

Queridos compañeros de viaje, almas hermanas, que en algún momento de ésta o anteriores encarnaciones descubrimos el Plan y decidimos trabajar a favor de Él.

En estos días cuando nuestra querida Sociedad Teosófica en Argentina no pasa por su mejor momento, les pido que no declinen en sus esfuerzos, no permitamos que la luz interna, aquella que nos guió hasta ahora, disminuya; saquemos energía de nuestro interior, ésa que no es del mundo físico y que cuando nos proponemos aparece con más intensidad, y no pensemos que ya hicimos lo suficiente por nuestra querida S.T. No basta con tener 10 ó 50 años de miembro, tener el carnet N° 1000 ó 7000, o si el diploma fue firmado por la Sra. Besant o la Sra. Burnier; todos los días se nos presenta una nueva oportunidad para hacer algo por la obra de nuestros Hermanos Mayores, todos los días podemos pensar que recién firmamos la solicitud de miembro, recordemos como eran aquéllos días, con qué entusiasmo pensábamos trabajar por la Sociedad Teosófica, ¿Qué ha cambiado ?, en realidad nada, solamente ha pasado el tiempo, el trabajo está ahí esperándonos.

No se sientan solos, miren a su alrededor, los miembros de la S.T. somos todos seres que encontramos el camino para acelerar nuestra evolución, algunos saben claramente cómo, y otros estamos aprendiendo, pero todos somos pasajeros del mismo barco.

Necesito “hombres de acción”, tratemos que nuestras Ramas sean dinámicas y pujantes, no miremos el pasado; el futuro es lo que importa, el futuro es el desafío.

*Pensemos cada día ¿Qué haría el Maestro hoy ? Intentémoslo.
Con cariño*

*Jorge Cesano
Secretario General*

LA MENTE CREATIVA

Rhada Burnier

Conferencia del Congreso Teosófico de India del Sur, Adyar, abril 1966

La mente creativa proporciona un estado de bienaventuranza, pero lamentablemente la mayoría de nosotros tiene tendencias mentales que no son creativas. ¿Cómo podemos darnos cuenta de qué es lo creativo? Quizás podamos tener un indicio si consideramos la investigación que realizó Krishnamurti acerca de qué es el amor en su obra 'A Dialogue with Oneself' (Diálogo con uno mismo) analizando primero lo que el amor no es. La negación es un método utilizado desde tiempos antiguos. Para conocer lo real, según las enseñanzas Vedanta, es necesario dejar de lado todo lo irreal (neti neti). Dado que la creatividad tiene mucho que ver con la verdad y la realidad, comenzar con la negación puede resultar un procedimiento adecuado.

La lengua inglesa tiene varias palabras similares al vocablo 'creativo', por ejemplo 'productivo'. Uno puede llegar a la conclusión de que crear es lo mismo que dar forma a algo que no existía anteriormente. Pero ¿acaso la creación

es lo mismo que la producción? Un sastre que produce por año cientos de uniformes para niños (como lo hace un amigo nuestro) es muy productivo, pero el trabajo no es verdaderamente creativo. Una persona que esculpe cosas desagradables, o una mente que produce ideas crueles o desagradables, no es creativa. Ninguna de las dos es una mente de la cual fluyen solamente pensamientos comunes. Existen fábricas que producen gran cantidad de hojas de afeitar o cepillos de dientes o piezas de maquinaria. Estas también son productivas, pero carecen de la cualidad implícita en la creatividad. No hay cualidad creativa en la reproducción aun de una imagen hermosa, o de un grupo de palabras, porque al imitar se pierde la cualidad de lo nuevo. Por lo tanto, la palabra 'creativo' no se aplica al producto de algo realizado mecánicamente sin originalidad.

Otra palabra, 'innovación', implica la utilización de un método o propuesta nueva, una nueva manera de hacer algo, por ejemplo colocar el ventilador de techo de manera tal que

no esté visible. También en las innovaciones existe un elemento mecánico. Por lo tanto sabemos instintivamente que se innovador no es lo mismo que ser creativo.

Otra palabra para considerar es 'constructivo'. Todas estas palabras están de algún modo relacionadas con la creatividad, pero ninguna de ellas capta la esencia misma. Podemos decir que una mente constructiva piensa y actúa para extraer lo que es bueno o mejor para todos. Pero tanto la mente productiva, la innovadora como la constructiva tienen mucho de lo viejo y muy poco de lo nuevo en ella. Existe siempre alguna clase de parámetro detrás de su actividad. Para que algo ya existente se transforme en una innovación es necesario modificarlo levemente. Se mejora, por ejemplo, una determinada situación y esto se considera constructivo. De modo que utilizamos estas palabras para describir actividades que tienen un trasfondo de imágenes que ya existen dentro de la mente. La mente promedio está generalmente atiborrada con viejos conceptos, imágenes y patrones. Todo esto forma parte de lo que llamamos 'experiencia'.

La palabra 'creativo' implica por el contrario, negación de todo lo viejo, todo lo mecánico. Una mente que se ajusta a los dictados de la sociedad, a los dogmas religiosos, a los pensamientos de la comunidad, y acepta rápidamente lo que se le inculca, no puede ser creativa. Está condicionada, lo que significa que tiene diversos patrones, ideas, imágenes

y acumulaciones del pasado impresos en ella. Las respuestas 'presentes' están teñidas por los contactos y las experiencias anteriores y por los pensamientos de otras personas. La única cualidad creativa fluye cuando todo el contenido de la mente, se deja de lado, no sólo el viejo, sino también el relativamente viejo.

Ninguna acción, aun aquellas que comúnmente se llaman creativas, tales como la pintura, la música o la poesía, pueden ser realmente creativas si son el producto de la compulsión. Cuando a alguien se lo obliga a escribir de determinada manera, a pesar de que su trabajo sea muy inteligente, muy exquisito, no puede considerarse creativo. Las palabras de Shelley sobre el canto de la alondra son memorables, porque él experimentó la cualidad espontánea, 'no premeditada' del canto del pájaro. La espontaneidad es la antítesis de la compulsión, y todo condicionamiento es una forma de compulsión interna.

En nuestra sociedad humana, construimos muchas formas de compulsión. Un monje que describía la vida diaria en un monasterio, mostró un perfil de la disciplina impuesta, que incluía la meditación durante un cierto número de horas por día. Esto sucede así en el Cristianismo, Hinduismo, Budismo y otras instituciones religiosas. En algunas de ellas, meditan a la medianoche, y también en las primeras horas del día. Una persona que estaba escuchando, preguntó al monje: '¿No se quedan dormi-

dos? Sí, por supuesto, algunos se quedan dormidos, ya sea que sus ojos estén cerrados o no, porque el cuerpo y el cerebro no pueden soportar el cansancio. Cuando esto ocurre, un monje con más antigüedad, pasa cerca de los culpables y les da una palmada. De esta manera forzada, ¿puede alguien meditar? ¿Puede algún movimiento creativo tener lugar bajo la compulsión?. Supongamos que un maestro le dice a un cantante; 'Debes ser creativo; si no, te voy a pegar', ¿está intentando lo imposible!.

Las compulsiones internas son mucho más sutiles, y el condicionamiento es una compulsión interna. Debemos vivir con esto. El condicionamiento implica modalidades establecidas de pensar, sentir, y actuar. Nada aflora natural y espontáneamente de una mente condicionada, porque ésta se delineó un patrón, se estableció un programa. Vamos a tomar dos ejemplos que son fáciles de comprender. 'Light on the Path' (Luz en el Sendero) sugiere que un problema como la ambición se puede reconocer y tratar mientras es obvio, pero cuando parece haber terminado, puede reaparecer de una manera sutil, y es entonces cuando uno fracasa en reconocerlo. Las formas sutiles del condicionamiento son difíciles de comprender. Por lo tanto consideremos al condicionamiento de una manera más fácil y comprensible.

Una forma de condicionamiento a la que la mayoría de las personas adhieren es a la idea del logro. Toda la sociedad, los padres, los

maestros, los vecinos, los amigos, la atmósfera total del pensamiento del mundo, está diciendo 'llega a algún lugar'. La vida se equipara a los logros. Se cree que la vida no tiene significado sin ellos. La gente que parece estar más desarrollada moral o espiritualmente, puede desdeñar la persecución de objetos materiales, pero persiguen resultados en otros campos. El logro es un estado de la mente que quiere llegar a algún lugar, llegar a ser algo, o conseguir algo, ya sea material, moral o espiritual. Si vivimos pensando que no tenemos nada que lograr, ningún nuevo estatus o posición que alcanzar, ninguna versión mejorada de uno mismo para modelar, la mayoría de nosotros diría: '¿Pero entonces qué voy a hacer?, ¿para qué voy a vivir?'

El primer verso del Bhagavadgita que describe al sabio de mente equilibrada (cap.2) habla de renunciar a todo deseo. Esto no significa tan sólo renunciar al deseo por todos los objetos, materiales o espirituales. Cuando todos los objetos conocidos se agotan, otros tantos nuevos pueden aparecer. Una persona que parecía haberse apartado de todas las lujurias de la carne para siempre, puede de pronto caer en la tentación, según se ilustra en la historia de Visvamitra. La mente debe estar libre, no sólo del deseo por cualquier objeto imaginable, sino del deseo en sí mismo. Cuando el principio del deseo no influencia la mente, ésta se encuentra en un estado totalmente diferente. Todas las grandes enseñanzas espirituales enfatizaron este pun-

to. La primera regla en *Luz en el Sendero* es categórica: 'Mata la ambición', lo que significa que la ambición debe terminar completamente. Muchos maestros orientales describieron el océano de la transformación en el que la gente se está ahogando. Krishnamurti expuso nuevamente esta antigua enseñanza cuando trató el tema de la psicología de la transformación que está profundamente arraigada en la psiquis humana. A algunos les gusta pensar en la sustitución de objetos más elevados por otros de más bajo nivel. Para una persona que piensa de esta manera puede ser el mejor camino, pero no lo es para el desarrollo de la mente creativa, que sólo es posible cuando no existe el condicionamiento, cuando no existe nada de lo viejo.

Otra forma universal de condicionamiento es la búsqueda de placer. Desde el preciso momento en que confundimos acción con logro, estamos mezclando el placer con el deseo de placer. El placer es natural: a través de los sentidos experimentamos la vida, y experimentar la vida, es placer. Pero perseguir el placer es diferente. En toda búsqueda existe siempre algo de lo viejo. Cuando experimentamos algo, la mente dice, 'Lo quiero repetir', o quiero una versión mejorada'. Nuevamente, tengamos en cuenta que el placer pertenece a los sentidos y es material, como así también psicológico, y la palabra placer tiene varios sinónimos. Es el deseo de bienestar. 'Mata el deseo de bienestar', afirma Luz en el Sendero. Este aspecto de la antigua en-

señanza ha sido distorsionado y mal interpretado; y la gente se flageló, pasó hambre y se torturó a sí misma para ser religiosa. El Buda firmemente aconsejó seguir el Camino del Medio, no tratar en forma cruel el cuerpo físico, ni tampoco satisfacerlo, que es la explicación más clara del Camino del Medio, una frase con un significado muy profundo. El deseo de placer es el deseo de seguridad, es el apego a la gente y a las circunstancias conocidas. La mente desea seguridad, bienestar y apoyo a través de algo conocido. Necesita un gurú a cuya metafórica túnica se pueda asir, alguien que tome la responsabilidad, que le proporcione protección. Todo esto es deseo de bienestar. El deseo de placer, de seguridad y de éxito son formas fuertes de condicionamiento y bajo esta compulsión, la mente no puede ser creativa.

Todos los que se preocupen por este tema deben profundizarlo cuidadosamente y examinar todas aquellas compulsiones que vienen de 'afuera', y darse cuenta que afuera no existe nada; todo está adentro. Al citar a Krishnamurti, algunos podrán decir que los ceremoniales no son buenos; la gente se condiciona con las ceremonias. Si la mente está propensa a condicionarse, se condicionará con cualquier cosa, aun con las palabras de Krishnamurti. La libertad aparece cuando vemos el condicionamiento manteniéndonos en forma honesta y meticulosa en un estado de alerta vigilancia. Las ceremonias pueden condicionar a una persona convirtién-

dola en dependiente de ellas. El hecho de pertenecer a la Sociedad Teosófica puede condicionarnos. Pero el dejar la Sociedad, o abandonar las ceremonias no van a impedir el condicionamiento. Solamente la vigilancia lo hace. Las trampas están en todas partes. A menos que la mente esté alerta, cae fácilmente en un patrón, en un hábito, en la acción mecánica.

Una mente creativa no debe ser atrapada por ningún patrón, nunca debe cargar con memorias pasadas. Tiene que estar muy vigilante, alerta, abierta. En ese estado de conciencia alerta, puede experimentar su propia profundidad, la cual se sugiere a través de dos aforismos bien conocidos de los Yoga Sutas. Si los patrones de actividad en la mente terminan (chitta-vritti), es posible redescubrir el ser real. Como dijo Shakespeare, 'Que tu propio ser se haga realidad'. El condicionamiento que sigue un patrón, significa que uno no es uno mismo sino que está modelado por diversos factores. La mente creativa es prístina, serena, siempre abierta y alerta, y por lo tanto capaz de ser espontánea y original.

Por supuesto que uno tiene que utilizar la mente para tratar con cuestiones pragmáticas, pero en estos casos siempre permanece fresca. La frescura está adentro, no afuera. Algunas veces resulta útil realizar algunos ejercicios. Por ejemplo, cuando vemos una cara conocida, la mente rápidamente dice 'Este es tal y tal', y no mira más. Dejemos de lado lo vie-

jo y miremos a la persona de nuevo, y uno ve la cara de una manera diferente. La familiaridad actúa como una pantalla. Cuando está abierto el canal para una observación nueva, ¡la mente adquiere gran energía! Una mente que está verdaderamente abierta, está abierta al universo entero, abierta a la gran mente del universo que es infinitamente creativa.

La literatura existente acerca de la Naturaleza nos informa en forma convincente sobre la inimaginable creatividad de la gran mente (Mahat). La mente humana que se encierra en el egocentrismo debe soltarse y dejar de buscar de modo que las potencialidades creativas que son interpenetrantes y universales puedan fluir dentro de ella. Aquel que no busca nada, puede así encontrar todo. Si penetramos en nuestro propio ser verdadero podremos descubrir el universo entero porque existe un sólo Ser. □

Extraído de "The Theosophist"
Junio 1996

Traducción: Aída Gryn.
Miembro de la
Rama Sri Ramakrishna

LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE LA PAZ

George S. Arundale

El teósofo que está dedicado a la paz, - ¿y qué teósofo no lo está?, - comienza a investigar el Plan que él ha aprendido a reconocer, mediante sus estudios de Teosofía, como fundamento universal de ese constante proceso evolutivo que percibe en actuación y desarrollo, no sólo en todo el mundo, sino en todos los mundos.

No hay paz que pueda durar - se atreverá a decir - si no se ajusta al Plan, y más segura será su duración mientras más se ajuste a él.

Por consiguiente, y de acuerdo con su punto de vista, todo proyecto de Paz debe tomar en consideración ese Plan. La Paz debe tener su plan. Pero el único plan seguro es aquel Plan por medio del cual las semillas de la evolución crecen y crecen hasta florecer.

Cualesquiera otros planes han de ser deficientes, sea cual fuera su utilidad; han de fracasar, y su fracaso necesariamente, acarreará sufrimiento al mundo.

Desde las alturas es de donde todo plan de Paz ha de descender al mundo. De acuerdo con la sabiduría de los Grandes Seres o Hermanos Mayores de la raza humana ha de modelarse todo plan verdadero de Paz.

¿Cuáles son los fundamentos

de esta sabiduría? ¿Cuáles son los amplios lineamientos de ese Plan por medio del cual la vida alcanza a cumplir en plenitud su destino?

El primer fundamento o lineamiento proclama la OMNIPRESENCIA DE LA VIDA. La Vida se halla presente en todas partes, y en todas partes se la debe tomar en cuenta. La ausencia de la vida no existe en ninguna parte.

El segundo fundamento proclama la UNIDAD DE LA VIDA. Sólo hay una Vida, a pesar de la existencia de muchos seres. Pero la diversidad, a pesar de su su riqueza, se halla dentro de una indivisible subyacente unidad. Las diferencias por contrapuestas que sean, no podrán jamás romper la unidad, porque dentro de la unidad es donde se diversifican las diferencias. Sin unidad no hay diversidad.

El tercero proclama el PROPÓSITO ÚNICO DE LA VIDA. Toda vida se encamina a una meta, cualquiera sea la forma en que esa vida se manifieste. En verdad, la Unidad de la Vida anteriormente expresada necesariamente supone un Propósito Único de esa Vida.

El cuarto proclama la FRATERNIDAD UNIVERSAL DE LA VIDA. Todas las formas y manifestaciones de vida constituyen una fa-

milia. Existe una Fraternidad de Diferencias dentro de una Unidad del Ser.

El quinto afirma la esencial **INDIVIDUALIDAD DE LA VIDA**. Dentro de la Unidad, dentro de la Fraternidad, reside la individualidad en miríadas de formas. Es como si el gran Péndulo del Ser oscilara entre la Unidad-Universalidad de la Vida, de una parte, y la Diversidad-Individualidad de la Vida de otra. Sin embargo, desde cierto punto de vista, no hay ni péndulo ni oscilación, porque la Unidad-Universalidad y la Diversidad-Individualidad son Una. Estos son los cinco puntos de la Estrella Pentagonal de la Paz. De cada uno de estos debemos procurar deducir los principios que esperamos hayan de actuar con eficacia plena en el mundo en que vivimos hoy. Pero a menos que nos afiancemos en la Unidad, nos enredaremos en la confusión de los muchos. Estos cinco puntos son los cinco primeros del Plan y la esencia de la sabiduría de nuestros Hermanos Mayores:

UNIVERSALIDAD

UNIDAD PROPÓSITO

FRATERNIDAD INDIVIDUALIDAD

No hay una sola diferencia, una sola disensión que no pueda resolverse en términos de su conformidad con estos Cinco Puntos de la Paz, porque diferencias y disensiones tienen su fuente y origen en la divergencia

u oposición a ellos.

En el mundo de la acción, esta Estrella Pentagonal resplandece en un gran Triángulo de Conducta:

REVERENCIA

COMPAÑERISMO COMPASIÓN

Este Triángulo de Conducta es el signo exterior y visible de la Estrella misma. De este modo, los tres Puntos del Triángulo encierran, igualmente el símbolo del Plan, y asimismo, encarnan la sabiduría de nuestros Hermanos Mayores.

De este modo, a la luz de la Estrella y el Triángulo, podemos proceder a poner las bases para el Templo de la Paz. Pero debemos tomar cada Punto de la Estrella y el Triángulo y aplicarlo a nuestro mundo para juzgar la mayor o menor extensión de su presencia en él. ¿Cuál y hasta qué punto de deficiencia se encuentran los Cinco Puntos de la Estrella de la Paz? ¿Cuál y hasta qué punto los tres Puntos del Triángulo de Conducta se hallan en deficiencia? Debemos ser exactos en este diagnóstico y no tomar en cuenta para nada los convencionalismos o prejuicios del mundo.

Además, al hacer nuestro diagnóstico debemos recordar siempre que el brillo de la Estrella y la luz del Triángulo dependen de la suprema cualidad de la Luz; la sencillez. La sencillez de la Luz es lo que la hace resplandeciente y glo-

riosa: esa Simplicidad sin adulteración posible, que es la "sumun" de la pureza.

La fortaleza de la Paz dependerá de su Simplicidad, de su Rectitud, de su Aplicación universal y oportuna, no de ajustes complejos, no de enmarañadas transacciones.

El origen de la Paz hay que buscarlo en la Vida, antes que en la forma; en el Espíritu, antes que en los tratados, sanciones o leyes económicas. Éstas deben tener su origen en el espíritu, en los Cinco Puntos de la Estrella de la Paz y en los tres del Triángulo de Conducta. A menos que los tratados y convenciones, sanciones y ajustes económicos acaten estos principios, serán edificados sobre arena, como los fueron sus predecesores.

Que se recuerde siempre que la prueba de fuego de la Rectitud es la Simplicidad, y que no habrá paz equitativa al término de la guerra, sino la que comience a edificarse sobre las bases más sencillas. Acaso sea lo Obvio lo que estamos siempre en peligro de pasar por alto, y al pasarlo por alto formamos las bases de la guerra. La sencillez de intención y de conducta, y la sinceridad en las relaciones son los ingredientes esenciales de la Paz, y el teósofo ha de buscar los principios de la Paz en la Teosofía, la Ciencia Universal de la Verdad.

Y si se preguntase en dónde caben aquí la Libertad y la Justicia, por cuyo triunfo hoy se libra la gue-

rra, responderemos que donde hay Reverencia allí hay Libertad y Justicia, que donde hay Compañerismo, hay Libertad y Justicia, y que en donde éstas no existan no puede haber ni Libertad ni Justicia.

Precisamente porque en todas partes los cinco Puntos de la Estrella de la Paz se hallan en deficiencia, es preciso hoy preguntar: ¿Dónde está la Justicia, dónde está la Libertad?

Todas las panaceas para la Paz si han de ser verdaderos medios que conduzcan a la Paz, deben ajustarse a esos grandes principios de la Vida, que no conocen variantes ni asomos de cambios, y cuyo desprecio o burla conduce a la guerra.

Los teósofos saben que deben comenzar por los más simples fundamentos esenciales de la Vida, si quieren que sus planes por la Paz resistan el embate de los tortuosos intereses egoístas. Deben comenzar por lo obvio, que por lo general resulta tan oscuro, en razón de su claridad misma que no atrae la atención precisamente porque siempre está a la vista de todos.

En el Plan de la Vida, según lo revela la Ciencia de la Teosofía, descubren los teósofos estos sencillos fundamentos esenciales en todo su esplendor y en todo su poder trascendente; descubren asimismo que ellos hacen de la Libertad, la Justicia, la Felicidad y la Alegría, realidades vivas para los seres que pueblan el mundo. □

INVERSIÓN EN FORTALEZA DE CARÁCTER

James A. Long

La Lucha de la humanidad para avanzar desde la obscuridad a la luz ha ocupado la atención de generaciones de ciudadanos sinceros y serios en cada punto del globo. Siglo tras siglo ha habido individuos quienes se han atrevido a asaltar los “portales del Cielo” e infundir valor y una visión más amplia en el pensamiento de la humanidad. Lado a lado con estos pocos, sin embargo, ha estado el contrapeso de los que rehusan hacer frente, aún a medio camino, a la responsabilidad del ser humano. Hoy, la Naturaleza crítica de la decisión es un desafío universal, no ya el privilegio de unos cuantos, sino la responsabilidad de todos. ¿Pero cómo hacer frente a ese reto con inteligencia y sabiduría?

Vislumbrar la visión desde una perspectiva mejor iluminada, es una cosa, y otra es ponerla en ejecución. Las virtudes milenarias de la caridad, el discernimiento, el valor y la comprensión duran años, tal vez miles de años, para llegar a ser una inversión sólida en el carácter. En todas partes los hombres se preguntan: si la batalla de la luz contra la obscuridad continúa perpetuamente; ¿qué pasa con el uso de la violencia en nuestras relaciones humanas? Si vemos a la Naturaleza haciendo uso de la violencia en sus reinos, ¿cómo podemos esperar que no la utilice el hombre para emplear su voluntad?

Naturalmente, durante el proceso de desarrollo hay contienda y un conflicto de voluntades. Pero es posible preguntar si la Naturaleza en cualquier tiempo *construye* su desarrollo. Hay una gran diferencia entre la compulsión de la violencia y el uso benévolo de la fuerza. En asuntos físicos la fuerza es efectiva, sin duda, pues sólo se requiere una excava vadora y máquinas para mover la tierra, para “trasladar una montaña”. Pero en los niveles superiores del pensamiento y de la acción, ¿qué encontramos invariablemente cuando se aplica la violencia? Resistencia y más resistencia, con fuerza luchando contra ella, y sin ninguna solución en vista. Sí, en verdad, en cada relación humana encontramos la fuerza en abundancia: la fuerza de la voluntad humana tratando de constreñir el cambio, tratando de abrir una vía por las montañas de oposición. Pero, si hay montañas que son distintas a las de piedra y tierra, ¿no necesitan el uso de instrumentos del espíritu y no de la materia?

Las acciones de la Naturaleza son silenciosas pero poderosas; y mientras que el hombre puede acelerar el crecimiento de una flor en un invernadero, al hacerlo acelera la muerte de ella. Todos recordamos la frase según Mateo cuando Jesús recuerda a sus discípulos que “desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora, el reino del Cielo sufre la violencia, y los

violentos lo toman por la fuerza". ¿Debemos deducir que Jesús quiso decir que, literalmente, hemos de tomar el reino de las cosas espirituales por la fuerza? Investigando en el original encontraremos que este precepto puede con igual exactitud traducirse de esta manera: "El reino de los Cielos está vencido, y lo hacen los fuertes (de mente)." El verbo "vencer" viniendo de la raíz *bia*, significó en el griego antiguo no sólo "fuerza o potencia corporal", sino también "fuerza mental". Así pues, ¿por qué no interpretar la advertencia del Maestro como: "el reino de las cosas espirituales ha de tomarse por la fuerza, y los de mentes fuertes lo harán?"

La crisis de la actualidad no es algo nuevo; ha sido encontrada innumerables veces en edades pasadas, pero en la historia escrita no ha habido nunca una preocupación tan abrumadora que nos dé una indicación que ilumine nuestros actos. Con todos los recursos a nuestra disposición, espirituales, mentales y físicos parecería que fuese fácil esa victoria. No obstante, siempre persiste la timidez natural de la naturaleza humana, de desprenderse de lo viejo y asir con vigor al reino de lo nuevo. Todavía quedan los Nicodemos que se mantienen apartados, por su propia preferencia, fuera del círculo de responsabilidad activa; y los jóvenes, gobernantes ricos, quienes, sienten la atracción de la verdad; sin embargo prefieren sus apegos, las "riquezas" de sus vehículos de pensamientos establecidos, y así se niegan el privilegio de asociarse con la vanguardia.

La esperanza del mundo no

yace en la religión doctrinal, ni en la especulación filosófica, ni en el experimento científico. Yace donde siempre ha estado situada: en el valor y la visión de cada generación sucesiva de moverse con la corriente de progreso según ésta avanza de un ciclo al siguiente. Hemos siempre de recurrir a los de corazón joven, no siempre a los que son jóvenes en años, sino a los que son jóvenes en la elasticidad del espíritu, de trazar nuevos caminos a la realización, para que las generaciones que siguen puedan mantener en ascenso el progreso de la raza .

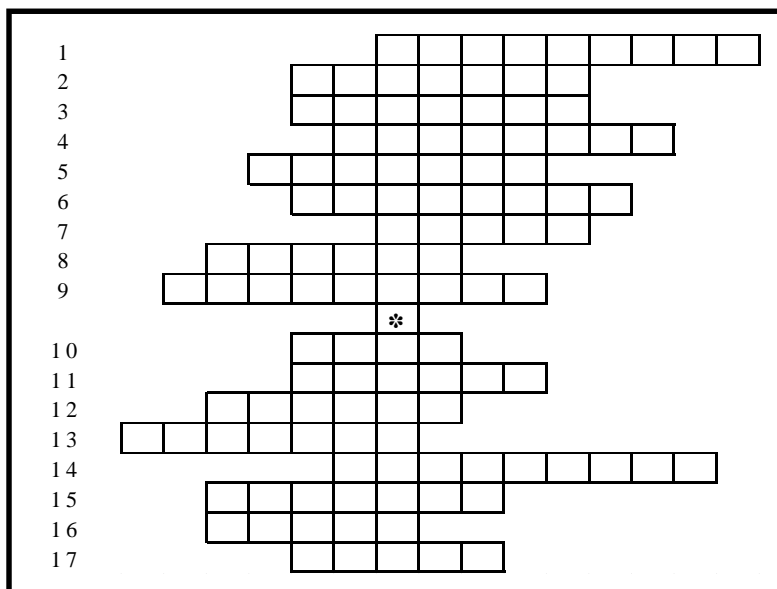
La juventud de hoy día está demostrando que hay en ella una honda reserva de altruismo, vinculado con un deseo de realizar en sus vidas algo creador. Algunos de ellos, es verdad, encuentran serias dificultades en adaptarse a la madurez, pero éstos representan un porcentaje insignificante en comparación con la ola vital pulsante de jóvenes de corazón fuerte, resueltos y de elevada inteligencia, que son fervorosos en sus empeños de prepararse para encontrarse con el desafío de este siglo. Ellos hacen preguntas penetrantes, de las cuales no son de poca importancia las que tocan el nacimiento y la muerte, y las relaciones recíprocas entre éstas dentro del plan evolutivo mayor. Hay una confianza de espíritu y de mente entre ellos que ya no aceptará a los literalismos cansados del dogma religioso. El legado del "reino del Cielo" es suyo, no para la liquidación de la violencia, sino reservado en depósito para los "fuertes de mente", un legado de libertad de pensamiento, de los actos y, lo más importante, un legado de libertad en el anhelo espiritual. □

SOPHIGRILLA

Gladys Cópola Sanzó

¿Dónde termina el filósofo y empieza el místico?

1. El que glorificó a la pobreza y pasó a la historia como “el pobrecito de Asis”. (San)
2. Filósofo árabe llamado Ibon Siria.
3. Sucesor de David en el trono de Israel.
4. Venerado por sus discípulos, fue un apóstol de la libertad del espíritu (469 a C.)
5. Autor de las “Confesiones”. (San)
6. El Areopagita; aplicó conceptos cristianos al sistema neoplatónico
7. Judío de Alejandría, contemporáneo de Jesús, primer filósofo judío.
8. Nacido en Atenas en el siglo V a C; autor de “La República”.
9. Sabio, amo de los secretos del cielo y de la tierra, vidente y astrólogo, su nombre real era Zarathustra.
10. Fundador de la orden de los Derviches Giradores, autor del Mathnavi, siglo XIII.
11. Iniciado en Egipto, realizó el esfuerzo titánico de dar al pueblo de Israel una religión monoteísta y universal.
12. Santa, autora de las “Moradas”, perfecta obra doctrinal.
13. Domínico nacido en Turingia. (1260)
14. Nacido en la Isla de Samos, enseña sus doctrinas en Italia; iniciado en Egipto (Nac. 582 a C.)
15. San, fundador de la Compañía de Jesús.
16. De nombre Saulo, no conoció a Jesús.
17. Nació en un pesebre y fue Rey de Reyes.

EL DEVA DE UN ÁRBOL

Geoffrey Hodson

Durante nuestra estadía en Java, en casa de unos amigos, se nos presentó un caso más que puso de manifiesto la transparencia del velo que separa el reino dévico del reino humano en Java. Era un deva asociado a un árbol de quince años, que crecía en el jardín y que se mostraba consciente e interesado por la familia que residía en la casa. Era la señora de la casa la que en especial sentía el lazo de unión: era javanesa y ella había sembrado el árbol hacía unos quince años atrás.

Este deva del árbol, está próximo a la individualización, tiene el aspecto de una linda joven de unos diecisiete años; la energía-vida constituye su forma con un tinte rosa, su cabellera ondulante es de color de oro, su hermosa aura resplandece en delicados colores. Ella ¹ se encuentra en un estado de perpetua -aunque aniñada- felicidad, que en ocasiones llega hasta el éxtasis, y siente un gran cariño por el árbol que está bajo su custodia, en donde ella "vive" en las ramas más altas. Esta forma medio oculta tiene alrededor de un metro y medio de estatura, aunque su aura, en

constante movimiento, penetra todo el árbol, y se extiende con frecuencia hasta una distancia de quince metros por lo menos. El tejido de la forma es de extrema delicadeza y por su constante movimiento ondulatorio produce el efecto de una vestidura de gasa sutilísima agitada por la más ligera brisa. La parte interior de esta esbelta forma resplandece con un tenue color rosado, a la vez que alrededor de la cabeza, y por arriba de ella, brilla una aureola dorada, que a veces se extiende por toda la forma y emana destellos dorados por toda el aura. Inmediatamente le sigue una esfera color verde oscuro que lentamente desvanece hasta llegar a un verde pálido. Este color ocupa la mayor parte del aura que va rodeada de destellos color rosa, verde y amarillo, atravesados de blanco. Se distinguen en el aura unos rayos blancos muy finos, particularmente cuando el deva dirige su atención a sus amigos humanos.

Aunque ella permanece la mayor parte del tiempo entre las ramas más altas del árbol, puede elevarse y moverse con bastante libertad. Cuando se aleja, su aura

queda unida al árbol por unos rayos de luz parecidos a unas hebras de seda muy fina.

Evidentemente su trabajo principal es coordinar la conciencia del árbol para que éste llegue a una pseudo-individualidad, y por medio del roce con sus fuerzas áuricas y dirigiendo su conciencia al árbol, apresurar su evolución. En esta tarea ella recibe mucha ayuda del reino humano, aunque se pudo comprobar, por medio de cierto experimento, que esto podía hacerse más efectivo por medio de la ayuda consciente dada con regularidad.

La señora de la casa confirmó la existencia de cierto lazo de unión que existe entre ella y el árbol -lo cual pudo observarse-. Aunque ella había considerado al árbol como un ser vivo y consciente, que respondía a su pensamiento, desconocía en absoluto la presencia del deva.

Accediendo a una sugerencia del autor ella realizó ciertos experimentos con el fin de ayudar al deva en su trabajo. Envío corrientes de amor tanto para el deva como para el árbol. Esto produjo una respuesta instantánea. El aura del deva resplandeció con un fulgor blanco y rosado que envolvió el aura de su amiga humana. La fuerza y el amor humano se mantenía dentro de la envoltura astro-etérica del árbol y los utili-

zaba el deva para avivar la conciencia del mismo.

Evidentemente, la admiración humana dirigida al árbol enseguida estableció esta comunión y cooperación, a la vez que la fuerza astromental de admiración produjo un ligero estremecimiento a través de la conciencia del árbol.

Resultó muy apropiada la siguiente fórmula para establecer una comunión entre el deva del árbol y la conciencia del mismo: "Salud, hermoso árbol. Nuestra vida es una con la vuestra". Cada palabra debe decirse mentalmente tomando conciencia de su significado. Esta afirmación tomándola como tema de meditación, puede resultar beneficiosa para producir una profunda realización de unidad. Esta unión se realizaría con la vida y conciencia del árbol, primero, luego con el deva del árbol, y por último con toda la naturaleza. Semejante comunión no solamente beneficia a la conciencia humana y la del árbol, sino que también, en un caso como éste, adelanta la evolución del deva para que alcance rápidamente la individualización. □

¹ Se emplea el pronombre femenino debido a su aspecto: los devas son asexuales.

DIOS EN LAS CARTAS DE LOS MAESTROS

Jacobo Feldman

Miembro de la Rama Ishvara

... **D**e la indagación efectuada hasta este momento resultaba lo siguiente: que si bien podía contar en firme con el hecho de que dentro de mi ser latía un “representante” divino, el mismo sólo podía dar respuesta a la problemática relativa a mi mejoramiento o auto-realización espiritual. Ello podía traducirse en que el hombre estaba potencialmente en condiciones de asumir su calidad divina. Trabajo lento, delicado, difícil, laborioso. Obligaba inclusive a analizar la doctrina reencarnacionista en relación con la presencia de un “ser interno”, que no moría con la muerte del ser físico en el que se hallaba encarnado. Obligaba a ligar, de alguna manera, la concepción del “ser interno” con el llamado “cuerpo causal”, que se preservaba hasta una próxima reencarnación. No era poco logro: el hombre era realmente un ser espiritual, se hallaba constituido de modo tal que podía lograr, con el concurso de su Conciencia y su Voluntad indestructibles, su mejoramiento vida a vida, enfrentado a la tremenda oposición de su cuerpo de “Deseo-Mente”, hasta ahora preva-
leciente.

“Pero la aceptación del “ser Dios en el hombre, no suplía a la propia divinidad a quien mi espíritu deseaba interrogar sobre los orígenes y los fines de la Manifestación Cósmica. Sobre este punto estaba aún a “cero”, y mientras no se me abriera un camino para llegar a las más elevadas alturas, donde podría encontrar al SER que buscaba, la misión no podría darse por concluida, o ni siquiera por realmente iniciada. Pues, ¿cómo podría “reportear” a un SER que ni siquiera sabía Quién era, ni Dónde estaba?

Pero, ¿Cómo era ese SER en quien culminaba la Sabiduría Espiritual?

Había sido pintado por los Maestros K.H. y M. del siguiente modo: “Absorto en la absoluta inconsciencia del yo físico, sumido en las profundidades del verdadero SER, el cual no es Ser, sino Vida Eterna y Universal, toda su forma, tan impasible y blanco como las perpetuas nieves de las cimas de Kailasa, donde se sienta, más allá de todo cuidado, por sobre toda pesadumbre, por sobre todo pecado y mundanalidad, un mendicante, un sabio, un sanador, el Rey de Reyes, el Yogui de Yoguis; tan es el ideal

Shiva del Yoga-Shastras. La culminación de la Sabiduría Espiritual". (cartas de los Maestros M. y K.H. N° XXXI, p. 260 -Ed. Kier, 1968)

Ese párrafo, en verdad, comenzaba con la siguiente frase: "Habiendo pasado la etapa de la filosofía que sostiene que todas las verdades fundamentales han surgido de un impulso ciego (esto es la filosofía de vuestros Sensacionistas o Positivistas) y dejando muy atrás de sí otra clase de pensadores -los Intelectualistas o Escépticos-, sostenedores de que las verdades fundamentales se derivan sólo del intelecto, y que nosotros mismos somos la única causa originaria -el Adepto ve, siente y vive en la misma fuente de todas las verdades- La Universal y Espiritual Esencia de la Naturaleza, Shiva, el Creador, el Destructor y el Regenerador ... Sólo la naturaleza puede encarnar el espíritu de la ilimitada contemplación."

Ya antes, en la carta XXII (p. 157) el maestro K.H. le decía a Hume:

"... Nosotros decimos y afirmamos que esa moción (movimiento) perpetua -la moción perpetua, universal, que nunca cesa, nunca disminuye, ni acelera su velocidad- es la única Deidad, eterna e increada que nos es posible reconocer. Y más adelante, citando las leyes y doctrinas de los Svabhavicas Nepaleses, la principal escuela filosófica Buddhista en la India, dicen que su "Svabhavat plástico, invisible, eter-

no, omnipresente e inconsciente, es Fuerza o Moción" ... Fuerza o Moción generando siempre su electricidad, que es vida.

"Sí -insisten- existe una fuerza tan ilimitada como el pensamiento, tan potente como la voluntad sin límites, tan sutil como la esencia de la vida, tan inconcebiblemente terrible en su fuerza arrasadora, que podría convulsionar al universo hasta su mismo centro, si fuera usada como una palanca; pero esta Fuerza no es Dios, puesto que existen hombres que han aprendido el secreto de sujetarla a su voluntad cuando es necesario ..."

En definitiva, los Maestros, en sus cartas oponen a la concepción "deista" de los destinatarios de sus Cartas -Sinnet y Hume- la de que "el mundo de la Fuerza es el mundo del Ocultismo y el único donde el más elevado Iniciado, acude a indagar los secretos del Ser", insistiendo en que "el movimiento eterno, ilimitado, en el Espacio infinito, increado, es la única Deidad, eterna e increada que somos capaces de aceptar: Energía radiante, inagotable, que se genera a sí misma; Vida una, la Ley Una, el Elemento Uno."

La controversia fue cerrada por el Maestro, en la Carta citada, de un modo total, al manifestar (p. 161) "Ud. dice que no importa nada que esas leyes sean la expresión de un Dios consciente, inteligente, como Ud. lo cree, o constituyen los atributos inevitables de un "Dios"

ininteligente e inconsciente como lo sostengo... pues esas cuestiones fundamentales (de espíritu y materia, o Dios o no Dios) “se hallan reconocidamente más allá de nosotros dos” Mas yo digo, lo importa todo, pues el mundo de la Fuerza es el del ocultismo, y nadie, que no sea un iniciado puede saber nada acerca de estos secretos”. Para llegar a ser un adepto (perfecto) necesita muchos años, pero finalmente llega a ser un Maestro. Las cosas ocultas se le hacen claras y el misterio y el milagro desaparecen de su vista para siempre.

Encontré todavía en la carta LIX una referencia que me pareció importante analizar. Descartada totalmente toda posibilidad de que una “anomalía cósmica” tal como Dios, pudiera ser tomada en cuenta, dado el rol que el concepto de Fuerza, con todas sus implicancias juega en la Doctrina Oculta, restaba considerar cómo jugaba en la concepción del macro y del microcosmos, el principio de la organización septenaria de ambos. La Carta LIX se ocupa del tema, al referirse a la interpretación errónea que sobre “AVALOKITESVARA” formula en la obra “Budhismo” el Sr. Rhy Davids.

Se lee: “Avalokita Isvar” significa el Señor que es visto; o sea el Divino Yo percibido o visto por el Yo. De otro modo: el “Atman” o Séptimo Principio como objeto de percepción por el sexto principio “Budhi”: algo que sólo acontece en

el grado más elevado de Samadhi. Esto es aplicándolo al microcosmos. En el otro sentido Avalokishvara implica el Principio Séptimo Universal, como el objeto percibido por la Budhi Universal, “Mente” o “Inteligencia”, la que es la agregación sintética de todos los “Dyan Chohans” como de todas las otras inteligencias... que siempre existieron, existen y existirán.

“Es el Espíritu Universal Omnipresente en el templo de la Naturaleza, en un caso, y el principio séptimo -Atman-, en el templo-hombre, en el otro”.

“Y recuerdo (K.H.) a Pablo, el Evangelista: “¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el ESPÍRITU DE DIOS MORA EN VOSOTROS?”

“Avalokitesvara es ambos: el Padre no manifestado, y el manifestado Hijo, el último procediendo e idéntico al otro”.

Pretendiendo bajar “Avalokitesvara” al nivel común

“Por aplicación de los principios expuestos precedentemente, ¿cómo debía yo traducirlos, en relación con mi “ser interno”, con la “Chispa Divina” que se sentía latir en mí? ¿qué venía entonces a ser Dios para mí?”

“Lo entiendo así: es el reflejo en lo más alto de mi alma, de una Luz que me viene, que es -y no es a la vez- mía. O bien que es el único

Yo Real. Cuando La invoco, a veces dialoga conmigo. Creo entender que responde a mis preguntas. Me doy cuenta que mis interpretaciones sobre lo que me dice, son superficiales, están afectadas por mis propias impurezas e imperfecciones. Hago lo que pueda por tomar Conciencia de las previsible interferencias o desviaciones que se irán a producir en la recepción de Sus mensajes.”

“Comprendo que lo que digo, puede parecer -y de hecho lo es- muy pretencioso. Pero lo digo con humildad. No pretende ser un “iluminado”, aunque el hecho es que en definitiva se trata de recibir un “mensaje de luz”. Y si uno cree que el diálogo interior está mantenido por una -o desde una- instancia superior a uno mismo, y denomina a esa instancia Luz, está hablando de un mensaje iluminado. En la misma situación se encuentran, o pueden encontrarse, todos los seres humanos.”

“En las doctrinas que se ocupan de la “Sabiduría Divina”, la cosa se explica con mucha naturalidad. Dicen que Ishvara (Dios) que ilumina toda la manifestación universal, y al mismo tiempo ES esa manifestación, es el “morador” de lo más alto de cada ser humano. Es Su Mónada. Es el verdadero ser humano. Porque el ser humano constituye la íntima unión de cuerpo y alma, siendo esta última el principio gobernante, expresión misma del Logos.

Cuyo Logos, en forma de Mónada se proyecta en todos los seres humanos.

“Cuando ese alto morador, que por arriba no mora sino que es “Dios mismo” y por abajo, -hacia abajo- deja caer su Luz, el alma del hombre siente que es Dios mismo el que se refleja, e intenta traducir Su reflejo en palabras (metafísica, poesía, música, color, arte, mística, etc.)”

“Si esa Fuerza, que es Luz que todo lo impregna, cae sobre otra cara del prisma del alma, el ser humano puede gozar de la bienaventuranza. Encontrará dentro suyo virtudes: el amor, la caridad, la pureza, la templanza, la compasión. Y si cae en la tercera faceta, encontrará Voluntad, energía, Poder que lo podrán empujar hasta las estrellas.

Porque, ¿qué busca el hombre en las estrellas, en el espacio infinito? A Él, a Su Padre, se busca a sí mismo.”

“Yo y mi Padre somos Uno”, dijo Jesucristo. “Yo y Brahman somos Uno” dice la Vedanta. “El que me ve a Mi, ve al Padre”.

“Su Luz nos permitirá distinguir la verdad del engaño, el acierto del error, la verdad de la falsedad, el Bien del Mal”.

Prosigamos Su búsqueda.

LA IMPORTANCIA DEL IDEAL

Annie Besant

El hombre es creación del pensamiento, como puede leerse en las Sagradas Escrituras de la India: "El hombre se hace por sus convicciones; tal como piensa, así es".

Estas palabras están de acuerdo con la ciencia psicológica de hoy, la cual reconoce que en las ideas está la base inquebrantable de las acciones. En la triplicidad humana, la voluntad mueve, el pensamiento dirige, actividad realiza, y, por lo tanto, la acción no es más que la manifestación de la idea. El destino de un hombre o de una nación, dependen de las ideas que dominan, ora en mente del individuo, ora en la mente colectiva del pueblo. El artista, embargado por una visión de belleza, toma el pincel y ejecuta una obra maestra: la Francia, embriagada con la idea de libertad, se lanzó sobre Europa para romper sus cadenas. Siempre la idea precede a la acción; la idea es la creadora; la acción es la criatura.

Las ideas son de muy diferentes clases: las hay vagas, flotantes, indecisas, frívolas que no dejan sino una débil y pasajera huella en el carácter, en tanto que las ideas fijas le dominan. Según los psicólogos la idea fija es aquella que domina a la mente permaneciendo allí a despecho de todo razonamiento, de toda

tentación y de todas las fuerzas, ante las cuales cede la humanidad ordinaria. Si esta idea es verdadera, bella y de conformidad con las leyes de la naturaleza, conduce al hombre, a quien domina, a las más elevadas cumbres de las más espléndidas virtudes; pero si es falsa, le precipita desgraciadamente en el fango del fanatismo y de la locura.

Pero el ideal para el hombre es una idea fija de sentido moral, apta para formar el carácter e inspirar el corazón. Aquel que no tiene un ideal que flote sobre el océano de su vida, es lanzado de un lado a otro, arrebatado por las corrientes de las circunstancias, por las atracciones y las repulsiones, sin un objeto determinado, sin una deliberada orientación. El que se ha creado un ideal y a él se abraza, marcha recto hacia adelante, no retrocede sino para saltar mejor, hace que las circunstancias se inclinen ante su voluntad inquebrantable, y es como un barco que obedece al timón.

La cosa más importante en la educación de los jóvenes, consiste en poner ante sus ojos un ideal activo y elevado que, en cuanto sea posible, haya formado parte de los grandes hombres y grandes mujeres de la patria, como ejemplos de virtudes cívicas y religiosas. La febril imaginación del niño dará vida

a esos retratos y tomará de ellos los rasgos con que se constituirá una imagen heroica de acuerdo con sus aspiraciones y sus anhelos. Cuando él aspire a convertirse en un estadista, un sacerdote, un militar, un hombre de negocios, un artista o sencillamente un ciudadano honrado, encontrará en el ideal que se le ofrece los materiales que responden a su aspiración, y se formará con ellos su ideal, ideal que se convertirá en su ángel de la guarda, protegiéndole contra las ruindades de la vida.

Cuando se ha elegido un ideal, debe contemplarse durante algunos momentos todas las mañanas con atención y con cariño. Ese pensamiento matutino, repetido un día y otro, pronto empezará a hacer brotar en el carácter los gérmenes de aquellas cualidades que se han contemplado en el ideal; y aunque no se tenga conciencia del esfuerzo realizado, las bellezas de ese ideal se manifestarán en el carácter, pues el pensamiento es fecundo y engendra las cualidades.

Es preciso tener presente que los pensamientos falsos, ruines y

malos, engendran también los defectos que a su género corresponden y, por tanto, cuando de siembran en un país ideas malsanas, germinarán en el carácter de sus ciudadanos, ofreciendo una cosecha de vicios y crímenes. Los libros, los periódicos, los cantares, los dramas, los cuadros, siembran por todas partes ideas que engendrarán ciudadanos buenos o malos. Si es posible elevar a los demás por medio de un ideal noble, también se les puede envilecer con pensamientos de corrupción; y, sobre todo, las mentes de los niños y de los jóvenes que son los más expuestos a la influencia de los pensamientos.

Presentar al público ideas nobles, rectas, fraternales, llenas de amor y justicia, es ayudar a construir una nación grande, pacífica y feliz; presentar ideas groseras, de profanación, frívolas, es intentar deprimir la patria; pues el pensamiento, la fuerza creadora del universo, origina buenas o malas acciones, y aquellos que envenenan el manantial de la actividad humana son los verdaderos enemigos de la humanidad. □

Una razón de nuestra tan general confusión de ideas, es que propendemos a mirar la Teosofía como una especie de lejano amanecer que deberíamos tratar de presenciar, en lugar de ver que es una lámpara para alumbrar nuestros pasos alrededor de casa y en nuestras salidas cotidianas.

H. S. Olcott

EL HILO DE LA ARAÑA

Fábula Hindú

KANDATA, el bandido, habiendo expirado sin muestras de arrepentimiento, fue llevado por la inmutable justicia a la sombría región de los suplicios.

Durante muchos siglos soportó tormentos infinitos. Un día, por fin, su empedernido corazón fue tocado por un tenue rayo de luz de arrepentimiento e imploró con prez fervorosa la protección y misericordia del Señor de Compasión.

En el mismo instante surgió la radiosa figura de un ángel que le dijo:
- El Señor ha escuchado la oración humilde que le has dirigido y estoy aquí para salvarte.

¡Oh Kandata!, al examinar tu vida anterior, ¿no recuerdas alguna buena acción tuya, por pequeña que fuera? Ella podría ayudarte, librándote de los tormentos que te afligen sin tregua. Pero, no esperes ver cesar tus actuales sufrimientos de egoísmo si en tu alma anidan impurezas de vanidad, de lujuria o de envidia.

Dime, ¡Oh Kandata!, si quieres salir de aquí, cuál ha sido el acto de bondad que en vida practicaste.

- Por el Dios de Misericordia, exclamó Kandata, penetrado de humildad y tristeza, jamás practiqué en mi vida pasada ninguna acción digna de alabanza. Toda mi existencia en la Tierra fue un interminable rosario de crímenes e infamias de toda índole.

- Kandata - continuó el ángel - Procu-

ra recordar todos tus actos del pasado. Bastaría uno solo de ellos verdaderamente bueno, para que obtuvieras el perdón de Dios. ¿Socorriste alguna vez a algún desvalido?

- Nunca, respondió Kandata con desmayada voz.

- ¿Tuviste alguna vez una palabra de consuelo para los afligidos o desesperados?

- Nunca!

- ¿No te movieron una sola vez a piedad los enfermos, ni ayudaste a los infelices?

- Nunca! - exclamó Kandata, con la desesperación de los arrepentidos.

- Y con los animales nuestros hermanos inferiores- insistió el ángel - ¿Trataste con crueldad a todos los seres débiles del mundo?

- Dios sea loado! exclamó Kandata. Recuerdo que cierta vez, al atravesar un bosque, vi una pequeña araña que procuraba esconderse para no ser aplastada y pensé: "No pisaré esta pobre araña, porque es débil e inofensiva" y desvié el paso para salvar la vida al mísero y tímido animal. ¿Sería esta una acción agradable a los ojos del Creador?

- Considerate feliz, Kandata, dijo el ángel, ese pequeño acto de bondad, es sin duda suficiente para salvarte y esa misma arañita del bosque te proporcionará por voluntad divina, el único medio de salvación. De las alturas infinitas tu protegida te lanzará un hilo

y por él podrás subir hasta el Omnipotente.

Dicho esto el ángel desapareció y en el mismo instante vio Kandata que un hilo de araña descendía y llegaba hasta el fondo del negro abismo en que yacía. Aquel hilo de engañosa figura, representaba para él la salvación, la tan soñada Ventura. Ya estaría para siempre libre de los indescibles suplicios del Infierno!

Sin vacilar lo tomó en sus manos y comenzó a subir. Inmediatamente comprobó que el hilo, por voluntad del Todopoderoso, era lo suficientemente fuerte para soportar el peso de su cuerpo, que se balanceaba en el espacio. De repente cuando ya había subido un considerable trecho, se le ocurrió mirar para abajo y vio que sus compañeros de infortu-

nio, procuraban también a porfía, escapar de la región de los tormentos, subiendo por el mismo hilo.

Kandata, pensó con espanto que un hilo tan fino no podría resistir el peso de tantos cuerpos, e instigado por el terrible Egoísmo, sin importarle la ajena desgracia grito a los infelices que se habían asido al hilo salvador:

- Suelten, miserables! Suelten, que este hilo es para mí solamente!

En el mismo instante, el tenue hilo de araña se partió, cayendo Kandata de nuevo, a las profundidades en que por tanto tiempo sufriera castigos tan duros. El hilo salvador, fuerte y resistente como para llevar al Cielo millares de criaturas arrepentidas, se rompió, al cargar con el egoísmo de un corazón. □

ESENCIALIDAD

Jacobo Sevilla

Miembro del Grupo Renovación

PERSIGUE: no las cosas amadas, sino el Amor; no las cosas bellas, sino la Belleza, no las cosas verdaderas, sino la Verdad; no las cosas puras, sino la Pureza.

Y cuando los alcances, tendrás también las cosas amadas, las cosas bellas, los objetos verdaderos y las cosas puras; porque estarás en ellos, en ellos te reconocerás como Amor, como Belleza, como Verdad, como Pureza, tras el velo de la forma, tras la sombra de la manifestación.

Y entonces el Universo será tuyo sin que seas su poseedor; entonces todas las cosas te darán su mensaje, su esencia, su brillo, su color, sin que seas su dueño ni pretendas su posesión.

El Amor saludará al Amor, la Belleza adorará a la Belleza, la Verdad reverenciará a la Verdad y la Pureza saturará a la Pureza, de su corazón a tu corazón y de tu corazón a su corazón.

E
V
O
L
U
C
I
Ó
N

Sentirse generando en nebulosas,
vórtice de átomos: agua, tierra, fuego;
después piedra y metal luego,
ya células orgánicas, milagrosas

Conformarán el vegetal gozosas,
nutrirán otras Formas, sin apego
al existir que , transitorio y ciego,
es sucesión de dádivas gloriosas.

Y así llegar al animal de instinto,
luego, al Hombre de pasión, de Idea
y al lograr la consciencia de Sí mismo,

Saberse en la Unidad del laberinto,
chispa divina de incendiaria tea,
proyectándose Luz sobre el Abismo!!

Alfonso F. Guerra

Revista Teosofía en Argentina (Ex "Cambios")

Solicito la subscripción a la revista por el término de un año:

Nombre:

Calle:.....N°.....

Código Postal..... Ciudad.....

País:

Subscripción anual para :	Argentina	\$ 10
	Países Limítrofes	U\$S 13
	Resto de América	U\$S 18
(6 Números)	Resto del Mundo	U\$S 22

Cheques o Giro Postal a la orden de: **SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ARGENTINA**

Enviar a: Sociedad Teosófica en Argentina
Rivadavia 533
(2200) San Lorenzo (Santa Fe)
Argentina

NOTICIAS NACIONALES

RECIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO:

Venta de Material en desuso: Ante una oferta de compra, se aprueba, la venta de una guillotina de imprenta y una abrochadora, material perteneciente a la Sección, que ocupa lugar en la casa Rosario y está en desuso desde hace varios años. (3/6/96)

Asamblea Extraordinaria del 11/11/95: Se aprueba el envío de Circular a las Ramas informando de los planteos que surgieron antes y después de la mencionada Asamblea. (1/7/96)

Constitución de una Comisión: Queda constituida una Comisión o Grupo de Trabajo bajo la coordinación de Jorge Garcia que tomará a su cargo la preparación del material necesario y las tramitaciones necesarias para la propagación de programas Radiales que la S.T. piensa encarar en un futuro próximo. (1/7/96)

Son aprobado los Estatutos de Rama remitido a tal fin por la Rama Rio Cuarto. (15/7/96).

Se informa de la regularización ante Fiscalía de Estado de las Asambleas Ordinarias de la S.T. de los tres últimos años. (15/7/96)

Se aprueban modificaciones en la Revista de la Sección la que desde el próximo número se imprimirá, salvo la tapa en colores, en la Secretaría de la S.T. (15/7/96)

ESCUELA DE INVIERNO 1996

Acaba de tener lugar en la Colonia Teosófica de San Rafael, Mendoza, la Escuela de Invierno 1996. El trabajo se realizó en dos etapas:

Retiro de Silencio: Asistieron 25 personas de distintas partes del país y fue coordinado por la Sra. Paulina de Palmeri.

A través de la práctica de la virtud del silencio se experimentó una intensa vida interior; intentando ser un punto de luz para ayudar a la humanidad.

Seminario sobre "El Hombre y su Desarrollo Espiritual": Asistieron 26 personas y fue coordinado por el Sr. Juan B. Cassibba.

En un clima de cordial fraternidad se indagó en párrafos de las "Cartas de los Maestros a A. P. Sinnet" y la "Doctrina Secreta" el origen del hombre y su evolución.

CONCURSO LITERARIO

Se recuerda que está en curso el Concurso Literario para miembros de la Sociedad Teosófica en Argentina abordando el tema: «La Tibieza de los Afectos Humanos». En el Número 2 de nuestra Revista se dieron a conocer las bases y detalles del mismo.

El día 8 de Junio el Secretario General, Jorge Cesano, en compañía de los consejeros Stella de Cesano y Nélide de Vera viajaron a la ciudad de Mendoza donde tuvieron una reunión con los integrantes de los grupos Luz de Oriente y Renovación y la Rama Mendoza, tratándose temas relativos a la organización de la S.T. en ese lugar.

El día 6 de Julio el Secretario General y su esposa asistieron a una reunión de la Rama Río Cuarto. El 7 por la mañana se reunieron con el grupo Himalaya y por la tarde, participaron de una reunión con la Rama Córdoba. El Lunes 8 se reunieron con el grupo Shanti de Carlos Paz.

PRÓXIMO EVENTO: "JORNADAS NACIONALES EN SAN LORENZO"

En el mes de Agosto próximo tendrán lugar las "Séptimas Jornadas Nacionales en San Lorenzo". El programa de actividades se inicia el Viernes 16 con una Conferencia Pública a cargo de Mons. Miguel Batet, mientras que el Sábado 17 y Domingo 18 se desarrollarán las tareas bajo la coordinación del Sr. Juan Cassibba, procediéndose el Lunes 19 de Agosto a la Clausura de las Jornadas.

En el número anterior de "Teosofía en Argentina" se dieron detalles de este encuentro ya tradicional en la familia teosófica.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Todo miembro que desee donar libros a la Biblioteca de la Secretaría General, que se está formando, lo puede hacer enviándolos a la siguiente dirección:

Pte. Roca 1941
2000 Rosario
T.E.: 041- 820906

En otro ámbito, aquél miembro que se encuentre interesado en recibir el Estatuto en vigencia, debe comunicarse con el teléfono de la Secretaría General (041-820906) y le será enviado gratuitamente a su domicilio.

NOTICIAS INTERNACIONALES

La 120 va. Convención Internacional de la S.T. desarrollada en Adyar del 26 al 31 de Diciembre de 1995 reunió a más de 1000 delegados de 24 diferentes países. El Congreso eligió como nuevo Vice-Presidente Mundial a la Srta. Mary Anderton, ex Secretaria General de la Sección Suiza y más recientemente Secretaria de la Federación Europea. La Srta. Anderson ocupa el lugar dejado por el Sr. Surendra Narayan quien junto a su esposa regresan a su lugar de residencia, Nueva Delhi. Durante las jornadas pudo apreciarse una exhibición especial sobre la vida y obra de J. Krishnamurti en conmemoración al centenario de su nacimiento.

En el Centro Teosófico Internacional de tuvo lugar durante Julio un Seminario sobre "Disciplina y Espiritualidad" con la dirección del Prof. P. Krishna, Rector del Centro de Educación de Rajghat, Varanasi, India. Otro evento similar se realizará del 18 al 20 de Octubre donde se abordará el tema "Meditación, un Modo de Vidas" con la presencia de Tran-Thi-Kim-Dieu, nueva Presidente de la la Federación Europea.

Por su parte desde Suecia se informó que del 15 al 19 de Mayo tuvo lugar un trabajo sobre "Interacción entre Cambio Interno y Externo" que desarrolló el Prof. P. Krishna.

Cerca también del Círculo Ártico, en Finlandia, con la presencia de la Presidente de la Federación Europea, los teósofos de ese país organizaron entre el 21 y el 28 de Junio jornadas bajo el tema " El Hombre como parte de la Naturaleza y el Universo ".

Ya en plena Europa la Sección Alemana desarrollará su tradicional Escuela de Verano en Weimer entre el 18 y el 29 de Julio. El tema será: "Tradicción e Innovación". En Austria la Sociedad Teosófica convocó a su Encuentro y Asamblea Anual del 17 al 25 de Agosto. La Vice Presidente Mundial, Srta. Mary Anderson prometió su presencia en ambos eventos.

En Inglaterra la Escuela de Verano se desarrollará del 27 de Julio al 2 de Agosto. Allí será orador invitado John Algeo, Presidente de la Sección de Estados Unidos.

En un escenario especial, los Alpes suizos, tuvieron lugar jornadas teosóficas entre el 30 de Junio y el 5 de Julio organizadas por la Sociedad de ese país. Con la presencia de la Sra. Radha Burnier, el Prof. Krishna y la Srta. Tran-Thi-Kim-Dieu se abordó el tema: " De H.P.B. a Krishnamurti ".

La Federación Europea, por cierto muy activa, está planeando la realización de un Seminario en Moscú durante la última semana de Septiembre sobre "Educación y Auto-Conocimiento". Antes, su presidenta viajará a Bulgaria lugar donde se han incorporado ultimamente un número importante de nuevos miembros.

Ya en continente americano, en el Centro Olcott, Sede Central de la Sección Estadounidense tuvieron lugar una serie de programas : "La Herencia del Futuro", " Experiencia Cercana a la Muerte", "Una Perspectiva Teosófica", "Un Paso Necesario hacia la Madurez Espiritual", "Los Mensajes de la Máscara".

ESCUELA DE SABIDURIA; Se recuerda la realización de este evento que abarcará los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre próximos en el Cuartel Mundial de la Sociedad Teosófica en Adyar. Detalles del mismo , con horarios, requisitos de Inscripción, posibilidades de Becas y Estadía, fueron dados a conocer en el número anterior de esta publicación.

Solución Sophigrilla

