

teosofia

CONTIENE

Editorial	1
Orientación y tareas de los grupos en los decenios futuros	3
Cooperación y mutualismo en la Naturaleza	9
El trabajo de los teósofos	17
La noche oscura	20
Fórmula diaria de meditación	24
Estructura oculta de un Congreso Teosófico	26
Noticias	29

ORGANO DE DIFUSION DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA EN ARGENTINA

Presidente Mundial N. SRI RAM - Adyar, Madrás 20 - INDIA

Editor y Director: Manuel Farinich, Secretario General en Argentina.

Correo Argentino. Tarifa Reducida N° 32 - Dto 1°

Registro de la Propiedad intelectual N° 1.098.199

DISTRIBUCION GRATUITA

SOCIEDAD TEOSOFICA

DECLARACION DE OBJETIVOS

La SOCIEDAD TEOSOFICA fue fundada en Nueva York, el 17 de Noviembre de 1875, e incorporada a Madrás, India, el 3 de Abril de 1905. Sus tres objetivos declarados son:

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

Segundo .— *Fomentar el estudio Comparativo de las Religiones, Filosofías y Ciencias.*

Tercero .— *Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y las facultades latentes en el hombre.*

LIBERTAD DE PENSAMIENTO¹

En razón de que la SOCIEDAD TEOSOFICA se ha esparcido ampliamente por todo el mundo civilizado y cuenta en su seno con miembros de todas las religiones que no renuncian a los dogmas peculiares, enseñanzas y creencias de sus respectivas fes, conviene acentuar que ninguna doctrina u opinión, por quienquiera enseñada o sostenida, de ningún modo liga al miembro de la Sociedad, pues todos son libres de aceptarlas o rechazarlas. La aprobación de sus tres objetivos es la sola condición de sus asociados. Ningún instructor o escritor desde H. P. Blavatsky para abajo, tiene autoridad para imponer sus enseñanzas u opiniones a los miembros. Todos los miembros tienen igual derecho a adherirse al instructor o escuela de pensamiento que prefieran, pero ningún derecho a forzar a otros a su elección. A ningún miembro se le puede negar el derecho a votar y el de ser candidato a los cargos oficiales, a causa de las opiniones que mantenga, o de la escuela de pensamiento a que pueda pertenecer, pues las opiniones o creencias no confieren privilegios ni infligen penalidades. Los miembros del Consejo General, ruegan encarecidamente a todos los miembros de la Sociedad Teosófica, que sustenten, defiendan y actúen de acuerdo a estas principios fundamentales de la Sociedad y también ejerzan valerosamente su derecho de libertad de pensamiento y exposición del mismo, dentro de los límites de la consideración y cortesía hacia los demás.

1. Resolución aprobada por el Consejo General de la Sociedad Teosófica el 23 de Diciembre de 1924.

EDITORIAL

Cuando con mente lúcida observamos el mundo moderno y de manera especial al momento actual, podemos constatar la existencia de una serie de hechos que de manera alguna pueden reconfortarnos. Debemos admitir la imperiosa necesidad de una renovación, sobre todo en aquello atinente a lo que podríamos llamar escala de valores morales, por medio de los cuales los hombres han signado su conducta.

La sociedad en que vivimos, cuyo ente constitutivo es el hombre, está atravesando una grave crisis como preludio de grandes cambios, los cuales según la Teosofía se han de verificar primero en el mundo del pensamiento, antes de que puedan expresarse en este mundo objetivo o plano físico.

Para que este cambio sea verdadero, se hace necesario que no sea superficial, sino profundo, que el enfoque de nuestra conciencia se oriente de las cosas externas a las internas. Cuando nos sentimos atraídos por aquellos que son valores transitorios, el resultado no puede ser sino desilusión y frustración. No son las instituciones, sistemas o religiones las que deben cambiar; es la acción del hombre, sus pensamientos y sus sentimientos.

Todo el conocimiento que nos brinda la Teosofía debería servirnos de guía para que descubramos por nosotros mismos aquello que es la Verdad, la que para ser válida para cada cual, debería incorporarse a su vida. No obstante nuestro empeño, frecuentemente dejamos de aplicar este conocimiento olvidándonos que el mismo entraña no solo poder, sino también la responsabilidad de aplicarlo.

No podemos defraudar el motivo por el que fue fundada la S.T., el de formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, lo que implica para lograr tal fin el reencuentro entre aquellas almas que en un pasado estuvieron unidas por un propósito común, el de constituirse en una Banda de Servidores. Se hace pues necesario aprovechar esta gran oportunidad que tenemos de trabajar nuevamente juntos, con ese espíritu de altruismo y sacrificio que distingue al trabajador sincero, que busca compartir y ofrendar.

Como dijera un Maestro "El verdadero teósofo es aquel que con su propio sacrificio procura por todos los medios posibles que su prójimo pueda beneficiarse con su ayuda para entrar en el Sendero".

Este sentido de fraternidad, de sacrificio, no es más que un brote de expansión Buddhica; cada pensamiento y sentimiento impregnado de Unidad, es un paso que damos para la manifestación de ese instinto del alma que es la vida intuicional.

Ha dicho H.P.B. "Debemos trabajar por la humanidad a través de la S.T.". Exponer este pensamiento implica la responsabilidad por parte de quién lo hace de que en cierta medida se esfuerza en trabajar para esa gran huérfana, La Humanidad.

No deberíamos justipreciar el éxito o el fracaso de nuestras actividades por los resultados aparentes, tal cual lo hace la mayoría de los hombres; nuestros propósitos que anteponen el bien de los demás al propio, necesitan de otros puntos de referencia para evaluarlos, sin que deba interesarnos la opinión ajena. Buscar la Luz, para los demás, aún en la obscuridad que nos circunda es solamente patrimonio de almas fuertes.

Las circunstancias de la vida nos ponen ante pruebas, constante e ininterrumpidamente, tanto fuera como dentro de la Sociedad Teosófica; si tenemos por delante el Ideal, si nuestros esfuerzos están guiados por principios y no por individuos nuestra acción será de la índole de la recta acción.

Los momentos de tensión, entusiasmo o decaimiento hacen presa muchas veces de nosotros, al igual que en el hombre común, pero mientras éste carece frecuentemente de una orientación para afrontar las pruebas, el miembro de la S.T. dispone de una serie de elementos que le permiten tener una más amplia comprensión de la vida, así como descubrir la fuerza que reside en su interior y que le permiten no sentirse afectado por las experiencias.

Los caminos son muchos, tantos como los hijos de Dios, las técnicas variadas, pero cada una de ella nos aproximará más y más a nuestra meta de perfección, pese a los dolores y sufrimientos que en nuestra ignorancia e ilusión permitimos nos afecten, porque estaremos sostenidos por el Ideal.

Dijo Luis Pasteur "El porvenir es para aquellos que luchan por aliviar el sufrimiento de la humanidad". A este trabajo es al que fuimos llamados como miembros de la Sociedad Teosófica, para realizarlo aquí y ahora, así como en las edades por venir y por el cual se nos ofrece esta maravillosa oportunidad, como consecuencia de méritos ganados en vidas precedentes, de convertirnos en colaboradores del Plan de Evolución. Tal es el destino que nos está señalado y el futuro que nos espera y que como lo expresara el Hno. Raja en la obra "En Su Nombre", "nos permitirá ascender de vida en vida hasta ser uno de los Salvadores de la Humanidad, el Ungido del Señor".

MANUEL FARINICH

ORIENTACION Y TAREAS DE LOS GRUPOS OCULTOS EN LOS DECENIOS FUTUROS.

(Conferencia pronunciada en la Sociedad Teosófica de Suiza, en Octubre de 1967)

La gran realidad de los decenios futuros es un fenómeno conocido por los ocultistas con el nombre de "Exteriorización de la Jerarquía". Si se quiere describir la orientación y las tareas de los grupos ocultos no se puede prescindir de este fenómeno, pues él será el telón de fondo de todos nuestros esfuerzos. Comencemos pues dando un esquema de la Jerarquía, proporcionando ciertas indicaciones acerca del proceso de su exteriorización.

Los Adeptos que se ocupan de la familia *humana* (y no de la evolución de los devas, ni de los reinos animal, vegetal y mineral) suman 63, si se cuenta los tres Grandes Señores (El Mánú, el Bodhisattva y el Mahachohan) lo que representa 9 grupos de 7 Adeptos entre los cuales, 49 trabajan exotericamente (lo cual no es sino una manera relativa de hablar), y 14 esotericamente. De entre ellos, alrededor de 12 son conocidos por sus nombres.

La Jerarquía no considera inteligente dar los nombres de los otros Adeptos, ni los lugares en que viven ni el género de trabajo que realizan. A su vez, allí donde se conocen las actividades (o una parte de las actividades) de los Adeptos, esta revelación es hecha intencionalmente por la Jerarquía. A causa precisamente del proceso de exteriorización, es que se nos pide familiarizarnos con el rayo de acción de algunos de los Maestros. Este conocimiento de parte nuestra no deja de representar un peligro y ciertas dificultades para los Maestros en cuestión, pero ello es necesario en vista del acercamiento que ha de tener lugar entre los dos centros: el de la Jerarquía y el de la Humanidad.

Comencemos por los miembros de la Jerarquía que están en el primer Rayo, el de la Voluntad. Este Rayo está presidido por el Mánú de la 5a. Raza-Raíz. Se llama Vaivaswata Mánú. Preside los destinos de la Raza Aria desde sus orígenes, hace alrededor de 100.000 años. El trabajo del Mánú concierne al gobierno, la política (en el nivel planetario) y la fundación, dirección y disolución de los diferentes tipos raciales. A Él le están confiados la Voluntad y el Propósito del Logos Planetario. Él dirige la mente de los hombres de estado, a fin de que se desarrollen condiciones favorables en pro de tal o cual tipo racial. Hoy por ejemplo puede observarse la aparición de nuevos tipos raciales en Australia y América del Norte.

Debajo del Mánú se encuentra el Maestro Júpiter. Es el Regente de la India y habita en las Montañas del Nilguiri en el sur de este país. Entre sus discípulos se encuentran iniciados de alto grado y cierto número de maestros. En sus manos se encuentran las riendas del gobierno de la India. A Él le incumbe la ardua tarea de guiarla finalmente fuera de la inquietud y el caos actuales y de la síntesis final de sus diversos pueblos. Junto con el Mánú, trabaja igualmente en la tarea de inspirar a los hombres de estado y a los gobernantes, por medio de la energía mental.

Inmediatamente, tenemos al Maestro Morya, bien conocido por los miembros de la Sociedad Teosófica como uno de sus fundadores. Es un Príncipe Rajput. En una encarnación anterior, ocupó el cuerpo de Akbar. Trabaja estrechamente con el Mánú y finalmente llegará a ser el Mánú de la 6a. Raza-raíz. Él realiza los planes del Mánú actual, e inspira e influye a los hombres de estado. Instruye a un gran número de discípulos. Bajo su inspiración, Mme. H. Roerich escribió los libros sobre el *Agni Yoga*. Con los Maestros K. H. y Jesús, se interesa en la tarea de unificar los sistemas de pensamiento oriental y occidental, a fin de crear una Iglesia universal. Él está especialmente dedicado a la tarea de preparar el retorno del Cristo y de la exteriorización de la Jerarquía hacia el último cuarto de este siglo. A este respecto debe hacer que cada nación sea más homogénea y prepararla para penetrar en la gran forma de pensamiento internacional. El trabajo de los Iniciados y de los discípulos de su Ashram se caracteriza por la energía de síntesis en política y en los gobiernos. Esta energía contribuye a la paz y favorece la comprensión mutua en la tierra.

Pasemos ahora al segundo Rayo, el del Amor-Sabiduría. El Buda es quien constituye una especie de puente entre Shambala y la Jerarquía. Este puente se hace real para la Humanidad cada año, en ocasión del Festival de Wesak, cuando el Buda bendice a la humanidad dispensándole la energía de la Sabiduría por intermedio del Cristo. Los teósofos saben que el Buda fue el Instructor del Mundo precedente. Ha dejado rastros de sus encarnaciones en la tierra como Thoth o Hermes Trismegisto 40.000 años de J.C.; el primer Zoroastro; Orfeo 7.000 años antes de J.C.; el Príncipe Siddharta en el siglo VI antes de J.C. Él fue quien reformó y codificó el sistema oculto, y también probablemente se deba a Él el nacimiento de los diversos sistemas de Misterios (Misterios de Egipto, de Caldea, de Grecia).

El Cristo expresa, ante todo, el aspecto Amor del 2º Rayo. Se lo conoce bajo diversos nombres: El Señor Maitreya, el Bodhisattva, el Iman Madhi, apareció en la India hace 2500 años antes de Cristo bajo el nombre de Krishna. Luego tomó el cuerpo del Maestro Jesús durante 3 años (76 a 74 A.C.) Se dice que también apareció como San Patricio, de quien conserva todavía el cuerpo etéreo. Según la tradición, San Patricio nació alrededor del 389 D.C., pero su vida fue de tal manera obscura, que los entendidos pretenden que los relatos que a él se refieren son creaciones de épocas posteriores. También se dice que el Cristo ha inspirado a Tsong-kha-pa, reformador del Lamaísmo tibetano, nacido en el 1356. Se

señala que sus reformas se asemejan, en ciertos aspectos, al catolicismo y según ciertas teorías, habría sido influido por un misionero cristiano.

El Cristo preside los destinos espirituales del hombre y las grandes religiones. En su retorno, no sabremos si se manifestará en el plano físico o si el astral será su campo de acción. Es a través del Cristo que se manifestará la energía del Buda en el plano Astral. Tendrá como efecto la transmutación del deseo en aspiración, y de los bajos deseos en deseos superiores. Con motivo de las vibraciones engendradas se creará para muchos la posibilidad de lograr la primera Iniciación. Una consecuencia de esta acrecentada actividad de la energía del 2º Rayo sobre el plano astral será la aparición, en todos los países y grandes ciudades, de grupos de hombres que trabajarán intensamente por la unidad, la cooperación y la fraternidad en todos los grandes sectores de la vida: económico, religioso, social y científico. Sin embargo, cuidémonos de tratar de tener una idea demasiado exacta de lo que va a ser el retorno del Cristo, porque entonces podríamos perder de vista que lo que debe hacerse es un trabajo grupal.

Por debajo del Cristo, se menciona a un Maestro europeo, del cual nada sé. Puede ser que se trate de alguno de los dos Maestros ingleses de los que el Maestro D. K. habla al pasar.

En el 2º Rayo encontramos de inmediato al Maestro Koot Humi Lal Singh. Vive cerca del Maestro Morya en Shigatse, en el Tibet y juntos estuvieron en los orígenes de la Sociedad Teosófica. El Maestro KH será el Instructor del Mundo de la VI Raza Raíz. Entre sus encarnaciones se menciona las de Pitágoras (siglo VI AC), de Nagarjuna, un brahmin del Sud de la India, que se convirtió en monje budista y propagó el llamado budismo Mahayana; murió en el 180; ocupa actualmente el cuerpo de un brahmin de Cachemira. Estudió en Oxford en 1850 y H. P. B. lo encontró en 1868.

Leadbeater, que ha realizado investigaciones ocultas respecto a este tema, cuenta que en tanto fue Pitágoras, viajó por la India y encontró al Príncipe Siddharta y Shri Krishna. Esto no sería mayormente asombroso dado que fue en ese momento que el Príncipe Siddharta pasó del cargo de Instructor del Mundo al de Cristo, grandioso acontecimiento que sin duda tuvo lugar con una ceremonia en la que sería natural que estuviera presente el futuro Instructor del Mundo. En su colorido lenguaje, Jean Sindy llama a este gran siglo (el VI AC), "Piscis menos el cuarto".

El Maestro KH acepta numerosos discípulos; se ocupa activamente de vitalizar ciertas grandes filosofías y se interesa vivamente en muchos movimientos filantrópicos. Por sobre todo, tiene a su cargo las tareas de estimular la manifestación del amor que yace latente en el corazón de cada hombre y de despertar en la conciencia de la humanidad la realización del magno y fundamental hecho de la fraternidad. Trata de transformar la forma de pensamiento del dogma religioso y de hacer conscientes a las iglesias del próximo retorno del Cristo. Trabaja con los prelados de las grandes iglesias greco-católicas, romana y anglicana, así como con los

jefes de las comunidades protestantes y con quienes hacen progresar la enseñanza.

El Ashram del Maestro KH será uno de los últimos en manifestarse objetivamente en el plano físico; su misión es la de suscitar la energía necesaria para la reaparición del Cristo, la cual es Su mayor preocupación así como la de su grupo de iniciados y discípulos. Su Ashram trabaja en formular las técnicas que serán útiles al iniciado o al discípulo que deban trabajar objetivamente y que desarrollarán en ellos la resistencia necesaria para soportar las crisis, a menudo violentas, de la vida física. Su Ashram trabaja igualmente en registrar los proyectos del Cristo y en desarrollar entre sus miembros, la capacidad de realizarlos sin deformarlos. Se trata de establecer los fundamentos de la nueva civilización y la nueva plataforma sobre la cual se asentará una nueva enseñanza. Este trabajo está simultáneamente estimulado desde arriba (por Shamballa, el Buda y el Cristo) y desde abajo por el llamado magnético formado por la esperanza y la expectativa de los hombres.

Vayamos ahora al Maestro Djwhal Khul. Colabora estrechamente con el Maestro KH y durante mucho tiempo fue su discípulo. Su Ashram, que se encuentra bajo la influencia del 2º Rayo, forma parte del más vasto Ashram del maestro KH. El Maestro DK fue, como Dharmajyoti, discípulo del Buda y posteriormente fue Clinias, filósofo pitagórico. En el IV o VII siglo de nuestra era (las referencias se contradicen), fue Aryasanga, un brahmin de Peshawar que se hizo budista y fundó un monasterio en el Himalaya. (Es en este monasterio que estudió H.P.B. y en el que alcanzó el conocimiento de las doctrinas que luego publicó en "La Voz del Silencio"). El Maestro DK también es conocido bajo el nombre de Gai Benjamin, lo que indicaría una posible encarnación judía, así como también bajo el nombre de "El Desheredado". Recibió la 5a. Iniciación en 1875, dictó a H.P.B. gran parte de la "Doctrina Secreta" y numerosos libros a A.A. Bailey. Es muy erudito y entre los Maestros es el que sabe más acerca de los temas de los Rayos, de las Jerarquías Planetarias y del Sistema Solar. También trabaja con aquellos que ejercen la curación. Desconocido e invisible, colabora con todos aquellos buscadores de la verdad en los laboratorios del mundo, con aquellos que se dedican a la curación y con los grandes movimientos filantrópicos tales como la Cruz Roja. Se ocupa de algunos alumnos de diversos Maestros que pueden aprovechar de su instrucción, aliviando así a los Maestros KH y M de gran parte de su trabajo de instrucción. Vive en el mismo valle tibetano que dichos Maestros. Con la colaboración de sus alumnos, el Maestro DK proyecta restaurar algunos de los antiguos métodos ocultos de curar y demostrar: 1) el papel del cuerpo etérico, 2) el efecto de la fuerza pránica y 3) la apertura de la visión etérica. Trabaja con la energía de las "verdaderas" relaciones humanas, que pertenece al 2º Rayo. Esta energía magnética tiene por efecto acercar a los hombres unos a otros y ayudar a su mutua comprensión. Está emparentada con la energía del 1er. Rayo. Así, la "voluntad del bien" es un aspecto del 1er., Rayo, mientras que la "buena voluntad" lo es del 2º. Hoy, todo el trabajo de buena voluntad está galvanizado por la

energía dinámica del 1er. Rayo. Por esta razón, el Ashram del Maestro DK colabora estrechamente con el del Maestro M., como lo hace también con el Ashram del Maestro R., pues la energía de la buena voluntad debe aplicarse con inteligencia.

Llegamos ahora al 3er. Rayo, el del Mahachohan. En la época de H. P. B. el Mahachohan era un indio. En el curso de este siglo, el Maestro Rakoczi ha asumido sus tareas. El Mahachohan tiene por tarea la de reforzar la relación entre el espíritu y la materia, entre la vida y la forma; manipula las fuerzas de la naturaleza y refleja el tercer aspecto del Logos, el de la Actividad Inteligente. El Maestro R. ha tenido —según Leadbeater— las siguientes encarnaciones: San Albano (3er. siglo); Proclo (siglo 5º); Rogerio Bacon (siglo 13º); Christian Rosenkreutz (siglo 14º); Roberto el Monje (siglos 15º - 16º); Francisco Bacon (siglos 16º - 17º); el Conde de Saint Germain (siglo 18º).

Es posible que haya empleado la técnica “aveza”, es decir, la utilización del cuerpo de otra persona —casos de Juan Hunyade, célebre guerrero húngaro de los siglos 14º y 15º y de Fernando von Hompesch, último Gran Maestro de los Caballeros de Malta que reinó en Malta.

Antes de llegar a Mahachohan, era el Maestro R. el Cohan del 7º Rayo, el de la Organización y la Magia Ritual. Según Leadbeater, es el Jefe de Todos los Verdaderos Masones (en inglés H.O.A.T.F.) y se encuentra asociado a la Masonería desde hace siglos. Leadbeater cuenta que, como San Albano, introdujo la Masonería en Inglaterra. Christian Rosenkreutz es el fundador tradicional de los Rosa-Cruz; Francisco Bacon, según ciertas tradiciones, fue su Imperator y el conde de San Germain fue el guía de numerosas fraternidades ocultas en el siglo XVIII.

El Maestro R. es el Regente de Europa y América; con uno de los Maestros ingleses prepara al Occidente para la posibilidad de un verdadero trabajo oculto, el cual se encuentra hoy dificultado por el ambiente relativamente nuevo y por los rápidos cambios que tienen lugar entre nosotros. El ocultismo se desarrolla con más facilidad en medios preparados y magnetizados por un largo trabajo sobre el plano mental y hablo en términos de milenios. Por eso es que la India ofrece un campo de actividad más adaptado para el ocultismo. Por otra parte, la presencia de ciertos Grandes Seres, miembros de la Jerarquía, ha contribuido a magnetizar el éter ambiente de ese país.

El Maestro R. dirige la utilización de la energía del 7º Rayo. Exotéricamente, este trabajo consiste en establecer en nuestro planeta condiciones equilibradas de vida. Todo el ritmo de la vida internacional deberá transformarse y esto representa una tarea larga y ardua. Todos cuantos son fuentes de desórdenes y conflictos, actualmente, deberán ser progresivamente reemplazados por los que saben emplear la energía del 7º Rayo para la creación de una belleza ordenada. La tarea es complicada por la existencia en el seno de cada país, de grupos extremistas, tanto los que quieren conservar a todo precio las estructuras anticuadas como los que quieren destruirlas todas. La solución adecuada se encuentra en el término

medio de ambos extremos. Sin embargo, el trabajo del Maestro R. se ve facilitado por una parte, por el poder ascendente del 7º Rayo, que reemplaza actualmente al 6º Rayo, del Idealismo y la Devoción y por otra parte, el eficaz trabajo realizado por el Maestro inglés que se ocupa de las masas y del movimiento de los trabajadores. Cada año, en octubre y en marzo, el Maestro R. reúne a los Maestros e iniciados de los Rayos 3º, 5º y 7º, concretándose, posiblemente en esa ocasión a las tareas del próximo semestre. Con la colaboración de uno de los Maestros ingleses y del Maestro Hilarion, el Maestro R. trata de fundar la Cuarta Rama de la Escuela Oculta en Occidente.

Se habla muy poco del Maestro Veneciano. Se dice de él que fue Plotino y el Maestro Veronese. Tradujo del sánscrito al griego los aforismos de "Luz en el Sendero". Esta traducción estaba destinada a los discípulos alejandrinos de este Maestro, entre los cuales se encontraba el Maestro Hilarion. Fue este último quien los pasó a Mabel Collins de la Sociedad Teosófica.

El Maestro D.K. habla de dos Maestros ingleses, pero es muy poco es lo que se sabe de Ellos. Según Mme. Ransom, de la Sociedad Teosófica, uno habría sido Sir Thomas More y el otro Thomas Vaughan o Eugenius Philaleteo. Uno de los dos trabaja en el 3º Rayo, inspira el movimiento laborista, considerado por la Jerarquía como una de las tentativas más exitosas de toda la historia para despertar a las masas. El Maestro D.K. sita a este desarrollo como un excelente ejemplo que muestra la manera como trabajan los Maestros. Para el observador común el movimiento laborista parecería estar basado en el pensamiento y la enseñanza de un pequeño grupo de hombres considerados agitadores. En realidad, representan a un grupo de discípulos, la mayor parte inconscientes de su rango exotérico. Este Maestro inglés trata de espiritualizar las ideas de los partidos laboristas, así como la de los industriales. El trata de inculcar la idea de una *justa distribución* de los bienes del mundo. Este trabajo es importante para la tarea de preparar la mente de los hombres para el retorno del Cristo.

El Maestro Serapis es griego de nacimiento, pero todo su trabajo se desarrolla en Egipto, en relación con la Logia Egipcia; por esta razón se lo llama a menudo el Egipcio. Es el Chohan del 4º Rayo, el de la armonía a través del conflicto. Los grandes movimientos artísticos, la evolución de la música, la de la pintura y del arte dramático, reciben de Él un impulso dinámico. En este momento dedica la mayor parte de su tiempo y de su atención al trabajo de los Devas o Angeles y a su evolución, hasta que, por su interacción, le sea posible al mundo recibir una gran revelación en los dominios de la música y de la pintura. Durante un tiempo estuvo encargado de la formación oculta del Cornl. Olcott.

El P. también trabaja en el 4º Rayo y lo hace en América del Norte, se encarga de una gran parte del Maestro Serapis cuando éste concentra su atención en la evolución de los Devas. El Maestro P. tuvo mucho que ver con las diferentes ciencias mentales, tal como Ciencia Cristiana. Han sido tentativa de la Logia para enseñar a los hombres la realidad de lo

invisible y hacer conocer el poder creador de la mente humana. Es probable que en la actualidad inspire a esta nueva escuela en los Estados Unidos, que trata de los conflictos y de sus soluciones bajo un aspecto científico.

El Maestro Hilarión es Chohan del 5º Rayo, el de la Ciencia o del Conocimiento Concreto. Fue Pablo de Tarso y también Jámblico, el filósofo neoplatónico. En la actualidad posee un cuerpo cretense, pero pasa una gran parte de su tiempo en Egipto. Se encontró en América del Norte con el Maestro Atrya (Serapis?) cuando se fundó la Sociedad Teosófica. H.P.B. lo encontró por primera vez en 1860. Trabaja con aquellos que desarrollan la intuición; dirige y estimula los movimientos que tienden a levantar el velo de lo invisible —los grupos de investigaciones psíquicas— y es Él quien, por intermedio de varios de sus discípulos puso en marcha el movimiento espiritista. Entre los psíquicos de un orden elevado, Él estimula sus poderes para el bien del grupo. Más adelante será el foco o centro de la fuerza búdica en el movimiento espiritista. Con el Maestro R., se ocupa de una gran parte de los discípulos del 3º Rayo en Occidente.

(sigue en el próximo número)

COOPERACION Y MUTUALISMO EN LA NATURALEZA

ROBERTO HACK

La Naturaleza es imponderablemente rica en maravillas ocultas y lo ya conocido es ínfimo comparado con lo que aún se ignora. Todos admiramos hoy la belleza de la naturaleza terrestre, las colinas verdeantes, las praderas perfumadas, los bosques poblados por aves canoras, la floresta grandiosa de sombras misteriosas; los picos coronados por nieves eternas, la inmensidad de los mares, los cálidos ocasos entre nubes orladas de púrpura y oro, las hechizantes auroras que coronan la cima de las montañas mientras los primeros rayos de la mañana disipan la gris vaporosidad de la llanura. Comprendemos muy bien el interés vivo y vibrante unido al estudio de la naturaleza y el gozo íntimo que el alma experimenta al ponerse en relación con los Divinos Misterios de la Creación. La investigación de los mundos nos revela tanto del reino del tiempo, de los horizontes inmensos, como aquello que se nos abre en el reino del espacio y ello nos hace sentir realmente en la eternidad así como nos hace sentir el infinito.

Realmente el sentimiento de la Naturaleza no es más que una forma de la conciencia que el hombre tiene de sí mismo como Ser Universal y participe del Absoluto. Se observa entonces que el reavivarse del amor por

la naturaleza, viene siempre acompañado de una elevación y casi diría de una purificación de la conciencia individual, mientras que el debilitamiento o desviación de tal sentimiento, corresponde a una análoga depresión de la conciencia de sí, a una alteración o perturbación en la estima de la dignidad del ser humano. Giordano Bruno por ejemplo afirmaba, que la naturaleza no era solamente un estudio sino un Amor. Bruno sintió palpar su propia vida, en ella sintió el Infinito. El enseñaba desde siglos ha, que; "la Naturaleza es el lenguaje de Dios". De este modo estudiando la Naturaleza, buscando comprender el significado que hay detrás de cada fenómeno natural, hallaremos a Dios que se nos revelará a través de las formas externas. La Naturaleza es por lo tanto la "vestimenta de Dios y los fenómenos de ella son el lenguaje con el cual El habla a los hombres".

De este modo la Ciencia, que estudia los fenómenos del mundo externo, nos acerca más y más a los Principios establecidos de la metafísica constituyéndose ella misma en un camino que conduce a la Verdadera Religión; asimismo el estudio de la naturaleza revela al Supremo. La ciencia actual se encamina más a la investigación de lo ignoto; el investigador puro menos atraído por fines prácticos se apasiona más por las teorías atómicas, las profundas especulaciones matemáticas y astronómicas, en la investigación del cielo estrellado que en la aplicación puramente utilitaria.

Tales conocimientos y especulaciones han ampliado entre tanto enormemente el Universo. Sabemos que existen miríadas de estrellas, algunas más grandes que nuestro sol, distantes de la tierra millones de años-luz, y que se nos aparece como un débil polvillo de plata en las noches serenas. Sabemos que el núcleo de cada átomo de materia, tiene un diámetro de un trillonésimo de milímetro, mientras nuestra vista percibe apenas un polvillo en la luz solar, polvillo gigante comparado con esas minúsculas formas de la naturaleza. La mente casi se confunde frente a tales cifras; pero ellas sirven para darnos la sensación de un maravilloso prodigio, al darnos la sensación, la intuición improvisa la potencia de Dios!

Analizando los caracteres y la propiedad de la materia, bajo cualquiera de sus múltiples aspectos, se llega siempre al descubrimiento del movimiento y de la energía; el descubrimiento de la radio actividad nos ha conducido gradualmente a reconocer que la materia puede convertirse en irradiación y que ésta a su vez puede condensarse en materia. Una profunda *unidad* reside bajo las divisiones más aparentes y la materia se nos aparece simplemente como la representación, la condensación, y la creación de la Energía Universal a un grado variable de potencialidad. Sabemos hoy que la *luz* posee masa, mientras que en el pasado se pensaba que eso era solamente una característica de la materia. Ahora poseemos nociones importantes sobre la evolución de la materia y sobre la de las estrellas. Se logró medir la temperatura, el peso y la edad; se sabe así que las estrellas más antiguas son las más livianas. Ellas se han reducido por prolongada irradiación; se han —por decir así— evaporado en *luz*. Ha sido calculado que por la irradiación nuestro sol pierde toneladas de peso por minuto. Actualmente se deduce que en los innumerables luminares que

ornan el cielo de nuestras noches la materia misma pueda desaparecer transformándose en energía.

Por otra parte se comprueba que cada fenómeno físico posee su opuesto, por lo cual mientras por una parte la materia se destruye, por la otra se crea una nueva materia partiendo precisamente desde la irradiación misma. Sin esto sería imposible comprender cómo el Universo puede aún subsistir. De este modo la energía, la luz, condensándose nuevamente darán origen a una nueva materia e inician un nuevo ciclo de vida en el cual todo el Universo se nos revela cual sucesión periódica de materialización y desmaterialización, conforme a la antiquísima enseñanza esotérica. "La aparición y desaparición de los mundos es semejante al regular alternarse del flujo y reflujo"; como se ha escrito en la Doctrina Secreta de H. P. B.

Cada partícula de materia, aún la más densa contiene electrones en movimiento rotatorios a una velocidad enorme. Los fragmentos de un átomo reducido a sus últimos elementos, son cargas eléctricas. Actualmente sólo conocemos dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa, por lo cual cualquier materia se reduce en último análisis a un edificio de cargas eléctricas de dos tipos. Aún en la materia llamada *inerte*, existe una actividad y una sensibilidad maravillosa.

Las cargas eléctricas entran y salen del átomo y dibujan rondas y saltos que no se borran jamás. Reunidos en moléculas, siguiendo así las leyes de la afinidad química, los átomos no son estáticos sino que oscilan continuamente y las moléculas mismas están en vibración permanente aún en los sólidos.

Lo que a nuestra vista aparece como un simple trozo de piedra perfectamente inmóvil, es en realidad una aglomeración de partículas infinitesimales que giran en movimiento rotatorio a una velocidad inconcebible. La aparente inmovilidad vela una actividad febril, una vida intensa, un estremecimiento continuo de cada una de sus partes. Podría decirse entonces que la materia no tiene una existencia propia y que subsiste solamente gracias a la acción de energías imponderables.

Ella debe su cohesión a su facultad de transformación, a la vida imponderable que la anima y al pensamiento y energía mental que la dirige a grados de desarrollo y evolución variable. El pensamiento se nos aparece entonces, como la fuerza inmaterial más elevada de la Energía Universal y la fuerza vital como la intermediaria a través de la cual el pensamiento mismo obra sobre el plano material. La materia, la vida y el pensamiento, no son más que diversas modalidades de una sola y única Energía de la cual todas ellas provienen; todo es la manifestación de una única conciencia viviente.

La Energía se nos aparece entonces como la Fuerza Cósmica Suprema y Única, que en último análisis expresa sobre el plano material, la existencia de la Fuerza Única, eterna, infinita, creadora y dirigente, de un Principio Único que las Religiones suelen designar bajo el nombre de Dios.

El Principio fundamental del que proviene la síntesis científica mo-

derna en las diversas disciplinas tales como la Física, la Química, la Astronomía, la Biología etc., es: que todo lo que existe, todo lo que vive, proviene de una sola y única fuente surgente, la *Energía Universal*; que todo se desarrolla y desenvuelve a su expensa y finalmente retorna a ella.

Esto significa entonces, que la Energía Universal, creadora y formadora, constituye la esencia de todas las manifestaciones de la naturaleza y que cada uno de los fenómenos naturales, resulta ser parte constituyente del total de la Energía Cósmica.

De este Principio fundamental resulta evidente el estrecho enlace, la íntima solidaridad que une todas las manifestaciones de la naturaleza, todas las formas vivientes no sólo en un Universo, así como que todos los seres son idénticos en esencia por más que aparezcan distintos en el desenvolvimiento de la propia vida individual, por el diferente grado de evolución por ellos singularmente alcanzado y que la conciencia de este estrecho concatenamiento de todo y de todos, constituye la verdadera base de la Ley de Fraternidad y debe conducir como lógica consecuencia a la efectiva realización y práctica del Amor Universal.

Detengámonos un instante en el campo biológico, del cual podremos obtener ulteriores enseñanzas para nuestra misma conducta moral. La forma, aún expresando una profunda cualidad de las cosas vivientes, no es más que una cualidad relativamente estática; mientras que la esencia de la vida va envuelta sobretodo en el aspecto dinámico.

La cualidad 'síquica' es un atributo fundamental de la vida, sin dicha cualidad las llamadas funciones orgánicas serían absolutamente incomprensibles. No hay nada de lo humano que no exista ya en la restante naturaleza viva, al menos como potencia o principio; en el hombre se reflejan las mismas leyes y el orden que se encuentra en la naturaleza entera. "Tout comme chez nous", decía Leibnitz y es profundamente comprobado. Los estudios biológicos tan desarrollados actualmente, hicieron por ejemplo, del protoplasma aún en los casos considerados anteriormente los más simples, la sede de substancias siempre más complejas, de fenómenos cada vez más intrincados. Hoy puede llamarse simplemente maravilloso el campo de acción de la vida, reconocida en una simple célula libre, en la cual están contenidas en potencia todas las actividades, sin que falte ninguno de los organismos superiores. No estaba desacertado entonces un investigador tan profundo y autorizado cual fue Jennings, al afirmar en su obra magistral "Comportamiento de los Organismos Inferiores", que todo habla a favor de la hipótesis de la existencia de una conciencia aún en los más ínfimos grados de vida.

En sustancia la vida se nos aparece, ab initio, completa en sus elementos esenciales.

Observamos sin preconceptos el mundo de los organismos que se agita en derredor nuestro y que a menudo pasa desapercibido; hagámoslo sin excluir *a priori* que se puedan hallar analogías síquicas, un algo de humano aún en las formas más alejadas de nosotros. Se lo verá entonces vivir y vibrar, como nosotros vivimos y vibramos, con todas las pasiones

fundamentales que ya no son sólo propiedad nuestra. La planta por ejemplo, brota toda vez que posee las condiciones adecuadas; lo mismo que el animal la planta es capaz de expresión mediante el gesto y tal constatación nos permitirá postular también para la planta una vida síquica no disímil de la nuestra.

Se puede en verdad decir que la unidad biológica se extiende desde el hombre a la planta: tal como la psique humana, así la espontánea y autónoma capacidad vegetal de reacción está ligada al plasma viviente; como el hombre así las plantas poseen algunos órganos sensorios; uno y otro, expresan mediante movimientos externos la actividad de la psique; sobre el uno y el otro, los narcóticos, el frío y agentes similares modificadores, tienen por efecto disminuir o suspender esa actividad y movimientos; las principales leyes de la sicología humana fueron ya confirmadas en las plantas, la causa del estímulo, la fatiga productora de cansancio, la intensidad de sensaciones proporcionales a la intensidad del estímulo mismo, el vértigo seguido de molestias en el sentido de orientación por medio de la rápida rotación, la disminución de la reacción por una parte y productora de actos automáticos y reflejos, por otra.

Todos estos paralelismos revelan una verdadera sicología de los organismos vivientes; desde las reacciones, así en la planta como en el hombre, de la asociación a la memoria, en la una como en el otro; ellos nos revelan entonces algunos de esos admirables hilos universales que ligan indisolublemente entre sí a todos los organismos sin excepción, haciéndonos sentir nuevamente que nosotros mismos no somos más que una de las innumerables partes tan igualmente vivas y humanas, de la Naturaleza viviente.

Hablando de la naturaleza se dice con frecuencia la consabida frase: "Lucha por la Vida", como uno de los factores dominantes y predominantes en la evolución natural.

Se entiende que, considerando a la Naturaleza globalmente, en sí misma, se pueda creer que se constata en ella una tendencia a conservarse, a vivir y es obvio que la conservación del todo, pueda en ciertos casos, ir coligada a un renovamiento y talves a una destrucción de las partes. Pero esta lucha no será solamente para combatir por la prosperidad "del más fuerte"; aún más, pueden incluso *colaborar* unidos a la obra vital, la lucha y la cooperación si lo examinamos más atentamente, *aparecen como términos inseparables de un binomio, como grados de un mismo principio.*

La fuerza Biológica es casi siempre fuerza de resistencia; como dijo Darwin "el más fuerte en el mundo orgánico es el más apto". La sobrevivencia está ligada a la mejor posibilidad de huir del peligro y es muy probable, que el más débil sea el más apto para sustraerse a las insidias y a la violencia.

De aquí que la *debilidad* inicial da lugar con frecuencia a cierta fuerza, mediante la suma de las actitudes.

Entre los primitivos modos de vida, en los pueblos como en los inferiores organismos existen pactos de alianza: los sistemas de equilibrio es-

table o temporáneo entre Entes diversos pero coligados por fines comunes y por recíprocas concesiones. Es con la palabra "Simbiosis" que los sabios explican este hecho natural de la convivencia de una variedad de organismos cointerésados en un grupo; de este aspecto que podemos llamar "cooperación mutualística" de la Naturaleza.

Ya en el microcosmo se encuentran en formación menor pero no menos intensos, todos nuestros dramas. Y también la "simbiosis" nace entre los lejanos seres constituidos de una sola célula o de un rudimentario complejo de órganos, como es posible hallar en los más ínfimos peldaños de la escala de vida. Por ejemplo, algunas algas, microscópicos organismos vegetales, muestran unidas a otro organismo animal el claro hecho simbiótico, germen de una mayor mutualidad en los grados más complejos de la vida. De hecho, el protozoo ofrece al alga, un producto de eliminación del propio renovarse o sea el anhídrido carbónico del cual está ávida; en compensación el alga cede al protozoo el oxígeno que ella elimina y del cual el organismo animal necesita para quemar las sustancias alimenticias. Además de esa minúscula alianza se hacen posibles otras ventajas recíprocas. El alga está protegida de muchos peligros por estar envuelta por todas partes por el organismo hospedante y esto está demostrado por su desarrollo a veces de enormes proporciones. Este a su vez puede absorber, llegado el caso, algunos productos de la química vital del alga, particularmente el azúcar.

El infusorio que alberga ínfimas algas, expresa ya toda la síntesis del inmenso ciclo de intercambios nutricios sobre los cuales se apoya la vida de la naturaleza entera, sin excluir las excelsas cimas sociales de nuestro medio.

Puede decirse que para el observador atento, la misma totalidad del mundo viviente, aparece bajo el aspecto de una sola e inmensa "SIMBIOSIS".

También en las profundidades del mar, el mutualismo es uno de los aspectos de la vida a pesar de la tan decantada frase: "la lucha por la existencia". No de otro modo sucede sobre la tierra; desde la hospitalaria hormiga a las alianzas mayores entre los animales (aves, mamíferos) el mutualismo se repite sin interrupción. El fenómeno de la mutualidad entre un animal y otro asume dos formas destacadas: una es aquella de verdadera vida social, la otra se manifiesta en actos "altruísticos" particularmente entre los vertebrados; ese altruismo que damos en llamar con el sublime nombre de "amor materno".

Y aquí podemos asistir a las mayores maravillas; todo el conocimiento y artes lógicas de los individuos vienen llamados a cuenta; "*el genio de la especie*" demuestra ser verdaderamente el más profundo de los genios.

Las primeras manifestaciones de ese altruismo sugerido por el "genio de la especie" y que se convertirá más tarde en "amor materno" en los grados superiores, se encuentra también en el microcosmos. Entonces la vida de los seres no aparece solamente como una "lucha" sino como una constante contribución, una dación de sí. Más aún, tiene el aspecto de una

multitud de seres vivientes que donando la propia vida aseguran la del conjunto. La observación atenta de estos hechos biológicos nos revela que nada vive para sí mismo sino en el intercambio continuo con todo lo demás.

Antes que parásito o mutualista, depredadora o instrumento de vida ajena, cada organismo es sobre todo el exponente de un profundo equilibrio entre sus partes constitutivas y a su vez eso se convierte de cualquier modo, en parte del equilibrio de un Sistema Superior.

Las investigaciones de la Biología antigua y moderna, nos muestran el desarrollo de los seres desde las formas "primitiva" (celulares) a las evolucionadas (complejas) y tal desarrollo no es más que una continua adaptación de los organismos en el *propio y ajeno progreso*.

La célula "libre" de los protos asciende a formas metazóicas y en el ascenso renuncia a cada paso, más todavía de aquella ya relativa libertad inicial y a medida que el ascenso continúa y es un verdadero progreso, porque esa mancomunidad asegura un mejoramiento al conjunto, esas partes siguen aún sacrificadas al todo.

Vemos así que la Naturaleza prevalece un verdadero "principio moral", el principio "Social"; no es solamente la ilimitada expansión de un determinado organismo que justifique la existencia, sino aquella expansión comunal impuesta al organismo mismo.

Aún si los conceptos de lucha y de cooperación de parasitismos o de mutualidad son correlativos y por tanto parcial al aspecto cooperativo-mutualístico de la Naturaleza, esto no disminuye el valor positivo del hecho que este aspecto es uno de los reales aspectos del Cosmos y eso justifica plenamente la afirmación, que cualesquiera que sea la esencia de la Naturaleza, ésta no debe tomarse necesariamente *como empeñada solamente en un brutal egoísmo*.

De la íntima y estrecha cooperación que existe en la Naturaleza, otro ejemplo digno de particular atención es el hecho significativo en la creación, que el tipo perfecto de las flores proviene del contacto recíproco entre el reino vegetal y el animal. En las coníferas y en las Cycadée, el primer acto necesario a la fecundación o sea el transporte del polen desde los órganos masculinos a los femeninos, era confiado únicamente al viento. También los primeros tipos de angiospermas, que aparecieron en la primera mitad de la época "cretácea" dependían para su polinización de la ayuda incierta de las corrientes aéreas. Fue al final de aquel período que por un impulso misterioso se estableció un pacto de alianza entre las plantas y los animales "pronubi" los cuales se encargaban de transportar el polen de una flor a otra. Desde entonces las plantas comenzaron aquella maravillosa porfía de adaptación que condujo a la creación de tantas (o múltiples) formas florales, a la producción de corolas multicolor, a la secreción de néctares y de perfumes variadísimos; ese paso importantísimo para la evolución de la planta, puede decirse que se debe a la intervención y ayuda recibida del reino inmediato superior.

Parece que en modo análogo son coligados todos los reinos de la Na-

turalaleza; cada uno es ayudado o empujado sobre la vía del progreso por seres que pertenecen a un nivel superior de evolución.

Así en el reino mineral las sustancias inorgánicas son transmutadas en orgánicas por medio de las plantas, las cuales a su vez por un proceso ordinario favorecen la desintegración necesaria de las rocas. Las plantas a su vez lograron un vigoroso empuje en el progreso de su evolución por obra de los animales, los cuales también en otros campos además de la polinización, han provocado una extraordinaria cantidad de adaptaciones especiales en las plantas.

En lo que respecta al reino animal sabemos que el proceso de individualización y el sucesivo traslado al estado humano, son coligados a la convivencia de ciertas especies animales con el hombre y a la influencia que este contacto ejerce sobre el desarrollo de tales seres.

La humanidad por último, es deudora de un continuo auxilio de Aquellos que ya superaron el estado humano, de los cuales algunos se sacrifican todavía permaneciendo en envoltura física y en forma humana por socorrer más fácilmente al hombre en su penosa ascensión hacia la Meta.

Esta cooperación en vasta proporción en todos los Reinos de la Naturaleza es otro hecho admirable y reconfortante, que nos demuestra cada vez más la maravillosa coordinación en el Plan Divino de la evolución de los mundos y la armonía existente en la inmensa diferenciación de la Vida Unica.

La indisoluble concatenación de los seres, ofrece una base segura para todo juicio lógico y moral.

Vivir entonces como la Naturaleza, puede decirse verdaderamente, es la Regla.

El exámen atento y desapasionado de ésta, nos demuestra que la Naturaleza vive mediante una adaptación ininterrumpida y recíproca de todas sus partes, que llega hasta el sacrificio de las mismas. No por ésto las partes son partes solamente, ellas son además organismos que aunque débiles y circunscriptos, tienen el derecho y la conveniencia de expandirse hasta donde la correlación universal lo permite.

Que cada ser humano afirme decididamente la propia personalidad, pero sólo hasta dónde los deberes sociales lo consientan, aquellos compromisos que aceptados por nuestra conciencia particular, se llaman justamente Deberes.

El equilibrio entre el mundo y uno mismo llegará a ser de ese modo, el principio natural aplicado, conscientemente o no, por todos los seres vivientes sin excepción; células libres e individuos libres; células a su vez de un conjunto mayor, realizarán una definitiva armonía; conciente de su verdadera posición en el mundo, el hombre habrá al fin conquistado con las mejores armas del conocimiento y del sentimiento y de sus propias facultades intuitivas, todos sus grados de nobleza y podrá con merecido derecho, alegrarse de haber realizado la propia existencia sobre el modelo de la Vida Universal.

EL TRABAJO DE LOS TEOSOFOS

GEORGE S. ARUNDALE

La Teosofía no es para la codicia del avaro. Es para la generosidad del filántropo. Ser miembro de la Sociedad Teosófica no es ser un miembro común de una sociedad común. No reclama a sus miembros la entrega a un deber específico común, a una cruzada en una dirección definida y limitada. Nos compromete a tres propósitos. Primero, el reconocimiento de la Fraternidad Universal de toda la humanidad, que significa que la humanidad constituye una sola familia. Este es el Primer Objetivo. Segundo, un reconocimiento de ciertas formas por las cuales esta Fraternidad Universal puede ser más claramente comprendida. Así es el Segundo y Tercer Objetivo. Tercero, un constante esfuerzo para difundir y aplicar la Teosofía como ley y vida, para que de este modo la Fraternidad Universal pueda ser mejor esparcida. Esta es su aplicación.

Los dos primeros objetivos son explícitos. Considero que el tercero es implícito. Y soy de opinión que cada miembro tiene la obligación de los dos propósitos, explícito e implícito.

Le pregunto a cada miembro, ¿cómo es tu actividad? ¿Qué estás haciendo para difundir la Teosofía y con su potente ayuda limpiar esos puntos oscuros que son las señales de una vida no fraternal?

EL PODER EN NOSOTROS

No existe el miembro imposibilitado. Cada miembro, esté sano o enfermo, viejo o joven, sobresaliente a los ojos del mundo o común, con vasta experiencia o sin ella, tiene su voluntad, una voluntad fortalecida por los Hermanos Mayores en la medida de su receptividad, puede ser mucho o poco. Cada miembro tiene su Teosofía, tiene su conexión como miembro de la Sociedad Teosófica. Con todo esto, puede aventurarse a salvo a luchar por su derecho, aún cuando la actividad pública aún no sea accesible para él.

Si su Teosofía es algo viviente, realmente viviente, debe encarnar en varias formas, forma humanitaria, artística, religiosa, industrial, etc. La Teosofía es vida. Sus formas, como las conocemos por nuestra literatura, son las más elevadas, las formas de vida elevada. Es el deber de cada miembro de la Sociedad encarnar la Teosofía en la mejor forma posible en aquellas formas que están conectadas con él en el mundo inferior en que todos vivimos. El debe ayudar a que la Teosofía funcione allí también.

FEALDAD Y CRUELDAD

En general, podemos decir que muchas de las formas de nuestro mundo exterior son feas. Esa fealdad está relacionada con nosotros en casi todos los departamentos de la vida diaria. Los Teósofos deben buscar de sustituir esta fealdad por belleza.

Me es difícil ennumerar algunas de las fealdades comunes a todo el mundo. En algunos países, predomina una forma de fealdad, en otros, otra diferente. Hay, sin embargo, una forma de fealdad que es la raíz de todas las demás.

Es la gran fealdad de la crueldad — crueldad para con los animales, los niños, hacia la naturaleza, hacia los demás seres humanos, hacia nosotros mismo.

La fealdad y crueldad de los que no trabajan son una mancha para casi todas las naciones.

La fealdad y crueldad de la ociosidad vulgar, son una mancha para el individuo y el estado. La fealdad y crueldad de la alimentación carnívora, de la vivisección, de la destrucción de la Naturaleza, del juego y la ebriedad, de la educación deformada — todas son manchas sobre la vida del individuo y de la nación.

Debemos buscar de reemplazar todas estas crueldades, no ignorándolas, o con un ataque disimulado, sino que debemos declarar lo cruel y llamarlo cruel. Debemos despertar la conciencia de las gentes, despertarlas a su sentido del deber. Si nosotros hemos dejado la crueldad simplemente porque no compensa ser cruel, solamente hemos girado nuestra crueldad hacia otro canal.

La suprema crueldad es la de lastimar deliberadamente a otro, cualquiera fuere el reino a que pertenece, para nuestro beneficio personal.

Dondequiera nos parece ver tal crueldad en acción, tenemos el deber de reconocerla y buscar de eliminarla. Podemos estar acertados, o equivocados. Puede que de hecho, no haya crueldad, o menos de lo que creemos. Pero si la vemos, entonces debemos actuar, en un plano de actividad u otro. No debemos temer a la censura pública. En cierto modo, me aventuraría a decir que nosotros los teósofos debemos disponernos a este tipo de afrentas. Debemos señalar las crueldades que el mundo, en su gran mayoría, no está despierto para verlas. Casi perdemos nuestro tiempo al denunciar crueldades a las cuales la mayoría ya ha abierto sus ojos para verlas.

Debemos estar del lado de los pocos y de las mayorías ineficaces, no de aquellas mayorías que ya han ganado sus causas.

DESDE TIEMPOS INMEMORIALES

Tal como ciertas ocupaciones han sido trasmitidas en algunas familias y comunidades a través de los siglos, tal es el caso con nosotros. La Teosofía, —aunque no necesariamente la forma de Teosofía que tenemos hoy— ha sido nuestra ocupación durante miles de años. Ha sido nuestra ocupa-

ción para todos nosotros —como que somos en realidad una comunidad— en una u otra forma desde tiempo inmemoriales. Está en nuestra alma y por consiguiente en nuestra misma sangre. Debemos ser completamente leales a nuestra eterna ocupación, aún cuando nos sintamos impulsados a tomar la línea de menor resistencia mezclando nuestra Ciencia con las ciencias, filosofías y religiones como están actualmente establecidas. No abandonemos la línea de menor resistencia, pues tiene un lugar en nuestro trabajo. Pero recordemos que la línea de menor esfuerzo es con frecuencia la línea de menor resultado. Y recordemos que llevamos en nuestra sangre más a menudo el tomar la línea de mayor, quizás de la mayor resistencia, aún cuando ofrezca el fracaso como promesa. ¿Qué son los fracasos para nosotros? ¿Acaso aquellos que nos han precedido muchas veces no han adoptado las líneas de mayor resistencia, fracasando o triunfando, fortaleciendo la Teosofía y la Sociedad Teosófica al servicio de las innumerables generaciones que seguirán?

Estamos con lo dinámico en contra de lo estático, con la grandeza en cualquier esfera de la vida, con los ideales que a través de las edades han dado coraje a la humanidad, con la reverencia que abraza al pasado tanto como al presente y al futuro, con las visiones y sueños al igual que con las realidades del presente inmediato, con el espíritu de Eternidad al igual, quizás más, que con el espíritu de una época, con todas las condiciones más amplias que se vislumbran en las nuestras menores, con todos lo que rompen cadenas, destruyen la esclavitud, dan la libertad que conduce al jardín en vez de encerrar en la prisión, por la Verdad a cualquier precio, por la búsqueda incesante, con todo movimiento de lo menos hacia lo más, con el movimiento por doquier y en cada uno.

Buscamos promover una feliz disconformidad, una constructiva insatisfacción, el espíritu del pionero, la cualidad aventurera del reformista, la fuerza de aquellos que se enfrenta a las multitudes, la paz de esa verdadera sabiduría que comprende y restaña las heridas con el bálsamo del coraje más verdadero.

Del Libro "El Teósofo guerrero"

GEORGE S. ARUNDALE

LA NOCHE OSCURA

por ELIAS GEWURZ

ELIAS GEWURZ, antiguo miembro de la Logia de Krotona, (California) dedicó toda su juventud al estudio del Talmud, la Kabala, lenguas vivas y hebreo. Atraído por la Antigua Sabiduría, durante muchos años investigó en el Museo Británico en antiguos documentos y manuscrito en hebreo y arameo, y en sus vastos volúmenes descubrió tesoros que fueron luego fuente de inspiración para su obra literaria, dedicada especialmente a la Sabiduría Antigua, interpretación de Libros Sagrados de la Religión Hebrea y un muy completo diccionario hebreo.

El artículo que se publica es un fragmento de su libro "The child of sorrow" (El hijo del dolor).

"El advenimiento de "la noche oscura" se anuncia por los muchos cambios en la constitución del hombre y súbitamente el alma descubre que había sido despojada de sus hermosas y preciosas vestimentas que le fueran tejidas con mucho esfuerzo en sus immaculados días de pureza".

LA KABALA

Los místicos de todas las épocas han escrito sobre "la noche oscura" y las muy terribles experiencias acontecidas al discípulo. En cuanto al exacto tiempo y duración en la carrera del aspirante, las opiniones difieren. Evidentemente, depende de la vida pasada, del alma individualizada y de las lecciones aprendidas durante su peregrinaje en la tierra. Una experiencia común durante la travesía de la noche oscura es que todo se vuelve contra nosotros; una sensación de vacuidad, de absoluta soledad y abandono predomina. Pareciera que todo sale mal y no hubiera objetivo para seguir viviendo; muy afortunado es el discípulo que no pierde del todo su apoyo en la vida al llegar a esta especial etapa de su experiencia. Su tarea, en este momento, es nivelar sus cuentas y saldar sus deudas kármicas. En esta etapa es cuando oye "la voz del Dharma" que lo urge a liquidar totalmente todas sus deudas pendientes. Feliz el hombre que obedece de inmediato, pues de este modo evitará muchos peligros y vicisitudes. El testimonio de todos los que han pasado por esta noche oscura da cuenta que es una experiencia imposible de soportar por el alma humana desamparada, por lo cual —se dice— que a la entrada de la misma los poderes Celestiales rodean al discípulo para ayudarlo en su peregrinación. No se hacen visibles en forma alguna ni tampoco indican su presencia o poderes a la conciencia despierta ordinaria. La ayuda que brindan es al alma, para

que pueda sobrellevar su peso y realizar su trabajo de purificación. Muchas veces el hombre se pregunta como pudo soportar tantas penosas pruebas; muy poco sabe él de todo el amoroso cuidado con que ha sido rodeado y la tierna solicitud de que ha sido objeto. Manos invisibles lo han guiado, voces inaudibles lo han prevenido y un amor sin palabras lo han reconfortado y sostenido a lo largo de todo el sendero, pero a su mente normal no le ha sido permitido participar de este conocimiento así brindado, porque la ley que gobierna la evolución espiritual así lo ordena por muy buenas razones. El hombre del mundo, que aún no ha penetrado en el sendero y cuyo principal interés está relacionado con las cosas del tiempo y el espacio, tiene su naturaleza purificada por estas mismas cosas; lentamente, la vida de la especie humana es purificada, refinada y elevada de nivel en nivel con la revolución de los ciclos, en forma gradual. Con el discípulo que se ha apartado de la ruta trillada y se ha ofrecido al Servicio, es completamente diferente; la gradual purificación del hombre corriente no le sirve, el proceso debe ser acelerado. En este apresuramiento del trabajo de purificación que se manifiesta como dolor y discordia en la vida externa.

Visto desde un punto de vista más alto, no es más extraño que la inflamación que acompaña a una herida en vías de curación. Es dolorosa mientras persiste, es verdad, pero beneficiosa en último término, la materia extraña debe ser expelida y la Naturaleza nos brinda una salida por lo que conocemos como inflamación e hinchazón. En la vida del espíritu ocurre exactamente igual; las viejas tendencias de la mente inferior y la naturaleza del deseo deben ser arrancadas de raíz y la tendencia de toda la corriente de vida debe volverse en dirección opuesta. Es un proceso sumamente doloroso. Es como hacer fluir un río hacia arriba, en contra de su natural gravitación. No es de extrañarse, pues, que la pobre alma atormentada se sienta fuera de equilibrio durante todo el tiempo que dura este reacondicionamiento. Por este motivo se le ha llamado "la noche oscura" a este período. La luz por la cual el hombre común guía sus pasos se ha extinguido para el discípulo y la nueva luz aún no ha surgido para él. Apenas ha captado un destello cuando en un principio posó su pié en el umbral, pero sus ojos no pueden ver la totalidad hasta tanto toda su naturaleza sea transformada. La transformación de su naturaleza ocurre durante la noche oscura y si se mantiene cercano a la visión que ha visto y ordena su vida de acuerdo a ella aún durante la noche oscura, entonces le será dado ver todas las maravillas que se le habían anticipado a la entrada del sendero y su llanto, que duró toda la noche oscura, será trocado por júbilo a la llegada del amanecer, "Crece como las flores crecen" es una admonición muy apropiada, dada a todos aquellos que están hollando el sendero; la flor no tiene auto-conciencia, no se preocupa ni se esfuerza y así también lo hacen los lirios que no hilan, ni laboran, y sin embargo, se nos dijo que Salomón en toda su gloria no fue ordenado como ellas. Preocupación y esfuerzo, inquietud y ansiedad son todos incidentes del plano humano de desenvolvimiento; cuando esta etapa haya sido superada desaparecen, porque no son naturales en los planos superiores. El discípulo que se prepar para su entrada a los planos superiores, debe, durante todo el

tiempo de transición, estar alerta sobre los muy acentuados síntomas de sus anteriores debilidades; cuando el mental inferior comienza a mezclarse con los principios superiores, se oyen muy alto las voces de los cuervos. El ejemplo de la flor que deja que la Naturaleza univeral obre sobre ella, debe ser imitado por el alma humana; si a la plasticidad de la mente se le permite quedar impresionada por las influencias circundantes en forma natural, aceptando lo bueno y arrojando lo malo automáticamente, sin pensarlo, entonces uno crece como crece la flor y de este modo se evita el muy serio peligro de caer dentro de la octava esfera de mentalidades en descomposición.

La indañabilidad de la paloma y la inocencia del niño son principios en los cuales debe hundirse profundamente la mente para quien esté buscando una regeneración. Ninguna cantidad de inteligencia o acopio intelectual podrá salvar al alma del naufragio de los mares sin costa de la vida interna. Una confianza infantil en la Visión y obediencia, darán como resultado una verdadera fuente de energía y salvarán al aspirante de una hueste de crueles y a la par sutiles enemigos, más poderosos por no ser vistos ni conocidos por la mente despierta. La noche oscura es el campo de caza apropiado para toda clase y condiciones de espíritus inferiores, acechando al pobre aspirante que ha entrado desprevenido, sin preparación, con todas las debilidades y fallas aún adheridas a él. Aún la más pequeña flaqueza puede convertirse en una grave amenaza para el discípulo muy avanzado en el Sendero. Es como una rajadura en la armadura del guerrero en posición expuesta y enfrentando las filas enemigas.

En el humilde soldado, a la retaguardia del regimiento, una ligera negligencia no tiene importancia; del mismo modo el hombre común puede no dañarse con una caída que sería fatal para el guerrero en el campo de batalla del espíritu. Todo depende del lugar en que uno se halle y el significado de nuestro comportamiento para el todo. Los discípulos muy adelantados deben vigilar que su vida mental sea escrupulosamente cuidada durante la noche oscura, recordando que en los planos espirituales de la Naturaleza, las causas con las cuales tratamos son pensamientos. Sobre esto nunca es demasiado insistir ni repetirlo demasiado seguido. Generalmente consideramos la vida del pensamiento como de menor importancia que nuestros actos físicos expresados. El hombre del mundo va más lejos aún: no le da ninguna importancia al pensamiento y muchas veces en su interior piensa el exacto reverso de sus acciones y expresiones externas. Con el aspirante estas cosas deben ser ya superadas; si cree en la ley de causa y efecto (¿y que clase de aspirante puede ser quien no crea?) puede percibir de inmediato las tormentas que se está preparando mediante una vida de pensamiento desordenado. Es cual un jardinero que proliza sus canteros con belleza para que sean admirados, pero sin prestar atención a los gusanos, parásitos y toda clase de hongos que rodean a sus plantas en lugares no visibles. El resultado es devastación y ruina y la misma suerte aguarda al discípulo negligente. Muchas de las excreciones que aparecen en la superficie en las horas de prueba, son el producto de una mente descuidada. Es justicia inexorable en el plano de la última realidad y estar

prevenido es estar bien armado. Una vez que el discípulo comprenda que algo inusitado le ha ocurrido y que se encuentra sujeto a pruebas y tentaciones de las cuales sus semejantes están liberados, que redoble su vigilancia de inmediato y volviendo su rostro hacia la Luz, que clame por todo el buen Karma que de alguna forma, alguna vez, en algún lugar, haya acumulado, y así rodeado con toda esta fuerza, que comienza formalmente la batalla. Es un combate y la victoria pertenece a los fuertes de espíritu, a aquellos que nunca flaquean ni vacilan. Hay tres compañeros cuya compañía es especialmente deseada durante la oscura noche. Aún cuando útiles en todo momento, su presencia es de inestimable valor durante la obscuridad y el silencio: sus nombres son Fé, Esperanza y Caridad. Es difícil decir cual de las tres es más elevada que las otras por ser todas indispensables como partes integrales en la armadura de los campeones de la luz. Hay muchas cosas útiles en la búsqueda de la cultura espiritual para que el Divino germen latente en el alma humana pueda desarrollarse con vigor, pero ninguna cualidad es más necesaria que la confianza de un niño, que nos hace ser sensibles a lo invisible y obediente a sus mandatos.

Esperanza, apoyada en las experiencias internas del Alma y Amor, la corona de los sentimientos puros, serán dos poderosos guardianes cuyas manos serán fuertes para salvarnos y protejernos en tiempo de tensión y prueba.

Los Patriarcas de la antigüedad, los Profetas e Iniciados, videntes y sabios de todos los tiempos y latitudes, han tenido que atravesar la noche oscura antes de lograr sus poderes. Tu también, querido Peregrino, quienquiera que fueres y dondequiera que te encuentres, llegarás un día a esta etapa: el mismo hecho de sentirte atraído a estas páginas con una prueba que no eres un extraño al espíritu. Pero, deja que la dulce paciencia se apodere de tu alma mientras estés hollando el Sendero, y que tu corazón no se perturbe si las sombras de la noche se detienen un poquito más de lo que tú quisieras. Escucha!... Los Angeles Heraldos están susurrando valor y coraje dentro de ti, aún en medio del silencio y los consuelos de Dios son muchos para ti aún en medio de tu terrible necesidad y desesperación. Mira aquellos cuyos pies están completamente hundidos en el fango, quizás apresados en las garras de un vicio y no pueden ascender ni siquiera el más bajo peldaño de la escala. Cuan grande debe ser tu gratitud por la luz que te ha sido concedida y por las hermosas enseñanzas que has tenido el privilegio de recibir? Por lo tanto, que la desesperación no halle eco en tu corazón, más bien da gracias a los Señores de la Compasión por haberte traído hasta aquí y aún cuando la batalla se prolongue y estés atravesando la oscura noche, entrégate a Su Servicio con todo tu poder y tus fuerzas y espera pacientemente la llegada del amanecer.

del libro "El hijo del dolor"

Y cerca de la hora nona Jesús exclamó con gran voz, diciendo: ¿Eli, Eli, lamma sabachthani? esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?

Mateo XXVII 46

FORMULA DIARIA DE MEDITACION.

Hemos recibido de los Hermanos Sandra y Geoffrey Hodson, ampliamente conocidos en el mundo teosófico por sus contribuciones como oradores e investigadores, una carta con el pedido de ser insertada en la Revista Seccional, la cual transcribimos, dando así cumplimiento a lo solicitado, por considerarlo de suma importancia para los miembros de la Sección.

Querido Hermano:

Le sometemos la siguiente declaración e Invocación, con la esperanza de que Ud. encontrará lugar en su Revista Seccional para este llamado, invitando a todos los Miembros que se sientan impulsados a unirse a nosotros en esta diaria Invocación. Queremos, así, hasta donde nuestras posibilidades puedan dar, de hacer uso pleno del poder de nuestro pensamiento mancomunado, para auxilio de la humanidad y de los integrantes de reino animal.

Sincera y fraternalmente,

SANDRA y GEOFFREY HODSON

INVOCACION.

"Yo (o nosotros) invocamos la bendición espiritual y la gracia salvadora de los Adeptos de este Planeta y de las Ordenes de Huestes Angélicas sobre toda la humanidad, para que los corazones humanos se llenen de amor universal y fraterno y que pueda lograrse la paz mundial; que la gracia salvadora descienda sobre (aquí los nombres que deben ser mencionados); que toda crueldad y tendencias a la crueldad desaparezcan de la vida corporal, de los corazones y las mentes de toda la humanidad y reemplazada por la compasión hacia todos los seres humanos y animales que hace tanto sufren en manos de los hombres".

"Que toda la humanidad sea cada vez más iluminada por la Luz Interna"
"A-men".

(Pausa)

"Me inclino en gratitud y homenaje ante la Gloriosa y Todopoderosa Jerarquía, ante la Divina Madre del Mundo y ante las Huestes Angélicas y me ofrezco como siervo dedicado en donde me encuentre".

"A-men".

DECLARACION.

En defensa de todos los seres humanos que sufren crueldad en manos de sus hermanos y de todos los seres sencientes y criaturas sub-humanas regularmente sujetas a crueldad en manos del hombre, los suscriptos, como trabajadores por el bienestar humano y animal, hacemos un llamado a todos nuestros congéneres, hombres y mujeres de hoy, para que colaboren para lograr una inmediata reducción y final cesación, de TODAS LAS INFLICCIONES DE CRUELDAD.

Desdeñando el principio de compasión, especialmente en lo concerniente a los niños y a los animales, los seres humanos generamos continuamente adversidad y desarrollamos en nosotros, como parte de nuestro carácter, el elemento de dureza y crueldad.

Así como el humo en el plano físico, la crueldad se va arraigando cada vez más en los mundos suprafísicos del pensamiento y del sentimiento y en zonas del aura de gentes como la que concurre a las corridas de toros y a los rodeos y de las que se complacen con adornos de piel.

¿Podría llegar a establecerse en el plano mental del planeta un centro como un sol de compasivo amor-pensamiento altamente concentrado, que irradian perpetuamente aquellas cualidades, así como el sol físico irradia energía? No es necesario pensar en un sol, porque todas las corrientes mundiales de pensamiento acerca de esto se sumarán en una forma central de pensamiento que los ángeles custodiarán para su conservación. Una adecuada y efectiva fórmula de meditación diaria podría ser:

“OH VIDA OCULTA QUE VIBRAS EN CADA ATOMO,
OH LUZ OCULTA, QUE BRILLAS EN CADA CRIATURA,
OH AMOR OCULTO QUE TODO LO ABARCAS EN LA UNIDAD;
QUE CADA SER QUE SE SIENTA UNO CONTIGO,
SEPA QUE POR TANTO ES TAMBIEN UNO CON TODOS
LOS DEMAS”

Rogamos para que el Amor y la Compasión llenen el corazón de los hombres de nuestra Tierra y que cada vez más toda la Humanidad sea iluminada por la LUZ interior.

ESTRUCTURA OCULTA DE UN CONGRESO TEOSOFICO.

VAN DER STOCK

Consideremos la reunión de un Grupo de hombres; diez por ejemplo, que se hallen enteramente consagrados a una causa espiritual, la estudian profundamente y luego edifiquen planes para promover y expandir esta causa en el mundo; que hacen esfuerzos para hacer triunfar estos planes en toda su extensión. Supongamos que ellos se reúnen una vez por semana con este propósito.

Se establecerá posiblemente desde este momento una red de corrientes de vida entre ellos — la Vida en el aspecto de Shakti de Vishnú, que no se debe confundir con la vitalidad y las fuerzas pránicas descritas en la obra “Los Chakras” de C. W. Leadbeater.

Esta red de energía viviente, puede descender y ser vista hasta en las tres subdivisiones superiores del plano físico. Cada filamento encarna una cualidad superior de la red viviente presente en cada uno de los asistentes y constituye, por eso, una base más eficiente para la manifestación de la actividad espiritual. Esta red puede tomar forma permanente.

En segundo lugar se puede crear lo que con todo derecho podemos llamar una “superalma”, una Alma Colectiva —no el Ego— que es de un orden superior en relación a las almas individuales. Ella pertenece a esa porción de la Sabiduría Divina que obra a través del aura de las personas y en particular, crea las condiciones favorables para el funcionamiento del mental y de la inteligencia. Podríamos concebir a esta “superalma” como un Ser, pero, que no es una conciencia individual como la nuestra. Ella puede asumir un carácter permanente — la podemos llamar una representación limitada de la energía o Shakti de Brahma, como la Bienaventurada Saravasti.

En tercer lugar, hay en este caso una cooperación mental activa, cuya adaptación mutua es, por así decir, convergente de las inteligencias de estas diez personas y gracias a sus constantes esfuerzos una suerte de contacto se establece, que puede con el tiempo, crear una forma análoga a la estructura de un pequeño Templo. Este templo tiene un suelo cuadrículado, formado por dos fuerzas de vida, unas rosadas, objetivantes y otras azules, dirigidos hacia la trascendencia.

En cuarto lugar, un efecto más elevado puede aún ser obtenido por estas diez inteligencias separadas y alcanzar a sus diferentes egos: los que pueden ser exaltado hasta un plano mental superior y en raras ocasiones,

todavía más allá, por este esfuerzo común. No olvidemos que esto pertenece a la mente inferior, no así al Ego.

En una quinta fase el Ego puede entrar en acción y aquí otra vez un punto convergente, en dirección ascendente puede ser creado. Lo podemos comparar a un gran portal de Catedral, realizado con una superestructura formada de uno o varios grandes arcos góticos.

Todo esto puede ser obtenido por el esfuerzo común de seres espiritualmente inspirados, de almas místicas. Y por así decirlo, sin ayuda exterior.

Consideremos por otra parte una *reunión de Rama Teosófica*, que agrupa una proporción importante de miembros devotos. El caso es diferente aquí, porque tenemos grandes fuerzas espirituales detrás de la Sociedad Teosófica: los dos grandes Adeptos Fundadores y el Conjunto de la Gran Jerarquía.

La Sociedad Teosófica debe ser vista como una gran red de hilos de vida, que tiene a Adyar como el mayor de sus Centros y el más importante y muchos Centros Secundarios. Adyar está vivo y presente y sus corrientes se irradian en todos sentidos y mantienen la circulación en actividad. Esta circulación puede ser considerablemente estimulada cuando visitantes de Adyar se hacen presentes en las Secciones y Ramas y el Presidente puede ser considerado como un Portador en grado sumo de esta influencia.

Los Centros subsidiarios de esta Gran Red, son las Ramas y también los Cuarteles Generales activos de las Secciones Nacionales. Estos últimos pueden también estar incluidos en este gran mecanismo.

Cada rama recibe para su obra espiritual, una cantidad especial de estas corrientes de Alta Tensión, que pueden algunas veces, crecer e intensificarse por los Grandes Seres, siempre presentes detrás de la manifestación exterior.

Además, los Centros importantes de distribución de estas fuerzas de vida, pueden estar formados por un Angel —con un cuerpo etérico— como es, sin ninguna duda el caso de Adyar.

Hay entre los Angeles, ciertos grupos que son dedicados a este género de trabajo. Podemos estar seguros que en nuestro caso, una red de vida permanente que pertenece a esta comunidad existe y también que cada Rama tiene su superalma, que en el caso presente, puede bien ser la sede o asiento de un Angel de la Shakti uno de los más bellos entre el grupo de Virtudes enumeradas en la clasificación de Dionisio el Aeropajita, en el sexto grupo.

Estos Angeles toman muy raramente forma y en consecuencia, no pueden ser observados por la clarividencia del plano astral (superior e inferior) y del plano mental.

Ellos tienen la capacidad de dar a su aura una inmensa expansión y así difundir la esencia de la superalma y de su Ser propio sobre una esfera muy extendida.

Puede también que la energía constructiva de una Rama sea ocupada por un Angel de otro Grupo —el primero de la clasificación de D. A.—; en este caso, una forma mucho menor será edificada, que proporcionará a la actividad intelectual de la Rama ocasiones más favorables de expandirse — y ofrecerá al Angel Shakti de la Superalma, una posibilidad especial de llevar a un grado más alto de tensión el aura de los miembros presentes en la reunión, estimulando así sus actividades mentales.

En casos especiales, Angeles más sublimes aún, pertenecientes a las Legiones de los Principados y las Dominaciones —4º y 5º— grupo de D. A., llevarán el mental y el intelecto de los miembros al punto más alto de actividad posible y pondrán en acción a los Egos mismos; como fue anteriormente dicho para el primer caso.

Un instrumento mucho más eficaz es así puesto a disposición de los Maestros y les permite ejercer Su influencia directamente.

Pensemos ahora en el Congreso de París que va a reunirse en un Cuartel General muy dinámica y que será honrado con la presencia de dos eminentes personalidades de Adyar: N. Sri Ram y Rukimini Devi. Podemos estar seguros que allí estarán reunidas todas las condiciones apropiadas para una gran concentración de fuerzas espirituales.

Esta será una ocasión especial para ofrecer nuevas corrientes de vida de alta tensión a los visitantes de muchos países advenientes.

Se llegará a crear allí temporalmente, con seguridad, una Superalma a la cual podrán ayudar a construir las superalmas de las diversas Ramas europeas representadas en el Congreso.

Podemos estar seguros que un Angel Shakti de grandesa excepcional, del grupo de las Virtudes, dirigirá esta edificación. También será enviado un gran Angel constructor para la erección del Edificio y otros Grandes Seres Angélicos delegados por la Gran Jerarquía podrán prestar su ayuda en la Gran Obra, que allí tendrá lugar.

En razón de su gran fuerza intrínseca, este instrumento de acción puede extenderse muy lejos, lo que podríamos decir, permitirá a las superalmas respectivas de las Ramas sean fortificadas y exaltadas y su red de vida particular llevada a mayor tensión. Un nuevo impulso será así creado en Europa a la Sección Teosófica!

Se comprende fácilmente que los que puedan asistir al Congreso jugarán un papel importante en el mecanismo de esta empresa espiritual.

Ellos llevan al Congreso la influencia de sus Ramas y acopian las gavillas de oro de la cosecha espiritual que aporta el Congreso; no solamente para su provecho personal, sino también para beneficio de todos los miembros de las Ramas de las que fueron representantes.

Prof. J. VAN DER STOCK
De la Revista "La Vie Theosophique de Paris"

Tradujo Luis P. Hernández.
La Paz, Febrero de 1972. Bolivia.

NOTICIAS:

Rama "GNOSIS":

Presidente	MIRCO ORLANDI
Vicepresidente	JUAN NIN
Secretaria	MARIA E. de BOTANA
Pro-Secretario	ENRIQUE O. GIUNTA
Tesorera	CATALINA C. de ABASCAL
Pro-Tesorera	ESPERANZA de BRANDOLINI
Vocales:	RAMON PALACIOS USHMAN
	ADAN GREBE
Vocales Suplentes:	FLAVIA F. de PALACIOS
	ORNELLA O. de PELLISTRI
	SANTIAGO ABASCAL

COMISION ORGANIZADORA
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA:

Presidente	FLAVIA F. de PALACIOS
Secretario	E. O. GIUNTA
Colaboradores:	ROSA BESSONE
	IVONNE PELLISTRI
	MIRCO ORLANDI y
	E. N. de ORLANDI

Rama "MERCURIO":

Presidente	ROBERTO RODRIGUEZ
Vice-Presidente	DEODINA DELLACHA
Secretario	ALEJANDRO IARCHO
Tesorero	DANIEL BORRAS
Vocales:	LUCIA V. de BORRAS
	ENRIQUETA de BORRAS
	y BEATRIZ L. de RAMOS

Rama "ISHVARA":

Presidente	JULIA A. DISTILO
Vice-Presidente	RODOLFO O. PRAT
Secretaria	BEATRIZ RODRIGUEZ
Pro-Secretaria	AMANDA B. de SEOANE
Tesorero	VICENTE CHERNISKY
Pro-Tesorera	DEA BARAVELLI de BRESSAN
Vocal	ADOLFO VITULLO

Rama "EN SU NOMBRE":

Presidente	ELSA T. de MAGGIO
Vice-Presidente	MARTA M. T. de BIDINOST
Secretaria	SERAFINA T. de DE LUIS
Pro-Secretaria	ALICIA DE LUIS de BRUZIKS
Tesorero	VICENTE TEDESCO
Pro-Tesorera	MARIA T. de ARGÜELLO
Vocales	STELLA MARIS A. de NARIZZANO
	EDGARDO ARGÜELLO
	LUIS LEMOS
	ANA' MARIA BOUCHET de LEMOS

Rama "BHAGAVAD":

Presidente	CARLOS ALBERTO NEIRA
Secretario	JUAN CARLOS QUINTANA
Tesorero	RAMON VALENTIN ANDRES

Rama "KRISHNA":

Presidente	MARIA LINARES
Secretario	MOISES SEVILLA
Tesorero	SEBASTIAN VICH

Rama "LAUTARO":

Presidente	CONSTANTINA MOTZO
Vice-Presidente	FLORA B. de MALAJOVICH
Secretario	EDUARDO H. VITA
Tesorera	IRMA de FADO
Vocales	ENRIQUETA I. de PEREZ
	HERCILIA C. de SCAFOGLIO
	MARIA CELIA de VERNA

Rama "SAN MIGUEL":

Presidente	MONICA A. PASTORE
Secretaria	ELVIRA de PASTORE
Tesorera	ANTONIA de LABADO

Rama "HACIA LA LUZ":

Presidente	MARIA DEL CARMEN CESAR
Vice-Presidente	DOLORES G. DE IGLESIAS
Secretario	CARLOS GUERRIERO
Pro-Secretario	EMILIO SZUBER
Tesorero	IGNACIA DE DOPAZO
Pro-Tesorero	CARLOS A. BUCHL

Rama "ARJUNA":

Presidente	L. SEGUNDO SINFREU
Vice-Presidente	ENRIQUE RUIZ
Secretario	ALFREDO MARTINEZ
Tesorero	ANGEL FORESTO
Vocales	RICARDO IVULICH
	PEDRO BRUCHHANSEN

**MEMORIA ANUAL
RAMA ANNIE BESANT**

Hemos recibido memoria de la Rama "Annie Besant", correspondiente al año 1971, de la que surge una intensa labor. Destacan las reuniones de los Sábados, caracterizadas por un número regular y constante de miembros asistentes y por el interés que se ha puesto en los estudios y debates cuyos temas versaron sobre "La Gerarquía Creado-

ra", "Los 7 Rayos", "Los Tres Objetivos de la S.T.", las Cadenas Planetarias etc. También hacen notar las visitas de oradores de la Sección y el Curso Elemental de Teosofía propiciado a iniciativa de la Juventud Teosófica "N. Sri Ram". Las actividades culturales de la Biblioteca como siempre, fueron positivas para los miembros y algunos simpatizantes.

PEDIDO PARA LA FILIAL ROSARIO.

Nuvamente nos dirigimos a los Hnos. de la Sección requiriendo la colaboración de todos aquellos que estén en condiciones de aportar una ayuda económica para los hnos. que trabajan en la filial Rosario. Grandes son los esfuerzos realizados en todos los órdenes y mayor aún el entusiasmo de estos hnos. en el trabajo de divulgación; aportemos nuestro granito, de manera que sientan no solo el apoyo moral de la Sección sino también el pecuniario. El Consejo Nacional abre una cuenta para recibir donaciones destinadas a ayudar a pagar la casa de Rosario las cuales pueden ser enviadas directamente al Consejo Nacional. Esperamos la ayuda siempre bien dispuesta de los miembros de la Sección Argentina.

RAMAS Y GRUPOS DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Fecha de creación	Nombre de la Rama	Dirección	Reunión
1901	Dharma	Florencio Balcarce 71, Buenos Aires	Jueves: 20 a 21 hs.
1920	Elevación	Ayacucho 427 - Tucumán	Domingo: 20 a 21 hs.
1924	Gnosis	Lamadrid 1389 - Río Cuarto	Jueves: 21 hs.
1928	Kuthumi	J. Ingenieros 1424 - Rosario	Domingo: 15.30 hs.
1930	Voluntad	Santiago 257 - Rosario	Jueves: 20.30 hs.
1931	Helios	Pje. S. Martín - Local 57, Mendoza	Domingo: 10 hs.
1932	Luz de Oriente	J. F. Moreno 3038, Mendoza	Domingo: 11 hs.
1934	Annie Besant	Avda. Mitre 559 - San Rafael	Domingo: 17.00 hs.
1934	Fraternidad	Agrelo 3050 - Buenos Aires	Sábado: 17.30 hs.
1935	Mercurio	Florencio Balcarce 71, Bs. Aires	Miércoles: 21.00 hs.
1936	Adyar	510 entre 12 y 13 - Ringuelet, FNGR.	Domingo: 16.30 hs.
1938	Krishna	Pje. San Martín, local 57, Mendoza	Sábado: 17.30 hs.
1939	Córdoba	Leartes 456 - Bº S. Vicente - Córdoba	Sábado: 18.00 hs.
1940	La Búsqueda	Alvarado 2225 - Mar del Plata	Domingo 16.00 hs.
1941	Aspiración	Agrelo 3050 - Bs. As.	Domingo: 17.30 hs.
1941	Evolución	Crespo 3239 - Sta. Fe	Jueves: 19.00 hs.
1942	Vesper	Agrelo 3050 - Buenos Aires	Jueves: 21.30 hs.
1943	Ishvara	Florencio Balcarce 71 - Bs. As.	Viernes: 20.15 hs.
1943	Meditación	Agrelo 3050 - Buenos Aires	Domingo: 16.30 hs.
1944	Stella Maris	Pje. San Martín - Local 57, Mza.	Miércoles: 19.30 hs.
1945	Morya	Pje. San Martín - Local 57, Mza.	Jueves: 19.00 hs.
1946	Isis	Miguel de Unamuno 3840 - Ituzaingó	Domingo: 16.00 hs.
1946	Maitreya	Vilarino 863 - Bahía Blanca	Sábado 16.00 hs.
1947	Superación	Moreno 2254 - 3º p. Mar del Plata	Miércoles: 17.30 hs.
1948	S. Ramakrishna	Santiago 257 - Rosario	Miércoles: 20.30 hs.
1948	Lautaro	Florencio Balcarce 71 - Bs. As.	Viernes: 19.30 hs.
1949	Alaya	Florencio Balcarce 71 - Bs. As.	Miérc.: 20 a 21 hs.
1950	Albor	Florencio Balcarce 71 - Bs. As.	Miércoles: 18.00 hs.
1950	San Miguel	Santiago 257 - Rosario	Martes: 20.30 hs.
1951	Humildad	Donato Alvarez 283 - Dt. D - Bs. As.	Martes: 18.30 hs.
1951	Bhagavad	Agrelo 3050 - Buenos Aires	Sábado: 20.00 hs.
1953	Himalaya	V. Sobremonte 530 - Loc. 9 Río IV	Domingo: 16.30 hs.
1954	Sanat Kumara	Castelli 2159, Dp. E, Mar del Plata	Jueves: 18.30 hs.
1955	Loto Blanco	Agrelo 3050 - Buenos Aires	Miércoles 20 a 21
1955	Silencio	Villarino 863 - Bahía Blanca	Sábado: 18 hs.
1956	Hacia la Luz	Florencio Balcarce 71 - Bs. As.	Miércoles: 19.00 hs.
1956	En Su Nombre	José Rodó 46 - Wilde	Sábado: 16.30 hs.
	Liberación	Gral. Alvear - Mendoza	
1963	Universo	Agrelo 3050 - Buenos Aires	Martes: 20 a 21 hs.
1966	Unidad	F. Balcarce 71 - Bs. As.	Martes: 19.15 hs.
1966	Sirio	F. Balcarce 71 - Bs. As.	Viernes: 21 a 22 hs.
1941	Urus	Oruro - Casilda C 399 - Bolivia	Martes: 20.30 hs.
1967	"Nueva Era"	Agrelo 3050 - Bs. As.	Viernes: 20 a 21 hs.
1967	"Un Acceso a la Realidad"	Agrelo 3050 - Bs. As.	Sábado: 18 a 19
1968	Arjuna	Maipú 812 - 9º K - Bs. As.	Domingo: 10 hs.
Fed. Teosófica Cuyana		Pje. San Martín - Local 57, Mendoza	Sábado: 19.00 hs.
Fed. Arg. de Jón. Teós.		Florencio Balcarce 71 - Bs. As.	
Grupo Juvenil "Renacer"		Florencio Balcarce 71 - Bs. As.	Sábado: 18.30 a 19.3
Juv. Teos. "Loto Blanco"		José F. Moreno 3038 - Mendoza	Viernes: 19 hs.
Grupo Juv. "Hacia El"		Santiago 257 - Rosario	Sábado: 18 a 19 hs.

LA SOCIEDAD TEOSOFICA Y LA TEOSOFIA

La SOCIEDAD TEOSOFICA está compuesta por estudiantes que pertenecen o no a cualquiera de las religiones existentes en el mundo. Están unidos por su aprobación a los objetivos de la Sociedad, por su deseo de deponer los antagonismos religiosos y congregar a los hombres de buena voluntad, cualquiera que sean sus opiniones religiosas y por su deseo de estudiar las verdades de las religiones y participar a los demás estudiantes los resultados de sus estudios. El vínculo que los une no es la profesión de una fe común, sino la común investigación y aspiración por la verdad. Sostienen que la Verdad debe buscarse mediante el estudio, la reflexión, la pureza de vida, la devoción a elevados ideales. Consideran que el precio de la Verdad debe ser el resultado del esfuerzo para obtenerla y no un dogma impuesto por autoridad. Consideran que la fe debería ser el resultado del estudio o intuición interior y no su antecedente, que debe descansar sobre el conocimiento y no sobre una aseveración. Extiende su tolerancia hacia todos, aún a los intolerantes, no como privilegio que se abrojan, sino como deber que cumplen, esforzándose por disipar la ignorancia más bien que condenarla. En cada religión ven una expresión de la Sabiduría Divina, procurando su estudio a su condenación y su práctica a su proselitismo. Su consigna es la Paz; su aspiración la Verdad.

La TEOSOFIA es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones y que no pueden pretenderse posean exclusivamente una de ellas. Ofrece una filosofía que hace la vida inteligible y demuestra que la justicia y el amor guían su evolución. Coloca a la muerte en su legítimo lugar, como un incidente que se repite en la vida sin fin, abriendo el paso a una existencia más plena y radiante. La Teosofía restituye al mundo la Ciencia del Espíritu, enseñando al hombre que él mismo es un Espíritu y que la mente y el cuerpo son sus servidores. Ella ilumina las Escrituras y las doctrinas de las religiones, revelando su significación oculta, justificándolas ante la razón, como siempre se han justificado ante los ojos de la intuición.

Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades y los Teósofos se fuerzan en vivirlas. Todo aquel que esté dispuesto a estudiar, o a ser tolerante, a tener miras elevadas y a trabajar con perseverancia, será bienvenido como miembro y dependerá del mismo miembro llegar a ser un verdadero TEOFOSO.

No encontrándose el destinatario, se ruega
devolver a C. C. 628 - Rosario - Argentina.

CORREO ARGENTINO ROSARIO	TARIFA REDUCIDA CONCESION N°. 7025
--------------------------------	---------------------------------------

LIBROS TEOSÓFICOS EN VENTA

Un Acceso a la realidad, N. S. Ram	\$ 5.—
El interés humano, N. S. Ram	» 2.50
Historia de la Sociedad Teosófica, H. S. O.	» 10.90
Meditaciones sobre la vida oculta, G. H.	» 7.50
Lecturas Populares de Teosofía, A. B.	» 5.—
Las Leyes de la Vida Superior, A. B.	» 3.50
Un libro de texto de Teosofía, C. W. L.	» 4.—
Curso Básico, Simon's	» 4.20

Pedidos y Giros a nombre de: V. FIUMANO

Pje. Florencio Balcarce 71 - Buenos Aires.

"THE THEOSOPHIST". Editado por N. Sri Ram, Presidente

Mundial de la Sociedad Teosófica en Adyar, Madrás 20, India.

Suscribase dirigiéndose para ello a:

Salim Alfredo Wehbe - C. Correo 36 - Río Cuarto.