

Desde tiempos muy antiguos el Norte es el punto de referencia que guía al viajero; conociéndolo entonces, es muy fácil saber la dirección correcta que tenemos que tomar. Sólo nos resta decidir si emprendemos el camino. Creo que el Norte de la Verdad es la Teosofía y percibo la simplicidad de Ella, presiento que esa Verdad es tan obvia que por eso no la encontramos con facilidad.

Todos conocemos aquel cuento donde el maestro le venda los ojos a los discípulos y los lleva a un lugar donde hay un elefante, cada uno toca una parte de él y luego cuenta según lo que tocó cómo era ese animal sin haber percibido que era un elefante. Lo bueno hubiera sido que con sólo tocar una parte de él, reconocieran que era un elefante. ¿No estaremos nosotros tocando distintas partes de la Teosofía, sin saber que estamos palpando la Verdad, no se nos estará yendo este siglo en discusiones de “qué tipo de animal es”. Creo que ha llegado la hora que nos juntemos a hablar de las bondades del “elefante”, de esa Verdad que los Maestros trajeron a estos planos; creo que ha llegado el momento de unirnos en un trabajo común, con un proyecto común, para que el próximo siglo nos encuentre, no en un desarrollo individual, sino como un Núcleo, unidos por los tres Objetivos. Ellos, deberían ser la flecha que indique nuestro Norte.

*Jorge Cesano
Secretario General*

¿POR QUÉ LA S.T.?

Radha Burnier

Todos los que solicitan ser miembros de la S.T. se deben adherir a los Objetivos de la Sociedad, tal como se establece en la solicitud de ingreso. Se puede, por cierto, tener esperanza que cuando uno se suscribe a los Objetivos de la Sociedad, más específicamente a la Fraternidad Universal que ésta pretende instalar en el mundo, se tiene muy en cuenta la postura de la Sociedad, y el hecho de que el unirse a la S.T. implica una acción atenta y sincera.

Por lo tanto, resulta sorprendente que, después de algunos años de ser miembros, algunos digan que se unieron a la Sociedad, no para adherir a los Objetivos, sino por alguna otra razón; o lo que es peor, sostienen que los Objetivos deberían ser diferentes de lo que son. Si se cambiaran los Objetivos, entonces la Sociedad no sería la Sociedad Teosófica, sino otra cosa. En algunos países aún la forma legal de la Sociedad podría verse seriamente afectada.

Los Fundadores Internos de la Sociedad, los Maestros de H.P. Blavatsky y H. S. Olcott, quienes los inspiraron y los reunieron en América, fueron muy claros acerca de cuál debería ser la postura de la Sociedad, según consta en las cartas que Ellos

generosamente escribieron. En 1880, dirigiéndose a Sinnet, KH escribió (Cartas de los Maestros 3era. Ed., carta 2):

"Los Jefes desean una 'Fraternidad de la humanidad', ellos desean que comience una verdadera Fraternidad Universal; una institución que se haga conocer a través del mundo y que atrape la atención de las conciencias más elevadas."

Una y otra vez se debió enfatizar el propósito de los Maestros porque su corresponsal no era capaz de captar la importancia del mismo y quería obtener conocimiento de los Maestros, ya que el conocimiento que se obtiene proporciona una especie de satisfacción inmediata, mientras que la compensación que se obtiene proporciona una especie de satisfacción inmediata, mientras que la compensación que se obtiene a través de la Fraternidad Universal es dura y aparentemente con menos recompensa. La búsqueda del conocimiento puede transformarse en una tarea egoísta, y por eso la nota de advertencia: "Sólo aquél que sienta en el corazón amor por la humanidad, que sea capaz de captar la idea de una Fraternidad práctica que regenere, que sea merecedor de poseer nuestros secretos" (Carta 38)

Debido a que las palabras de los Maestros no iban a casa, (metafóricamente hablando) H.P.B. le recordó a Sinnet (Carta 138): "No puedes haber olvidado lo que te dije repetidas veces en Simla y lo que el propio Maestro KH te escribió, o sea que la S.T. es parte de una Fraternidad Universal..." Es muy probable que para aquellos cuya visión va más allá, y para quienes el pasado, el presente y el futuro son como un libro abierto, el descenso moral y espiritual de la humanidad ya era conocido. Ellos pueden haber previsto que conflictos más graves y actividades egoístas y despiadadas preocuparían al mundo en los años por venir. El énfasis en la Fraternidad no se puede sino considerar como un potente remedio que ellos querían suministrar a la masa de la humanidad, la cual según ellos declararon era su principal objetivo.

La humanidad actualmente está entre la espada y la pared. Sobrevivirá si se da cuenta que la Fraternidad y la cooperación son las normas inevitables para el crecimiento humano, o bien la civilización perecerá como resultado del "progreso" que incluye la tenencia de armas mortales, la contaminación del medio ambiente y demás actos irresponsables. Como los recursos de la tierra disminuyen y la competencia es cada vez más intensa, el egoísmo individual al igual que el grupal es cada vez más agresivo y se desarrolla una filosofía tergiversada para sostener los propósitos egoístas.

Recientemente se publicaron algunos libros que promueven ideas racistas bajo la apariencia de ciencia.

La ingeniería genética es una herramienta que estos "científicos racistas" pueden poner en funcionamiento para llevar a cabo sus propósitos. Los tests de Cociente Intelectual también se manipulan de acuerdo a la conveniencia para probar las teorías acerca de la superioridad racial. Pero la pregunta básica es: ¿Qué es la verdadera inteligencia? Si se analiza y define este punto básico sin prejuicios, aquellos que creen que la compasión, la simpatía y el autosacrificio no tienen nada que ver con una forma de vivir inteligente se deben considerar deficientes en C.I. ¿Acaso la gente inteligente con C.I. elevado está creando un mundo mejor, o está transformando éste en uno peor? ¿Acaso la inteligencia consiste en diseminar violencia, corrupción e inseguridad, que es lo que está ocurriendo hoy en día por todos lados?

Amnistía Internacional informa que el presente siglo ha sobrepasado a cualquier otra edad en lo que respecta a la tortura de personas. Un informe reciente en *The Guardian Weekly* (Semanario "El Guardián") de junio de 1996 dice que el presupuesto para la construcción de cárceles se elevó del 2 al 10 por ciento. De cada 100.000 norteamericanos, 565 están detrás de las rejas. La dirección de las cárceles se ha transformado en una especie de industria con asesores y compañías privadas que toman parte en la organización y en la supervisión. Esto puede ocurrir pronto en muchos otros lugares.

Por lo tanto, el trabajar para la cooperación, la confianza y las relaciones fraternales a nivel individual,

nacional y en cualquier otro nivel es vital para la humanidad. La Sociedad Teosófica no tiene de ninguna manera un objetivo obsoleto. Debe difundir la Fraternidad Universal sin distinción de razas, religión y los demás objetivos, y también mostrar con el ejemplo que el egoísmo se puede reemplazar por la confianza mutua y la armonía para el mayor beneficio de todos. Los argumentos en favor de la unidad son obvios. Aún las personas comunes pueden ver que si continuamos en la dirección actual de egoísmo cruel, habrá creciente dificultades. Las conciencias evolucionadas ven la vida como un todo. No es necesario en el contexto actual adquirir una visión filosófica más profunda, dejemos tranquila la sabiduría para darnos cuenta que la Fraternidad es el único camino inteligente y no existe otra alternativa.

El Trabajo de las Logias

Algunas Logias de la S.T., especialmente aquellas que se encuentran en áreas teosóficamente remotas, tienden a centrar su trabajo en cualquier cosa que resulte interesante para su reducido número de miembros. Las Logias y los grupos dentro de nuestra Sociedad tienen realmente la libertad para trabajar sobre los temas de especial interés para ellos, y llevar a cabo las actividades que les agraden, pero la libertad se debe ejercer dentro del marco del carácter y la estructura de la Sociedad. Si cada unidad funcionara sin considerar el todo, la Sociedad no existiría como un organismo mundial, como una fa-

milia diseminada a través de mundo, integrada por miembros de conciencias armonizadas.

Detrás de cualquier acción tonta de los seres humanos existe una especie de presunción filosófica. Las actitudes competitivas y agresivas que prevalecen hoy en día tienen sus raíces en la presunción de que no hay nada más allá del mundo material y, como las cosas materiales parecen estar separadas unas de otras, la filosofía subyacente alienta el interés por lo particular a expensas del general.

Por lo tanto los miembros deben indagar profundamente y descubrir cómo la mente humana fragmenta la vida y produce desigualdad y lucha continua; también que la única filosofía que ilumina el campo total de la actividad humana lo inunda de felicidad es el holístico. Utilizar palabras como unidad y totalidad es una cosa, pero para captar su significado más profundo, y saber como emplear las capacidades recién adquiridas en los diferentes aspectos de la condición humana, necesitamos no sólo una actitud pensante sino también una actitud fraternal.

Recordemos que a pesar de que pudimos haber ingresado a la Sociedad por diversas razones, no debemos permanecer en ella sin ponernos en marcha hacia una dirección que cambiará el pensamiento del mundo barriendo las telarañas del prejuicio y la duda. □

**Extraído de "The Theosophist"
Julio 1996**

Traducción: Aída Gryn
Miembro de la Sociedad Teosófica
Grupo Indagando

¿QUÉ ES LA VIDA RELIGIOSA?

Surendra Narayan

Cuando uno viaja y trata con personas diferentes, que generalmente son bien intencionadas, inteligentes y comprensivas, uno de los tópicos de conversación que suele presentarse es el de la religión. ¿Qué es religión? ¿Qué es una vida religiosa? ¿La religión continúa teniendo alguna validez e importancia para nuestras vidas personales y nuestras relaciones? ¿Podemos llevar una vida religiosa y sin embargo vivir felices y triunfar en este mundo?.

Para los oídos de muchos, la palabra “religión” suena chocante. Eso se debe al récord histórico de la religión y a lo que está ocurriendo ahora mismo en nombre de la religión: actos indebidos de los que han logrado apoderarse de la religión y la usan para fines personales o políticos.

Como sucede con la palabra “amor”, la palabra “religión” ha sido muy rebajada. La religión ha llegado a asociarse con sectas, cultos, rituales de tipo particular, creencias en manifestaciones físicas particulares de la divinidad que excluyen a todas las demás; y por tanto ha producido estrechez, fanatismo, exclusividad, intolerancia y división, todo lo cual connota falta de amor y buena voluntad con la humanidad como un todo. Como le escribió el Mahatma a A.P. Sinnet, la mayor parte de los males del mundo puede infortunadamente verse que se deben a la religión degradada por la codicia humana y el egoísmo.

Si uno intentara resumir esto, la esencia o corazón de la religión es el

conocimiento de sí mismo: ¡Hombre, conóctete!. Como lo dice La Joya Suprema del Discernimiento:

“El verdadero Yo es la esencia del supremo Brahman, puro como el espacio, libre de modificaciones, de lo interno y lo externo, sin segundo, sin otro; ¿de suerte que hay algo más que conocer?”.

La misma idea ocurre en otras escrituras y declaraciones como la de “Dioses sois” o “En él vivimos y nos movemos y existimos”.

Se ha explicado que cuando el pensamiento se identifica con la sensación, se convierte en “el yo”. Este es el yo separativo irreal del que también se dice que no es espíritu.

La vida religiosa consiste en una consciencia creciente de lo que uno es en realidad, que uno no es este yo personal sino su dueño, la única consciencia pura. Esto conlleva dos percepciones básicas. La primera es el desapasionamiento, y la segunda la compasión o amor. El desapasionamiento brota de la carencia de deseos o de querer adquirir. Lo que mi yo anhela no es lo que yo realmente necesito. No estoy interesado en lo que mi yo persigue y que puede que quizás ni conozca. Un cuento Zen habla de un jinete que galopaba velozmente. Un amigo le preguntó donde iba. Le contestó: “No sé. Pregúntele al caballo”.

Va despuntando también la percepción que lo que el yo busca en su creencia equivocada y miope de que le traerá felicidad, es impermanente, cam-

biable y en ese sentido ilusorio; que “sus placeres son como aves que vuelan y se posan”. Además, los deseos no parecen quedar satisfechos jamás, cuanto más se les alimenta más crecen. Sintiendo todo esto, vigilando y observando todo este movimiento, van desvaneciéndose gradualmente los afanes de poseer.

Fuera de darse cuenta de la índole impermanente y a la postre insatisfactoria de las cosas que uno ha codiciado, el desprendimiento también brota de nuestra índole más honda la cual es unificadora o no separativista de todos los demás seres. El BHAGAVAD GITA dice:

“Alcanza la paz aquel en quienes todos los deseos fluyen como los ríos en el océano, el cual está lleno de agua pero permanece quieto”.

Cuando los ríos de los deseos fluyen en el océano del ser unificador, pierden su identidad, y el océano ya no es afectado por ellos. La religión se refiere a la consciencia pura única que penetra el universo entero y que nunca es empañada.

Puede notarse también que en cierto sentido la idea de la unidad de vida está comenzando a infiltrarse en la ciencia actual en el campo de la materia: que en la naturaleza, en el plano material, todas las cosas parecen que están interconectadas, interdependientes, integradas. Yo y la sociedad en la que vivo no podemos escaparnos finalmente de las consecuencias de mis actos individuales que producen un desperdicio inmisericorde de los recursos naturales, o contaminación de la atmósfera, por mi codicia de más riquezas. De hecho, ambientalistas pensantes están acentuando ahora la responsabilidad

intergeneracional de nuestros actos. Uno empieza a ver hasta físicamente que sólo es realmente bueno lo que contribuye al bienestar de la totalidad de los seres, ahora y en el futuro.

Cuando alguien le preguntó alguna vez a J. Krishnamurti qué es bueno y qué es malo, él respondió: “No, no; usemos otra palabra: Qué es sano y qué no es sano”.

Otro fenómeno en la naturaleza que nos parece relevante en este contexto, es su calidad de orden. Cada cosa está en su sitio, permanece allí y actúa en su lugar, de conformidad con su propio DHARMA. La salida y la puesta del sol, el movimiento de las estrellas y planetas, los ciclos de estaciones, de nacimiento, crecimiento, fructificación y decaimiento, todos son parte de ese orden en la naturaleza. Hay orden hasta en el tigre que acecha al venado. En la sociedad humana surge el desorden debido al egoísmo y a la codicia de poseer y acumular más de lo que en realidad necesitamos.

La otra percepción básica que proviene del darse cuenta de nuestra verdadera índole, es la compasión o amor. Todas las grandes religiones y todos los grandes instructores del mundo han puesto énfasis por tanto en el amor, y en que el amor conduce a preocuparse por servir desinteresadamente a otros: “Por amor, servios unos a otros”. Al declinar y desvanecerse la codicia y los deseos egocéntricos, crece la percepción de integridad de la vida, surge naturalmente el cuidarse y preocuparse por otros, y de allí nacen hechos útiles activos. También, al tratar de ayudar sin pensar en uno mismo, el amor brota y gradualmente quema esa imagen estrecha y egocéntrica que hemos hecho de

nosotros mismos. Se ha dicho que el conocimiento propio es hijo de actos amorosos. Ni el camino ni la meta del auto-conocimiento se refieren a la búsqueda mezquina de la felicidad PERSONAL.

Pero una vida religiosa no es incompatible con una vida feliz y exitosa en el mundo; de hecho una vida verdaderamente religiosa es por su misma índole gozosa. Pero uno tiene que entender bien qué es lo que da gozo o felicidad y qué es triunfo real en la vida. ¿La felicidad perdurable viene por engrandecimiento personal o por actitudes y actos que provocan sonrisas en los rostros de otros?. Los que lo han experimentado dicen que no hay mayor dicha que la de ayudar a otros a sonreír y sonreír con ellos. Pero eso no significa una vida de total abnegación. Sino una actitud de desapego hacia las cosas que uno tiene o puede conseguir en el futuro. Ni tampoco hay que desperdiciar las riquezas si vienen, sino usarlas de una manera responsable. Como dice un texto antiguo:

“El que engaña suele mostrar aversión por sus posesiones. ¿Dónde hay apego, dónde hay aversión para aquel en quien se ha desvanecido el apego a su cuerpo?”

Una vida religiosa tampoco es una vida sin ambición; pero el sentido y el objeto de la ambición cambia. No es una vida de aislamiento o de indiferencia o inacción, tampoco. Uno trabaja eficiente y hábilmente, pero el motivo de la acción sufre un cambio, y el éxito está en cada deber y cada trabajo incluso el más insignificante, que se hace perfectamente.

Disfrutamos de la libertad de pensar, obrar y vivir como gustemos. Nada

nos obliga. Ese texto dice:

“Recuerda la verdad de que correr tras de deseos mezquinos y egoístas conduce al dolor y sufrimiento, y que superarlos en nuestra consciencia profunda proporciona felicidad y paz. Y entonces, haz como gustes”.

Cuando alguien le preguntó a J. Krishnamurti qué quería él que la gente de este mundo hiciera, contestó:

“Muy sencillo, señor. Yo no quiero nada. Eso es lo primero. Lo segundo, vivir, vivir en este mundo. Este mundo es maravillosamente bello, esta tierra en que vivir; pero no vivimos, somos mezquinos, estamos ansiosos, no tenemos relaciones, somos seres humanos aislados, desesperados. No sabemos que significa vivir en aquel sentido extático, glorioso. Digo que uno puede vivir de esa manera sólo cuando uno sabe estar libre de todas las estupideces de su propia vida. Librarse de ellas sólo es posible dándose cuenta de su relación no sólo con los seres humanos, sino con ideas, con la naturaleza, con todas las cosas”.

Relación implica responsabilidad, y los seres humanos responsables tratan de escoger su curso en la vida y en cada acto de ella, cuidadosamente, viviendo y obrando de modos que no sólo no estorben sino que ayuden positivamente a promover la bondad en esa vida global de la que son partes indivisibles. El alboréo de un sentido de semejante responsabilidad, aunque sea en pequeña medida, es el comienzo de una vida religiosa en el sentido más fino del vocablo, y eso continúa siendo totalmente importante en estos tiempos. □

The Theosophist, Octubre de 1990

EL OCULTISMO DE LA MÚSICA

Marie Russak

El estudio de los valores estructurales del mundo, en general, es fascinador para el estudiante del ocultismo; especialmente el de las vibraciones, sonidos y colores. Su ideal de unificarse con todo lo que se relaciona con el equilibrio espiritual y el ritmo, hace que sienta un gran interés por una mayor comprensión de la belleza y la armonía, en cualquier forma que exista. La perfección por la cual lucha, la obtiene de esta manera mucho más rápidamente. Comprender la Naturaleza y trabajar con ella, es la aspiración del ocultista, y por su obediencia a ella, el estudiante consigue un más profundo conocimiento de sí mismo. No hay reino más fructífero y delicioso para la investigación que las leyes relacionadas con la Música y la Pintura.

Las verdades de la Ciencia, son invariables: facilitan la precipitación de lo abstracto a los niveles concretos, y ya muestren un Universo hecho de átomos, partículas o electrones, el estudiante se esfuerza por entender cómo él mismo está relacionado y construido por estas partículas, y se dedica a estudiar su constitución. El fenómeno de la vibración revela un mundo de maravillas, aun en los experimentos descritos por los científicos. Argyll, en la "Unidad de la Naturaleza", habla del notable ajuste de la retina en el ojo, que mide y distingue vibraciones que difieren sólo unas cuantas milésimas de pulgada; no obstante, esta imperceptible diferencia es registrada y se muestra en las sensaciones del color. El mismo ajuste se

efectúa en la estructura del oído, al registrar el sonido; igual que ocurre en los otros órganos, en el múltiple lenguaje de la sensación hablada, por la vibración.

Tyndall, en sus "Conferencias sobre la Luz", relata cómo el tono del sonido es totalmente determinado por la rapidez de la vibración y cómo la intensidad depende de la amplitud de la onda. Lo que el tono es al oído, lo es el color al ojo. En el estudio de las ciencias, las reverencias del estudiante hacia la Naturaleza y sus leyes, crecen en consecuencia, y entonces difiere del modo de pensar de Burque, que manifiesta que sólo nuestra ignorancia de las cosas naturales es lo que causa toda admiración.

Las deducciones de la metafísica y de la psicología, constituyen un estudio no menos absorbente que la ciencia demostrativa, manteniéndose el estudiante de ocultismo en contacto con las opiniones de los más serios de nuestros filósofos.

Se deleita con Flammarión, cuando describe las armonías de la vibración y el sonido "en las etéreas regiones del ideal, donde olvidamos las cadenas de la materia". Ahora bien: toda la Naturaleza es movimiento, vibración y armonía. Cuando los tonos marciales de la "Marsellesa" se lanzan en el calor del conflicto a los batallones excitados, o cuando bajo la bóveda gótica los melancólicos sonos del Stabat Mater emiten sus notas enlutadas, es la vibración lo que nos afecta, hablar su misterioso

lenguaje. Las flores del jardín cantan, y los efectos que producen dependen del número y coordinación de sus vibraciones en relación con aquellas que emanan de la naturaleza circundante... ¡Oh, insensatos maniqués terrestres!; locura de los comerciantes atareados, de los míseros, de los ejecutores hipotecarios; insensatez de los peregrinos que van a la Meca o a Lourdes; locura de ciegos!. ¿Cuándo abrirán los habitantes de la tierra sus ojos para ver dónde están y vivir la vida, libertándose de la ligaduras de la carne en las elevadas cimas del conocimiento?”.

Pero para el ocultista, las verdades de la Filosofía son sus “tesoros en el cielo” y están también gobernadas por leyes eternas. Él lucha para ahondar más profundamente aún en los misterios de la Naturaleza con la ayuda de los instrumentos de la visión ampliada y el oído aumentado. Lo que narramos a continuación es lo que ellos descubren, como confirmación y adición a los descubrimientos y opiniones de los científicos, metafísicos y psicólogos.

Tres emanaciones creadoras del Supremo se produjeron “en el principio”, y a través de los eones de tiempo han estado centellando de actividad, latiendo con la vida y entretejiéndose intencionalmente, mientras construyen todo lo que se halla dentro de un universo. Ellas han hecho posible para todos los reinos de la Naturaleza, la forma, la vida y la conciencia. Según la forma ha evolucionado, hecha activa por la vida, la conciencia se ha desarrollado proporcionalmente. Todo esto ha tenido lugar, mientras hemos estado yaciendo empotrados en el espacio, a través del cual han estado actuando constantemente las siete fuerzas cósmicas que gobiernan toda la esencia creadora. Las cualida-

des, en esencia, están íntimamente relacionadas, en los valores estructurales, con aquellos que radican en el medio, y con sus leyes. Parte de la esencia general se ha particularizado en el mineral, la planta, el animal, el hombre y todos los otros reinos de la evolución existentes. Otras partes de ella, se han convertido en los siete diferentes planos cósmicos de la Naturaleza, donde mora la esencia particularizada. Cada plano varía en escala de vibraciones. Los átomos de esencia particularizada están constantemente en relación vibratoria con aquellos de los planos circundantes.

Examinemos brevemente un átomo, de modo que podamos comprender mejor la naturaleza de la esencia, dentro y fuera de nosotros mismos; y así podremos comprender mejor el lugar de la vibración, sonido y color en la música y la pintura, y la relación que cada persona tiene con ellas y ellas con él. Un átomo descubre a la visión interna diez hilos de fuerza corriendo en espirales a través de él, como pequeñas líneas de luz en una esfera de cristal. Siete de éstas son similares en su apariencia general; sin embargo, cuando se hallan en actividad, cada una tiene una vibración, sonido y color diferente, peculiar a sí misma. Aun en la división molecular y en la complejidad, a medida que la esencia se convierte en sustancia, se obtienen estas peculiaridades.

Del impulso tras la vibración y del plano en el cual actúa, depende el poder y la velocidad de su longitud de onda, la duración y fuerza del sonido y la persistencia y cualidad del color. Cuando no hay impulso a la acción, todas las vibraciones son UNA, en estabilidad; las siete notas se convierten en una dominante, y los siete colores, en

unidad, hacen el blanco. Este es con toda intención un esquema muy incompleto del átomo y se refiere solamente a lo que se relaciona con nuestro tema.

La constitución del hombre también muestra la forma, la vida, y la conciencia. Estas expresiones son posibles por masas de la esencia descrita, que están vibrando, sonando y coloreando en el hombre, el que comprende y se pone en contacto con el plano, por sus sentidos físicos. Si es un ocultista, se pondrá en contacto con esa esencia en los planos más sutiles por medio de sus sentidos agudizados; entonces la afinidad magnética de las vibraciones, sonidos y colores, dentro de él mismo con aquellas que se encuentran fuera del él, se convertirán en un estudio muy interesante e instructivo.

Hay ciertos centros vitales en distintas partes del cuerpo físico, cada uno con su tipo dominante de vibraciones,

sonido y color. Estos centros producen varios tintes de rojo, verde, anaranjado, amarillo y azul, cada uno con su propia tonalidad. En los vehículos sutiles de la emoción y el pensamiento, que rodean e interpenetran el cuerpo físico, hay también centros magnéticamente relacionados con los físicos.

En el hombre no muy evolucionado, las vibraciones de estos centros son pesadas, los sonidos embotados y los colores densos. En la persona más evolucionada y refinada, los tipos de vibraciones son más elevados, los sonidos más claros y los colores más puros y delicados. Las largas etapas de evolución, lentamente producen la experiencia necesaria para el proceso de refinamiento, hasta que llega el tiempo en que el hombre, que ya posee suficiente conocimiento, puede apresurar su crecimiento por la obediencia consciente a la Naturaleza mientras labora con ella. □

Es fácil convertirse en un Teósofo. Cualquier persona de mediana capacidad intelectual e inclinación a lo metafísico, de vida pura y altruista, que encuentra mayor placer en ayudar a su vecino que en ser ayudado el mismo; cualquiera que esté siempre pronto a sacrificar sus gustos por consideración a los demás, y que ama a la Verdad, el Bien y la Sabiduría por su propio valor y no por el beneficio que puedan acarrearle, es un Teósofo.

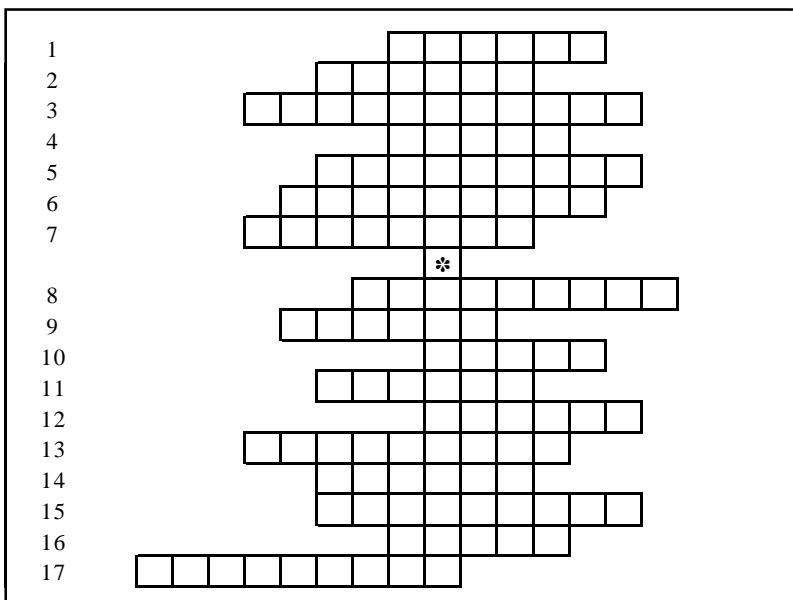
H. P. Blavatsky

SOPHIGRILLA

Gladys Cópola Sanzó

Claves:

- 1) País atravesado por el río Nilo, cuna de las religiones de Misterios.
- 2) El supremo Dios de Egipto, esposo y hermano de Isis.
- 3) Religión de la India que reconoce a Brahma como Dios supremo.
- 4) País cuna de grandes religiones y de la raza aria.
- 5) Filosofía religiosa enseñada por Gautama Buddha.
- 6) Ceremonias ocultas a los profanos y no iniciados, celebradas por hierofantes en templos. Los más importantes eran los de Egipto.
- 7) El Demiurgo que como Osiris fue matado y destrozado en 14 pedazos; el Sol personificado; espíritu de la visibilidad material.
- 8) Legislador y fundador del Mazdeísmo, Parsismo o Culto del Fuego.
- 9) País donde los astrónomos incorporaron el Zoroastrismo con el nombre de Magismo.
- 10) Título sólo aplicado debidamente a los sacerdotes de grados superiores. Gurus en los Monasterios.
- 11) Jesús, llamado por sus discípulos "el Ungido", personaje esperado por fieles de varias religiones.
- 12) Literalmente "conocimiento"; Gupta-Vidya de los indos que sólo podía alcanzarse por medio de la Iniciación en los Misterios Espirituales.
- 13) Religión fundada por Mahoma, inspirado por el arcángel Gabriel.
- 14) Profeta del Islam.
- 15) En lenguaje común, "la buena nueva" o "buena noticia", referida a la llegada del Reino de Dios.
- 16) Esenio y nazareno, predicó como mensajero de la Gran Fraternidad, las antiguas señanzas divinas, bases de una nueva civilización.
- 17) Forma oral y literaria en que expresaron sus enseñanzas los grandes Maestros.

ELOGIO DE LA RISA

José Ingenieros

Miembro de la Sociedad Teosófica

El vulgo constituido por esas unidades gregarias que son los hombres de rebaño, suele confundir la sana alegría con la frivolidad y la serenidad solemne con el carácter. A menudo oímos decir de un triste que es una persona seria y de carácter, o de un alegre que es informal e inconsecuente. Tal confusión sería un simple disparate si se formula de buena fe; pero suele ser una excusa difundida y aceptada por la gran masa de los tontos y de los tristes, con el objeto de justificar su propia inferioridad. No creemos en los hombres solemnes que temen comprometerse ante quien los ve reír. Son contrabandistas del talento, falsos monederos de la intelectualidad, ladrones del éxito y de la fama; sólo aspiran a que la gran masa de inferiores los consagre HOMBRES SERIOS; y saben que con ese pasaporte y sin bagaje de ningún género, se puede llegar muy alto y muy lejos. Los hombres solemnes y silenciosos son simuladores de baja ralea; espíritus indigentes que ocultan en la penumbra del silencio la andrajosa miseria de sus ideas. Es raro el hombre serio que calla por astucia; más son los que callan cuando nada tienen que decir y callan siempre. Su fisonomía amorfa no cobija la profundidad de pensamiento alguno, pues el cerebro de los hombres solemnes suele ser una página en blanco; el *armino de la estupidez sin una sola*

mancha de inteligencia - que diría Hugo -. La seriedad es una simple incapacidad de reír. El carácter es otra cosa. Los datos más recientes de la psicología inductiva y experimental han permitido a Sergi, afirmar, que la integridad de carácter está proporcionada al perfecto equilibrio de la inteligencia y de la salud. Se infiere que coincide preferentemente con la alegría y no con la tristeza.

La bondad misma puede medirse por la risa, como por cartabón inequívoco. No queremos quitar a Carlyle el honor de patrocinar esa afirmación que parece paradójica. Cuenta, en "Sartor Resartur", que el mismo señor Teufelsdröckh se rió una vez, acaso la primera y la última en su vida, pero con tal carcajada, que bastaba para despertar a los Siete Durmientes. Y comenta: "Ningún hombre que se ha reído una vez, ingenua y plenamente, puede ser del todo malo sin remisión. ¡Cuánto significa la risa!. ¡Es la clave con que se descifra a todo hombre!.

Algunos gastan una eterna sonrisa afectada y necia; hay en la de otros un brillo frío, como de hielo; pocos son capaces de reír con lo que puede llamarse risa; de ninguno de ellos cabe esperar cosa buena. El hombre que no puede reír, no sólo es apto para traiciones y estratagemas, sino que toda su vida es ya una traición y una estratagema". ◻

UN CUENTO PARA MATÍAS

Gladys Cópola Sanzó
Miembro de la Sociedad Teosófica
Rama Sattva

El Señor del Eterno Absoluto Inconmensurable, recorre el Espacio infinito con su mirada penetrante, y sin trasladarse, pues todo lo abarca con su presencia, se recrea en sus dominios sin límites.

Sus Hijas, como incontables puntos de luz en el manto recamado del Cosmos, son su Ser y su séquito y una vez más, mensajeras del ineludible mandato que las impulsa, dejan su morada perfecta para recorrer en busca de experiencias, los recónditos ámbitos del Reino.

Se revestirán de Materia en combinaciones múltiples, e integrarán formas de Vida inimaginables: cuerpos sólidos de gran dureza y tamaño; opacos algunos, otros brillantes con destellos cual soles diminutos. También verdes encajes que reptan por la superficie, o se elevan rodeando un ástil enhiesto agitados por el viento. En simas, cuyo fondo se oculta bajo el líquido que las colma, serán seres multiformes, grandes y pequeños, fusiformes algunos, con cuerpos cubiertos por piel o escamas, que giran y danzan interminablemente, trazando volutas invisibles que forman a veces caprichosos remolinos en la superficie.

Más allá, donde la mirada se pierde en pos del horizonte, serán seres que despliegan sus alas y se pierden en el azul inmenso, proyectándose desde la áspera superficie

hasta donde los astros se deslizan por sendas invisibles.

Así, entre destellos, colores y aromas, compartiendo la belleza y la fealdad, tomando formas multifacéticas, residirán las Hijas del Gran Señor entre los elementos que la naturaleza les provea, para conocer, aprender, y llegar a Ser.

Morarán en bosques umbrosos, en ardientes arenas, en húmedos páramos y en heladas estepas de nieve. Sabrán de los arroyos mansos y de las aguas torrentosas, de los ríos tranquilos y del mar sin límites; el espacio donde las estrellas rutilan será su techo, o tal vez un dosel de tules cubra su sueño.

Sus ojos aprisionarán la belleza en todas sus formas y sus sentidos se embriagarán con experiencias renovadas.

También vibrarán con el amor que exalta y el dolor que temple.

La abundancia las hará poderosas y la pobreza misérrimas.

Una gama de experiencias inenarrables expandirá sus conciencias hasta que hayan comprendido el sentido de la Vida, el poder del Amor, la belleza de la Armonía y la Undiad que cohesiona a la manifestación, entonces retornarán con ese bagaje inapreciable al Reino del Señor, su Padre...

... y allí, no se que sucede, pues aún no he regresado. □

LA NUEVA CIENCIA

Irene Quintana Leroux

Miembro de la Sociedad Teosófica
Rama Sunyata

Parte I: El Conocimiento de la Autonomía de la Identidad no invadida.

Dentro del amplio espectro de temas que compone al panorama del estudio de aquello a veces indefinible y que llamamos teosofía, muchos autores enfatizan los beneficios de la introspección, la observación dirigida retrospectivamente hacia nuestro interior. Se señala esta necesidad de búsqueda de causas como una contraposición a la búsqueda externa de fenómenos. Esto es absolutamente beneficioso para el crecimiento del Ser.

En la práctica diaria, se observa cierta confusión en algunas tendencias desmerecedoras de la vivencia y observación de las conductas externas, la forma en que se exteriorizan esas conductas directas y dirigidas hacia nosotros y los demás en este momento presente.

Esta tendencia, polarizada y verbalizada en exceso resulta y determina un estado parcial y superficial que soslaya automáticamente lo que sucede a nuestro alrededor y ante nuestros ojos. Además de transferir indefinidamente en el tiempo los sucesos que de otra forma serían evidentes (y producirían obligadamente el cambio también en lo externo), esta tendencia de la que hablamos man-

tiene un constante “status quo” de lo no revelado. La interferencia en la interpretación de la realidad no sólo se ubica fuera del observador sino, en el observador como interferencia aceptada e incorporada como algo natural. Consideremos este proceso.

Los movimientos externos del ser no responden a su esencia. En el individuo y por extensión, en el grupo, se conforma una alineación entre lo que se dice y lo que se hace, entre esa esencia interferida y su exteriorización o presencia actuante; todo lo que el espíritu (esencia) tiende a crear se desvirtúa por descuido e interpretación desvirtuada de la conducta externa fáctica. Y este fenómeno sucede consciente e inconscientemente en los individuos y grupos.

Un fakir aprobaría esta castración voluntaria o involuntaria; un karma yoga opinaría lo contrario. Un zombie, no tendría problemas con esta tendencia. tampoco los tendrían aquellos que optan por venderse políticamente como mercaderes de sus almas. Un psicópata tampoco tendría problemas, porque su condición es de alguna manera el resultado final de la tendencia que nos ocupa.

Pero ¿hacemos política en

nuestras relaciones diarias? ¿será “la culpable” de todo, la política? Evidentemente hay muchas clases de políticas. La política como idea es algo que de por sí no necesariamente perjudica o beneficia. El uso que se haga de ella, para medios y fines es otra cosa distinta. ¿Qué marca la experiencia del que suscribe? La política es la ciencia o arte de utilizar verdades evidentes para fines no evidentes. Es el arte del ocultamiento.

A veces, nos atrevemos a soñar en un mundo mejor en donde “todos” no incluya a “algunos”. Creemos posible construir sólo con quienes se sometan a nuestra voluntad, con quienes no se nos opongan; pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestros sueños, sueños únicos y perfectos. Esta situación carece de originalidad, nos sucede a todos y todos los días de nuestras vidas.

Nuestra naturaleza es creadora; aunque a veces confundimos creación con imposición. Todos los días de nuestras vidas los ocupamos en construir estructuras; esas obras reflejan el carácter y la profundidad de nuestras intenciones, señalan y exponen a la vista los medios que hemos elegido para nuestros fines. Fines y medio, la dinámica de nuestras conductas ante nosotros mismos y quienes nos rodean.

¿Cuál ética sustenta estas construcciones? Sin duda no podría ser otra que la nuestra. Esas creaciones evidencian nuestras limitaciones; ellas muestran nuestros más ocultos secretos que creemos seguros, pues no hay secretos para aquellos que son

nuestros pares en alma y cuerpo; contra más nos apartamos de la realidad, más aflora a la vista todo lo que deseamos ocultar. Y sólo se puede engañar si se mantienen algunas cosas ocultas, si se logra mostrar parcialidades a conveniencia. Pero, repetimos, así como no hay secretos para aquellos que ya conocen un terreno común de actividad conjunta, tampoco se puede engañar sin mantener alguna cosa oculta. El gran “secreto” del poder es coincidentemente el secreto. Cuando todo se ha revelado, cuando todo ha quedado a la vista, el resultado será silencio y reconocimiento de ser tal como somos. Inmediatamente el poder se disuelve y se escurre de las ávidas manos; hemos destruido los dioses y demonios que alimentábamos para el logro de nuestros fines, uno de los mecanismos de Maya se ha desarmado. Indivisiblemente al poder se observan acciones y reacciones grupales e individuales.

Quien conoce, posee poder. Esta afirmación tiene un sentido comparativo: el que sabe... tiene poder... sobre los que no saben. Esta frase tan usada tiene un significado que va más allá del supuesto. El poder no es algo negativo en sí; como todas las cosas, depende cómo y para qué se utilice. Tampoco puede haber utilización correcta del poder sin la aplicación de una ética normativa de la conducta propia. El fin **no justifica los medios**. Y aún más, si usamos medios pocos éticos para fines “superiores y puros” será muy dudoso que el resultado en los hechos sea declarado “superior y puro”. **El fin se aleja en sentido pro-**

porcional a la calidad del camino que construyamos hacia él. Pensar que el fin y los medios están “separados” es ilusorio.

El poder, para su aplicación, necesariamente se encarna y personaliza; es el individuo el que lo ejerce de una u otra forma. Quien conoce tiene poder en un sentido abstracto y personalizado como fin en sí mismo: **obtención del poder sobre los demás, la mantención y prosecución de ese poder en el tiempo.** Quien así lo haga, necesariamente tendrá un gran interés en que existan áreas oscuras o difusas no accesibles al conocimiento grupal, puesto que depende en su existencia de esas áreas no comunicadas. Los mecanismos de protección del secreto se instalan silenciosa y subliminalmente, implantando ideas grupales tales como: “la desconfianza significa una ofensa y un desvalor”; ¿para qué permanece en el grupo una persona que no está de acuerdo con lo aceptado por todos?”; “es bueno disentir de buena manera” (entendiéndose “buena manera” **el que ese disentir no afecte lo ya decidido en otra áreas**)

En este tipo de conductas hay algo que debemos tener siempre en cuenta: la línea de decisiones jamás pasa por donde creemos; las decisiones se mantienen en áreas excluidas al grupo. Hay sólo uno que decide, quien tiene el poder. El funcionamiento es igual al de un jardín de infantes. Los niños juegan, el poder decide por su cuenta como tutor. El poder personalizado produce a su alrededor, infunde, un sentido de confianza ciega

que no permite la duda; se elimina tácitamente toda posibilidad de duda o desconfianza hacia el individuo que encarna el poder. Esa persona es quien determina el terreno de acción e inacción, qué es lo que se excluirá o incluirá para la vida grupal. Este es un proceso que aísla al grupo de la información no deseada o comprometedora para el poder. Las decisiones grupales, aunque parezcan ser democráticas, se restringirán siempre así a parcialidades o intrascendencias, aunque todos estarán seguros de que el grupo es quien trata y decide todos los temas. Su sentido de seguridad será lo que mantendrá al grupo bajo control. El poderoso no necesita mentir, sólo callar algunas verdades.

Desde este punto de vista, en nuestras relaciones diarias ejercemos poder, consciente o inconscientemente. La relación misma se convierte en un intercambio de poderes y los grupos pactan tácitamente los liderazgos admitidos; quizás por consentimiento, quizás por asentimiento, quizás por cobardía o ambición. Confiamos en una estructura ofrecida y optamos por la línea de menor resistencia, la “menos conflictiva”, que a la larga será la más negativa en ese sentido.

La confianza bajo este aspecto significa desconocimiento de la realidad; esa confianza nos parece valorable, y la no aceptación, la desconfianza, un desvalor; se fomenta así un pacto silencioso y continuamos “transfiriendo”, es decir, postergando las cosas indefinidamente. Esa transferencia, es un mecanismo inconsciente instalado e implantado desde

fuera nuestro mediante tres procesos externos temporales dirigidos conscientemente sobre nosotros o por quien retiene el control y el poder:

- 1) Proceso de incorporación hasta la saturación.
- 2) Proceso de cristalización hasta la inmovilidad.
- 3) Proceso de imposición del orden previamente programado hasta el ejercicio automático unilateral dogmático.

Si bien se pueden observar como procesos sucesivos, estos mecanismos de toma del poder sobre grupos son aplicados inteligentemente según el caso objetivo del individuo en particular sometido a ellos.

En todos estos procesos de más está decir que existe necesariamente un emisor y un receptor; cada uno como sujeto dominante, emisor por una parte y objeto dominado, receptor por la otra.

Primer proceso: a él se refiere la etapa de incorporación y descubrimiento de datos fascinadores para el lego; lecturas y charlas escuchadas ansiosamente sin discutir ni cuestionar; si a este proceso no se añade la propia autonomía e independencia consciente, finaliza en la saturación de nuestro "círculo no se pasa". Nos convertimos en seres saturados de informaciones que para nosotros tienen más valor que las ideas propias.

Segundo proceso: la cristaliza-

ción adviene naturalmente del anterior; multitud de ideas externas penetran en nosotros y se detienen allí inmóviles; ya a esta altura creemos que todo, incluido lo que viene desde fuera se origina en nosotros. Lo que se nos dice lo aceptamos como nacido de nuestra razón; nosotros pensamos lo que se nos dice; somos un cristal invadido e inmóvil. Somos un espejo que no refleja, una mente que no piensa.

Nuestra mente y alma son un museo de estatuas de cristal, sagradas e intocables; perfectas en sí mismas.

Tercer proceso: allí donde todo está saturado y cristalizado, no hay voluntad, amor o sabiduría. Como decíamos anteriormente, los actos externos no responden a la esencia. Estando la esencia desplazada, ¿hay un individuo? El Ser se ha replegado a lo más interno y duerme en un capullo hasta encontrar el vehículo en que pueda despertar. El Ser ha sido herido, quizás de muerte. El vehículo externo, en una indigna imitación de un ser humano, se adaptará y aceptará las órdenes sin discutir. El campo está listo para el poderoso sembrador que avanzará sin oposición tan profundamente como desee para implantar su posesión. El dogma despótico del poder por el poder mismo. La sordera de la incomunicación. El automatismo desvoluntarizado de la obediencia ciega. La pérdida de Lo Humano. El reino de la Identidad invadida. □

LA TEOSOFÍA Y EL PODER

Jinarajadasa

Cuando la mirada crítica del intelecto observa la vida, ve al hombre como si fuera un juguete del destino. El hombre no es sino muy pequeña cosa si lo comparamos con el vasto progreso evolutivo del que no es sino una partícula infinitesimal. Si comparamos su vida terrestre con la eternidad, aquella nos parecerá durar lo que un abrir y cerrar de ojos. Un árbol Banyan puede mirar con orgullo, como si fuera cosa de un día, a cualquier ser humano. Si estudiamos al hombre tan sólo desde el punto de vista de sus energías animales, y tomando en cuenta únicamente aquellos atributos que son el producto de su cuerpo mutable y mortal, entonces cabe preguntarnos: “¿Vale la pena vivir esta vida?”.

Cada vez que el hombre piensa y cree que está indefenso ante el destino, que se imagina que es un esclavo y juguete de las fuerzas que no puede controlar, entonces recuerda que la Religión afirma que no es tal esclavo sino dueño y señor de esas fuerzas, que no es juguete del destino, sino su hacedor. Todas las religiones afirman la existencia, en el hombre, de esta naturaleza fundamental. “Yo soy”, “Yo soy El”, enseña el Hinduismo; “Cristo está en vosotros, la esperanza de la gloria”, dice el Cristianismo; “Alcanzad con diligencias y por vuestras propias fuerzas salvación” fueron las últimas palabras del

señor Buddha antes de morir.

El mensaje de los Grandes Instructores es claro e inconfundible y él proclama que, por muy débiles que nos sintamos, sin embargo, dentro de nosotros está “el Sendero, la Verdad, y la Vida”.

Esa Vida del más elevado idealismo, de perfecta espiritualidad no es, por consiguiente, algo que esté fuera del alcance de los hombres. No es una realización a la que podamos esperar llegar algún día si el destino se nos muestra benévolo, sino que es algo que está dentro de nosotros EN ESTE MISMO INSTANTE. No se nos ha enseñado a decir: “Yo he de ser El”. “Cristo ha de estar en mí”, sino que se nos ha afirmado definitivamente que “somos” El, que el Cristo “está” dentro de nosotros.

Sin embargo, parece que todo en la vida conspira para hacer resaltar nuestras debilidades y no nuestra fuerza, para probarnos que somos hombres y mujeres mortales y no almas inmortales.

Lo que debemos hacer es descubrir la Fuerza Divina que está dentro de nosotros. Necesitamos estar seguros que cada día estamos liberando más y más esa fuerza. Los sufrimientos de la vida nos parecerían triviales si, mientras sufrimos, comprendiéramos que en nosotros existe la fuerza suficiente para soportar el dolor sin esquivarlo y que no nos senti-

remos viejos y concluídos después del sufrimiento, sino jóvenes y fuertes como lo éramos antes que el dolor nos hiciera presa de sus ataques.

Y si, por lo tanto, el Poder Divino está en nosotros, ¿por qué somos incapaces de tener noción de ese Poder, por qué no lo sentimos dentro de nosotros de manera continua?. La contestación está en que permitimos que existan dentro de nosotros obstáculos que dificultan su manifestación. Nos quejamos de que nada podemos hacer. Igual razón tendría una habitación, cuyas puertas y ventanas están herméticamente cerradas, de quejarse de que está destinada a permanecer en la obscuridad. Si una pieza es oscura, no tiene culpa de eso el sol. Si un hombre es débil, la culpa no es de Dios que es Omnipotente.

Lo que nos mantiene prisioneros son las emociones y las ideas. Nos hemos rodeado a nosotros mismos con Maya, con emociones torcidas, con pensamientos incorrectos y falsos. Somos prisioneros de nuestros carceleros que son la emoción y el pensamiento. Pero la llave que nos puede dar la libertad está en nuestras manos y no en la de nuestros carceleros.

El gran valor que tiene para nosotros la Teosofía es que ella nos libera de la emoción errónea y del falso pensamiento. Las grandes verdades de la Teosofía nos presentan una calidad de pensamiento, y una justa medida que nos permite conocer y delinear el mundo del pensamiento. En cuanto conocemos todo aquello que no es verdadero, el camino que nos

ha de conducir hacia el poder, estará libre de obstáculos. ¿No ha conseguido la ciencia, destruyendo una tras otra las supersticiones que existían con relación a las fuerzas de la naturaleza, que los hombres dominen la tierra, el mar, el aire y el fuego?. De parecida manera, por medio del estudio de las grandes verdades de la evolución material y espiritual, se desvanece la nube de la duda y de la indecisión, y el alma, entonces, sigue su peregrinación en la vida sintiendo en sí misma el Poder, la Fuerza. Porque saber, es poder.

En segundo lugar la Teosofía nos enseña qué debemos sentir. Es comparativamente fácil no sentir absolutamente nada; podemos endurecer nuestra percepción y de esta manera liberarnos de cometer muchos errores en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Pero no es vivir cuando uno se aísla de esa manera. La vida de Dios alcanza a todos los hombres y se desarrolla en todos. Si queremos comprender y parecer-nos al mismo Dios, tenemos que percibirlo en todo lo que existe. Y el parecer-nos a Él es justamente el destino que se nos tiene señalado. De manera, pues, que no debemos restringir nuestras emociones sino que tenemos que educarlas a que sientan correctamente. Así como el pensar correctamente nos lleva al poder, así también el tener emociones nobles nos será de capital importancia para ayudarnos a libertar dentro de nosotros mismos a esa Fuerza.

Porque la Teosofía no nos ayuda diciéndonos que no sintamos emo-

ciones, sino que nos proporciona objetivos de tal naturaleza que despiertan en nosotros emociones elevadas.

No podemos llamarnos teósofos si no somos entusiastas; cuanto mayor sea nuestro entusiasmo más poderosa será la fuerza de nuestra naturaleza. Sin embargo, en debemos equivocarnos en nuestros entusiasmos. Y lo que la Teosofía nos proporciona como enseñanzas, para que nuestro entusiasmo se encauce correctamente son las siguientes:

En primer lugar nos dice que todo lo que existe forma una Fraternidad. Muchas veces, se necesitan años para que el estudiante de Teosofía comprenda la maravilla de la vida, que resulta de la realización de la Fraternidad en todo lo que existe.

El mirar una piedra o una planta, un animal o a un ser humano, el contemplar las nubes y las colinas, la extensión infinita del mar, todo esto despierta en nosotros sentimientos de belleza y admiración. Pero mucho más grande que esta maravilla estética es el sentir ternura sintiéndonos ligados con todo lo existente, compartiendo con todos una inmensa gratitud por esa desconocida Fuente de Vida que vivifica al Universo. Nuestra naturaleza se engrandece gloriosamente cuando nos damos cuenta que, fuera de toda duda, el milagro Divino se lleva a cabo no tan sólo en un poderoso sistema solar, sino que también en el diminuto grano de polvo que está bajo nuestros pies.

De esto se sigue aquella entusiasta seguridad que nos produce el conocimiento de que todas las mara-

villas de la vida son la realización de las ideas de la Divina Mente. De esta manera todos los objetos nos aparecen no tan sólo como los percibimos por medio de nuestros sentidos físicos, sino también como reflejando una cualidad transcendental. Cada cosa, entonces, se torna en un reflejo, el grano de polvo en uno pequeño y en uno más grande el corazón del hombre, de aquella Mente Divina que actúa con poder y belleza. Y "el Plan de Dios, que es la evolución" cesa de ser una mera frase, se convierte en verdad eterna y percibimos la mano de Dios cuidando de todas las cosas, grandes y pequeñas, y la visión de la tierra y la del cielo se confunden en una sola. De todas la energías que la Teosofía nos da, ninguna más poderosa que aquella que nos proporciona el saber que dentro del hombre se encuentra la Divinidad. Mucho de lo grande que existe en nuestras vidas lo debemos a la grandeza de aquellas Poderosas Almas que han pasado por el mundo antes que nosotros y que nos señalan el camino que nos ha de llevar a la perfección.

Nuestra vidas se nos hacen más fáciles porque tratamos de pensar sus pensamientos y tenemos más nobles ensueños porque sus ensueños llegaron a realizarse. Si comprendemos que la humanidad es noble debido a que Algunos Nobles Seres han alcanzado el ideal que se habían forjado, ¿cuánto más poderoso y exquisito no habrá de ser nuestro entusiasmo cuando sepamos que todos, aun los más ignorantes y los más perversos, habrán de alcanzar algún día

la perfección?. No cabe duda de que jamás la fraternidad de la Humanidad ha sido proclamada por más gloriosamente que por la Teosofía. Cada corazón humano que goza con las maravillas de su esencia innata debe estremecerse de felicidad al saber que nuestra naturaleza humana no es más que un anticipo de aquella Naturaleza Divina que todos habremos de alcanzar.

De esta manera, por medio del pensar correcto y de las nobles emociones, desgarramos el velo de la ignorancia que mantiene envuelta la Divinidad que mora en nuestro corazón. Tenía mucha razón un conocido escultor, que sufrió mucho y hondamente, y que dijo que “cuando más se consume el bloque de mármol, más grande se hace la estatua”. Bien puede

ser que la vida sea muy amarga a medida que vamos cosechando los frutos de las malas semillas sembradas en vidas pasadas; pero no olvidemos que cada sufrimiento es un paso dado hacia nuestra meta; que cada fracaso no hace sino determinar más definitivamente la dirección de nuestro camino.

El poder, la fuerza que buscamos para ser buenos y veraces, puros y valientes, está dentro de nosotros mismos y no fuera. Para encontrar la Luz que busca, el hombre no necesita hacer otra cosa que mirar hacia adentro de sí mismo, y así conseguirá también la fuerza que tanto desea obtener. Es esta confianza uno de los más nobles dones que la Teosofía da aquellos que buscan la Sabiduría. □

¿DE QUIÉN ES EL TRABAJO?

Autor Anónimo

Esta es una historia acerca de cuatro personas llamadas **Todos**, **Alguien**, **Cualquiera** y **Nadie**.

Había que cumplir una tarea muy importante y se le ordenó a Todos hacerla. Todos estaban seguro que Alguien lo haría, pero Nadie lo hizo. Alguien se enojó porque era un trabajo de Todos.

Todos pensaron que Cualquiera pudo haberlo hecho. Pero Nadie se dio cuenta de que Todos no lo iban a hacer. Al fin Todos acusaron a Alguien cuando Nadie hizo lo que Cualquiera pudo haber hecho.

H.P. Blavastky

“Hay un sendero, escarpado y espinoso, rodeado de toda clase de peligros; pero, con todo, es un sendero, que conduce al Corazón del Universo. Puedo decirlos cómo encontrar a Aquéllos que os mostrarán la puerta secreta que sólo conduce hacia adelante y se cierra detrás del neófito, firmemente y para siempre. No hay peligro que un valor intrépido no pueda vencer. No hay prueba por la que no pueda pasar una pureza inmaculada. No hay dificultad que un fuerte intelecto no pueda superar. Para aquéllos que vencen y avanzan hay una recompensa más allá de toda expresión: el poder de bendecir a la humanidad y salvarla. Para aquéllos que fracasan, hay otras vidas en las cuales podrán alcanzar el éxito.”

SE VALIENTE !

Henry Olcott

No olvides que la tierra es la hornalla donde se purifica el Ego, que las limitaciones del cuerpo físico, las desigualdades en evolución, y en consecuencia, la imposibilidad de que la mayoría de los seres se dé cuenta ni si quiera por un momento de su unidad con el Ser Universal, es la causa que produce tantos dolores y tantos agravios personales. No importa que tu hermano te denigre: elévate por encima de tus apariencias. No importa que te venza la supuesta injusticia: esa victoria no durará más que un día. Hay poderes que ajustan el Karma de cada individuo a las fuerzas que posee; no dudes, pues, de Su Sabiduría, sino recuerda que la Ley es fiel, infalible y justa. Estudia bien los motivos que te impulsan: si son rectos, no has de tener ni un momento de ansiedad por tu labor ni por los disgustos que te sobrevengan, pues no olvidarás que toda falta de armonía proviene de la ignorancia, y que no has de permitir que te afecte, ya que así demorarías deliberadamente tu progreso. Las Escrituras Sagradas de todas las religiones nos dicen que sólo por medio del sufrimiento logramos la perfección; así pues, aunque a veces te sientas demasiado débil, para continuar la lucha, ten buen ánimo; y aunque parezca que el mundo entero te abandona, se valiente! Sabe que en esos momentos se pone a prueba tu fortaleza, y que si te mantienes firme en tus ideales y fiel a tu propia Naturaleza Superior, no estarás sólo, sino amparado por los Divinos Brazos de la Verdad, que a su debido tiempo te allegarán el júbilo y la paz que sobrepasan a toda comprensión.

Puede una gota de lodo
sobre un diamante caer;
puede también, de ese modo
su fulgor oscurecer.
Pero aunque el diamante todo
se encuentre de fango lleno,
el valor que lo hace bueno
no perderá ni un instante,
y ha de ser siempre diamante
por más que lo manche el cieno.

Rubén Darío

LA CALUMNIA

José Pinazo

De igual manera que los instintos se encuentran sometidos a lentos cambios así la calumnia amplifica sus condiciones intelectuales. Una versión insidiosa corre llevada por miles de labios que la vierten en otros tantos oídos y estos oídos depositarios tienden a pasárselo a otros con la recomendación de guardar reserva. Así se va difundiendo, deformando y amplificando en detrimento de la víctima, que aún no sabe nada, que está contento, feliz y sin percatarse que la mancha de la calumnia se va extendiendo como un ácido corrosivo carcomiendo su buena reputación de persona decente y honesta.

Y todo esto tal vez por cualquier contrariedad, por una desconformidad o mal entendido que no teniendo el valor de enfrentarse para poner las cosas en su lugar recurre a la calumnia o al vil anónimo de fatales consecuencias.

Es que cuando se oscurece el alma, cuando de la hez removida de las pasiones nacen los bajos instintos, surgen los pensamientos ignominiosos y las visiones del mal motivado por los malos impulsos.

Evitemos, pues, que nuestros pensamientos no se vean arrastrados por esos impulsos morbosos que necesitan solamente el estímulo apropiado para estallar violentamente y acordémonos en el despertar de la conciencia ese desencanto tan doloroso en que la vida se hace insoportable por la ley de responsabilidad que reclama el pago de esa deuda justa y equitativa.

No podríamos encontrar ejemplo más elocuente que el que oí en mi infancia.

Un calumniador arrepentido llegó al lugar solitario y retirado donde vivía un ermitaño. Lugares estos donde las horas resbalan grises, monótonas, como largos bostezos, como el silencio de las aguas muertas.

Después de confesarle la calumnia que le había inventado a una mujer por despecho, rogó que le dijera cómo podría hacer para remediarla.

- Bien -le dijo pensativo el asceta-, ahí tienes ese vaso, llénalo de agua. Ahora viértela al suelo.

- Ya está padre - creyendo en algo extraordinario.

Pero grande fue su desencanto cuando le ordenó que la volviera al mismo vaso.

- No es posible - argumentó desconcertado.

- Pues tampoco es posible, mi amado hermano, recoger las palabras esparcidas a los cuatro vientos.

PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

Aporte del Grupo Himalaya

Vegetarianismo

La alimentación vegetariana está plenamente adecuada a la fisiología y anatomía humana. El hombre no es “carnívoro”, tampoco “omnívoro” por naturaleza. Los animales carnívoros u omnívoros tienen en el estómago grandes cantidades de ácidos para poder digerir las carnes. El hombre enfrente de eso tiene un frágil equilibrio ácido-alcalino en su aparato digestivo, que no es apto para digerir carnes de ningún tipo. Los animales carnívoros y omnívoros tienen intestinos muchos más cortos que el hombre para poder eliminar rápidamente desechos peligrosos de la carne.

En qué consiste

Prescindir de alimentos de origen animal. El lácto-vegetarianismo admite solamente la leche y sus derivados (yogur, quesos, manteca y cremas), junto con todos los productos vegetales.

- Mejora el funcionamiento intestinal porque provee cantidades de fibras y antioxidantes naturales (betacaroteno, vitaminas E y C, selenio y zinc), sólo que debe planificarse combinando las proteínas vegetales entre sí (cereales y legumbres) o con proteína animal (lácteos o huevo) de manera de obtener proteínas completas y cubrir la cuota de hierro.
- Evita la arteriosclerosis y las enfermedades arteriales.
- Mejora enfermedades degenerativas: reuma, gota, artritis.
- Mejora el aspecto de la piel.
- El organismo se siente menos intoxicado (por tener que eliminar menos compuestos nitrogenados)

Sugerencias para alimentarnos adecuadamente

La lista de las recetas de sopas naturistas es por lo menos tan larga como la de salsas. Prácticamente de todos los vegetales y con distintas variantes, podemos preparar sopas para todos los gustos. Desde el punto de vista del arte culinario, esta es una gran ventaja, pues la variación de gusto en el mismo plato, es originada en la buena mezcla de sus componentes. Cada verdura, hortaliza, leguminosa, legumbre, tiene su propio aroma y éstos se unen en la

“sinfonía” de la sopa.

En la preparación de las sopas y caldos recomendamos tener presente lo siguiente:

Emplear vegetales frescos, si estos faltan, entonces los desecados antes que las conservas.

Cocinar los componentes de las sopa en forma gradual, o sea, primero lo que llevan más tiempo de cocción y así sucesivamente. Cocinar los componentes, solamente hasta “su punto”, ni un minuto más. Así salvamos valiosas sustancias. Cocinar siempre las sopas a fuego lento y con tapa para condensar las sustancias alimenticias.

Primero cocinar los vegetales y sólo al final, salar, así conservamos más los aromas propios de los vegetales.

No usar condimentos fuertes, especialmente si la sopa la comemos como primer plato del almuerzo o cena. Estos condimentos hacen trabajar demasiado a los jugos gástricos.

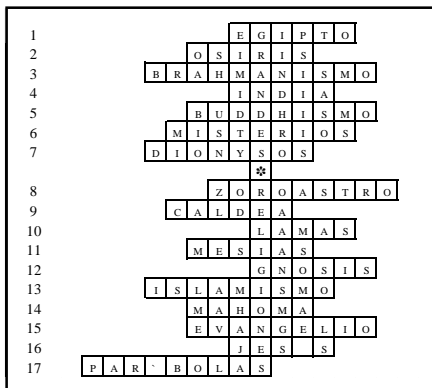
Tampoco recomendamos agregar queso rallado a las sopas. Es una mala costumbre, el queso aniquila y domina todos los otros exquisitos gustos de los vegetales y recarga la digestión con grasas pesadas del queso duro.

Con las sopas no conviene comer mucho pan para no cargar el estómago, fundamentalmente, antes de los platos principales.

Con las sopas y con resto de las comidas, no conviene beber (o beber lo menos posible) ni agua, ni ninguna otra bebida, ésta diluye los jugos gástricos y en consecuencia se dificulta la digestión de los alimentos. Las sopas deben ser muy espesas. Las preparaciones para espesar ciertas sopas, son iguales a las que usamos para espesar las salsas. Sólo se diferencian en las cantidades de su composición.

Solución Sophigrilla

NOTICIAS NACIONALES

ACTIVIDAD y RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL:

Feria del Libro en Córdoba: Se aprueba un aporte \$ 500 a la sede Córdoba para afrontar los gastos que requiera la presentación de la Sociedad en dicho evento, conviniéndose que, con la venta de libros que se enviarán en consignación, el importe será reintegrado. (29/7/96)

Estatutos de la Sociedad: Para su divulgación y conocimiento, serán enviado sin cargo a todo miembro que lo solicite. (29/7/96)

Programa Radial: Se aprueba apoyar económicamente durante sus primeros meses de irradiación, al programa radial "Nuevo Milenio", que se emitirá por Radio FM Latina. Se conviene que dicho apoyo se extenderá hasta que la audición, mediante adhesiones publicitarias que se procurarán, se autofinancie. (5/8/96)

Rama Casilda: A su solicitud, se autoriza a la misma dirigirse a sus similares del país invitando a participar de un Bono Contribución tendiente a recaudar fondos para la compra de una casa en Casilda. (19/8/96)

Calendario de Actividades: Se aprueba diagramar con tiempo el Calendario de las Actividades 1997 de eventos estables como ser Escuelas de Verano e Invierno, Jornadas Nacionales, etc. y darlo a conocer a las Ramas, de modo que los futuros que se agreguen, no se superpongan con los ya establecidos. (19/8/96)

Carta al Diario Clarín: La Secretaría General cursó carta aclaratoria a la Directora del Diario Clarín con motivo de la publicación de una noticia en dicho matutino que afectó el nombre de la Sociedad. (23/8/96)

Pedido de Carta Constitutiva: Se aprueba dar curso a Adyar del pedido del Grupo Himalaya solicitando constituirse en Rama. (2/9/96)

Escuela de Verano: Se aprueba la fecha del 18 de Enero al 1ro. de Febrero de 1997, para la próxima Escuela de Verano en San Rafael. La Estadía diaria durante la 1er. semana quedó fijada en \$ 20 y en \$ 15 para la 2da. (2/9/96)

Nuevo Proyecto: Se aprueba el proyecto: "Aprendiendo a trabajar con los demás" elaborado por los Consejeros Dolly Gremigni y Silvia Pastore y se decide distribuirlo a las Ramas. (2/9/96)

NUEVA COMPOSICION EL CONSEJO NACIONAL

Debido a la renuncia del Vocal 1ro., Juan Carlos Palmeri, y al pedido de licencia solicitado por el matrimonio Silvia Pastore , Juan Carlos Burrone quienes se ausentarán del país hasta fin de año trasladándose a Brasilia para desarrollar, a pedido de la Sección del país hermano , una actividad teosófica, el Consejo Directivo a quedado integrado de

la siguiente manera:

Presidente:	Jorge Cesano
Vice-Presidente	Dolly Gremigni
Secretario	Nelly Vera
Secretario de Actas	Zenith Porcelli
Tesorero	Stella Cesano
Pro-Secretario	Norma Porcelli
Pro-Tesorero	María Catarinella
Archivero	Angela de Santos
Bibliotecario	Norberto Cicirelli
Vocal 1ro.	Jorge Garcia
Vocal 2do.	Matilde Serbassi
Vocal Suplente	Leandro Cesano
Vocal Suplente	Daniel Fernández
Vocal Suplente	Stella Munich

Consejeros Suplentes: Martha Flordelice; Raquel Funes; Rene Monteverde;
Mónica Pastore

El Secretario General visitó las sedes de Córdoba, Río Cuarto y Carlos Paz los días 7, 8 y 9 de Julio pasado.

Los días 9 y 10 de Agosto visitaron Río Cuarto Daniel Fernández y Leandro Cesano del equipo Doctrinario. El Domingo 11 se trasladaron a la sede de la ciudad de Córdoba.

Durante los días 24 , 25 y 26 de Agosto, Silvia Pastore y Juan Carlos Burrone desarrollaron actividades públicas y se entrevistaron con miembros de San Bernardo y Mar del Plata, extendiendo su visita a Mar de Ajó.

También el Secretario General visitó las Ramas de Rosario

NUEVAS COMISIONES:

Grupo Luz de Oriente:

Presidente: Ines Amalia Vazquez

Vice- Presidente Olga Koprivica

Secretario: Juan Carlos Garcia

Tesorerera: Fanny Alicia Cardozo

Rama Ananda:

Presidente: Olga D'Angelo

Vice-Presidente: Elsa Medina
Secretaria: Ana M. Montanari
Tesorera: Mirtha Casella.

Grupo Eleusis:

Presidente: Damián Pereyra
Secretario: Emilio Kayco
Tesorera: Lidia Hernández

PROGRAMA RADIAL

Desde el Sábado 17 de Agosto, en el horario de 8 a 9 Hs. por la emisora FM Latina 94.5 de Rosario comenzó a emitirse "Nuevo Milenio" programa radial patrocinado por la Sociedad Teosófica en Argentina. Jorge García encabeza el equipo de apoyo al mismo estando la dirección y musicalización del programa a cargo de Mariela Perino.

ACTIVIDADES del DIFUSIÓN

SEDE BUENOS AIRES: Sábados 19 Hs. - Conferencias - Cursos -

Julio/96

- 6: "La Naturaleza": Julio Montagna
- 13: ¿El Alma en la Corteza Cerebral?: Orlando Escribano
- 20: Los Misterios Iniciáticos de la Antigüedad: E.Langlois
- 20: Las Cuatro Estaciones de la Existencia Humana: S.Blajer

Día Sábado - 17 Hs. CURSO: "Hombre, Conócete a Ti Mismo"
Juan Viñas. Durante Julio, Agosto y Septiembre.

Día Sábado - 17 Hs. CURSO: "Introducción a la Teosofía"
Durante los meses de Julio y Agosto

Día Marte - 20 Hs. CURSO: "La Filosofía Esotérica en el Pensamiento Griego"
Esteban Langlois. Durante Agosto

Día Domingo- 17 Hs :

- (7/7/96): AUDIOVISUAL: "Ghandi"
- (14/7/96): AUDIOVISUAL: "Sueños"
- (21/7/96): TALLER de Creatividad y Armonía Interior: Elsa Mazzini
- CURSO: "La Muerte, ¿Es un Fin?": Emilio Kayko, Damián Pereyra.
Durante Agosto

OTRAS ACTIVIDADES EN LA SEDE BUENOS AIRES: Qi Gong -Gimnasia Energética China (Sábados 15 hs.); Hatha Yoga-Respiración, Flexibilización, Relajación (Lunes y Jueves 18,30 y 20 Hs.); Taller Literario (Lunes 20 Hs.); Círculos para la Paz (2do. y 4to. Domingo del mes, 15,30 Hs.)

SEDE LA PLATA - Sábados: 17 Hs.

- Mayo 11: Isla de Pascua. ¿Resto de Lemuria?
 18: " Descubriendo nuestras Fuerzas Interiores": Juan C.Burrone, Silvia Pastore
 25: El Misterio de las Cavernas y Chicanas Incas y Mayas. ¿Lugares de Iniciación?
- Junio 1: La Búsqueda de los Tesoros Incas; Materiales y Espirituales.
 8: Quetzacoalt - El Simbolismo de la Serpiente y del Lirio de Agua, en diversas culturas
 15: Las Piedras de Ica y el desierto de Ocucaje. ¿Restos de Civilizaciones antediluvianas?

SEDE ROSARIO - Sábados: 20 Hs.- Conferencias - Audiovisual - Cursos

- Julio 6: " El Misterio más profundo del Santo Grial ": Mons. Batet
 13: "Taraka Raja Yoga; el Yoga de la Sabiduría": Gustavo Melero
 20: "Hablemos acerca del Yo": Angélica Cejas
 27: "Como Recuperar el Silencio Interior": Gabriela Sedrán
- Agosto
 3 y 10: Ciclo: "Teoría y Práctica para llegar a Nosotros Mismos": Dolly Gremigni y Gabriela Milatich
 17 y 24: Ciclo: "Fundamentos para Vivir la Vida en Libertad ": Juan C. Palmeri
 31: "El Pan Nuestro de cada Día ": Eleonora Fabro
- Septiembre
 7: "Annie Besant, Su Vida y la Teosofía": A. Dachevsky
 14: AUDIVISUAL: "Un Canto a la Vida": Norma V.Porcelli
 21: "Atentos al Río de la Vida": María. E. Ramirez
 28: "Síntesis en una toma de Conciencia más Profunda": Laura C. Sujmajier

Día Jueves - CURSO - : Curso sobre Raja Yoga : Miembros de la S.T. Del 8 de Agosto al 10 de Octubre de 1996.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA SEDE ROSARIO: Taller de Investigación Participativa sobre las Enseñanzas de J. Krishnamurti (Lunes 20 Hs.); Práctica Introdutora a la Disciplina de la Yoga (Lunes y Miercoles 20 Hs.); Agrupación Jóvenes Teósofos en Argentina (Sábados 18 Hs.)

SEDE SAN RAFAEL- Sábados- 19,00 Hs.

- Agosto 3: "Reseña Histórica Fundación de la S.T." : 1875: Grupo de Jóvenes
 10: "Fundamentos Filosóf.del Karate-Do": Ing. Bruno Donatti
 17: "La Revolución Interior": Roberto Moliterno
 24: "La Etica en el Dhammapada": María Rosa de Garcia
 31: "La Ley de Causa y Efecto": Diana y Roberto Moliterno

JORNADAS NACIONALES EN SAN LORENZO

Con buen suceso, tuvieron lugar del 16 al 19 de Agosto las Sextas Jornadas Nacionales en la histórica ciudad de San Lorenzo organizadas, como en anteriores ocasiones, por la Rama Janardana. La asistencia a los tres días osciló entre 60 y 70 personas y una vez más se contó con la presencia de miembros que viajaron expresamente desde distintos puntos del país. El trabajo estuvo coordinado por el Hno. Juan Cassibba.

CAMPAMENTO TEOSOFICO

Tendrá lugar entre el 12 y el 19 de Enero de 1997 en Villa Jorcoricó - Sierra de Alpa Corral - Prov. de Córdoba. La organización estará a cargo de miembros Grupo Himalaya de la ciudad de Río Cuarto y será coordinado por el Hno. Vicente Fiumanó.

El costo de la estadía con pensión completa se fijó en \$ 12 DÍARIOS y en \$ 10 para los menores. El cupo está limitado a 60 personas.

Para recabar mayor información los interesados pueden dirigirse a:

Osvaldo Giuliadori -Pje. La Aloja 141 (Banda Norte)- 5800 Río Cuarto, Córdoba o al Teléfono 058-640944 o FAX:058-646470 / 5899

CONCURSO LITERARIO SOCIEDAD TEOSOFICA EN ARGENTINA

Tema: "LA TIBIEZA DE LOS AFECTOS HUMANOS"

Se recuerda que la fecha de cierre de este Concurso es el día 20 de Octubre de 1996. Se aceptarán los trabajos que se entreguen en mano o recibidos por correo con matasellos hasta esa fecha.

En el No. 2 de "Teosofía en Argentina" se detallan las bases y condiciones del Concurso.

ANIVERSARIO

La Rama Voluntad de Rosario, una de las antiguas del país, acaba de cumplir 66 años de vida

GRUPO DE JÓVENES: Tuvo lugar en la ciudad de Rosario, los días Sábado 7 y Domingo 8 de Septiembre, un Encuentro de Jóvenes a nivel Nacional, en el que participaron jóvenes de Bs. As., Córdoba, San Lorenzo, de Rosario y la grata presencia de un miembro de Chile que viajó especialmente

FALLECIMIENTO:

ESTHER KREMER DE MONREAL: Falleció el Día 16 de Julio de 1996. Miembro Nº 6345. Ingresó a la S.T. el 29 de Septiembre de 1976 al entonces Grupo Ananda de la ciudad de La Plata. Eficiente trabajadora, muchos la recordarán acompañando y haciendo de traductora a las Sras. Radha Burnier y Betsan Coats en pasadas visitas al país. Su Yo interno asimilará ahora las experiencias de esta etapa.

NOTICIAS INTERNACIONALES

PUERTO RICO: El trabajo continúa regularmente en las Logias. La Sección se vio beneficiada por la reciente visita del Sr. Juan Viñas de Argentina quien sostuvo varios seminarios y dio conferencias en diferentes universidades y grupos locales. Concedió también reportajes a la radio y televisión.

IRLANDA DEL NORTE: La convención anual se realizó en Belfast el 2 de Junio de 1996 donde el Doctor Hugh Shearman habló sobre "Intuición".

BRASIL: La Escuela Internacional de Teosofía del Instituto Teosófico de Brasilia llevó a cabo su segunda sección, desde el 29 de Junio al 19 de Julio. El Doctor Ives Marcel de Francia dio un curso sobre "Teosofía Evolutiva", además de dos conferencias públicas.

El Sr. Ricardo Lindemann, Vice-Presidente Nacional de la Sociedad Teosófica en Brasil condujo un curso sobre "Teosofía Aplicada a la Reconstrucción Social". El seminario de invierno se llevó a cabo del 25 al 27 de Julio sobre el tema "La Propuesta, el Desafío y la Práctica de la Fraternidad"

PAKISTÁN: El Secretario Internacional, el Sr. Pedro Oliveira, visitó Pakistán entre el 29 de Mayo y el 16 de Junio ofreciendo conferencias públicas y cursos de estudio.

HUNGRÍA: El Sr. Laszlo Reicher, representante presidencial informó que la Srta. Tran-Thi-Kim-Dieu, presidente de la Federación Europea, y el Sr. Curt Berg, su Tesorero, visitaron Budapest ofreciendo varias conferencias.

ESTADOS UNIDOS: El programa de la Escuela de Teosofía de *Krotona* en California para los meses de Septiembre a Noviembre de 1996 cuenta con los trabajos de Joy Mills, William Metzger, Shirley Nicholson (Directora de la Escuela de *Krotona*) y Ray Grasse.

ESCUELA DE LA SABIDURÍA DE ADYAR

La sesión de Enero-Febrero 1997 tendrá como tema "Teosofía Aplicada". Los oradores incluyen a: Tran-Thi-Kim-Dieu, Ricardo Lindemann, Pedro Oliveira, Mary Anderson, M. P. Singhal y Radha Burnier.

Las solicitudes deben enviarse a la Secretaría Internacional, Adyar, Madrás, 600 020, India y deben contener datos del miembro y una recomendación del Secretario de la Sección.

NOS ESTAMOS COMUNICANDO

Mantenemos correspondencia con la mayoría de las Secciones del Mundo, nos cuenta de sus áreas y nosotros respondemos!!!