acupuntura de la Universidad de Leamington, Spa, Inglaterra. Conferencias.

"El gran enemigo para el progreso espiritual es el creer que uno ya sabe. El conocimiento es lo ya revelado. Ora para estar dispuesto en cada etapa a ser ignorante, de modo que puedas ser enseñado verdaderamente."

Thuksey Rinpoche

RESPONSABILIDAD UNIVERSAL

Samdhong Rinpoche [1]

Actualmente estoy de acuerdo con hablar siempre que se me presenta la oportunidad, porque no hacerlo sería sumarse a una especie de asentimiento silencioso de lo que ocurre a nuestro alrededor. Muchas cosas andan mal con nuestro mundo y sociedad actuales, y por lo menos debemos expresar nuestro desacuerdo, nuestra disconformidad en actitudes erróneas, y levantar nuestras voces una y otra vez. La transformación y el cambio son esenciales.

Los desafíos que más amenazan a todo el mundo y los seres sencientes que en él habitan son principalmente cinco:

- El primero es el aumento descontrolado en la población mundial, debido a la imprudente auto-indulgencia y mala conducta.

- Luego tenemos la disparidad económica y la explotación. Las naciones más poderosas explotan a las más pequeñas; dentro de cada nación, el rico explota al pobre, y en las villas todos se aprovechan de los demás. La brecha entre los que tienen y los que no tienen se aumenta día a día: los recursos del mundo son utilizados por cada vez menos personas, mientras la mayoría debe arreglárselas con los desperdicios de la producción global. Esto concentra un alarmante aumento de autoridad en unos pocos.

- El tercer gran peligro es el aumento en la violencia, en guerras y conflictos, y en la violación de los derechos humanos básicos. Guerras entre las naciones y dentro de las mismas, y ataques terroristas se propagan por todas partes sin signo alguno de detenerse. Naturalmente, quienes obtienen ganancias en la producción de armas, no permitirán que la gente viva en paz y armonía, porque viven del lucro que producen la violencia y las guerras.

- La cuarta amenaza es la decadencia del medio ambiente, que está siendo deteriorado por todos, ya sean ricos o pobres, pero principalmente por las naciones llamadas desarrolladas. Éstas tratan de deslindar responsabilidades de contrarrestar esto en las naciones en vías de desarrollo que de todos modos tendrían que enfrentar con-

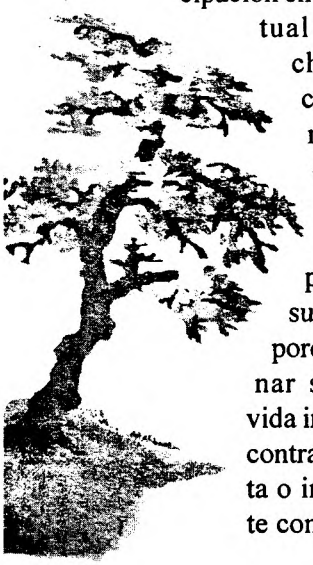
---

[1] El Ven. Prof. S. Rinpoche es Director del Instituto Central de Estudios Superiores Tibetanos en Sarnath, India; y también es Presidente de la Asamblea de Diputados de Pueblos Tibetanos, en Dharamsala.

secuencias penales. Ésta no es una amenaza común, componer un daño con un insulto. La supervivencia de la humanidad pende precariamente del equilibrio ecológico dañado tal vez más allá de su posible reparación.

- La quinta es más atemorizante, es la intolerancia religiosa. Su denominación es en sí misma contradictoria. La verdadera religión, al estar cerca del corazón de la gente, no puede suponerse que cause división o conflicto. Por cierto, la verdadera religión y la intolerancia nunca pueden ir juntas. Pero desafortunadamente, la gente inescrupulosa, ocasiona muerte, división, conflicto y violencia en el nombre de la religión.

Nadie piensa que es directamente responsable, de modo individual, de su comunidad, de su grupo, nación o país. Pero no podemos ser tan indiferentes. Debemos aceptar nuestra participación en el estado actual de los hechos; porque cada uno de nosotros ha contribuido a ello. Realmente, nadie puede pedir su absolución, porque al examinar su modo de vida individual encontrará que directa o indirectamente contribuye a todas las amenazas. La degradación del medio ambiente, por ejemplo, es el resultado final de nuestro estilo de vida que ha cambiado de modo tal que diariamente trabajamos sin pausa por una extinción ambiental total.



La violencia y el conflicto son el resultado de un sentido demasiado estrecho de nacionalismo, que a su vez es un obsequio de la civilización occidental, y es parte del paradigma moderno de vida. En la antigua tradición india, no se tenía el concepto de nacionalismo en un sentido estrecho –que permite que cualquier cosa se sancione, se atropelle o se sacrifique–. La disparidad en las condiciones económicas, también es una causa de conflicto. Enfrentamientos raciales se producen cada vez más frecuentemente; en tiempos recientes los hemos visto en India, Kosovo, Yugoslavia, Afghanistan, Pakistán y Sri Lanka. También existen conflictos sectarios. A menudo, con nuestros sentimientos y emociones reforzamos un conflicto u otro. Nunca nos alejamos, porque la oposición puede invitar al ostracismo de nuestra propia clase, comunidad o grupo étnico, pero ser pasivo es agravar las causas del conflicto.

Los males continúan en la sociedad y aunque muchos parecen oponerse a ellos, el resultado aún muestra sólo una erosión progresiva de los valores morales. Prevalece la deshonestidad, nadie desea trabajar sinceramente, maestros que no enseñan, estudiantes

que no cooperan con el docente, y todos culpan a los demás. Aunque nadie está absolutamente libre de vicios y defectos, todos creen ser perfectos y señalan con el dedo a todos excepto a sí mismos. Nos quejamos de la deshonestidad pero tranquilamente recibimos y damos coimas con la excusa "de no poder evitarlo".

Actualmente muchas personas dicen abiertamente que sin coimas no tendrían teléfono o energía eléctrica, o no conseguirían boletos para el tren, etc. Por ello creen que deben ceder. Estos son sólo unos pocos y pequeños ejemplos. Sin embargo la amenaza se encuentra en una escala mucho mayor. En muchos países no se puede litigar sin acuerdos poco claros, no se pueden seguir procedimientos oficiales sin entregar "dinero rápido" bajo la mesa, y la gente aprueba todo esto tácitamente. Todo esto pasa por el dharma del día, y como todo es el resultado del karma, su karma es caer en línea.

Todo esto es profundamente inquietante, casi enfermante. Permítanme reiterarlo, cada uno de nosotros tiene su parte de responsabilidad por todo el universo, por cualquier cosa que ocurra en él. Sin ninguna duda. Aunque puede que no estemos contribuyendo directamente a los males, con sólo permanecer silenciosamente y no oponernos a ellos, los estamos apoyando. La responsabilidad se extiende a todos los seres sencientes, a todo el sistema vivo, a las naciones y a las comunidades. Somos responsables por todo.

En primer lugar, debemos reconocer la existencia del mal en el mundo, y luego darnos cuenta del grado de nuestra responsabilidad. Si los individuos se niegan a cometer estos males, entonces el mal no prospera. Sólo porque la gente lo sustenta y se agrega a él, sigue existiendo y creciendo. Si todos nos negamos a cooperar con el mal, desaparecerá por sí mismo, o al menos se reducirá. Sin cambiar desde nuestro interior, sin transformar nuestra propia mente, nada puede mejorar o cambiar completamente en el exterior. Muchas veces en el pasado el mal era mucho menos estridente porque era condenado vigorosamente, los malhechores eran controlados y castigados. La rectitud, la moralidad y la ética se consideraban como los valores más altos de la vida y eran sustentados con respeto por la mayoría de las personas. Actualmente es al revés. Muchas malas acciones se consideran normales, aceptables. Por lo tanto debemos liberarnos de nuestra pusilanimidad y fortalecernos para ponernos de pie y hacer algo. Incluso si no es posible transformarnos completamente, podemos reducir el mal y lograr un equilibrio entre el bien y el mal, lo erróneo y lo correcto, lo justo y lo injusto.

Muchos dicen que sin transigir no podrían sobrevivir. ¿Qué significa sobrevivir? ¿Son los valores morales, religiosos y éticos, realmente importantes, o es más importante sobrevivir? No deberíamos ser hipócritas e indulgen-

tes en una charla vacía sobre valores y moralidad, mientras condenamos a otros por no tenerlos. Debemos estar preparados para aceptar que realmente en lo profundo de nuestro corazón, no nos interesan los valores y la moralidad. Sería mejor vivir y actuar mal abiertamente, que vivir en una dualidad e hipocresía, dando excusas diciendo que la sociedad no me permite llevar una vida correcta o que mi salud no me permite enfrentarme al mal, etc. Si realmente queremos vivir una vida recta, no hay poder sobre la tierra que pueda detenernos. Afirmo esto con cierto grado de autoridad y confianza, confirmado ampliamente por la determinación de una vida correcta.

No darnos cuenta de nuestra responsabilidad, y responsabilizar a otros, es la razón de la degradación actual. La gente con desesperanza pregunta: ¿"Cómo podemos cambiar la sociedad o el mundo? El Buddha y muchos sabios y videntes han ido y venido, Gandhi fue y vino, y las cosas permanecen donde están." Sí. Nadie puede cambiar el mundo en poco tiempo. Mientras la ignorancia y la mente condicionada exista, habrá conflicto y violencia. Pero el Buddha cambió miles de personas. Todos los sabios y videntes han cambiado a cientos y miles, conduciéndolos a la libertad y la salvación. Gandhi cambió a miles individualmente, aunque no fue capaz de cambiar a toda India. Veamos el lado positivo. Nuestro énfasis debería estar en el cambio y mejoramiento del individuo. ¿Por qué esperar a la transformación del mundo? ¿Y por qué debería uno elegir ser el último en transformarse, después que todos los demás lo han hecho? Es hora de comenzar con uno mismo y no esperar a los demás.

Otra excusa es que transformarse a uno mismo antes que la sociedad se transforme, hace que sea muy difícil vivir en ella. Esto es absurdo. Muchas personas transformadas viven en la sociedad sin dificultades o desarmonías serias. Huir de la sociedad no es la forma de cambiarla. El Buddhismo Mahâyâna afirma: "Debes permanecer en el mundo, servir a la gente, y tratar de transformarte a tí mismo."

Todos pueden apartarse de la corriente principal y rechazar los males que ocurren en los valores de nuestra sociedad. Podemos vivir de modo diferente, comenzar con un modo de vida recto y puro. Esto es posible. Podemos y lograremos el cambio. Si lo intentamos una o dos veces, nos daremos cuenta que es posible permanecer fuera de la corriente y observar. Hasta que una persona pueda disociarse del mal, pierde el derecho a criticar.

Uno de mis jóvenes amigos solía decir en cada conferencia que daba, que los problemas de este mundo no se deben a las acciones de las personas malas, sino a la inactividad de los buenos. Bien dicho. Una persona correcta que no participa en nada malo o inmoral, debe ser lo suficientemente abierto al hablar como para desanimar a otros que

van a cometer malas acciones. Debería involucrarse de modo activo, positivo y constructivo. Esto no significa que uno debe salir a la calle gritando slogans, que deba formar partidos políticos, competir en las elecciones, y cosas por el estilo. En el nivel individual, hablemos con amigos, con quienes están interesados, y hagámosle ver de modo afectuoso, pacífico y persuasivo, por qué no deberían participar en este tipo de actividades dañinas. No hay ninguna necesidad de pelear o enfrentar a otros. El poder de nuestro pensamiento también se puede usar para enviar vibraciones armoniosas hacia otros. Cada día debemos darnos cuenta que el mal es malo, y que el bien es bueno, y que ambos nunca se reunirán. Debemos enviar amor y compasión a los malhechores, desaprobando sus actos simultáneamente.

Las buenas intenciones no son suficientes. También debemos actuar coordinadamente y cooperar. Hay muchos que no actúan inmoralmente. Existen numerosos grupos y organizaciones no-políticas y no-sectarias que apoyan el bien. Pero hacen poco desafortunadamente, porque no hay coordinación o cooperación entre ellas. Por lo tanto, sus voces se pierden sin ser escuchadas.

Reconsideremos nuestras prioridades y sacrifiquemos en armonía con ellas, los intereses y valores más pequeños por los mayores. En primer lugar somos seres sencientes, y luego seres humanos, y sólo luego pertenecemos a tal o cual religión o a ninguna. Luego consideremos la nación, el grupo étnico, y finalmente nuestra comunidad. Por lo tanto nuestro interés personal debería ser el último y debería ser sacrificado sin demoras en pro del interés familiar y de la comunidad. El interés nacional también puede sacrificarse por el bien de todos los seres sencientes que pertenecen al universo. La clave está en hacer marcha atrás. Así podemos lenta e ininterrumpidamente llegar a un sentido de responsabilidad hacia el universo. Sólo entonces habremos vivido dignamente, habremos vivido, y no sólo existido. Por supuesto, para que ocurra todo esto, el requisito indispensable es el poder de la voluntad, la determinación, y una convicción absoluta en la fuerza última del dharma. ❑

The Theosophist, junio 2000.
Traducción: María Rosa Martínez

CIENCIA Y TEOSOFÍA

Pablo Sender[1]
Miembro del Grupo Indagando

El debate sobre la clonación.[2]

Actualmente, hay algunos temas que se están debatiendo no sólo en la comunidad científica sino también en el seno de la opinión pública. Uno de ellos, es de la clonación y sus posibles aplicaciones.

Para comenzar vamos a mencionar un par de conceptos. Cada célula de nuestro cuerpo –a excepción de las células germinales: óvulos y espermatozoides– tiene todos los genes que guardan la información para que funcione el individuo en su totalidad. A pesar de que las neuronas, por ejemplo, son morfológica y fisiológicamente muy distintas a las células del hígado, el intestino o la piel, todas tienen la información completa: en una neurona están aquellos genes que le permiten realizar sus funciones específicas, pero también los que codifican para las funciones de los riñones, para el color de ojos, o la estatura, etc.

También es necesario recordar el proceso de formación de un individuo. Cuando un espermatozoide fecunda al óvulo, éste se convierte en un célula llamada "cigota" la cual comienza rápidamente a dividirse en 2, 4, 8, etc., células. Este conjunto de células se denomina embrión, y a lo largo del desarrollo intrauterino se convertirá en el feto. Como es fácil notar, estas pocas células del embrión deben dar origen a todos los distintos tipos celulares que conforman el organismo: neuronas, células de la piel, de los huesos, de las venas, de los riñones, de los pulmones, del corazón, etc., etc. Esto es posible porque estas pocas células embrionarias son totipotentes, es decir, pueden convertirse en cualquier tipo de célula especializada. Este proceso de "individualización" que van sufriendo las células embrionarias se denomina *diferenciación*. Pero, cuando una célula se diferencia en un tipo particular, pierde su capacidad de generar otros tipos distintos; es decir, ya no es totipotente. Esto se debe a que cuando una célula embrionaria crece y se diferencia va "callando" los genes que no utilizará y activando sólo aquellos que le son necesarios. Entonces una célula embrionaria que se

[1] El columnista es Microbiólogo, y actualmente realiza el Doctorado en Ciencias Biológicas.
[2] Fuente de datos: "Medicina reparadora". Justo Aznar.

transforma en un hepatocito diferenciado ya no puede dar origen a cualquier tipo de célula sino sólo a otros hepatocitos a pesar que, como ya dijimos, contiene la información de todas las células.

En la clonación, lo que se busca es tomar el núcleo (que contiene los genes) de una célula adulta cualquiera y ponerlo en un óvulo vaciado de su propio núcleo. Luego, con un estímulo apropiado, éste óvulo comienza a dividirse como si hubiera sido fecundado por un espermatozoide y forma un embrión que dará origen a un individuo con la misma información genética que el dador de los genes. Pero la dificultad para la clonación radicaba en que se tenía que lograr que el núcleo de la célula adulta (ya diferenciada) que se utilizará, revirtiera a su estado desdiferenciado para que todos los genes estén activos, puesto que con esos genes se tenía que formar un individuo completo.

A mediados del siglo pasado (s. XX) ya se habían conseguido clonar animales relativamente complejos como ranas, y en décadas más recientes, ratones; pero el hecho experimental que marcó el inicio del desarrollo de esta técnica se produjo en 1997 al conseguir la clonación de un mamífero superior, la oveja Dolly, a partir de una célula de la ubre de la "madre". El gran avance conseguido al clonar la oveja Dolly, fue que se pudo reprogramar el núcleo de la célula de la ubre hasta desdiferenciarlo y hacerlo útil para ser transferido a un óvulo. Después de la oveja Dolly se clonaron también monos, terneras y cabras. A principios de 1999 en Japón habían nacido ya alrededor de 400 terneras clonales.

Pero esta técnica abría otra posibilidad: la clonación terapéutica. Ésta consiste en crear embriones con la información genética de un individuo dado, es decir, generar embriones clonales que no se dejarían crecer sino que se disgregarían para obtener las células indiferenciadas. Estas células –que son totipotentes– se cultivarían en los laboratorios en condiciones adecuadas para generar distintos tejidos los cuales se usarían para hacer transplantes al dador de los genes, y como las células son genéticamente iguales, no se producirían rechazos por incompatibilidad inmunológica. Es decir, si alguien necesita un hígado, se le extraería material genético de una célula, se los pondría en un óvulo vaciado y se induciría para que se forme un embrión. Luego, se cortaría el proceso de gestación y se utilizarían las células que forman al embrión para formar un hígado (o tejido de hígado). La pregunta inmediata que surge en la población es si ese embrión estaría ya animado por un alma o no.

El 7 de septiembre de 2000 el Parlamento Europeo aprobó un Protocolo en contra de la clonación de embriones humanos con fines investigadores. Aunque esta resolución no es vinculante (es decir, que no obliga) para los distintos Estados Europeos, tiene un gran valor ético para el desarrollo de leyes sobre esta materia en los mismos. En la citada

resolución se afirma que la creación de embriones con fines terapéuticos plantea un profundo dilema ético, ya que supone traspasar de forma irreversible las fronteras de las normas en las que la investigación debe moverse. Esta resolución fue aprobada por 237 votos a favor, 230 en contra y 43 abstenciones. Este protocolo entró en vigor el 1 de marzo de 2001. Holanda, España, Italia, Georgia, Eslovenia, Eslovaquia y Grecia, ratificaron este documento y, aunque sin haberlo ratificado todavía, lo han firmado 24 países europeos más.

Pero más allá de las dificultades éticas que se están comentando, la clonación terapéutica tiene otros problemas metodológicos. Se utilizaron varios cientos de óvulos de ovejas para lograr que uno prosperara y diera origen a Dolly, y teniendo en cuenta que las mujeres sólo producen 400 óvulos en toda su vida reproductiva fértil, es fácil deducir la escasez que habrá de óvulos humanos con fines de la clonación terapéutica, además de la laboriosidad metodológica para obtenerlos. Por ello, dos importantes empresas de biotecnología: *Stem Cells Sciences* y *Biotrasplant*, estiman que este problema podría resolverse utilizando óvulos de animales (vaciados de su núcleo), especialmente de cerdos, que son filogenéticamente muy cercanos a los seres humanos. En este sentido, ya en 1998, científicos de *Advance Cell Techonology*, comunicaron que habían hecho una clonación de material genético humano en óvulos de vacas, consiguiendo un embrión que se dejó vivir solamente unos días. Basándose en esas experiencias *Stem Cells Sciences* comunicó el 6 de noviembre de 2000 que habían realizado un experimento similar, pero utilizando óvulos de ratones. Para tratar de justificar éticamente su experimento, la empresa afirmó que los óvulos de estos animales no aportaban material genético al embrión. Pero esto no es así, porque si bien es cierto que a los óvulos se los vacía de su núcleo, éstos aún conservan material celular con ADN (como las mitocondrias) que aportan un 3 a 4% de ADN del animal.

Pues bien, el tema está planteado. Uno recuerda cuando C. W. Leadbeater decía a principios del siglo XX que en el futuro habría bancos de órganos que se podrían utilizar como repuestos, y ahora la ciencia está avanzando aceleradamente hacia allí con las nuevas tecnologías que se están desarrollando. Pero puede que existan modos correctos y modos incorrectos de hacerlo. De hecho, unos pocos científicos están buscando opciones menos violentas y algunos resultados están teniendo. Pero cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos ¿estamos dispuestos a renunciar a estos avances que en algún momento podrían salvar la vida de alguien cercano a nosotros? ¿O sólo nos oponemos ideológicamente? ¿Es realmente válido el mejoramiento de la salud física de los seres humanos con los medios que actualmente estamos utilizando y los daños que se producen? El debate está abierto. ❑

LA PRISIÓN DEL YO

Radha Burnier

Un grupo de estudiantes que encontró la frase: «el yo es frágil, superficial y engañoso» preguntó qué se quiere dar a entender con la expresión de que el yo es frágil, quebradizo. La verdad de esta frase sólo podrá comprenderse observándose a sí mismo. El conocimiento de sí mismo es una ciencia práctica, no una ciencia teórica. En primer lugar, la observación muestra que el yo está en acción en todas las relaciones. Luego uno comienza a comprender más acerca de la naturaleza de ese yo, pero para quien no realice esta tarea de observarse a sí mismo, las explicaciones le dirán muy poco y no le aportarán convicción. Los más importantes interrogantes que se refieran al conocimiento de sí mismo han de ser respondidos por uno mismo. Éstas son las únicas respuestas efectivas.

La observación muestra que el yo necesita ser constantemente estimulado. Mucha gente es muy rápida para ofenderse, y se considera como «normal» el resentirse o rechazar observaciones u opiniones que sean descorteses. Muy pocos son los que se contentan con simplemente hacer lo que mejor puedan; la mayoría quiere ser reconocido. Si otros piensan que su trabajo no está bien hecho, se sienten heridos, reaccionan y hay mucha protesta. Por otra parte, a menos que una persona esté muy en guardia, tiende a tomar como verdaderos todos los cumplidos que recibe, aún cuando pudiesen ser inmerecidos. Nos engullimos con satisfacción todos los elogios y creemos que esas apreciaciones deben ser sostenidas en todas partes, porque las personas los necesitan como si fueran alimento.

Sin embargo, hay otro camino, que es el de trabajar sencillamente por amor al trabajo, gozosamente, porque uno está haciendo lo que quiere hacer. Entonces las apreciaciones ajenas carecerán de importancia. ¿Para qué querríamos apreciaciones? Ello implicaría que damos por sentado que el yo de cada cual necesita ser estimulado por el reconocimiento o la lisonja. La susceptibilidad para sentirse herido y la gratificación derivada de las alabanzas muestran que el yo carece de una fuerza básica. Paradójicamente, este yo es tan débil que necesita ser constantemente apuntalado de un modo u otro, y sin embargo, es tan persistente y tenaz que uno no puede desprenderse de él, ni siquiera dejarlo de lado por un breve lapso.

Si el yo estuviese basado en la realidad, no necesitaría apuntalamiento alguno. Nada que sea verdadero necesita ser artificialmente sustentado por las opiniones y las ideas de otros, ni aún por los propios pensamientos. Lo que

es verdadero es también independiente de toda condición. Es a causa de que la existencia del yo carece de fundamento, que es como un castillo de naipes, que necesita ser reparado de diversos modos. En lo más profundo, todos están tan inseguros e inciertos que desean que los demás les provean de seguridad por medio de cumplidos, apreciaciones y lisonjas. Cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, se ha creado una imagen del yo que esté siendo constantemente acrecentada, modificada y embellecida. La auto-imagen incluye ideas acerca de nuestra formación, cultura, capacidades, etc. Aún individuos que se dedican a llevar una vida religiosa o espiritual se atribuyen a sí mismos diversas cualidades y méritos; se consideran virtuosos, muy buenos estudiantes, gente seria, etc. Todo esto es construcción de la auto-imagen. Es esta auto-imagen la que comunica un sentido de identidad y separatividad.

Hay diversos modos de erigir la entidad de pensamiento que es llamada el «yo» y que llega a ser real para la persona. Como lo señaló Krishnaji, es en la relación que el yo se muestra. Por lo tanto, es importante observar la naturaleza de las relaciones y asumir una responsabilidad total por nuestros pensamientos, sentimientos y actos. Cuando hay una relación es muy fácil decir que el otro es quien está en falta, pero quien hace esto no puede investigar la verdad.

En los muy conocidos aforismos del «DHAMMAPADHA» (hermosamente traducidos en verso por Sir Edwin Arnold) el Buddha declara:

> «Muchas casas de vida me has preparado.
> Siempre buscando al que construyó
> estas prisiones de los sentidos, lleno de dolor;
> triste fue mi incesante lucha,
> pero ahora, ¡oh tu!, constructor de este tabernáculo,
> ¡oh tu!, ahora te conozco.»
>
> («DHAMMAPADHA», XI,154)

Limitación y encarcelamiento son los pensamientos del yo; la «identidad» del yo separa y limita. Es necesario ver los diversos caminos por los que el yo trata de reforzarse en la actividad diaria y liberarse del sentimiento de inseguridad; pero, además de observar los pormenores del yo en acción, uno debe tratar de observar y ver que la idea misma de un yo es falsa. El desmontar la estructura del yo ladrillo a ladrillo es un proceso muy laborioso. El yo, de hecho, no es como una estructura de ladrillos sino más bien como una gran maleza con incontables ramas que, cuando se corta una, crece en otra parte. El yo crece a través de las encarnaciones. Ponerle fin involucra a la vez deshacerlo poquito a poco en cualquier parte que se ponga de manifiesto en las relaciones, así como también cortarlo de raíz viendo claramente su falsedad. Es posible llegar a ver dentro de uno mismo de ese modo intencional de tal manera que el yo se extinga. Esto sig-

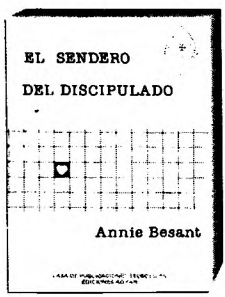
Colección Annie Besant

Annie Besant

(1847 - 1933) Presidente de la Sociedad Teosófica desde 1907 a 1933; realizó una meritoria labor en beneficio de los oprimidos en Inglaterra e India durante más de 60 años. Estadista, autora y oradora, en cooperación con el Sr. C. W. Leadbater llevó a cabo un desatacado trabajo en favor de una nueva imagen del Hombre, más en armonía con el punto de vista hindú, budhista y jaino. También fomentó la interpretación del Cristianismo y el Islam y la armonía de las variadas creencias. Sus investigaciones psicológicas y psíquicas se esbozan en algunas de las numerosas obras de su autoría. En 1893 representó a la Sociedad Teosófica en el Primer Parlamento Mundial de Religiones en Chicago, EE. UU.

- El Sendero del Discipulado ---------- $ 5,00
- Qué es Teosofía ---------- $ 2,00
- Revelación, Inspiración, Observación ---------- $ 2,50
- Los Tres Senderos de la Perfección ---------- $ 5,00
- Dharma ---------- $ 4,00
- Hacia el Templo ---------- $ 5,00
- Estudio sobre la Conciencia ---------- $ 7,00
- Los Principios ---------- $ 5,00

Los precios son válidos hasta el 30/09/01



18,6 x 13,5 cm
89 Páginas

EL SENDERO DEL DISCIPULADO

Este libro realiza una exposición de las etapas progresivas que debe recorrer cada Ser Humano en su proceso de desenvolvimiento interno y los métodos para lograrlo. Trata sobre la purificación necesaria en las primeras etapas y las cualidades para el discipulado: la formación del carácter, el dominio de la mente y la meditación. Además, describe el sendero probatorio y las cuatro iniciaciones que llevarán al aspirante hasta "la otra orilla", ofreciéndonos así un completo cuadro del camino que cada uno debe recorrer hacia la luz que brilla en su interior.

Colección A

15,2 x 10 cm
38 Páginas

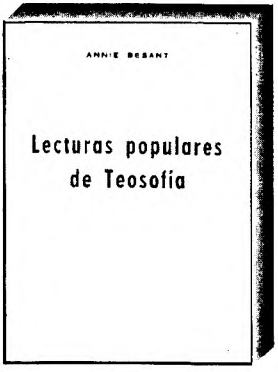
QUÉ ES TEOSOFÍA

La Dra. Besant expone qué es Teosofía de una manera sintética, pero no exenta de profundidad, describiendo dos principios que pueden ser considerados como básicos: la presencia de lo Divino en todo y en todos; y la interrelación de todo cuanto vive, es decir, la fraternidad como relación última entre cada ser del universo manifestado. Con este análisis la Dra. Besant revela la unidad fundamental que existe entre todas las religiones y su común aspiración. Este libro incluye además como apéndice una descripción de los distintos sistemas de Yoga: Hatha, Jnana, Bakti, Karma y Raja Yogas, ideal para aquellos que están procurando un acercamiento a la Yoga.

13,7 x 10,3 cm
45 Páginas

REVELACIÓN, INSPIRACIÓN, OBSERVACIÓN

Hoy en día existe tal cantidad de literatura que el estudiante serio puede tener dificultad para valorarla en su justa medida. Algunos libros son producto de la Revelación, otros de la Inspiración y otros de la Observación de un investigador. En este libro, la Dra. Besant responde a preguntas tales como ¿qué es la Revelación y cuál debe ser nuestra actitud hacia los libros que son producto de ella? ¿qué es la Inspiración y cómo podemos disponernos para ser inspirados por una lectura?. Nos indica además qué actitud podemos asumir para estudiar aquellos libros que son producto de observaciones de investigadores, de modo que éstos no nos extravíen en nuestra búsqueda.



ESTE MATERIAL SE PUEDE ADQUIRIR ÚNICAMENTE EN LAS SEDES DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ARGENTINA

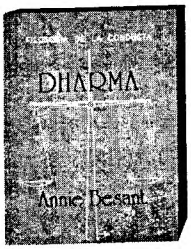
nie Besant

18 x 12,2 cm
101 Páginas

LOS TRES SENDEROS DE LA PERFECCIÓN

El tema de los tres Yogas o Senderos de Perfección tal como los expone Krishna a Arjuna en el Baghavad Gita han sido objeto de ilustres comentarios en distintas épocas, dada la antigüedad del Mahabharata, uno de cuyos capítulos es, justamente, el Baghavad Gita.

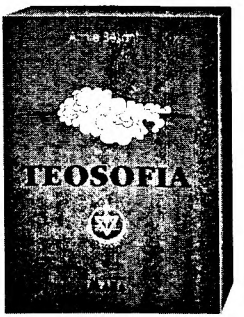
La Doctora Annie Besant, esa notable mujer que se destacó a través de una vida cuajada de acontecimientos sobresalientes y dueña de un intelecto que le permitió incursionar brillantemente por distintas esferas del saber humano, retrata en este libro con mano maestra a los individuos que recorren el Sendero de la Acción, de la Devoción y del Conocimiento. La profunda versación teosófica de quien presidió por varios períodos la Sociedad Teosófica Internacional, le permite desentrañar la esencia de este delicado y profundo tema, más allá de un simple análisis académico y erudito.



15,2 x 11,5 cm
91 Páginas

DHARMA. FILOSOFÍA DE LA CONDUCTA

En este libro, la Dra. A. Besant examina preguntas como ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Cómo saber cuál es la actitud que debemos tomar frente a las situaciones diarias? Cada persona es un mundo, con su estado de evolución, sus experiencias previas y aquellas cosas que debe aprender en este momento para continuar con su camino de crecimiento interno. Cada persona viene con una Dharma particular, es decir, con una misión a esta vida, y del descubrir para qué vinimos depende nuestra felicidad y la de aquellos con los que nos relacionamos. El saber que cada uno tiene una Dharma particular, nos permite tomar una actitud madura frente a la vida y comenzar a dirigir nuestro destino.



Los precios son válidos hasta el 30/09/01

20,1 x 14 cm
146 Páginas

HACIA EL TEMPLO

Cada uno de nosotros se dirige hacia el templo que está en la cima de la montaña. Esta figura representa nuestro peregrinar por el sendero que conduce hacia la evolución del Hombre. Podemos ir por el lento sendero que va rodeando a la montaña, o podemos subir en forma directa por el escarpado precipicio; éste es el magnífico desafío que se le presenta a cada Ser Humano. La Dra. A. Besant aborda el tema de cómo realizar esta escala trascendente y de cuáles son los pilares sobre los cuales edificar nuestra vida.

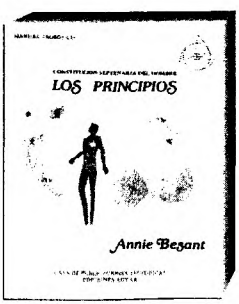
La purificación, el gobierno del pensamiento, la formación del carácter y la alquimia espiritual son algunos de los temas que trata en este libro, en un lenguaje sencillo y profundo.

19 x 14 cm
226 Páginas

ESTUDIO SOBRE LA CONCIENCIA
(Una contribución a la psicología)

La Dra. Annie Besant traza magistralmente en este libro "pinceladas", imágenes mentales, que permitirán al estudiante tener una visión global del Universo en que vivimos y con ella como fundamento profundizar en el campo de las relaciones para poder vislumbrar cada vez con mayor claridad los procesos del desenvolvimiento o desarrollo de la conciencia.

¿Qué es la conciencia? Mecanismos de la conciencia. Conciencia y auto-conciencia. Procesos como la voluntad, la Sabiduría y la Acción, son tratados a través de sus páginas. ¿Qué es la memoria? Naturaleza de la memoria. Comprender el origen de las vibraciones que producen en nosotros los cambios en las percepciones concientes que llamamos: Amor, Deseo, Emoción, etc. será el resultado de un estudio e investigación de los temas desarrollados en la presente obra.



18,6 x 14,5 cm
71 Páginas

LOS PRINCIPIOS

¿Qúe son nuestras emociones? y nuestros pensamientos? ¿Existe una parte espiritual en cada ser humano? El Hombre no es sólo su cuerpo físico, sino que posee siete cuerpos o principios que conforman su Ser. En este libro la Dra. Annie Besant explica detalladamente cuáles son, cómo funcionan y cómo intervienen en nuestro desarrollo y estados de ánimo. Este conocimiento es fundamental para que cada uno de nosotros podamos comprendernos y tomar las riendas de la vida en nuestras manos.

nifica no excusarlo diciendo que sólo los santos pueden existir sin él, o declarando que el no-yoísmo es imposible para el hombre ordinario. *Tan pronto como uno dice que no es posible, ya no es posible, porque uno no quiere hacerlo.*

De modo que uno no debe dejar de observarse. Quien se mire y se vea claramente por dentro advertirá que todos los movimientos del yo –deseos de posición, apegos, lucha– son pensamiento. Todo es una suerte de ficción que creamos para nosotros mismos, y nada más que eso. Esta forma de pensamiento que construimos y mantenemos viva viaja constantemente con nosotros cuando reencarnamos, acarreando con ella las antiguas tendencias. Si uno pudiera verlo todo en conjunto, la raíz de él, no sólo sus manifestaciones a través de circunstancias particulares, entonces el yo cesaría de existir. Por eso es que la posibilidad de un muy rápido viaje a la liberación, a una liberación inmediata, SADYO-MUKTI, ha sido mencionada desde la antigüedad. Sin embargo, esto no ocurre porque no queremos ver. Tratamos de eludirnos y excusarnos a nosotros mismos. Por el contrario, si trabajáramos en aquellos dos sentidos mencionados: desarmar poco a poco al yo, observando la falsedad de sus diversas manifestaciones, y también viendo y meditando profundamente hasta llegar a advertir su fragilidad, su superficialidad, que no es más que una proyección del pensamiento, VIKALPA, entonces podría sobrevenir un gran cambio.

En la antigua India se decía que si todo SAMKALPA y VIKALPA cesa, hay liberación. SAMKALPA significa volición, voluntad, que es uno de los modos de acción del yo. Volición es el «yo quiero», cualquiera sea el objeto que se quiere: «yo quiero virtud», «yo quiero iluminación», «yo quiero ser mejor que otros»... todo esto es SAMKALPA, voluntad del yo, volición, decisión. VIKALPA comprende a todas las otras proyecciones de pensamiento; es, a la vez, actividad mental emocional, el KAMA-MANAS en acción, que nos hace sentir que el yo continúa existiendo, lo cual lo revitaliza. Ambos, SAMKALPA y VIKALPA, son los procesos de pensamiento, los CHITTA-VRITTIS o modificaciones de la mente que mantienen viva a esa cosa insustancial que llamamos el 'yo', que es como una pompa de jabón, endeble, que presenta hermosas coloraciones.

Vivimos en un magno, maravilloso y sutil universo, con tremendas honduras que no alcanzamos a comprender. El yo no se preocupa por nada de eso, excepto ocasionalmente, cuando se le presentan algunos pensamientos y dice: «¡Oh, si!, la ciencia indica cuán vasto es el universo y cuántas galaxias contiene». Básicamente, los pensamientos de las personas se refieren a cómo mantener su propio pasar; una actividad extremadamente trivial pero que insume casi todo el tiempo.

Damos por sentado que percibimos y conocemos lo que existe, cómo es la vida, pero viéndolo a través de la

nube del yo, jamás conoceremos la verdad. En toda vida hay un aspecto sutil, una verdad. Lo hay en una piedra, en una flor, en nuestros congéneres humanos. En toda vida hay un sentido y un propósito, pero no los conocemos porque estamos mirando a través del yo. MAYA o Ilusión, se apodera de la mente porque está obsesionada y distorsionada por la imagen de pensamiento que la ha construido.

De modo que es importante observarnos, tornarse hacia adentro, mirar y ver. ¿Hay realmente un yo? ¿Qué es? ¿Qué hay detrás del pensamiento separativo del 'yo soy'? El 'yo soy' contiene dentro el 'yo soy esto', 'yo soy aquello' y numerosas imágenes y atributos. ¿Es todo eso real? ¿O es meramente imaginado? *También es importante advertir que ver es acción en sí mismo. Aquí hay otra paradoja; cuando uno quiere actuar, extinguir el yo, modificarlo, encubrirlo o justificarlo, ni vemos ni actuamos.* El deseo de 'hacer algo' que se refiere al yo oscurece la percepción y nubla la comprensión. De modo que debe haber un 'ver puro', sin ningún movimiento de la mente, sólo calma silenciosa.

El problema es fundamental, de hecho, el uno y único problema ante el hombre, la una y única cadena a romper. Se dice que hay varias cadenas en el Sendero, pero cada una de ellas es, de hecho, solamente el yo. Cuando él haya desaparecido por completo, podremos también decir:

«Quebrada está tu casa, y el techo destruido;
La ilusión la edificó.
Por tanto, a salvo, marcho hacia la liberación». ❑

(DHAMMAPADHA, XI, 154)

Sin buscar nada para tí mismo, eres capaz de extinguirte y toparte con el todo; sin buscar convertirte en nada en particular, te conviertes en tu verdadero ser.

N. Sri Ram
Pensamientos para Aspirantes

La integración no es producto de la acción de la voluntad. Cuando no hay conflicto, cuando no hay lucha para llegar a ser, sólo entonces está allí el ser de la totalidad, lo completo.

J. Krishnamurti
Comentarios sobre el vivir

CENTENARIO DE LA RAMA DHARMA

El 21 de setiembre de 2001, la Rama Dharma de la Sede Buenos Aires cumplirá 100 años desde su fundación, allá por 1901. Les presentamos aquí, y a manera de homenaje, algo de la historia de sus comienzos.

En nuestro país, la primera Rama Teosófica que se fundó fue la Rama Luz, un 7 de enero de 1893 en la ciudad de Buenos Aires. Formaron parte de esta primera Rama personalidades que luego tuvieron un importante impacto en la vida política, cultural y científica de la Argentina. Entre los más destacados, podemos mencionar a Leopoldo Lugones, Alejandro Sorondo, José Ingenieros, Joaquín V. González, y Alfredo Palacios. Más tarde, en 1899, se funda en la misma ciudad la Rama Ananda, y después nace la Rama Rosario, en la provincia de Santa Fé.

Es el 21 de setiembre de 1901 cuando nace en Buenos Aires la cuarta Rama Teosófica de nuestro país, la Rama Vi-Dharma (luego llamada Dharma, tal como hoy la conocemos). Esta Rama se funda en medio de la visita que realizó el Coronel Olcott a nuestro país el 15 de setiembre de 1901 y que se extendió por 10 días. Desde ese entonces la Rama Dharma continúa con sus actividades teosóficas y hoy, es la más antigua en nuestro país.

Precisamente fue ella quien inició el contacto original con el Coronel Olcott para conformar una Seccional Teosófica de Sudamérica. Este intento no fructificó pero más tarde, luego de una incesante labor desplegada para reunir las siete Ramas argentinas, se obtiene la autorización de Adyar para formar una Sección Nacional, y el 6 de julio de 1919 nace la "Sociedad Teosófica Argentina".

Otro hecho de gran importancia en esta Rama fue la formación de una Biblioteca Teosófica que fuera la antesala para la Sociedad Teosófica. Así, luego de seis meses de trabajo, el 7 de diciembre de 1918 nace la Biblioteca Teosófica Argentina. La Rama "Vi-Dharma" cedió íntegramente los libros de su biblioteca (que contaba con unos 500 volúmenes) para formar el primer plantel de libros, que luego creció con numerosas donaciones.

El Sábado 22 de setiembre de este año a las 19 hs, se realizará en la Sede Buenos Aires un recordatorio como parte del festejo por el centenario de la Rama Dharma. Desde el Consejo Nacional y como representante de toda la Sección Argentina saludamos muy afectuosamente a esta Rama y le agradecemos por sus 100 años de trabajo teosófico.

DE ANÉCDOTAS, PERSONAJES Y LIBRERIA

LA DOCTRINA SECRETA

Paz de Benito Alvarado.
(Esfinge)

¿"Secreta" inspiración de la vanguardia del siglo XXI?

Tras cien años en entredicho, la monumental obra de H. P. Blavatsky rehabilitada por significativas personalidades de nuestro tiempo.

Un siglo de tópicos.

Aún hoy, si queremos documentarnos sobre la discutida pero siempre fascinante figura de Helena Petrovna Blavatsky (a la que nos referiremos con la –en su tiempo ya extendida– abreviatura de su nombre: HPB) iniciadora de la Teosofía moderna, encontraremos textos que siguen reflejando tópicos arrastrados desde hace cien años. Dichos «tópicos» la califican tanto de «charlatana», como de haber «inventado» una serie de textos orientales en los que se basan una gran parte de sus obras. La más importante y documentada entre ellas es *La Doctrina Secreta*. Los seis volúmenes (de la edición en español) que la componen son un extenso y exhaustivo compendio de conocimientos antiquísimos, e inusitados hasta el siglo XIX, pero comenzados a «re-9descubrir» en el siglo XX.

En *La Doctrina Secreta* (llamada D.S. en adelante), compara filosofías, religiones, simbolismos y sabiduría de las más antiguas civilizaciones y culturas. Pretende demostrar que estas tradiciones arcaicas, no sólo eran comunes a las culturas de todos los tiempos, sino que contienen conocimientos muy avanzados que sólo en el futuro (del pasado siglo XIX) serían re-descubiertos por la ciencia. Esta afirmación y las innumerables pruebas documentales que aporta, no sólo revolucionó las mentes y los ánimos del siglo XIX, sino que ha sido fuente de inspiración de muchas y muy importantes figuras y movimientos de vanguardia del siglo XX, como veremos a lo largo de este artículo.

El informe del escándalo.

El origen del desprestigio sufrido por HPB se remonta a un documento difamatorio, el famoso Informe Hodson, del año 1885, publicado por la *Psicological Research Society* de Londres, como resultado de pesquisas e investigaciones supuestamente serias que «demostraban» que las facultades ex-

traordinarias de HPB no existían, y eran un engaño.

HPB reivindicada.

Esta misma Sociedad de Investigaciones Psicológicas londinense, la más antigua y prestigiosa en su género, reconoció su error un siglo después. En 1986, es decir hace 14 años[1], hizo pública una declaración oficial en la que, aparte de expresar una excusa, por lo demás excesivamente tardía, se aclara que, tanto las personas responsables de la investigación de antaño, como los testimonios alegados, los métodos aplicados –o su falta total– las deducciones y las imputaciones carecían de fiabilidad, seriedad y rigor científico. Desgraciadamente, este acto de honestidad practicado por la misma Sociedad no ha valido todavía de mucho, puesto que se siguen utilizando como fuentes textos manidos, anteriores a esta declaración y, por lo tanto, no actualizados.

Ya simplemente el hecho de que el actual Dalai Lama haya escrito el prólogo de la última edición (1993) de *La Voz del Silencio* (obra en la que HPB traduce parte de textos tibetanos supuestamente «inventados» por ella), sería suficiente para salir de toda duda respecto a la autenticidad de las fuentes utilizadas por Blavatsky. HPB misma decía que tan antiguos textos salían por primera vez a la luz, fuera de los monasterios en los que durante siglos fueron utilizados exclusivamente por maestros y discípulos, iniciados en una Sabiduría Antigua y milenaria. Que precisamente ese era el motivo de no haber sido conocidos hasta ese momento.

A más tardar, y tras la reciente reedición de las obras de la eminente viajera y escritora Alexandra David-Neel (1869-1969), no se puede dudar de la veracidad de muchos datos y aseveraciones de HPB respecto a sus misteriosos viajes y contactos con Maestros y otros varios personajes, aparentemente de «leyenda». A. David-Neel fue condecorada en los años 30 por la Academia Francesa de las Ciencias. Fue la primera mujer que dio clases magistrales en la Universidad parisina de *La Sorbona*, ante los más renombrados filósofos, profesores y antropólogos, por lo que su testimonio queda avalado. A. David Neel no fue teósofa, pero no niega la ayuda que en ocasiones recibió en la India por parte de miembros de la Sociedad Teosófica (que llamaremos por sus siglas S.T.).

Influencia en el campo científico.

Numerosos científicos y descubridores con nombres universalmente conocidos tuvieron, bien contactos con la Teosofía, bien tomaron de los escritos de HPB (especialmente de *La*

[1] Este artículo fue escrito en el año 2000.

Doctrina Secreta) las ideas que sirven o sirvieron de base para sus teorías y descubrimientos.

Citamos en primer lugar el caso menos conocido pero más sorprendente: Albert Einstein. Se sabe de su carácter reservado y discreto, por eso tenemos noticia de su interés por los escritos de HPB gracias a una circunstancia fortuita: en 1960 se presentó en la S.T. de Adyar una joven señora con ocasión de una conferencia. En conversación con la conferenciante, Eunice Layton, dijo no conocer la S.T. ni sus contenidos, pero que ella tenía constancia absoluta de que su tío siempre había tenido un ejemplar de *La Doctrina Secreta* sobre su mesa de trabajo allí donde fuera. Quien así hablaba era la sobrina de Albert Einstein. Sin duda Einstein descubrió la D.S. por sus intercambios con su buen amigo y colega Gustav Stromberg (1882-1962, astrofísico del observatorio Mount Wilson, Los Ángeles), teósofo activo de California; y posiblemente también por su contacto con Robert Millikan (director del Laboratorio Norman-Bridges en el Instituto de Tecnología, Pasadena), una de las personas que posibilitaron la admisión y asentamiento de A. Einstein en los EE.UU. Cerebros tan importantes como Thomas Alba Edison, Camille Flammarion, William Crookes o Gastón Máspero admiraban las obras de HPB y fueron, o bien simpatizantes, o bien miembros de la S.T.

Ya más cerca de nuestros días, se podría citar una interesante lista de renombrados científicos, cuyos descubrimientos o teorías parten de su conocimiento de axiomas presentados en la D.S. como por ejemplo Herbert S. Turner (inventor del cable telefónico coaxial). El bioquímico Rupert Sheldrake, ya propuesto para el premio Nobel y autor de la moderna y revolucionaria Teoría de los Campos Morfogenéticos es miembro actual de la S.T. en Inglaterra, y públicamente reconoce inspirarse en los contenidos de las doctrinas presentadas en la D.S. En todo caso, importantes descubrimientos de la ciencia corroboran la base de la D.S. y el camino que llevan la filosofía y la ciencia actual desemboca con sorprendente claridad en los postulados de la obra.

Muy significativo es el hecho que registra Sylvia Cranston en su extensamente documentada biografía de HPB (de la cual se hace referencia al final de este artículo). Las editoriales que publican *La Doctrina Secreta* en E.E.U.U. reciben constantemente pedidos de catedráticos y profesores de Universidades y Academias para sus bibliotecas. En muchos casos los pedidos se repiten con regularidad porque, tras pocos meses de uso, los libros quedan ajados y llenos de notas y acotaciones de los usuarios que los hacen ilegibles. Hay anécdotas, como por ejemplo el que en 1982, entre los docentes y estudiantes de química del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), nació el proyec-

to de analizar la D.S. en relación con las materias de estudio a que se dedican. El Dr. Philip Perchion, una personalidad dentro de la investigación de la energía atómica, dio a conocer que los catedráticos y estudiantes del mencionado Instituto han fundado una Sociedad dedicada al estudio de la Alquimia, en la cual se reúnen regularmente para estudiar conjuntamente la D.S.

Influencia en el campo de la música, arte y literatura.

También aquí, y antes de citar nombres de destacadas figuras del ámbito artístico y cultural de nuestro siglo, presentamos un hecho recientemente dado a conocer, que sorprenderá a muchos. De todos es sabido que el movimiento hippie partió del contacto con una serie de sectas orientales. Los Beatles, por ejemplo, estaban fascinados por la filosofía oriental. Pero mucho menos conocido es el gran interés de Elvis Presley por cuestiones metafísicas. Albert Goldman cita en su biografía *Elvis* los libros que este ídolo estudió intensamente durante años, y en primer y segundo lugar se encuentran *La Doctrina Secreta* y *La Voz del Silencio*. Después menciona las obras de Krishnamurti, de Nicholas Roerich, y otros varios teósofos. Godman dice en su biografía:

"La lectura a la que se dedicó Elvis Presley para el resto de su vida provenía de los años 70 del pasado siglo, de la pluma de la conocida y fascinante Madame Blavatsky. Elvis siempre tenía a mano sus obras... Elvis amaba en especial un pequeño libro, por lo visto un texto de runs tibetanas muy arcaicas traducido por Blavatsky llamado *La Voz del Silencio*; tanto lo quería que a veces citaba pasajes del libro cuando estaba actuando en escena; y a su grupo vocal de música gospel le dio el nombre de Voice" (Voz).

Su mujer Priscilla Presley explica detalladamente en su biografía *Elvis y yo* cómo y dónde nació en Elvis este interés.

También poco conocido es el hecho de que Walt Disney fue teósofo.

Uno de los fenómenos más obvios que se presentan ante el estudio del desarrollo de la S.T. es la fuerte presencia de reconocidas personalidades de procedencia irlandesa en la fase pionera de fundación. Quizás sea ese el motivo por el cual los escritores más des-

tacados de la literatura inglesa moderna hayan sido teósofos o hayan estado en contacto con la S.T. Baste mencionar el más importante de todos ellos, el premio Nobel de literatura en 1921, W. B. Yeats, y otros no menos significativos como James Joyce, G. Russell, D. H. Lawrence, T. S. Eliot y Henry Miller, todos ellos representantes del llamado «Renacimiento irlandés».

En el campo del Estudio Comparado de las Ciencias de la Religión, una materia que ha recibido recientemente esta denominación, surgida de la Antropología, se pueden mencionar figuras eminentemente representativas y que no sólo nunca negaron su interés por los textos de HPB, como por ejemplo C. G. Jung, Mircea Eliade y Joseph Campbells, sino que ven en sus propios estudios una constatación de esas doctrinas.

Uno de los más eminentes especialistas del Buddhismo, Christmas Humphreys (1901-1983) era miembro activo de la S.T. en Londres y fundador (1922) de una Rama de la misma dedicada al estudio de esa religión. Nombres tan prestigiosos como Suzuki tuvieron también sus contactos con la literatura teosófica.

En el campo de la pintura, se pueden mencionar, entre otros, los fundadores del arte moderno abstracto W. Kandinsky y P. Mondrian, ambos declarados simpatizantes de las doctrinas teosóficas. Pero también P. Klee y P. Gaugin. Y lo mismo se puede decir de genios musicales como G. Maniere, J. Sibelius y A. Skrjabin.

Influencia en el campo político, cultural y socio-religioso.

Los esfuerzos actuales en pro de la tolerancia y convivencia de pueblos, razas y religiones son fruto de la iniciativa de muchos teósofos o personas simpatizantes de este movimiento que, a finales del siglo XIX, colaboraron en el nacimiento de instituciones y organismos de carácter internacional con inspiración ecuménica, en lo religioso, y de tolerancia, justicia e igualdad social, en lo político. Así, por ejemplo, es muy conocido el hecho de la gran implicación de conocidas personalidades pertenecientes a la S.T. en la lucha por la independencia de la India; y que el mismo Gandhi afirmaba que muchas de sus ideas nacieron de su contacto con la Teosofía.

En 1893, dentro del marco de las festividades por el 300 Aniversario del Descubrimiento de América, fue fundado en Chicago el «Parlamento Mundial de las Religiones». Las noticias sobre este evento, en aquel entonces, remarcaban la presencia de una mayoría activa de teósofos, así como de postulados teosóficos, tanto entre los asistentes como entre los ponentes.

De importancia histórica fue la actividad de uno de los teósofos más preclaros del siglo XX. Se trata del científico, explorador, arqueólogo, pin-

tor y filósofo ruso Nicholas Roerich, el cual fue nominado en su tiempo para el premio Nobel de la Paz, por haber sido iniciador del llamado «Pacto Roerich», así como fundador de la sociedad «Pax Per Cultura». Este pacto iniciado por Roerich tuvo como meta la protección mundial de bienes culturales, en especial en tiempos de guerra. Fue firmado en Washington, en la Casa Blanca, el 15 de abril de 1935 por el presidente D.S. Roosevelt, por parte de los EE.UU. y por otros veinte estados más, que se obligaban a respetar, tanto en tiempos de guerra como de paz, toda institución educativa, académica, artística, religiosa y científica y evitar su destrucción y desaparición para la humanidad. Este contrato desembocó y sirvió de base para la Convención de la UNESCO en La Haya, del 14 de mayo de 1954, la cual fijó definitivamente los contratos internacionales para Protección de los Bienes Culturales de la Humanidad en caso de conflictos armados. A este Pacto Roerich se le ha llamado, con razón, «La Cruz Roja de la Cultura», y es muy conocido el hecho de la admiración personal de Michail Gorbatschow por Roerich, lo que ha dado lugar a que él mismo pidiera el apoyo del propio hijo de Roerich para la promoción del «Centro Roerich» en Moscú. Raisa Gorbatschow ha dedicado muchos esfuerzos para conseguir fondos para la protección de esta institución.

Una vida dedicada a la unión de pueblos, filosofías y ciencias.

Y sin embargo, los «tópicos» no llegan a su fin. En el siglo pasado se llamaba «charlatán» al que se atrevía a refutar tabúes religiosos o científicos. En el día de hoy se usan otros adjetivos para desacreditar a quien no se adapta a las posturas comúnmente aceptadas. Al parecer, y por no poder esgrimirse ya más argumentos en contra de la fiabilidad y genialidad de HPB, han salido una serie de publicaciones y reportajes en cuyo contexto se insinúa que las ideas expuestas por HPB fueron base de ideologías y agrupaciones precursoras del nazismo y otros nacionalismos racistas. Nada más opuesto a su vida, escritos y obra.

El hecho es que la suya fue una vida completamente dedicada a la unión de pueblos, ideas, creencias, razas y personas. Para ello tuvo que pagar con fuertes críticas y difamaciones por parte de la sociedad 'establecida', ya fuera ésta la 'occidental' como la 'oriental', ya que actuaba y escribía en contra de los prejuicios de castas, clases sociales y luchas de confesiones entre iglesias o creencias, dando igual su procedencia o antigüedad. No se menciona, por ejemplo, el hecho de que Hitler, a su llegada al poder, prohibiera y cerrara todas las ramas y Sociedades Teosóficas y Antroposóficas, cuyos miembros fueron perseguidos, terminando muchos de ellos en campos de concentración.

H.P.B. dedicó su vida entera a una idea, cuyo primer Objetivo proclama la Fraternidad Universal sin diferen-

cia de raza, sexo, color, clase social, creencia religiosa y, en su Segundo Objetivo, promueve el estudio comparado de las Religiones, Ciencias y Artes, para encontrar lo común a todas ellas y extraer sus mejores y más positivos aspectos. Ella misma, en abril de 1885, en su penúltima carta a la Convención Mundial de la Sociedad Teosófica (de la cual fue cofundadora), llama la atención sobre el peligro del interés de determinados miembros de la Sociedad por movimientos nacionalistas. Movimientos que «contradicen el espíritu universal de la Teosofía». Queda claro que ella había detectado desviaciones ajenas a la Sociedad en este sentido.

Los escritos de HPB: fuente de inspiración y descubrimientos

HPB se atrevió a presentar al mundo hace 100 años ideas revolucionarias que cada vez más se nos revelan no sólo proféticas, sino iniciadoras de la gran revolución y reto que supone el siglo XXI. Se cumplen sus conocidas palabras cuando afirmó que «el sentido y contenido de las obras que recopilo sólo serían comprendidos por las generaciones a las puertas del próximo milenio» .

A raíz del Centenario de la muerte de HPB (celebrado en 1991) se publicaron una gran cantidad de libros y estudios exhaustivos de fuentes y documentos relativos a su personalidad y obra. De todo ello se desprende un hecho innegable, y es que precisamente los escritos de HPB fueron los que inspiraron a reconocidas personalidades desde hace un siglo, dando lugar a importantes cambios en las ciencias, artes y cultura socio-política de la actualidad. Para todo interesado en la ampliación de este tema se recomienda la lectura de la nueva y completa biografía de HPB publicada en 1993, en Nueva York, por Sylva Cranston bajo el título de «HPB, The Extraordinary Life and influence of Helena Blavataky, Founder of the Modern Theosophical Movement», así como la publicada en 1991, en París, por Noel Richard-Nafarre bajo el título de «Helena P. Blavatsky ou la Reponse du Sphinx». Es importante mencionar que ninguno de los dos autores han sido teósofos, por lo que la imparcialidad estaría garantizada. ❑

Revista Sophia N°142
Octubre 2000

NOTICIAS NACIONALES

Elección de Secretario General para el período 2001-2004

Como se comunicó en la Circular N° 97, el único Candidato presentado por las Ramas para asumir el cargo de Secretario General durante el período 2001-2004 es la Sra. **Silvia Liliana Pastore**, quien fue propuesta por la Rama San Miguel, de la Ciudad de Rosario.

La votación tendrá lugar hasta el último día del mes de julio, y los votos deberán ser remitidos a la Oficina de Trabajo de la Secretaría General, sita en Rioja 753 - Rosario, en los sobres enviados para tal fin.

Visita a los Grupos y Ramas de la Provincia de Córdoba

Los días 18, 19 y 20 de mayo, el Secretario General, Jorge Cesano en compañía de su esposa, Stella, visitaron la provincia de Córdoba. El día viernes por la noche tuvieron la oportunidad de participar de un curso para público sobre «Los Fundamentos de la Meditación» que estaba ofreciendo el Grupo Río Cuarto.

El Sábado por la mañana, tuvo lugar en la Casa Río Cuarto una muy cálida reunión con los tres grupos que funcionan allí: la Rama Himalaya y los Grupos Sadeva y Río Cuarto. Al terminar dicha reunión se compartió una comida que habían preparado distintos miembros de la Casa y luego partieron para Carlos Paz. Allí participaron de la actividad del grupo Shanti que está creciendo firmemente y a cuyos nuevos miembros se los vio con entusiasmo y alegría. Por último, el Domingo por la mañana Jorge Cesano y su esposa se reunieron en la Casa Córdoba con el Grupo Arya Vihar, y la Rama Córdoba, donde se trataron temas de interés inherentes a la institución; llegado el medio día se compartió un rico y abundante almuerzo. La Casa Córdoba luce un aumento significativo de su biblioteca gracias a la donación de los libros pertenecientes al querido hermano Rogelio Elías.

El Secretario General manifestó a su regreso de esta mini-gira que fundamentalmente fue de despedida ya muy pronto termina su mandato; que se sentía muy animado puesto que el clima con que se está trabajando en todos los lugares que visitó era de entusiasmo y armonía , y todos manifestaron un fuerte deseo de que el trabajo de la S.T. se profundice cada vez más replanteándonos cada día cuál es la correcta orientación que debemos tomar y trabajando para que se estrechen los vínculos entre todos aquellos que compartimos esta búsqueda.

Visita a San Rafael

En los primeros días de junio el Secretario General, acompañado por la candidata para la Secretaría General, Sra. Liliana Pastore y su esposo, Juan Carlos Burrone, visitaron la ciudad de San Rafael, en cuya Casa funcionará el próximo Consejo Nacional.

Durante el viernes 1 y el sábado 2, gracias a la siempre eficiente coordinación de los miembros de la Casa San Rafael, se visitaron radios y canales de televisión donde se habló sobre temas de actualidad desde una mirada teosófica, y se publicitó la Conferencia Pública que brindaron Liliana y Juan Carlos el sábado, y cuyo título fue: "Una visión teosófica de la globalización". A la misma asistió una gran cantidad de público (el salón de la Casa estaba lleno) muchos de los cuales se quedaron luego de concluida la Conferencia charlando sobre el tema, que despertó gran interés. También recorrieron las instalaciones del Centro Teosófico de San Rafael donde se llevarán a cabo algunos proyecto que traen Liliana y Juan Carlos.

Visita del Hno. Juan Viñas a Rosario y San Lorenzo

El día sábado 12 de mayo el Hno. Juan Viñas visitó Rosario para dar una conferencia pública titulada: «¿Ud. no sabe por qué hay que meditar?» La conferencia trató especialmente el porqué debería uno meditar examinando la necesidad de la meditación en nuestra vida. El salón estuvo completo y los asistentes se mostraron muy interesados. Al otro día, en la Ciudad de San Lorenzo, se realizó un trabajo para miembros de la Sociedad Teosófica cuyo tema fue: «El lugar de la meditación en las disciplinas de la Filosofía Oculta». A él asistieron unas 25 personas de Rosario, Casilda y San Lorenzo.

El trabajo ocupó toda la jornada y fue muy enriquecedor. Por la Mañana el Hno. Juan Viñas ofreció una charla sobre el tema y por la tarde se realizaron trabajos grupales. Fue una bella oportunidad para trabajar en un clima de cariño y profundo interés por el tema, y los que asistieron tuvieron la oportunidad de compartir un domingo distinto, reflexionando y compartiendo entre hermanos los más profundos anhelos que nos unen en esta aventura que es la Vida.

Jornadas Regionales en Rosario

En Rosario se ha organizado una actividad que tendrá lugar los últimos domingos de cada mes desde mayo hasta noviembre. Esta actividad integra también a los miembros de Casilda y San Lorenzo.

La intención es trabajar entre los miembros de la Casa sin distinción de Ramas, en una actividad conjunta para reflexionar sobre "El Trabajo Esencial de la

Sociedad Teosófica en esta época", e indagar sobre cómo responder a los retos que se nos presentan como humanidad, de un modo profundo y a la vez práctico. Como base del trabajo se está utilizando en cuadernillo confeccionado para el Congreso que se realizó en Buenos Aires para Semana Santa.

Cursos en la Casa Rosario

Los días jueves a las 19:30 hs. se desarrollan los siguientes cursos en la Casa Rosario:

- Julio: *Comprensión de la Vida a través del Yoga.*
- Agosto: *El Misterio de la Vida y la Muerte* (según las Enseñanzas Teosóficas).

Ambos cursos son gratuitos y estarán a cargo de los miembros de la Casa.

Cursos en la Casa Buenos Aires

En esta Casa están programados para el mes de agosto los siguientes cursos:

-*Cosmogénesis*. Sábados 17 hs. Prof. Carlos Pagani. Costo del curso: $ 15.
- *El Misterio del Destino Humano.* Sábados 19 hs. Sr. Juan Viñas. Costo: $ 12.
- *Meditación y Disciplinas para la vida diaria. Parte II.* Lunes 20 hs. Sres. Damián Pereyra y Walter Blanca. Costo: $ 30

En estas actividades se entregará material didáctico y guías de estudio, y habrá un descuento del 50% para los miembros de la S.T.

Estatutos Nacionales

Finalmente, se ha recibido la aprobación de Adyar a la reforma de los Estatutos y Reglamentos de la Sociedad Teosófica en Argentina, aprobados por la Asamblea correspondiente. A partir del 10 de Agosto de 2001, según circular N° 100, se ponen en vigencia los nuevos Estatutos y Reglamentos, con la promesa que la Secretaría General de Argentina le hizo a Adyar de que *si ellos lo consideran necesario* se harán correcciones a los mismos en algunos puntos menores que puedan surgir.

Después de esta experiencia , se concuerda con la Secretaría Internacional que los cambios parciales que en el futuro pudieran ir necesitándose para mantener actualizados los Estatutos, deberían abordarse de inmediato y no dejar pasar tanto tiempo como para que algo que debiera ser simple se transforme en complejo. En Adyar periódicamente se le van haciendo pequeños ajustes de acuerdo a la experiencia y necesidades, lo que hace a los Estatutos dinámicos y actualizados.

NOTICIAS INTERNACIONALES

Fin de Semana de Ciencia Teosófica.

Se realizará en el Centro Teosófico de Nueva Zelanda, del 12 al 14 de Octubre de 2001, y estará a cargo del Dr. M. Srinivasan, quien se ha retirado como Director Asociado en el Grupo de Físicos y la División Central de Física de Neutrones en el Centro de Investigación Atómica de Bombay. Algunas de sus charlas incluye temas como "Química Oculta", "Fenómenos Anómalos y Ciencia Prohibida", "Experimentos de Percepción Remota" usados durante la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos.

Escuela de Verano de 2001 en Inglaterra.

Tendrá lugar desde el 28 de julio al 4 de agosto. El tema es "Teosofía. Sus potencialidades para el futuro. Se realizará en la jurisdicción de King Alfred's College, Winchester. Entre los oradores se contará con la presencia de Mary Anderson, el historiador teosófico Michael Gomes y Geoffrey Farthing.

78ª Convención Teosófica de la India del Sur.

Tuvo lugar en Adyar entre el 13 y el 15 de abril de 2001, y contó con la asistencia de entre 70 y 80 miembros. El tema fue *"La Teosofía y el Real Trabajo de la Sociedad Teosófica"*. En la primera sesión, la Sra. Radha Burnier habló sobre el tema "Principios Teosóficos en el Corazón de la Sociedad Teosófica", y se planteó un trabajo grupal sobre expresiones de estos principios tales como: "No hay otro", "Cualquier cosa que sea, es correcta", "La Naturaleza del Buddha está en cada ser vivo" y "El Yo es el adversario y el amigo del yo".

El sábado por la mañana los Dres. C. S. Raghavan y C. V. Agarwal hablaron sobre "La acción Teosófica, ilustrada en la historia Teosófica". Mencionando ejemplos de miembros históricos que trabajaron infatigables y generosos por la causa teosófica. Se charló sobre las implicaciones de hacer lo correcto a cualquier costo y los resultados kármicos de no tomar las oportunidades para actuar teosóficamente.

El domingo por la mañana Mary Anderson habló sobre "El Trabajo Teosófico para responder a las necesidades del mundo", y para cerrar las actividades, el domingo por la tarde el Sr. M. P. Singhal habló sobre "Pasado, Presente y Futuro de la S.T." En resumen, se dijo que el trabajo de la S.T. ha sido, y sigue siendo, producir una transformación interna en el individuo y un reforma externa en la sociedad.

MINI BOLETÍN

DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL URUGUAY

Sociedad Teosófica en Uruguay
Javier Barrios Amorín 1085
Casilla de Correo 1553
Montevideo - Uruguay
Teléfono: (598 2) 901 56 01
E-Mail: samadhi@internet.com.uy

EDITORIAL

HACIA EL DESPERTAR DE UNA CONCIENCIA ECOLÓGICA

En todas partes, las personas tenemos nuestro propio ángulo para abordar los conflictos, sean cual fueren éstos. Son muy pocos los capaces de alejarse de su punto de vista específico, basado en sus propios intereses, y enfrentar el conflicto de una manera global, abarcativa e impersonal.

Uno de los problemas que enfrentamos como humanidad, es el deterioro del ambiente, del ecosistema mayor llamado biosfera, lugar donde vivimos junto a las demás criaturas que habitan este planeta. El 5 de junio ha sido elegido como el día mundial del medio ambiente. El medio ambiente o entorno es el lugar donde se desenvuelve la vida. El hecho de que se proponga una fecha para recordarlo es altamente significativo. Dada su trascendencia, ¿no debería estar siempre presente en nosotros, con una actitud respetuosa? Y sin embargo no es así. El que sea necesario un recordatorio, implica un descuido en ese sentido, un menosprecio al rol fundamental que cumple en la trama de la vida.

En los libros de ecología se lee "que el hombre funciona mediante una interacción entre sus propias fuerzas internas y las del medio ambiente". Recibimos la influencia del medio, tanto en el desarrollo de nuestro organismo, como en el desarrollo de nuestra personalidad. Pero, también los seres humanos modificamos el ambiente talando bosques, construyendo carreteras, represas y puentes, desecando pantanos, cavando minas, lanzando misiles o bombas atómicas, contaminando toda la naturaleza. En cada uno de nosotros, puede producirse un estado ecológico de equilibrio, que llamamos salud; o un estado de desequilibrio ecológico, que llamamos enfermedad.

La nueva concepción aportada por la ecología (de *oikós*: casa, lugar donde se vive; y de *logos*: ciencia, estudio, tratado), ve a la Tierra como una organización viviente derivada de todos los procesos físico-bio-químicos que en ella ocurren. En palabras más simples: la Tierra exhibe las características de un ser vivo (J. Lovelock,1988). Así, del enfermo de quien nos referimos, es la Tierra, el planeta en que vivimos, nuestro hogar.

Es de uso común en estos tiempos, al hablar de nuestro mundo, llamarlo "espacio-nave Tierra". Si la nave espacial sucumbe, todos la acompañaremos en el desastre. Si ella navega bien, todos nosotros estaremos seguros. No existe una solución separada dada la intrincada red de interrelaciones existente en la naturaleza. Por lo

tanto, deberíamos apuntar a una solución que se aplique a toda la humanidad y no apenas a un segmento de la misma, a todos los seres que viven en el mundo y no sólo a la especie humana. Las visiones holísticas y ecológicas del mundo, inherentes a la Sabiduría Antigua, están emergiendo de la propia ciencia.

Como decíamos al principio, miramos los problemas de manera particular, dirigidos por el auto-interés. Sin embargo, la solución verdadera -y no meros paliativos- al problema ambiental (así como a cualquier otro problema) no puede ser realmente hallada de manera fragmentada o parcial. Urge pues, una visión global y no una visión nacionalista o parcial. La solución debe ser llevada a cabo por todos los países del mundo, sin exclusiones, ya que la interrelación e interdependencia de todo en la naturaleza lo exige así.

Con una visión abarcante, se logró confeccionar el Protocolo de Kyoto, firmado en 1997 por 110 países, un trabajoso acuerdo internacional para tratar de controlar el cambio climático y reducir el efecto invernadero. Actualmente, uno de los dirigentes de una superpotencia, como estrategia para mejorar su economía e incentivar sus industrias, tomó medidas contrarias al Protocolo de Kyoto. Justifica su actitud aduciendo que a otros países no se les exige aplicar la política de reducción en la industria de los gases. Con esta medida adoptada unilateralmente, el convenio ha quedado al borde del colapso. Sin ser catastróficos podría decirse que es una hora crítica para el destino mismo de la humanidad. Es bien sabido que son los países industrializados en primer lugar, los que generan los mayores porcentajes de emisiones de gases de efecto invernadero. Si esos países no ratifican la convención de Cambio Climático y cumplen con las medidas que allí se establecieron, será prácticamente imposible alcanzar los objetivos planeados y aprobados por las naciones participantes en Kyoto, ya que son responsables de más del 55% de las emisiones de los gases que generan el efecto invernadero.

El ignorar, por un lado, que todo en la naturaleza está interconectado, y por otro, el no tomar conciencia de las consecuencias de un cambio climático, ya sea observándolas con incredulidad o minimizándolas, nos pone frente al desafío más terrible y peligroso para la humanidad en los próximos 100 años. Este es un claro y peligroso ejemplo, de visión parcial y estrecha en el tiempo, ante el problema ambiental, en que un país encuentra una solución que atiende a sus necesidades y que le resulta más conveniente para sí misma.

Repasemos los problemas ambientales que nos amenazan. Algunos son evidentes, otros quizás sean menos percibidos, pero no por eso, menos peligrosos. Al enumerar las diferentes dificultades que enfrenta nuestro planeta, no pretendemos ser alarmistas ni negativos y mucho menos apocalípticos. Creemos que solamente por la toma de conciencia del peligro global es que podremos salvarnos. Si no lo conocemos, ¿cómo lo enfrentaremos?

La visión planetaria global del peligro ecológico apareció con el anuncio de la muerte de los océanos por Ehrlich en 1969 y con el informe Meadows encomendado por el Club de Roma en 1972. En la década del '80, aparecieron las grandes catástrofes locales de amplia consecuencia: Sevesso, Chernobyl, el desecamiento del mar Aral, ciudades al borde de la asfixia como México y Atenas. Se percibe que la amenaza ecológica ignora fronteras nacionales. (Hagamos memoria y recordemos que Chernobyl desbordó el continente europeo y representa aún un peligro potencial).

De las catástrofes locales pasemos a los problemas más generales:

En los países industrializados: contaminación de las aguas, incluyendo las napas freáticas o aguas subterráneas, envenenamiento de los suelos por exceso de pesticidas y fertilizantes, urbanización masiva de regiones ecológicamente frágiles como las zonas costeras, lluvias ácidas, almacenamiento de deshechos nocivos, contaminación por el ruido, con daño físico y psicológico.

En los países no industrializados: en más de 100 naciones avanza la desertificación que acaba con la cubierta vegetal y cuyas causas son el aumento demográfico y la sobreexplotación de recursos. Se suma la deforestación, erosión y salinización de los suelos, inundaciones, urbanización no planificada de grandes ciudades, envenenadas por el dióxido de Azufre que favorece el asma, el monóxido de Carbono que provoca trastornos cerebrales y cardíacos y el dióxido de Nitrógeno, inmunodepresor, por citar algunos.

Demos un vistazo a los problemas globales, que conciernen al planeta en su conjunto: un aumento en las emanaciones de CO_2 (dióxido de carbono), que intensifican el efecto invernadero y envenenan a los microorganismos que degradan los desperdicios, alterando importantes ciclos vitales. El efecto invernadero forma parte del equilibrio de la naturaleza. Hay que destacar que hay una serie de gases que son los que lo hacen posible, pero el problema surgió cuando el hombre, a través de diversas actividades, incrementó cuantitativamente estos gases y trajo aparejado un cambio climático global. Este incremento de los gases se llevó a cabo luego de la Revolución industrial debido al inicio del uso masivo de combustibles fósiles.

El carácter unitario y global del clima, fue percibido en Occidente ya a principios del siglo XIX. Se intuía que la atmósfera y los océanos tenían un papel muy importante en la temperatura media del planeta y que parte de la energía que llegaba del Sol era, de alguna forma, retenida por la atmósfera. No mucho más tarde (1861) se atribuyó al vapor de agua y al dióxido de carbono (CO_2) esta absorción parcial, e incluso algunos científicos llegaron a aventurar que pequeños cambios en la proporción de estos gases podían tener efectos climáticos considerables. Luego de muchos estudios se llegó a la conclusión de que la temperatura media global de la Tierra es el resultado del balance existente entre la energía que llega del espacio (radiación solar), la pérdida de calor (enfriamiento) debida a la energía devuelta por la superficie

terrestre y la atmósfera hacia el espacio y la cantidad de calor que es retenido en la atmósfera.

El hombre, en su rol de factor ecológico, ha alterado ese delicado equilibrio, por lo que estaremos enfrentados -el planeta todo- a un tiempo que se agota en materia de impedir el cambio climático y, con ello, a la alteración definitiva de aspectos fundamentales de la vida, con consecuencias hoy por hoy, imposibles de predecir. A ello le agregamos la disminución de la capa de Ozono estratosférica, agujero de Ozono en la Antártida, exceso de Ozono en la capa más baja de la atmósfera donde destruye monumentos, la vegetación y afecta la respiración.

Con las alteraciones climáticas, aparecen en concentración sorprendentes ciertas enfermedades. Por ejemplo, se altera la velocidad de reacción, aumentando el número de accidentes de tránsito y de trabajo; hay aumento de asma, desvelos, aumentan las hemiplejias, la angina de pecho, precursora de infartos al miocardio, cólicos nefríticos y vesículo-biliares, así como inflamaciones intestinales. Como pueden ver la lista es larga. Según la concepción ecologista en que el planeta exhibe las propiedades de un ser vivo, agregó un científico: "El hombre destruye uno a uno los sistemas de defensa del organismo planetario y nosotros nos enfermamos con él."

Ante esta situación amenazante, las asociaciones y partidos ecologistas se multiplicaron y se crearon Ministerios del Medio Ambiente en muchos países. La Conferencia de Estocolmo en 1972 dio lugar a la creación de Organismos Internacionales encargados del medio ambiente, a la vez que se armaron programas internacionales de investigación y acción (UNESCO y Naciones Unidas).

La Conferencia de Río, que en 1992 reunió a 175 Estados, adoptó una declaración sobre las selvas, una convención sobre el clima y sobre la salvaguardia de la biodiversidad (¡No más extinciones!) y elaboró un Plan de Acción 21 (Siglo XXI), tendiente a que las Naciones Unidas trabajen en conjunto para proteger la Biosfera. Sin embargo el deterioro continúa. La degradación sigue avanzando con más rapidez que la recuperación, si bien hay un despertar en la conciencia pública y hoy la gente está preparada para hacer pequeños sacrificios materiales en aras de tomar medidas para proteger el ambiente. Para revertir el orden (o más bien, desorden) actual de eventos necesitamos un pensamiento holístico, abarcante, que tenga en cuenta el nexo vital de todo sistema viviente con su medio ambiente.

Partamos de ciertas premisas: que el conjunto de la atmósfera, la tierra y el agua y toda forma de vida, llamado Biosfera, no es más gruesa que una capa de pintura sobre una pelota de fútbol; que todo funciona en un sistema en equilibrio dinámico. Cuando se altera una sola parte, se está afectando a todas las otras partes. La humanidad como tal, es una parte integral de la Biosfera. El impacto humano es tan significativo, que las aspiraciones, las actitudes y los valores de la gente son factores de primordial importancia para solucionar la amenaza que pende sobre la

vida en la Tierra. Es, solamente cuando consideramos la escala global de la influencia humana, que realmente podemos apreciar la gigantesca tarea que nos espera.

En esencia, esa tarea es la de transformar la relación de la humanidad con la naturaleza y los demás seres, de una relación que es dañina y destructiva a una relación que sea benevolente y administrada, equilibrada y armónica. Ninguna acción en ese sentido, tendrá éxito, mientras no se produzca una transformación en la conciencia en cada ser humano. Es en las mentes y corazones de las personas donde debe surgir el cambio. Concluimos así que la fuente del problema y su solución para que persista la especie, está en el mismo hombre. La naturaleza tiene sus propios caminos.

Es fundamental darse cuenta de la unidad esencial de toda vida y que, si bien el hombre se desprende de la naturaleza por su factor mente, no se disocia de ella. Formamos parte de la comunidad de la vida, aunque -aparentemente, sólo aparentemente- la conciencia humana sea solitaria. El hombre que se separa egoístamente de la naturaleza, está condenado a la destrucción.

A comienzos del nuevo milenio, más que en ningún otro momento de la historia, debemos ver con claridad que no podemos vivir aislados unos de otros, ni de nuestro ambiente. Se juega colectivamente, no sólo el destino de la humanidad, sino de toda forma de vida en este planeta, por lo que tiene sentido reconocer nuestra unidad, nuestra fuente común. ¿Qué podemos hacer, cada uno de nosotros -preguntarán- cuando el problema es tan general? Respondemos que un grito en la montaña da comienzo a una avalancha. Debemos estar dispuestos a cumplir con nuestra responsabilidad por pequeña que sea. La voluntad colectiva en pro de un medio saludable se manifestará solamente cuando un número de hombres y mujeres de buena voluntad así lo demanden, de seres humanos que posean una sincera actitud compasiva hacia toda manifestación de vida y respeto hacia todas las diferencias. El destino de la humanidad está en nuestras manos; intentemos pues, actuar sabiamente para construir un mundo mejor para todos. Recordemos la frase que dice: "Nosotros no heredamos la Tierra de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos".

Ema Ma. de Souza Leal
Secretaria Organizadora

SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ARGENTINA

ASOCIACIÓN CIVIL

Rivadavia 533 C.P. 2200 San Lorenzo (Sta. Fe) Tel-Fax: 0341 4474629
E-mail: starg@arnet.com.ar

RAMAS Y GRUPOS QUE LA INTEGRAN

CAPITAL FEDERAL	Pje. Florencio Balcarce 71 (1405) Capital Federal TE. 011 49037157 - 011 49016665 E-MAIL: steobsas@satlink.com	Rama Alaya Grupo Arjuna Rama Dharma Grupo Eleusis Rama Ishvara	Miércoles 20:00 Hs. Jueves 19:00 Hs. Jueves 20:00 Hs. Miércoles 20:00 Hs. Viernes 20:00 Hs.
	Agrelo 3050 (1221) Capital Federal	Rama Nueva Era Rama Taimni Rama Universo	Viernes 20:00 Hs. Sábado 17:00 Hs. Martes 20:00 Hs.
CARLOS PAZ	Tupungato 218 (5152) Carlos Paz	Grupo Shanti	Sábados 16:00 Hs.
CASILDA	1° de Mayo 1929 (2170) Casilda	Grupo Casilda	Sábados 18:00 Hs.
CÓRDOBA	Rodríguez Peña 365 (5000) Córdoba TE. 0351 4225568	Grupo Arya Vihar Rama Córdoba	 Sábados 19:00 Hs.
LA PLATA	Calle 57 N° 1407 (1900) La Plata	Rama Ananda	Sábados 15:00 Hs.
MAR DEL PLATA	Falucho 3813 (7600) Mar del Plata	Grupo La Búsqueda	Jueves 19:00 Hs.
MENDOZA	Pje. San Martin - L. 57 (5500) Mendoza	Rama Mendoza	Sábados 19:00 Hs.
	José F. Moreno 3038 (5500) Mendoza	Grupo Luz de Oriente	Viernes 21:00 Hs.
	Neuquén 579 (5501) Godoy Cruz	Grupo Renovación	Martes 17:00 Hs.
PARAGUAY	Mariscal López 834 Asunción - Paraguay	Grupo Fraternidad	Sábados 17:00 Hs.
QUILMES	Roque Saenz Peña N° 1872 (1878) Quilmes Oeste TE. 011 42542279	Grupo Verdad	Viernes 18 Hs
RÍO CUARTO	Lamadrid 1389 (5800) Río Cuarto E-MAIL: soteorio4@arnet.com.ar	Rama Himalaya Grupo Río Cuarto Grupo Sadeva	Domingos 18:00 Hs. Sábados 17:30 Hs. Martes 19:30 Hs.
ROSARIO	Santiago 257 (2000) Rosario TE. 0341 4374393	Grupo Indagando Rama San Miguel Rama Sattva Rama Sri Ramakrishna	Lunes 20:00 Hs. Martes 20:00 Hs. Jueves 16:30 Hs. Miércoles 19:00 Hs.
	José Ingenieros 1424 (2000) Rosario	Rama Kuthumi	Viernes 17:00 Hs.
SAN LORENZO	Rivadavia 553 (2200) San Lorenzo	Rama San Lorenzo	Miércoles 20:30 Hs
SAN RAFAEL	Avda. Mitre 557 (5600) San Rafael	Rama Annie Besant	Sábados 19:00

SOCIEDAD TEOSÓFICA
EN ARGENTINA
EDITOR: JORGE CESANO
RIOJA 753
(2000) ROSARIO

Para arribar al sol de la Verdad, en el plano de la espiritualidad, debemos trabajar con ahínco para el desarrollo de nuestra naturaleza superior. Al paralizar los apetitos de la personalidad inferior sofocando la voz de la mente puramente fisiológica la cual depende y es inseparable de su vehículo: el cerebro orgánico, el ser animal en nosotros puede hacer un espacio a lo espiritual.

H. P. Blavatsky

AÑO VI MAYO - JUNIO 2001 Nº 31