

Si bien al ingresar a la S.T. podemos registrar en nuestra actitud ante la vida, un marcado “antes” y un “después”; también es cierto que la mayoría de los miembros -en nuestra posterior etapa de “aspirante a teósofo”- hemos vivido situaciones significativas de convivencia dentro de la logia o de lazos kármicos personales, a través de los cuales entramos en una nueva etapa de crecimiento, por medio del conflicto interior.

Estos “despertares” cada vez más profundos en nuestras vidas personales o de grupo, pueden parecer dolorosos en un principio; aunque uno reconoce, a lo largo del tiempo, que forman parte del proceso evolutivo Necesario y son fuentes de remoción de obstáculos en la personalidad. Obstáculos que, de no haber existidos, no nos hubiéramos apercebido de una visión más cercana a la Unidad. Son, precisamente, estos “brotes de conciencia nueva”, los que permiten intuir, en la globalidad de la vida teosófica como institución, las sensaciones de cambios que se avecinan, de ritmos nuevos, de modalidades integradoras: un gran plenum colectivo de preocupaciones parecidas, temas de estudios coincidentes, sentimientos universalistas, en el que comenzamos a bañarnos desde dentro y desde fuera. Savia nueva que inunda tanto los viejos troncos como los tiernos tallos nuevos. Vida que nos relaciona, que nos entreteje ...

Todo bajo un único propósito: la intención de salirnos de los límites estrechos de nosotros mismos, en servicio de la comunidad (expresión más reducida de la humanidad a nuestro alcance). Apertura que hace más plausible la inspiración, en nosotros, de los Sagrados Seres y Su Presencia mediante la reveladora experiencia del Silencio Interior. Cuando maduramos en la cotidianeidad de nuestros actos y sentimientos más sencillos, obviando la desconfianza mental, es cuando aprendemos a bendecir “las situaciones límite” que dejan al descubierto las personalidades en su desnudez: tal como somos. Es allí donde nos percatamos los unos a los otros, tratando de Servir, como lo hicieron Ellos; y aprendiendo a hacerlo más allá del conjunto de hábitos que nos mecaniza. Valorándonos en nuestras facultades y no en nuestros defectos. Afectándonos “en positivo”, sin prejuicios ni dobleces. Ansiando sentirnos cerca, juntos ... como desean fundirse el verde de la Naturaleza con el Sol, en los primeros calorcitos de la primavera que se avecina...

EL PORQUÉ

Radha Burnier

La Sociedad Teosófica no impone restricciones en la vida de sus miembros, ellos son libres de adoptar el estilo de vida que les convenga. Las obligaciones que tienen los miembros, en forma voluntaria, por supuesto, están señaladas en los Objetivos de la Sociedad, desde el momento en que se suscriben a la misma.

Ocasionalmente surge la pregunta acerca de cuál es la norma dietética que se adopta en los centros teosóficos, conferencias, escuelas de verano y demás en los cuales sólo se dispone de comida vegetariana. Con frecuencia algún miembro recuerda que la misma H.P.B. no era vegetariana, lo que implicaría que la Teosofía y el vegetarianismo no están ligados. La Teosofía, no obstante, es el reconocimiento, seguido luego de la comprensión total, de la vida como un todo indivisible. Tanto para las formas de vida más pequeñas, como para las más desarrolladas, existe sólo una fuente de sustento y energía como quiera que ésta se llame. La naturaleza unitaria de la vida es la base, no sólo del primer objetivo de la Sociedad, a saber, la fraternidad universal sin ninguna distinción cualquiera que sea, sino también la de los otros objetivos. El corazón de todas las grandes religiones es la unidad, la

que, cuando se vive realmente se transforma en amor. Todas las percepciones profundas en los campos de la filosofía y la ciencia convergen también hacia esta verdad central. Y a medida que cada persona se sumerge profundamente dentro de su propia conciencia y comprende cómo opera la Naturaleza, la conciencia humana se ilumina con la verdad y la belleza de esa totalidad indestructible.

Por lo tanto cuando la sociedad organiza congresos u otros eventos de acuerdo con el principio original de la unidad y el carácter sagrado de la vida toda, se eligen aquellos alimentos que ocasionen el menor daño posible.

En *La Clave de la Teosofía*, H.P.B. dice:

Cuando el hombre asimila como alimento la carne de los animales, ésta le imparte fisiológicamente algunas de las características del animal del cual proviene. Más aún, las ciencias ocultas enseñan y demuestran esto a sus estudiantes en forma visual, y muestran a su vez que ese efecto "grosero" y "animalizante" en el hombre es mayor cuando la carne proviene de animales más grandes, es menor cuando proviene de aves, aún menor cuando es de pescado u otros animales de sangre fría, y mínimo cuando la persona

ingere sólo vegetales.

La persona que preguntaba replica, "Entonces es mejor no comer nada", y la respuesta está dada por las propias palabras de H.P.B.:

Si el hombre pudiera vivir sin comer, por supuesto que sería mejor. Pero de acuerdo a como están dispuestas las cosas, debe comer para vivir, por lo tanto aconsejamos a los estudiantes realmente serios, ingerir los alimentos que sean livianos tanto para sus mentes como para sus cuerpos, y que no dificulten ni retarden el desarrollo de la intuición, las facultades internas y los poderes.

Por lo tanto son muy valederas las razones que explican porqué en los encuentros oficiales de la Sociedad, la comida que se ofrece es vegetariana. Con esto se ocasiona un daño mínimo a otras criaturas y, el respeto a la vida - que no es "nuestra" ni de "ellos" sino Una se mantiene intacto. Las plantas no tienen sistema nervioso y no sufren dolor en la misma forma que las criaturas más evolucionadas que sí lo tienen. ¡Si algún día se consigue otra forma de comida derivada de los minerales, o aun del aire, será la que tenga preferencia en los encuentros organizados en forma oficial.! Las tradiciones orientales sugieren esta posibilidad.

Mientras tanto los miembros, en forma individual, están libres de seguir su propia dieta, ya que un estilo de vida basado en la unidad debe ser el resultado de una convicción intelectual o una realización intuitiva y no de un dogma .

Las condiciones eran muy diferentes en los días de H.P.B. La cruel-

dad enorme de los cultivos intensivos y de la manipulación genética orientada hacia la obtención de beneficios económicos, no existía entonces , como tampoco la cuestión ecológica tan abrumadora y urgente del consumo de granos y agua para la alimentación de animales como un negocio. Las razones intelectuales contra la práctica sistemática de la crueldad, la imprudencia ecológica y los conocimientos erróneos acerca del cuidado de la salud son de mucho peso. Existe la esperanza que cada vez más miembros de la S.T. como así también otros, lleguen al reconocimiento intuitivo de la unidad de toda la vida como la única base segura de la acción universal benéfica.

ACEPTAR CON BUENA DISPOSICIÓN

Otro tema que se plantea de vez en cuando es la decepción que surge en relación a los miembros inactivos. El número de trabajadores en todas partes es pequeño y con frecuencia un peso considerable, no obstante lo dulce que pueda ser, recae sobre las espaldas de los pocos que brindan , corazón, mente y esfuerzo a la tarea de mantener el local de la Logia con vida y en buenas condiciones ya sea dirigiendo la Sociedad Nacional, o dando conferencias o realizando numerosas tareas diferentes. Un número un poco mayor de miembros participa de las reuniones y de las diversas actividades de la Sociedad, pero no asumen responsabilidades. Existen también otros miembros que pagan las cuotas y no hacen nada más. De modo que la pregunta que surge - con poca frecuencia

alegremente, es : ¿ Por qué no dar de baja de los registros a los miembros inactivos?

Con referencia a este punto uno debe recordar que no se impone deber alguno a ninguna de las personas que se admiten en la Sociedad. Solamente se les solicita que se adhieran a los objetivos de la misma. Sería una gran alegría para todos nosotros encontrar gente que además de simpatizar con los objetivos desee ser parte de esto. Tanto en la India como en otros países entre los miembros se incluyen jueces, abogados, funcionarios del gobierno y otros, cuyos trabajos profesionales no les permiten ser miembros activos de la S.T., pero su asociación con la Sociedad y el apoyo que brindan cuando la necesidad surge, es muy valioso. De hecho, es también muy valioso tener un amplio círculo de "simpatizantes" , esto es un indicador de actitudes de cambio y de un sentido de universalidad en aumento en el vecindario.

El impulso de trabajar para una institución totalmente altruista tal como la S.T., surge de lo más profundo del ser. Surge a la par con el deseo de

sacrificar algunos aspectos de la vida personal y con el deseo de dedicar la energía y el esfuerzo a tareas que no producen un resultado inmediato. La paciencia y la perseverancia son cualidades esenciales para los trabajadores, ya que el camino continúa siendo cuesta arriba y puede seguir así por un largo tiempo.

No cualquier persona está internamente preparada para esta tarea, ni debemos exigir a nadie más de lo que la persona esté preparada para dar. Sintámonos felices con aquellos que apoyan a la S.T. de cualquier forma que ellos puedan, ya sea por el hecho de continuar siendo miembros o por la voluntad de proseguir los estudios teosóficos para alcanzar una visión holística. A su debido tiempo, cuando sea el momento preciso, cada uno sentirá el impulso de olvidar el yo y comenzar a trabajar por un mundo mejor. □

"The Theosophist" Agosto de 1996

Traducción Aída Gryn
Miembro del Grupo Indagando

EL MÉTODO DE LA ACEPTACIÓN

Catharine G. Mayes

Como teósofos, creemos que las cosas cambian perennemente. El orden antiguo desaparece constantemente, cediendo lugar al nuevo. Pero el girar de las ruedas dentro de las ruedas de evolución planetaria no siempre produce cambios en pequeñas dosis. Hay épocas, como la presente, en que todos los ciclos, mayores y menores, se sincronizan en un "cambio total", como cuando, por ejemplo el odómetro de un automóvil llega a las 100.000 Kilómetros y todos los números cambian en un mismo momento.

Los que vivimos hoy, estamos pasando por tal cambio completo y drástico. No es meramente el desarrollo evolutivo acostumbrado de los inventos, la economía, las costumbres, etc., sino el nacimiento de una época realmente nueva, el advenimiento de un tipo completamente distinto de civilización, y como es característico del nacimiento, va acompañado de temores, sufrimientos y condiciones caóticas.

Estas condiciones parecen inseparables de todo proceso de nacimiento, ya sea de un individuo o de un nuevo orden; pero, ¿lo son realmente?. ¿Será posible que esos momentos en que surge una nueva vida pueden ser períodos de supremo esfuerzo pero de creación triunfante y gozosa al mismo tiempo, y que sólo el miedo, con la resistencia que engendra, obstaculice las

cosas y haga horrible lo que debiera ser una gloria?.

El trabajo del doctor inglés Grantly D. Read, enfoca esta teoría aplicada al nacimiento humano. Pero el teósofo que lea su libro *Alumbramientos sin Miedo*, difícilmente dejará de ver las implicaciones más amplias de la teoría del doctor Read. Este explica con hermosa claridad cómo el miedo, causado por la ignorancia del mecanismo y los procesos de la naturalidad, más las ideas negativas y atemorizantes sobre ellos, producen una tensa resistencia ante el proceso e impide el armonioso funcionamiento del organismo. Esto produce dolor, que a su vez intensifica el miedo y la tensión muscular y resistencia que lo acompañan y así continúa el círculo vicioso hasta que, con gran frecuencia, hay que aplicar anestesia e intervenir con instrumentos médicos.

El doctor Read elimina el temor con un método de cuidadosa instrucción, de modo que la madre llega a comprender correctamente tanto el mecanismo como el proceso. Luego, enseñando a sus pacientes a relajar la tensión e inspirándoles un sentimiento de cooperación consciente y llena de confianza con el gran proceso creativo que se está llevando a cabo por medio de ellas, ha producido resultados casi increíbles en todos los casos en que ha tenido la colaboración inteligente y abierta de la paciente y, lo que es muy

importante del esposo de ésta, haciendo así del nacimiento una experiencia triunfante y magnífica.

El secreto está en el gran principio oculto de la aceptación, la no resistencia, la conformidad, o lo que se le quiera llamar, la completa disposición a cooperar con el proceso de la creación y la evolución, sin miedo, tensión o resistencia. Hay en esto una semejanza innegable con el proceso macrocósmico del nacimiento de una Nueva Era. Podría ser magnífico y glorioso, pero la humanidad teme a una nueva experiencia, se encoge y resiste, buscándose así indecible demora y dolor y obstaculizando el proceso. Ni aun en condiciones ideales sería una victoria sin esfuerzo, pero la cooperación consciente con la creación podría ser gozo y luz en vez de obscuridad y horror.

Ese mismo gran principio se podría aplicar a nuestra evolución, al nacimiento del Yo Superior. Me pregunto yo si hasta con los dolores físicos que tenemos la mayoría de nosotros de vez en cuando en la vida cotidiana, no se podría aplicar con buen resultado este principio.

Quizás gran parte del dolor sea causado por la resistencia, por “empujar contra él”, y podría disminuirse con una actitud laxa y pasiva hacia él.

En el *Himno de Jesús* gnóstico hay una frase: “Si hubieras sabido cómo sufrir, sabrías cómo no sufrir más”, que quizás se refiere a esto. En realidad se descubren alusiones y referencias a él en tantos sitios, desde los libros de medicina hasta las Escrituras, que esta idea de la “aceptación” parece mere-

cer profundo estudio y meditación, sobre todo ya que la psicología moderna dice que la ansiedad de distintas clases y por diferentes causas es una de las raíces mayores, sino la mayor de todas, de los desajustes, neurosis y hasta psicosis.

Los efectos destructivos y fatales de la ansiedad, el miedo, la ausencia de fe o como se le quiera llamar, parecen indicar que la confianza que nace de una profunda fe en el proceso vital es cosa básica, casi tan necesaria para la vida como el aire y el alimento.

No sería sorprendente descubrir que la ansiedad es la base de casi todas las enfermedades físicas, además de ser una de las principales causas de muchos accidentes. Ciertamente es la raíz de las guerras, las depresiones económicas y todos los demás desajustes sociales.

El temor y el odio son inseparables, probablemente porque básicamente son la misma cosa, como son la misma cosa la fe y el amor. Estos polos opuestos tienen que ver con las leyes fundamentales de la existencia, y no hay suceso ni problema que no pueda relacionarse directamente con ellos.

El proceso de la evolución planetaria está, afortunadamente, en manos más sabias y fuertes que las nuestras, pero nosotros somos uno con esa evolución y tenemos un papel que desempeñar en ella; teniendo fe en ella y aceptando confiados el proceso creativo en nosotros y en el mundo podemos hacer mucho por acelerar el nacimiento de la Nueva Era, que está ya lista a aparecer sobre la tierra. □

EL ASCETISMO

C. W. Leadbeater

Dadas las erróneas ideas que corren con respecto al ascetismo, sería bueno considerar lo que es en realidad y hasta qué punto debe ser útil.

Se entiende habitualmente por ascetismo, una vida de austeridades y mortificaciones corporales, aunque este concepto se aleja algo del significado original de la palabra griega Asketes, que designa simplemente al que se ejercita a la manera de un atleta. Pero la Iglesia modificó su sentido, aplicándolo a la práctica de toda clase de renunciamientos con vistas al progreso espiritual, y basados en la teoría de que siendo la naturaleza corporal con sus pasiones y sus deseos la fortaleza del mal inherente en el hombre desde la caída de Adán, es necesario reducirla por el ayuno y la penitencia. En las religiones orientales encontramos a veces alguna idea análoga que se basa en el concepto de que la materia es cosa esencialmente mala, y deduciendo de esto que una aproximación hacia el bien ideal o la liberación de las miserias de la existencia, puede ser solamente realizada dominando o torturando el cuerpo.

El estudiante de Teosofía verá enseguida que esas teorías descansan en un enojoso equívoco. No hay en el hombre mal inherente, sino mal que se ha creado él mismo en sus precedentes nacimientos. La materia tampoco

es mala en esencia, puesto que es tan divina como el espíritu, y sin ella, cualquier manifestación de la divinidad sería imposible.

El cuerpo y sus deseos no son, en sí mismos, ni malos ni buenos, aunque es cierto que antes de que un verdadero progreso pueda realizarse, deben ser sometidos al dominio del Yo superior. Es insensato torturar al cuerpo; es necesario gobernarlo.

Un lamentable error parece haberse acreditado, según el cual, para ser verdaderamente bueno, se debe ser, forzosamente desdichado, por ser este sufrimiento agradable a Dios. Entre nosotros, esta teoría, desgraciadamente muy común, es uno de los tristes legados que nos han dejado las horribles blasfemias del Calvinismo. Yo mismo he oído decir a un niño: "Me siento tan feliz, que debo ser muy malo, sin duda", resultado horrible de una enseñanza desnaturalizada en forma criminal.

Esta ridícula teoría del mérito del sufrimiento, es en parte debida al conocimiento del hecho de que el hombre para progresar, debe dominar sus pasiones y que este dominio es desagradable al hombre poco evolucionado. Pero el sufrimiento está lejos de ser meritorio y, al contrario, muestra que la victoria no está aún ganada puesto que proviene del hecho de que la naturaleza inferior no está aún dominada y

que la lucha prosigue. Cuando el dominio es perfecto, los deseos inferiores ya no se hacen sentir y no hay, por consecuencia, ni lucha ni sufrimiento.

No hay virtud ninguna en sufrir, por amor al sufrimiento; pero hay casos en que un sufrimiento voluntario puede acompañar al progreso. El primero de estos casos es aquel en que el sufrimiento se soporta para ayudar a alguien, por ejemplo, cuando una persona cuida un amigo enfermo o trabaja encarnizadamente para sostener a su familia. El segundo caso es el de un hombre que se da cuenta de un hábito que lo esclaviza y constituye un obstáculo para su adelanto, como por ejemplo, el hábito de fumar, beber alcohol y alimentarse con cadáveres de animales. Si este hombre es sincero, se librará inmediatamente de esta costumbre; pero su cuerpo habituado a esta especie de mancha, siente su falta, lo reclama de nuevo y ocasiona a su poseedor muchas molestias.

Si el hombre permanece firme en su resolución, su cuerpo se adaptará pronto a las nuevas condiciones, y una vez conseguido este resultado, el sufrimiento cesará. Pero, en los grados intermedios mientras se desarrollan aún entre el hombre y sus cuerpos las peripecias de la lucha por la supremacía, habrá mucho sufrimiento y este sufrimiento deberá ser considerado como "Karma", por el hecho de haber cedido al vicio, al cual se quiere renunciar. Cuando ya no se siente sufrimiento, la victoria está ganada y se ha dado ya un paso adelante en la evolución.

Se que hay casos excepcionales (cuando la persona es muy débil físicamente)

en que puede ser peligroso renunciar de repente a un mal hábito. La costumbre de la morfina es uno de estos casos; la víctima de esta pasión encuentra casi siempre que es necesario proceder por dosis decrecientes, porque la tensión producida por la cesación brusca, podría exceder la facultad de resistencia del cuerpo físico. También hay casos en que el mismo sistema de disminución gradual debe ser aplicado a la costumbre de fumar o de comer carne. Los médicos nos dicen que la carne es digerida, principalmente en el estómago, y que la mayor parte de los alimentos vegetales corresponde más bien a la acción del intestino; de manera que una persona de salud precaria tiene que dar a estos diversos órganos, el tiempo necesario para adaptarse al cambio necesario y, por decir así, aprender a realizar las funciones que les son propias. La presión de una voluntad perseverante reduce, sin embargo, bien pronto al cuerpo a la obediencia y lo adapta al nuevo orden de cosas.

El tercer caso en que el sufrimiento puede tener su utilidad, se presenta cuando un hombre obliga deliberadamente a su cuerpo a hacer algo que desagrada a éste para asegurar su obediencia en caso de necesidad. Pero hay que comprender que, aún en este caso, el mérito no está en el sufrimiento, sino en la pronta obediencia del cuerpo. De este modo, un hombre puede aprender gradualmente a volverse indiferente a ciertas pequeñas penas de la vida, y evitarse así muchos tormentos e inquietudes. Al ejercitarse de esta manera, en fortalecer su voluntad y reducir su

cuerpo a la obediencia, es necesario tener cuidado de emprender nada más que aquello que sea útil. El Hatha Yogui desarrolla, sin duda alguna, su voluntad, cuando mantiene su brazo levantado sobre la cabeza hasta que se le atrofia y deseca, pero pierde el uso de su brazo aunque gana enormemente en poder de voluntad. La fuerza de voluntad puede muy bien ser desarrollada por un esfuerzo que dé un resultado de una utilidad permanente, en lugar de ser un obstáculo permanente; por ejemplo, el dominio de la irritabilidad o del orgullo, de la impaciencia o de la sensualidad.

Sería muy ventajoso para todos los que se sientan atraídos por el ascetismo, que hicieran suyas las sabias palabras del Bhagavad Gita: “La pureza, la rectitud, la continencia y la abstención de todo acto doloroso para otro, se llama mortificación de cuerpo. Las palabras que no causan pena, que son verdaderas, agradables y útiles, se llaman mortificación de la palabra. La satisfacción mental, el equilibrio, el silencio, el dominio de sí mismo, la pureza de su naturaleza, eso se llama la mortificación de la mente”. (Bhagavat Gita. XVII, 14, 15, 16).

Conviene muy especialmente

hacer notar, que en este último versículo, la satisfacción mental se menciona como primera característica de la mortificación de la mente, como primer signo del perfecto dominio de sí mismo, necesario al que desea hacer progresos reales. Nuestro deber es, seguramente, ser felices, la melancolía, la tristeza, el abatimiento, son compañeros del fracaso y la debilidad, pues son sinónimos de egoísmo. El hombre que se ocupa sólo de sus males o sus equivocaciones, olvida su deber hacia sus semejantes. Se transforma en un foco de infección que desparrama tristeza entre sus hermanos, en lugar de alegría; ¿no es eso un egoísmo de la peor especie?

Los que sientan inclinación por el ascetismo, que adopten la mortificación mental preconizada por el Bhagavad Gita y se resuelvan a que, sean las que sean sus penas particulares o sus sufrimientos, las olviden y se olviden de ellos mismos en atención a su prójimo, podrán derramar incesantemente sobre sus compañeros de peregrinación, la dicha radiante que nace en el saber más profundo del Teósofo, y ayudarlos a adquirir el conocimiento directo que deriva del hecho de que “Brahma, (Dios) es beatitud”. □

SOPHIGRILLA

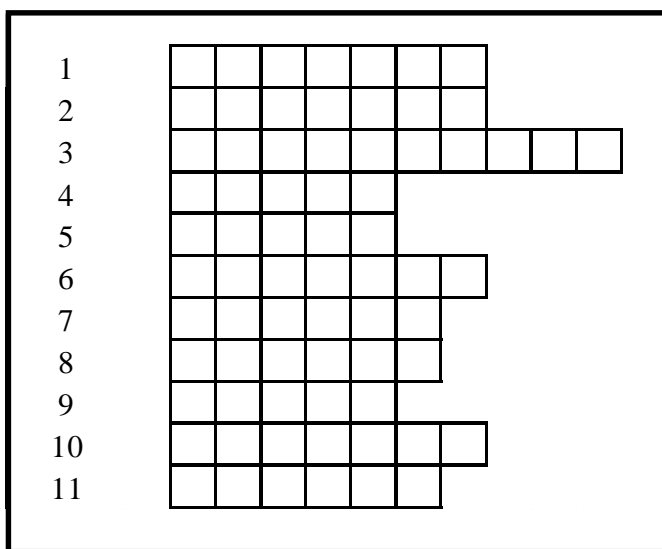
Gladys Cóppola Sanzó

Al completar las palabras se leerá en las columnas señaladas un refrán popular referido al cumplimiento de la ley de Karma.

Solución en página 33.

Clave:

1. Hilo de metal.
2. Impresión de los rayos de luz reflejados en la retina
3. Que tiene todos los ángulos iguales.
4. Derrotero; itinerario de un viaje. (pl.)
5. Potencia intelectual del alma; Manas.
6. Terreno pantanoso, abundante en plantas acuáticas. (pl.)
7. Dejar caer líquidos.
8. Palo con punta aguzada.
9. Pájaro de plumaje negro y pico amarillo.
10. Sazone una vianda a fuego lento.
11. Afecto que mueve el ánimo. (pl.)

MAS QUE LLENAR LA BRECHA

Curt Berg

Estudiando las obras de H. P. Blavatsky puede verse que ella luchaba por un lado contra el dogmatismo religioso, y por el otro contra el materialismo de la ciencia, tal como eran en esa época. Desde entonces ha habido muchos cambios en ambas disciplinas, pero no de mucho alcance, por lo menos durante la primera mitad de este siglo. Permítaseme describir cómo veía esa situación una persona que recibió su educación básica entre 1930 y 1940.

Por un lado estaba el punto de vista científico sobre la materia, que se consideraba como la única fuente legítima de conocimiento. Las propiedades y las combinaciones de la materia decidían los campos evolutivos, al azar o por “la supervivencia del más apto”. La materia era el origen de la vida y de la actividad mental también, porque no podía mencionarse ninguna otra fuente. Se guardaba silencio en cuanto a los orígenes y las causas.

Por el otro lado estaba el punto de vista de la religión, según el cual hubo un Dios que creó el mundo y el hombre. Se dejaba en la incertidumbre si Dios había tenido que ver algo más con su creación, excepto castigar a los hombres por los pecados que cometían. No se podía explicar el origen de Dios ni por qué el hombre tenía esas tendencias malas.

De suerte que había dos mun-

dos irreconciliables, paralelos y una brecha que nunca se trataba de llenar. Es natural que al encontrar la Teosofía, uno buscara una perspectiva en que no hubiera semejante brecha.

La Teosofía parecía ofrecer semejante visión integral satisfactoria. Había una Fuente para toda vida, que creaba el mundo paso a paso, desde adentro, en un orden continuo, y una evolución paralela de la forma y la consciencia.

Así empezó a emerger una visión en la que había una potencialidad básica de la cual entraron a existir las cosas, y más y más aspectos de esta potencialidad, especialmente por el aspecto de la consciencia. Así continuó esta visión hasta incluir al hombre en el cuadro, al hombre dotado de inteligencia, de una consciencia más amplia que la de otras criaturas, y con libre albedrío.

Esta combinación del libre albedrío con una inteligencia en desarrollo, explicaba “el mal”, esa visión estrecha causante de contradicciones y conflictos en relación con otras criaturas.

Y esa expansión de la consciencia continuaba más allá del hombre, primero con inteligencias altamente evolucionadas, y finalmente con algo que cerraría el círculo y uniría a la humanidad entera. Dentro de ese círculo mayor había muchos círculos menores para explicar la vida y la muerte y en

cierto modo el origen de las cosas.

Así quedaba llena la brecha entre los dos puntos irreconciliables de ciencia y religión, y había una visión coherente del mundo, satisfactoria para la mente. Esa nueva visión de la vida daba un modo diferente de encarar el mundo circundante. Cada expresión externa está en su derecho, en su propio camino. Eso le da a nuestra propia vida una perspectiva amplísima y una dirección que seguir.

¿Pero es ése el propósito real de los escritos de H. P. Blavatsky? ¿Y si lo es, eso es todo?.

Existe un pequeño folleto bien conocido ahora, "Las Notas del Comandante Bowen", escrito por él luego de haber escuchado con un grupo a H. P. Blavatsky en Londres durante los últimos meses de la vida de ella. En estas notas podemos leer entre otras cosas lo siguiente:

Ella dice: "Si uno se imagina que va a obtener un cuadro satisfactorio de la constitución del Universo leyendo "La Doctrina Secreta", no obtendrá sino confusión en su estudio. No está destinada a dar semejante veredicto final sobre la existencia, sino a conducir hacia la verdad".

Sorprenden esas palabras "sino confusión". ¿Significa que la lectura de "La Doctrina Secreta" lo aleja a uno más o significa que ese modo de leer lo lleva a uno a la ilusión de que ha comprendido la naturaleza real del Universo?. Me inclino a pensar que es esto último: que leer "La Doctrina Secreta" (y otras obras teosóficas) para obtener un cuadro de la constitución del universo, lo acerca a uno unos pocos pasos

hacia la verdad, pero que nos perdemos de algo esencial si nos detenemos ahí.

Tenemos por ejemplo la siguiente frase en las notas de Bowen: "Vean en el estudio un medio de ejercitar y desarrollar la mente, que nunca se ha conseguido por otros estudios".

Probablemente es experiencia común la de que cuando uno estudia seriamente "La Doctrina Secreta", llegan momentos en que se toca algo en lo hondo de nuestra consciencia y hay un presentimiento de una nueva perspectiva. Y entonces es importante detenerse ahí y mantenerse internamente en silencio. Es como si se despertara el germen de una nueva comprensión.

Cuando se lee un libro ordinario, uno se siente inclinado a seguir leyendo, esperando que el autor explique más el interrogante que ha surgido en nuestra mente. "La Doctrina Secreta" no está escrita de esa manera. Se encuentran nuevas luces, pero si no captamos los destellos cuando vienen, pronto se desvanecen.

Así pues, "La Doctrina Secreta" puede despertar una perspicacia que está en lo hondo de nuestra consciencia. Si cuidamos ese germen y lo dejamos crecer, hace más que enriquecer nuestra comprensión intelectual, cambia hasta cierto grado el total de nuestra actitud hacia la vida.

Tal vez podamos ver un poquito mejor el carácter de "La Doctrina Secreta". En el Prefacio de "La Voz Del Silencio" dice Blavatsky que contiene partes de las mismas series en que se basa "La Doctrina Secreta". Y al princi-

pio del libro encontramos estas palabras: "Habiéndose vuelto indiferente a los objetos que percibe, el discípulo debe buscar al Rajah de los sentidos, al Productor de Pensamientos, al que despierta la ilusión". Y sigue: "La Mente es la gran Matadora de lo Real. Que el discípulo mate a la Matadora".

Esto puede indicar que el verdadero propósito de "La Doctrina Secreta" es despertar en nuestra consciencia

cia aquello que está más allá de todo pensamiento. Llevarnos a aquellos niveles de consciencia de donde vienen los pensamientos, a aquellos niveles desde los cuales fluye una corriente libre y desacondicionada de energía universal.

Vista de esta manera "La Doctrina Secreta" es un libro para la transformación del hombre desde el fondo de su ser, para una regeneración humana. □

"The Theosophist", Mayo 1991

La primera necesidad para alcanzar el auto-conocimiento es ser profundamente consciente de la ignorancia; sentir con cada fibra del corazón que uno está "incesantemente" decepcionado de sí mismo. El segundo requisito es la convicción todavía más profunda de que tal conocimiento -ese conocimiento intuitivo y certero- puede obtenerse por medio del esfuerzo. El tercero y más importante es una indomable determinación para alcanzar y enfrentarse a dicho conocimiento. Un auto-conocimiento de este calibre es inalcanzable por aquello que los hombres llaman generalmente "auto-análisis". No se alcanza por medio de razonamientos ni de ningún proceso cerebral; pues es el despertar a la conciencia de la Naturaleza Divina del Hombre. Alcanzar dicho conocimiento es un logro mayor que dominar los elementos o conocer el futuro.

H. P. Blavatsky

LA NUEVA COMPRENSIÓN DEL NIÑO

C. Jinarajadasa

¿Qué es lo que se quiere significar por una nueva concepción del niño?. Para explicároslo, permitidme que señale cuál es nuestra concepción corriente. La mayoría de nosotros en lo que respecta al niño, estamos aún influenciados por la sentencia de Salomón: "Guardad la vara, y mimad al niño". Conocemos dos hechos acerca del niño: primero, su debilidad y su impotencia. Podemos castigarlo y no puede resistirnos, porque somos más fuertes que él. Pero tenemos también el segundo hecho: él está dotado de una voluntad, de un carácter, que a veces desafía nuestra voluntad, y nos encontramos incapacitados para hacerle aceptar nuestros puntos de vista. No podemos razonar con él y no podemos apaciguarle, pero podemos hacer que nos obedezca usando la fuerza. Quizás esto nos cause un poco de vergüenza cuando nosotros, los fuertes, le castigamos a él, el débil. Pero ésta es toda nuestra sabiduría. Lo que decidimos como justo para él, él debe aceptarlo como justo; esa es nuestra ley para el niño. De ahí la necesidad que encontramos del castigo corporal en el hogar y en la escuela.

Esta concepción del niño prevalece también en el oriente con la sola excepción del Japón. En ese país, por tradición inmemorial, nunca se levanta la mano a un niño por más travieso

que sea. Pero aun en la India, país de mucha sabiduría, todavía prevalece la concepción brutal del niño. Cuando se habla de los niños, acostumbran a citar un verso Sánscrito de un sabio -lo sabio que era, o no, lo podréis juzgar vosotros mismos- al efecto de que hasta los doce años se le debe tratar al niño como un compañero de juegos y como un juguete, adorándole con lindos vestidos y prodigándole caricias; pero después de esa edad, se le debe tratar como a un sirviente, golpeándole cuando no realiza su trabajo a nuestra satisfacción. Después, cuando alcanza la mayoría de edad, que en la India es a los dieciocho años, se le debe hacer amigo nuestro. Pero, después de haber sido severos en extremo y duros con vuestro hijo después de que le habéis agobiado ¿podrá él ver en vosotros un amigo cuando se libre de vuestro yugo? Seguramente que no; os mirará como a un extraño, si no como a un enemigo. Esa es la razón por la cual en la India existe tan poca simpatía entre la juventud y la ancianidad.

La nueva concepción del niño es el resultado de descubrimientos en varias direcciones. El más temprano descubrimiento concerniente al niño, es aquel que está asociado al nombre de Pestalozzi. En su doctrina tenemos dos puntos que iluminan: primero, que el amor debe rodear al niño si es que han de florecer sus facultades, y segundo,

que la acción es esencial en cada paso del aprendizaje. La idea de la escuela como un lugar donde a los niños se les atiborra de conocimientos, ya les guste el proceso o no, es reemplazada por la idea del Jardín de Infantes, donde los niños encuentran feliz ocupación en el juego organizado. Por medio del trabajo, que no es juego, y guiados por una maestra afectuosa, los niños abren sus naturalezas y crecen de una manera natural.

Tenemos después el notable descubrimiento asociado al nombre de María Montessori. Su doctrina es que la individualidad del niño no debe ser moldeada por los maestros, y que al niño debe dejársele que experimente por sí mismo, y que aprenda por medio de sus éxitos y sus fracasos. Nadie duda hoy de que el método Montessori significa un gran paso adelante por el buen camino.

Es el testimonio de muchos maestros de muchos países, incluso la India, que cuando un niño ha estado primero en una escuela Montessori, y luego pasa a la escuela corriente del Estado, se encuentra adelantado en crecimiento y en capacidad, en alrededor de un año y medio, en comparación con el niño que no ha seguido el método Montessori.

La tercera serie de contribuciones al descubrimiento del nuevo conocimiento con respecto al niño, pertenece a los Teósofos. Sus descubrimientos nos retrotraen a Platón y sus doctrinas de la "reminiscencia". Los Teósofos sostienen que la conciencia del niño no es una "pizarra en blanco", una tabla rasa, sino que el niño trae consigo un

carácter ya formado por el hecho de haber vivido muchas veces antes sobre la tierra. De esto se sigue que a la espalda del cerebro del niño, si podemos emplear esta expresión, existen ya todas suerte de facultades. Es, por lo tanto, el deber del maestro ganarse la cooperación del alma del niño, y de esta manera despertar rápidamente las facultades que yacen latentes en el carácter del niño. Esta es, ciertamente, la doctrina de la reminiscencia de Platón. Pero los Teósofos están de acuerdo con Platón también en otro sentido. Es cuando insisten en que la belleza debe rodear al niño en todo momento -en el hogar, en la escuela, en los parques, en las calles- porque por medio del llamado de la belleza, la naturaleza del alma despierta prestamente y puede así revelar sus atributos aun a través del cerebro del niño. Los Teósofos llevan todavía más lejos la doctrina de Platón: según sus asertos, el niño viene a la tierra de un reino celestial, donde ha estado viviendo como alma, después del final de su última vida sobre la tierra. Cuando el alma vuelve de nuevo a la tierra en la forma del niño, las memorias de su residencia celestial no están completamente olvidadas. Por lo tanto, con tal que la naturaleza del niño no se vea frustrada por la crueldad o la privación de la salud o felicidad, el niño no se encuentra muy alejado de su yo espiritual. Si hemos de proceder en la justa dirección en lo tocante a la educación del niño, debemos de prolongar por medio de la felicidad, tanto como sea posible, la celestial atmósfera que rodea al niño cuando nace.

Esto es con toda seguridad lo que Wordsworth, uno de los grandes poetas de Inglaterra cantó en su famosa Oda sobre "Intimación de Inmortalidad":

Nuestro nacimiento no es más que un sueño y un olvido,

El alma que se eleva con nosotros, la estrella de nuestra vida.

Ha tenido en algún lugar su trono, y vino de muy lejos.

No en completo olvido, ni en total desnudez,

Sino en rastros de nubes de gloria venimos.

De Dios que es nuestro hogar.

Todo maestro y maestra que es teósofo es siempre consciente de este "rastro de nubes de gloria" que rodea al niño. Pero hay otro descubrimiento también. Un significativo descubrimiento nos viene de los psicoanalistas. Nos muestra cómo el genio es afín al niño, en cierto modo. Tanto el niño como el genio poseen la capacidad de retirarse con facilidad a un mundo de su propia creación, que es, para ellos, distinto al mundo en que vivimos. Ahora bien, ya sabemos la gran inspiración que el genio nos trae consigo de ese su mundo de fantasía; y creo que en una forma similar, el niño nos trae también algo maravilloso.

No hace más que unas pocas semanas, en una conversación conmigo, la Señora Montessori hizo alusión a esto en una exquisita y hermosa frase en la que llamó al niño "un piccolo Messia" - un pequeño Mesías- Porque, me dijo,

como había notado que sus mejores maestras habían empezado a cambiar bajo la influencia del niño. Este cambio no había sido meramente el cambio de una maestra ortodoxa a una maestra Montessori; fue un cambio mucho más trascendental. El niño pareciera tener un mensaje, no solamente para las maestras, sino para la Vida en general. Las maestras habían cambiado no solamente en lo que respecta al niño, sino en lo que respecta a la vida toda a su alrededor. En alguna forma misteriosa, el niño había sido para ellos "un pequeño Mesías".

Pero, ¿en qué forma había sido eso el niño?. Espero que la misma Señora Montessori pronto nos de un tratado sobre este nuevo desarrollo de su enseñanza. Por el momento, creo haber entendido el significado de la frase "un piccolo Messia" y la explicaré lo mejor que pueda; pero la explicación es mía, no de ella y no tengo ningún derecho de implicar a la Sra. Montessori en esta.

En el método Montessori, la maestra debe acercarse al niño con una mente libre, debe más o menos arrojar por la borda sus viejas ideas acerca de los niños y su educación. Debe entonces observar al niño sin ninguna noción preconcebida. Por encima de todo no debe intentar guiar al niño, y mucho menos oponerle coerción. Debe permitírsele al niño el expandir sus facultades de acuerdo con la dirección interna de su Ego.

En un maestro ideal, este proceso de echar a dormir por un tiempo el temperamento crítico, con sus teorías preconcebidas, permite que despierte

una nueva facultad: la *Intuición*. Esta nueva facultad de cognición despertada en el maestro por el niño, no contradice necesariamente la razón. Los juicios de la intuición son más verdaderos, porque ellos toman en consideración muchos ocultos factores en un problema -ya sea referente al niño, o se refiera a una serie de acontecimientos- los cuales no le son revelados.

La maestra, por lo tanto, se vuelve intuitiva, esto es, más apacible, más artística, más amigable con todos -particularmente con los animales y pájaros, plantas y árboles- más rápida en sus juicios, más segura de sí misma. La lección aprendida del niño, de dejarle solo, empieza a ser empleada por la maestra o maestro, inconscientemente, a la Vida misma. Empieza a contemplar la Vida con más desapego, no impone sobre la Vida sus teorías o reacciones. Desde ese momento, la Vida le enseña directamente muchas cosas que no se encuentran catalogadas en las filosofías.

He ahí por qué el niño es, muy en verdad, “un pequeño Mesías”. Y, pues, ¿no fue profetizado por el profeta Isaías que cuando llegue el gran día de nuestra reconstrucción, y el león y el cordero jueguen juntos, será un niño el que nos guíe?.

Es para mí extraño que una de las más significativas enseñanzas que Cristo dio, haya sido tan poco tenida en cuenta por sus seguidores. Hablando de los niños, Él enseñó: “De ellos será el reino de los Cielos”. La interpretación que generalmente se le ha dado, es que debemos todos ser de una mente simple como los niños -enseñan-

za cuya aplicación consideramos imposible en este mundo nuestro de competencia-. Sin embargo, sus enseñanzas, son con seguridad, siempre aplicables en todas partes; sino, ¿hubiera Él hablado así? Encontraréis que Él se complacía en reunir niños a su alrededor, ¿era porque en ellos veía reflejado algo de Sí mismo? ¿Era porque ellos le recordaban las maravillas del Reino que Él había dejado para descender a la tierra?.

Yo puedo dar mi testimonio, y es que contemplando los niños, encuentro algunas de las más exquisitas manifestaciones en el reino del Arte. El niño revela a la Naturaleza en su trabajo, cuando aún la voluntad del hombre no le ha puesto ninguna traba. Para usar la bien conocida frase de Schopenhauer, el niño es “el Mundo como Idea”, y no “el Mundo como Voluntad”. Hay una curva de belleza exquisita en los movimientos del niño, en su voz argentina, que resulta mucho más artística cuando está en reposo.

Se también que cuando mi corazón está lleno de pesadumbre, la sonrisa de un pequeñuelo es como una abertura en un cielo cubierto de nubes a través de la cual llega un rayo de sol. La complejidad de mi problema, entonces, está más cerca de la solución, porque el niño ha evocado en mí una artística respuesta a la Vida, hasta una respuesta a mi propio sufrimiento. Veo más profundamente en mi problema, porque mi intuición ha sido despertada por el niño.

El hombre tiene todavía que descubrir el estupendo misterio encerrado en ese relicario que es el niño. Su con-

tribución a la Vida no es pequeña si él nos recuerda en todo momento ese Cielo que será nuestra morada más tarde. Y puede ser que para muchos de nosotros, al comprender al niño, empezemos a sentir el genio creador escondido en lo más profundo de nuestro yo.

Si nada pudiéramos hacer que ordenar nuestra vida nacional en forma que los niños fueran felices y estuvieran constantemente rodeados de amor y belleza, creo que el dinero gastado por la Nación para estos propósitos, significaría a la larga un ahorro. Porque tendríamos entonces menos criminales; los gastos que ocasionan el

mantenimiento de las prisiones y cortes de justicia, serían una fracción de lo que son hoy. Todos los problemas nacionales e internacionales que hoy nos confunden y nos llevan al campo de las querellas, serían resueltos con mayor rapidez porque nos habríamos vuelto más intuitivos. Con nuestra despierta intuición, comprenderíamos mejor a nuestros oponentes y veríamos con más presteza lo que es mejor para ambas partes.

¡Si solamente los hombres miraran al niño con nuevos ojos!. Para atraer su atención a lo que entonces ellos verían, es para lo que os he hablado hoy. □

UN MENSAJE

Avanzad valientemente hacia la meta, hermanos. No temáis los obstáculos, no desesperéis ante la momentánea derrota. Tened confianza en vosotros mismos, como nosotros la tenemos en cada uno de vosotros, pues no hay un solo miembro de la Sociedad Teosófica que no esté unido de alguna manera a nosotros, ni hay uno cuya ayuda no necesitamos. ¿Acaso nosotros mismos no hemos escogido a cada uno de vosotros porque os necesitamos?. Vosotros os necesitáis los unos a los otros y nosotros os necesitamos a todos. Sed valientes en aras de la Verdad y de la Fraternidad y nosotros estaremos con vosotros a través de todos los tiempos.

EL MAHACHOHAN

LA PSICOLOGÍA ANALÍTICA DE JUNG Y LA MENTE UNIVERSAL

Gabriela Milatich

Miembro de la Sociedad Teosófica

Rama Casilda

“Tu no debes esperar que Dios llegue hasta tí diciendo: ‘Yo Soy’. Un Dios que revela su fuerza no tiene sentido. Tu debes saber que Dios te penetra con su soplo desde el origen.

Y cuando tu corazón arde sin mencionar nada es que él está allí”

Rainer María Rilke

Alba Poética

Jung nació en un pueblo próximo a Basilea, Suiza, en Julio de 1875. Hijo de un pastor protestante, desciende de una familia Suiza de sólida y amplia formación cultural. En su árbol genealógico se encuentran varios médicos y pastores y es curioso ver como esta doble herencia se manifiesta en su obra además de la influencia que ejerció sobre él la mentalidad de su país natal, que le permitió adoptar una posición intermedia en el mundo del pensamiento, con independencia de los credos corrientes en Europa, trascendiendo y dominando las filosofías de Oriente y Occidente.

Se recibe de médico psiquiatra pero nunca pudo apartar de su mente la idea de bucear en el alma humana para comprender más el mundo. Intentó estudiar antropología pero se decidió por la psiquiatría pensando que allí encontraría todas las respuestas. En 1907 conoce a S. Freud, se hacen amigos, pero Jung cree que Freud no ve la totalidad, sino una parte, entonces en 1912 se separa de este y sigue sus pro-

pias intuiciones, aunque en su obra quedan rastros de la teoría freudiana.

Psicoanálisis y Psicología Analítica no son contrapuestos sino complementarios. Jung fundamenta sus estudios en el inconsciente colectivo, los arquetipos, la teoría de los opuestos, el proceso de individuación, anima y animus o complementariedad de la mente, etc.

Trataré de esbozar su genial teoría - práctica. Fue construida a partir de muchos de años de intenso trabajo y estudio con sus pacientes y colaboradores.

Tanto Freud como Jung no construyeron una teoría y luego trataron de que encajaran en el mundo, sino que miraron el mundo y trataron de explicarlo.

Para Jung todo es energía, todo es una gran mente, que se mueve, funciona con las leyes de la naturaleza, expresándose a través del hombre. Ésta se muestra en símbolos universales, que aparecen a su vez en sueños, mitos, leyendas, religiones, etc.

“Se trata - dice Jung - de la manifestación de las capas más profundas del inconsciente, donde se encuentran adormecidas las imágenes ancestrales pertenecientes a toda la humanidad”¹

¿Cómo admitir la imbrincación de los estados afectivos, de las imágenes, de las creencias de toda una raza, en un cromosoma?

“... Sumerjámonos y liberémosnos una vez por toda de MAYA de la materia. Aquello que solemos ver como materia es en realidad la mente individual enterándose de un pensamiento universal. Sueños, imaginaciones, etc. son creaciones de la mente individual, nuestra experiencia de vivir en nuestro universo, es una construcción debida a la mente universal...”²

En Jung el inconsciente colectivo no tuvo jamás un significado materialista. Para él la psiquis es el conjunto de estratificaciones depositadas en el curso de la historia del desenvolvimiento humano.

Nuestra estructura psíquica lleva los rastros filogenéticos de su lenta y constante edificación a lo largo de millones de años. Podríamos reconstruir teóricamente la historia de la humanidad o partiendo de nuestra constitución química y psicológica, pues todo lo que alguna vez existió está presente y vivo en nosotros. En la esfera psíquica el inconsciente colectivo está formado de un conjunto de supervivencias. De este modo el término colectivo se refiere a un plano de los contenidos psíquicos anterior a la personalidad individual y más profundo y fundamental que ésta. Estos elementos existen en

potencia porque son inherentes a la estructura psíquica del individuo tanto de un punto de vista biológico como histórico.

En el curso de la vida individual, según las experiencias de cada uno, algunos de estos elementos llegan a hacerse efectivos y a desarrollarse en la superficie de la conciencia.

Para Jung lo inconsciente no es sólo el reservorio de lo negativo, sino mucho más que eso. Es la fuente de donde emergen los elementos de la conciencia, tiene un papel creador por excelencia, el de suplir los símbolos fundamentales y demás contenidos psíquicos que emergen a la superficie.

El Inconsciente Colectivo muestra al hombre el camino de su propia realización. Este camino está marcado. La mente universal nos empuja a la evolución, señal tras señal, imagen tras imagen, hasta que llegue a unirse con el Todo.

Se expresa durante energía y por consiguiente se mueve con sus propias leyes. Dentro de la mente existen las energías contrapuestas que deberemos equilibrar.

El único sistema filosófico que posee un concepto equivalente al de la psique como Jung lo muestra es el Taoísmo chino. Este genial pensador llegó a la conclusión de que las concepciones cosmogológicas de la mitología describen, no el universo externo sino el Cosmos interno de la psique. Jung es uno de los exponentes más claros en donde Ciencia, Filosofía y Religión pueden y deben unirse para tener una visión más amplia de la vida.

“... Pero donde el enfermo pa-

dece es en el alma; y aún en las más complicadas y altas funciones del alma, que apenas se atreve nadie a situar en la esfera de la medicina. Así, pues el médico ha de ser también psicólogo, es decir, conocedor del alma humana. No puede el médico desentenderse de esta necesidad. Naturalmente recurre a la psicología porque su manual de psiquiatría nada le dice sobre el particular. Pero la psicología experimental de hoy está muy lejos de ilustrarle de una manera comprensiva sobre los procesos prácticamente más importantes del alma. Su objeto es, efectivamente, otro distinto. La psicología trata de aislar y estudiar los procesos más sencillos y elementales posibles, que se hallan en la frontera de lo fisiológico. No acoge lo infinitamente variable y movido de la vida individual del espíritu, por eso sus conocimientos y datos son, en lo esencial, detalles y carecen de cohesión armónica.

Quien desee, por lo tanto conocer el alma humana, no podrá aprender nada, o casi nada de la psicología experimental. A esta persona habría que aconsejarle que se despoje de la

toga doctoral, que se despida del gabinete de estudio, y que se vaya por el mundo con humano corazón a ver los horrores de los presidios, manicomios y hospitales a contemplar los sórdidos tugurios, burdeles y garitos, a visitar los salones de la sociedad elegante, las Bolsas, los meetings socialistas, las iglesias, los conventículos de las sectas para experimentar en su propio cuerpo el amor y el odio, la pasión en toda su forma, y así volvería cargado con más rica ciencia de la que puede darle gruesos tomos y podría ser entonces médico de sus enfermos, verdadero conocedor del alma humana. Hay, pues, que perdonarle, sino concede gran atención a las llamadas "piedras angulares de la psicología experimental". Pues entre aquello que la "ciencia llama psicología" y lo que la práctica de la vida diaria espera de la "psicología", hay una cima profunda..."

³

1. Jung. - Psicología y alquimia -
2. Corona Trew - El Universo Dinámico -
3. Jung - Lo Inconsciente -

EL PODER DE LAS SECTAS

José Rodríguez

Diez puntos definitorios que determinan el carácter sectario de un grupo.

1- Ser un grupo cohesionado por una doctrina (religiosa o socio-trascendente en general) demagógica y encabezado por un líder carismático que pretende ser la misma divinidad o un elegido por ella, o bien, un poseedor de la “Verdad Absoluta” en cualquier ámbito social.

2- Tener un estructura teocrática vertical y totalitaria donde la palabra de los dirigentes es dogma de fe. Los líderes intervienen hasta en los detalles más íntimos y personales de sus adeptos y exigen que sus órdenes sean ejecutadas sin la menor crítica.

3- Exigir una adhesión total al grupo y obligar (bajo presión psicológica) a romper con todos los lazos sociales anteriores a la entrada al culto: padres, pareja, amigos, trabajo, estudios, etc..

4- Vivir en una comunidad cerrada o en total dependencia del grupo.

5- Suprimir la libertades individuales y el derecho a la intimidad.

6- Controlar la información que llega hasta sus adeptos, manipulándola a su conveniencia.

7- Usar sofisticadas técnicas (enmascaradas bajo la “meditación”o el “renacimiento espiritual”, que sirven para anular la voluntad y el razonamiento de sus adeptos causándoles, en muchos casos, alteraciones psíquicas graves.

8- Propugnar un rechazo total de la sociedad y sus instituciones. Fuera del grupo todos son enemigos. La sociedad es basura y las personas sólo interesan en la medida en que puedan servir al Grupo.

9- Proselitismo. Conseguir nuevos adeptos (en forma encubierta o ilegítima). Recaudación de dinero. En caso de sectas multinacionales el dinero recaudado es enviado en buena parte a las centrales de cada grupo.

10- Obtener bajo coerción psicológica la entrega del patrimonio personal.

LAS ENERGÍAS CURATIVAS DE LA MÚSICA

Hal Lingerman

Traducción resumida del Libro homónimo de Editorial "The Theosophical Publishing House. Por su extensión este artículo se publicará en tres partes.

El Sonido y la Luz influyen toda área de la vida. ¿Cómo respondamos a estas dos grandes fuerzas universales condicionará una gran parte de nuestra salud y felicidad. Es, entonces, esencial aprender a usar el sonido y la luz más sabiamente, de modo que sus energías puedan fluir de nosotros y en nuestro medio ambiente, colmando la vida con alegría, vitalidad y clara dirección.

¡Vivimos en la **música**!. El Universo es una armonía tonal de muchos sonidos -muchas vidas interactuando y vibrando juntas mientras llenan el gran silencio. Tu vida, o contribuye a esta armonía creadora o produce una disonancia. Tú haces música o ruido. La música es el polo positivo del sonido; sus ritmos y melodías hacen eco a las eternas armonías de los cielos. De este modo la música es un espejo de sagrada resonancia: abre transparencias en nosotros, ampliando nuestros horizontes y ayudándonos a sentir lo que es bello e inspirador. La gran música nos nutre, está siempre fortaleciéndonos, porque nos pone en armonía con las poderosas ondas de energía vital y con la insondable Fuente de todo Bien.

El ruido es lo opuesto de la música: es "sonido que enloqueció", puesto que su insania es en verdad su inconexión, su fracaso para hallar algún

acuerdo o armonía con el universo en que se está moviendo. La música noble disipa el caos dinámicamente, trayendo paz, belleza, síntesis y transformación; el ruido aumenta la separación, la fealdad y la distorsión.

Nos llegan historias sobre cuán sensitivos y hábiles eran los antiguos para usar la música como arte de curar. Para ellos la música era no sólo una forma de entretenimiento, sino también una fuente de salud, conteniendo acordes de ritmo y melodía que armonizan y reequilibran el organismo humano, eliminando sus impurezas. Sabemos por Manly Hall, prolífico escritor sobre tradiciones esotéricas, de un incidente en la antigua Grecia, cuando un hombre iracundo atacó a un enemigo, blandiendo su espada, listo para matar. De súbito, un "sabio pitagórico", dándose cuenta de la situación, produjo un acorde en su lira. Instantáneamente cesó toda ira y odio en el supuesto atacante y se volvió manso como un cordero.

En el Antiguo Testamento también leemos acerca del poder y valor terapéutico de la música bella. Saúl, un antiguo rey, fue molestado por un "espíritu maligno". Fue aconsejado así: ... que busquen alguno que sepa tocar el arpa; para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de

parte de Dios, él tañó con su mano y ten-
gas alivio. I Samuel 16:16.

Saúl envió por David, al cual él
“había hallado gracia en sus ojos; y cuan-
do David tañó su arpa para el rey, estos
fueron los resultados:

... David tomaba el arpa, y tañía
con su mano; y Saúl tenía refrigerio, y es-
taba mejor, y el espíritu malo apartaba de
él. I Samuel 16:23.

Poder Terapéutico

Según estos ejemplos, está claro
que los antiguos sintieron el poder y el
valor de la música bella, y supieron cómo
usarla para promover armonía y bienes-
tar en su vidas. Del mismo modo, hoy po-
demos redescubrir la potencia terapéuti-
ca y espiritual de la gran música.

En mi labor como docente, aboga-
do y ministro, pude observar muchas si-
tuaciones donde la música ha sido un po-
deroso factor para el cambio y mejora de
las condiciones. Ciertos fragmentos de
música, tocados oportunamente y con
buen gusto, han ayudado a profundizar
la comprensión y la comunicación en mu-
chas relaciones. Estas selecciones musi-
cales, sonando a través de las personas,
han ayudado favorablemente a alterar el
ritmo cardíaco y el sistema nervioso, pro-
vocando mayor relajación, actitudes más
constructivas y una disposición para es-
cuchar y ser receptivos a las nuevas dis-
posiciones. Recuerdo varios pacientes en
clínicas que se sentaban inertes e insen-
sibles en sus asientos hasta que cierta
música les llegaba. Entonces, súbitamen-
te, comenzaban a moverse, a batir pal-
mas, a sonreír, a tararear, cantar, hablar
entre sí y a llevar el compás con los pies.
Una simple pieza de música, cuidadosa-
mente tocada, puede alterar toda la at-
mósfera y conducta en un lugar.

Estas experiencias y otras pareci-

das tienen un valor inmenso para nues-
tras vidas. Hablan en nuestros momen-
tos de estrés y desafío, y señalan el ca-
mino para un redescubrimiento de las
energías sanadoras de la música exce-
lente y cómo podemos usar la música
para incrementar la armonía y la claridad
en nuestro ambiente de trabajo, nuestras
casas, nuestro momento de ocio o en
cualquier otro sitio en que estemos. Uso
la palabra sanación, curación, para su-
gerir equilibrio e integración de todos los
ingredientes de la personalidad. La mú-
sica, sabiamente usada, puede ayudar a
despejar y purificar el cuerpo, las emo-
ciones y los modos de pensar. La música
puede también abrir para el oyente nue-
vas dimensiones espirituales de fortale-
za dentro de sí y en su alrededor. He ha-
llado que la gran música siempre es ins-
pirada. A su modo, es inmortal; su incom-
parable esencia sobrepasa los gustos y
preferencias personales, de modo que flu-
ye a través de los oyentes como un fluido
de vida, logrando acceso y abriendo puer-
tas donde fracasó todo lo demás. A me-
nudo la gran música influye
terapéuticamente en las personas, a pe-
sar de condicionamientos, opiniones o
experiencias previas. Finalmente, la mú-
sica que es verdaderamente inmortal, que
es más grande que su estilo particular o
que el período histórico en el cual fue
compuesta, transmite una duradera esen-
cia que habla a cada generación.

Mayor Armonía

El propósito más elevado en la vida
es vivir completamente en unión cons-
ciente con Dios. En cuanto más cultive-
mos la música excelente en nuestras vi-
das, mayor será nuestra armonía con las
fuentes ilimitadas de poder y dirección del
Creador. Tal música nos hará más fuer-
tes para definir y cumplir nuestras metas

terrenales.

He aquí algunos ejemplos de lo que puede hacer la música:

Incrementar la vitalidad física, aminorar la fatiga y la inercia.

◆ Superar el mal humor, calmar la ansiedad y las tensiones, levantar el ánimo.

◆ Enfocar el pensamiento, clarificar las metas, librar nuestro coraje y voluntad de continuar hasta el final.

◆ Profundizar nuestro trato con los demás, enriquecer la amistad. Estimular la creatividad y sensibilidad.

◆ Fortalecer el carácter y la conducta constructiva. Expandir la conciencia de Dios y los horizontes de la armonización espiritual.

Todos hemos sido creados iguales, pero nacemos en cada época con diferentes temperamentos, personalidades e inclinaciones para armonizar. Aprendiendo a elegir nuestra senda con discernimiento y compartiendo recíprocamente con los demás, nos movemos hacia una más plena expresión de la Divina Presencia, llenando nuestro carácter personal. A menudo podemos sentir la Luz en el centro de nosotros y más allá de nosotros, la que inunda nuestras zonas oscuras y corrige nuestros desequilibrios. Determinadas piezas de música notable, volcando en nosotros sus energías curativas, ayudan a acentuar la Luz; ellas nos hacen recordar que nos enfoquemos en lo mejor de nosotros, lo cual es de Dios, mientras nos ocupamos de otras áreas que necesitan corrección y ser dominadas. Buscad la música que aumenta vuestro bienestar y transforma la fealdad y el caos. La música puede conducirnos a actividades y horizontes de conciencia que son bellos como vuestros mayores sueños y metas en la vida.

La Música y Vosotros Una Relación más Estrecha

¿Cuán profundamente sentís la música?, ¿Cuánto de vosotros daís? En cuando más deis de vosotros a la música que estáis experimentando, más vibraciones de poder energético resonarán a través vuestro. Si os acercáis a la gran música con un corazón abierto, una mente dispuesta y un cuerpo relajado, ella ingresará en vosotros y os renovará. La música grande aporta corrientes curativas y cargas eléctricas, pero éstas no pueden entrar y revitalizaros si estáis distraídos, tensos y resistentes, críticos, impacientes, no gratos o mal preparados.

Debido a que nuestra armonía es imperfecta y estamos dispersos, a veces perdemos las mejores cosas en la vida. Un poeta ha escrito: "Los Ángeles vienen a visitarnos, y nos enteramos sólo después que se fueron". Si os tomáis tiempo para prepararos para vuestra música, ella actuará **a través**, y no tan sólo alrededor de vosotros.

Poneos en una posición confortable, en vuestra silla (sofá o cama) favorito, o extendidos en el piso. Si estáis en el exterior, sobre la hierba o contra un árbol preferido. Usad diez claves para obtener una experiencia musical más significativa.

Antes de Comenzar la Música

1. Calmarse durante un minuto.
Hablar al cuerpo; decir a cualquier parte tensa que se relaje.
Hablar a los sentimientos; decirles que se calmen.
Hablar a la mente; que se libere de pensamientos ansiosos.
Sentir la Divina Presencia la cual escucharéis.

Para concentrarse es necesario una afirmación o verso, tal como: "Que yo esté calmo y sepa que soy Dios".

Hacer que este ejercicio sea corto, simple y agradable.

2. Estar agradecido a la música que se va a oír. Decir "Te agradezco".

3. Abandonarse, entregarse a la música. Tratar de abrirse a la música que se oye.

Mientras la música está sonando

4. Liberar todas las tensiones en la música.

Sentir a esa música liberándose de toda negatividad y tensión.

Siempre que se sienta una obstrucción en uno, buscar una salida.

Respirar profundamente, recibiendo a la música. Aflojarse completamente.

5. Sentir que la música nos abraza y colma.

Dejar toda necesidad de dominar o de controlar la situación.

Abrirse a la curación, revitalizando las corrientes de melodía que están entrando en uno. Ir dentro del sonido.

6: Darse a la música. Gozar la música dondequiera que nos lleve.

7. Estar llenos de alegría y alabanzas.

Cuando la Música ha Terminado

8. No poner música mucho tiempo cada vez.

9. Tomarse tiempo para absorber la música escuchada. Estar sentado en calma y en silencio durante unos pocos minutos después de que finalizó.

10. Cuando sea apropiado, combinar la experimentación de la música con otra actividad, como llevar un diario, dibujar, bailar o moverse, o hacer tareas tales

como trabajos caseros, cocinar, atender el negocio o ir de compras.

El Entorno

Incluso antes de oír la primera nota, tiene gran importancia **dónde** se oirá la música. Tomar el tiempo necesario para preparar el medio ambiente más ventajoso para las experiencias musicales. He aquí cuatro sugerencias que ayudarán:

1. Sentir la música en un lugar bello. Evitar el desorden, el estruendo, la fealdad y la oscuridad. Hacer que el ambiente sea claro, que los colores sean más intensos y buscar la luz.

2. Que la música sea puesta en un lugar tranquilo. Que sean mínimos el ruido y las distracciones externas. Apagar la T. V., evitar fuertes zumbidos de las instalaciones eléctricas. Que la música surja del silencio, o que se oiga la música de la naturaleza. Ser sensitivos a los sonidos de la lluvia, de los bosques, corrientes, vientos, océano, pues éstos se combinan con las melodías musicales para elevarnos y ligarnos con lo Eterno. Hallar el volumen particular que sea mejor.

3. Comprar un buen equipo. Buscar un sistema estéreo o de sonido con parlantes que produzcan la música con tono claro y mínima distorsión. Confiar en el propio oído. Considerar distintos sistemas de parlantes antes de decidir la adquisición. No comprar, necesariamente, por la marca de fábrica o por la propaganda.

Para aumentar el valor terapéutico, no ser críticos de la música que se está sintiendo. Un oyente quisquilloso no se elevará. Elegir grabaciones con las que se pueda vivir, y amarlas incondicionalmente por todo lo que pueden ofrecer. Poner de relieve los tesoros de la música, no los defectos. Oír detrás de las notas las insinuaciones, las melodías más espléndidas,

y los arquetipos que el compositor pueda haber “oído” y mantenido con vida. Conmoverse en los silencios entre las notas. Tal actitud de sinceridad y gratitud ampliará el campo y la profundidad de las experiencias musicales que llegan a uno. En una atmósfera de gozosa aceptación, las vibraciones curativas de la música grande pueden ingresar mejor y aportarnos los mayores goces y elevación posibles.

Música para Mejor Salud y Bienestar

Mientras que las más grandes obras musicales llenarán de energía e inspirarán todos los niveles de nuestro ser, cierta música afectará básicamente el cuerpo físico. Tales obras pueden hacernos sentir más fuertes y más energéticos en nuestros movimientos; otras pueden hacer que necesitemos movernos más, tal vez por medio del baile, de las tareas domésticas, de la pintura o aun escribiendo a máquina. Otras selecciones afectarán más los sentimientos y emociones. Tal vez cierto aire o canto nos hará gritar, mientras que otro producirá mayor devoción, determinación o aun enojo. Otra selección de música puede apelar principalmente a nuestra mente, inspirándonos con una nueva idea, sembrar pensamientos de claridad y creatividad. Finalmente hay piezas musicales que penetran a través de todas las capas externas. Esta clase de música habla directamente al corazón y al alma, haciéndonos recordar de nuestra total, divina conexión y más elevada individualidad en Dios.

Como regla, diferentes instrumentos afectan partes particulares de nuestra constitución, como sigue:

1. Cuerpo Físico - cobres, percusión, sonidos fuertes de notas bajas; música elec-

trónica (la mayor parte de ella).

2. Emocional - instrumentos de viento de madera, y cuerdas.

3. Mental - cuerdas.

4. Alma -Arpa y órgano; carillón; cuerdas sonidos altos.

Buscar la especie de música que uno necesita para equilibrar y despertar todo en uno. Descubrir los momentos y secuencias en los cuales es más apropiada una cierta selección musical.

Hallando nuestra Música

Influyen muchos factores en nuestras necesidades y elecciones musicales. Entre estos están los siguientes: 1) temperamento, 2) reacciones sensorias, 3) pautas de conducta y memorias de la juventud, 4) el entorno en el hogar y en el trabajo, y 5) fuertes deseos y aspiraciones, los ideales que más seguimos a lo largo de toda nuestra vida.

Cada uno de nosotros nació con un temperamento para desempeñarnos y expresarnos en nuestra vida. El temperamento de cada persona es único y no se repetirá nunca, La Luz del Creador y nuestras propias respuestas vitales vienen a través de nuestros temperamentos en varios matices de energías, denominados los cuatro elementos: Fuego, Tierra, Aire y Agua. Las enseñanzas espirituales a través de las edades han reconocido estos cuatro modos de expresión de la vida. Los antiguos griegos consideraban a los cuatro elementos como definidas fuerzas psicológicas, que correspondían en la persona a la voluntad (Fuego), al cuerpo y la acción (Tierra), a la mente y al pensamiento (Aire), y a las emociones (Agua). Estas fuerzas vitales son poderes potencialmente presentes en cada uno de nosotros, en diferentes combinaciones y proporciones.

Hallarse a uno mismo en los cua-

tro elementos como están descriptos. Tal comprensión puede ayudarnos a comenzar a liberar más de nuestros talentos y potencialidades inherentes a través de estos canales para la Luz, a desarrollar nuestras fuerzas y a trabajar sobre nuestras debilidades y zonas oscuras. Usar la **música**, también, para cultivar y activar la expresión de nuestras energías, cuando surgen de los cuatro elementos.

Efectos de la Música

La música puede cambiar nuestro mal humor, darnos energía, elevarnos a alturas espirituales. Los sonidos cotidianos también nos afectan. Consideremos durante unos pocos minutos hasta qué grado los sonidos influyen en nuestra vida. ¿Qué clase de sonido predomina entre los que se producen en torno de nuestro hogar y en los alrededores del lugar en que trabajamos? ¿Cuántos de estos sonidos nos son agradables? ¿Cuáles nos dan más energía, y qué sonidos entre los que oímos cada día son confusos, estrepitosos, caóticos o agotadores? El psiquiatra James E. Johnson en su libro "Liberarse de la depresión" recomienda la música saludable pero advierte contra los efectos adversos del rock-and-roll, que él considera una mascarada como música. Halló que los ritmos (beats) de esta clase de música contribuyen peligrosamente a la depresión y a la hipertensión.

Algunos estudios han demostrado que cierta clase de música, si se escucha repetidamente, producen el efecto de agotar nuestros sistemas energéticos y causa confusión en el pensar, desorientación en los sentimientos y una inversión de los sistemas de valores. Se ha infor-

mado que oír muchísimos sonidos discordantes produce entumecimiento en el cuerpo y confusión entre las dos mitades del cerebro, lo cual parece provocar que respuestas y percepciones se desvíen desde un hemisferio cerebral al otro menos apropiado. Esto parece que deteriora la sensibilidad de la persona de manera tal que la fealdad llega a ser una adición. Tales personas comienzan a buscar caos conscientemente, disturbios y desorden en la vida porque han perdido la percepción para juzgar o distinguir lo que es beneficioso de lo que es perjudicial y destructivo. En efecto, cuando han alcanzado este punto han perdido toda sensibilidad por la belleza y los valores positivos y sentirán grandes deseos por todo lo que les es destructivo. La confusión crece y la falta de resistencia puede eventualmente conducir a un completo zombismo hasta que no tengan control de sí mismos o de sus acciones.

La música destructora causa daño no sólo a nuestro cuerpo físico, sino también a nuestras emociones y procesos mentales. Tales sonidos afectan por completo a nuestra aura, haciendo que nos sintamos psíquicamente dejados de lado, fragmentados, amedrentados, reñidores, aislados, tensos y desorientados. Esos sonidos tan estresantes y desagradables desbaratarán nuestros planes, y confundirán y frustrarán nuestros objetivos. La música más trágicamente discordante nos alejará de nuestro centro de guía interior, separándonos de nuestra unión consciente con el creador, sintiéndonos abandonados y exponiéndonos a ser controlados por vibraciones negativas. Y, como lo ha demostrado Dorothy Retallack, la fea música de rock mata plantas.

Continuará en el próximo número.

NOTICIAS NACIONALES

ACTIVIDAD y RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL:

Se establece la fecha del 6 al 18 de Enero de 1997 para el Campamento de Verano de la Agrupación de Jóvenes Teósofos, en la Colonia de San Rafael, donde está prevista una primer semana de carácter nacional y una segunda internacional. (2/9/96)

Se aprueba que la distribución de la Revista Seccional se realice a través de las respectivas Ramas y Grupos. Quienes deseen seguir recibéndola en su domicilio deberán abonar \$ 5 anuales a tal fin, para gastos de envío. Miembros Libres y Subscriptores, seguirán, como hasta ahora, recibéndola por correo. (16/9/96)

Se establece la fecha del Domingo 8 de Diciembre de 1996 para la Asamblea General Ordinaria que deberá aprobar Memoria y Balance del Ejercicio 1/10/95 al 30/9/96. La misma tendrá lugar en la sede de la S.T., calle Santiago 257 - 2000 Rosario. (16/9/96)

A fin de facilitar el pago de la Estampilla Anual se establecen una serie de franquicias, que se detallan en otro lugar, disminuyendo en distintos casos el monto de la misma. (30/9/96)

El Secretario General y su esposa visitaron, el 14 y 15 de Septiembre pasado, la ciudad de Termas de Río Hondo en la Provincia de Santiago del Estero. Allí dio una charla y una entrevista radial, tomándose datos de personas interesadas con el fin de seguir manteniendo contacto epistolar.

Para asistir al 1er. Encuentro Teosófico Cordobés, los días 12 y 13 Octubre estuvieron en Villa Carlos Paz acompañando al Secretario General los Consejeros: Nélide de Vera y Stella Cesano.

Jorge Cesano visitó el 25 de Octubre último la sede de la Biblioteca Teosófica en calle Agrelo 3050 de Capital Federal, entrevistándose con miembros de las Ramas Universo y Nueva Era.

El Sábado 26 de Octubre el Secretario General visitó las localidades costeras San Bernardo y Mar de Ajó, pasando al día siguiente a la ciudad de Mar del Plata donde se reunió con miembros de la Rama La Búsqueda.

ENCUENTRO CORDOBÉS

Los días 12 y 13 de Octubre pasado se desarrollaron con buen suceso, en la sede Mutual de S.O.E.P.U. en Villa Carlos Paz, el 1er. Encuentro Teosófico Cordobés, organizado por miembros de esa provincia. La edición del año próximo tendrá carácter de Encuentro Nacional.

TEJIENDO UN SUEÑO

Los activos miembros de la Rama Casilda están en plena campaña de reunir fondos destinados a concretar una sede propia en esa ciudad del sur santafesino. Una de las propuestas: un Bono Contribución Pro- Local Propio esta en circulación. Esperamos amplio eco en la familia teosófica.

ESTAMPILLA ANUAL 1996/97

Por Resolución del Consejo Nacional del 30/9/96, se mantiene el monto de \$ 96 para la Estampilla Anual que abarca el periodo 1/10/96 al 30/9/97.

Dicho importe rige para las formas tradicionales de pago, es decir: pago Contado o pago en 3 cuotas con vencimientos: 31/10/96, 31/3/97 y 30/6/97.

Quienes opten pagar en más mensualidades (hasta un máximo de 10 meses) como así también quienes soliciten beneficiarse con alguna de las franquicias establecidas, para simplificar la tarea de los Tesoreros de Ramas y de la Sección, se ha establecido, una Cuota Base de \$ 100.

Franquicias:

- 1) Miembros menores de 18 años: el 50% de la Cuota Base. (\$50)
- 2) La franquicia anterior, para el caso de estudiantes, se prolongará hasta los 25 años de edad, presentando el correspondiente certificado de estudio.
- 3) Cuota Familiar:
 - a) En matrimonios donde ambos son miembros, el segundo cónyuge abona el 75% (\$75) y los hijos hasta la edad de 25 años: el 1ro, el 50% (\$50) , el 2do. y sucesivos el 25% (\$25).
 - b) En matrimonios donde un solo cónyuge es miembro, los hijos, hasta la edad de 25 años pagan : el 1ro. y el 2do. el 50% (\$50), sucesivos: el 25% (\$25) VER «NOTA» AL PIE
- 4) Miembros mayores de 70 años pagarán el 50% (\$50)
- 5) Miembros mayores de 80 años pagarán el 25% (\$25)
- 6) Vitalicios y Honorarios pasarán a pagar el 25% (\$25) (*)
- 7) Cuota ingreso: \$ 30
- 8) Cuota reingreso: \$ 30. En todos los casos el miembro que tenga deuda pendiente, para reingresar deberá saldarla o aceptar un plan de pago.

ACLARACIONES:

Se entiende por estudiante quien curse como alumno regular en Escuela o Colegio de nivel medio o esté cursando Carreras Universitarias.

En aquellos casos en que el miembro modifique su situación frente a alguna de estas franquicias, la nueva situación comenzará a regir a partir del mes siguiente al cambio.

Se puede optar por las siguientes formas de pago:

- 1) Pago contado
- 2) Pago en 3 Cuotas: 31 de Octubre, 31 de Marzo de 1997 y 30 de Junio de 1997.
- 3) En pagos mensuales (hasta un máximo de 10 cuotas).

La 1era. a abonarse en Octubre de 1996 y la última indefectiblemente en Julio de 1997.

Todo miembro que pueda hacerlo al contado o en el menor número de cuotas será de ayuda a la administración.

Para ser considerado en cualquiera de estas franquicias el miembro, deberá cursar una nota al Consejo Nacional solicitándolo. Posteriormente el Consejo enviará planilla a los Tesoreros de cada Rama o Grupo indicando la nueva cifra a abonar por el miembro.

En aquellos casos de solicitudes dudosas que den lugar a distintas interpretaciones de las partes o que presenten caso no previsto en esta Resolución, el Consejo Nacional se reserva el derecho de resolver a su criterio los mismos, siendo su decisión inapelable.

Esta Resolución no modifica la situación de miembros que estén actualmente abonando cuotas atrasadas, quienes deberán seguir haciéndolo.

- (*) El monto de \$ 25 es para cubrir el porcentaje del 15 % de la Cuota Anual que por cada miembro se gira a Adyar más el costo de la Revista Seccional.

NOTA: El Punto b) tal como figura en Circular No. 68, oportunamente distribuida a las Ramas, ha quedado corregido en la forma que aquí se expone.

NUEVAS COMISIONES 1996/97:

Rama Río Cuarto:

Presidente: Mirco Orlandi

Vice-Presidente: Fanny Manissero

Tesorero: Elsa de León

Rama Sattva:

Presidente: Jorge García

Vice-Presidente: Norma V. de Porcelli

Secretaria: Angela C. de Santos

Tesorera: Nélica Ciarroca

MERITORIA y «LONGEVA» TAREA

San Rafael, 5 de Agosto de 1996.

La siguiente es una nota de Radio Municipal de la ciudad de San Rafael, Mendoza, llegada a nuestra mesa de trabajo que creemos interesante ser transcripta:

... ... *Que la Sociedad Teosófica, Filial San Rafael, tiene a su cargo un Programa Radial de 10 minutos de duración, «El Arte de Vivir». Dicho Programa se inició a mediados de 1974 y continuó hasta 1977 (tres años y medio). Luego se reinició en 1982 y ha permanecido de modo ininterrumpido hasta el día de la fecha (quince años). El objetivo del Programa ha sido interesar al oyente en la práctica de los valores, virtudes e ideales que apuntan al mejoramiento del ser humano. Habiendo expuesto temas conectados con Arte, Educación, Naturismo, Psicología, Filosofía, Ciencia, Meditación, Religiones comparadas, Temas de Actualidad, Yoga, Vida de personajes célebres, etc. incentivando todos ellos el desarrollo cultural de los oyentes de L.V. 18 Radio Municipal.*

Silvia Becerra

Coordinadora Radio Municipal

GRATA NOTICIA...

El día 4 de Octubre en acto llevado a cabo en el Teatro Municipal de la Ciudad de Río Cuarto, la Fundación Oftalmológica San Francisco de Asís de esa ciudad, entregó menciones honoríficas por su labor cultural a las personas más destacadas durante todos estos años y con setenta o más años de edad. En la oportunidad el Licenciado Rodolfo W. Tallon, miembro de la Rama Río Cuarto, recibió esta mención en el rubro Letras. Felicitaciones.

Solución Sophigrilla

1	A	L	A	M	B	R	E												
2	C	O	L	O	R	E	S												
3	E	Q	U	I	~	N	G	U	L	O									
4	R	U	T	A	S														
5	M	E	N	T	E														
6	E	S	T	E	R	O	S												
7	V	E	R	T	E	R													
8	E	S	T	A	C	A													
9	M	I	R	L	O														
10	R	E	H	O	G	U	E												
11	A	M	O	R	E	S													

ESCUELA DE VERANO

18 de Enero al 2 de Febrero de 1997

1ra. Semana: 18 al 26 de Enero

TEMA: LOS PODERES LATENTES EN EL HOMBRE INTERNO

Coordinador de Estudio: Juan Viñas

Costo diario (Alojamiento y Comidas): \$ 20

Inscripción: Hasta el 10 de Enero de 1997

Informes e Inscripción:

Sociedad Teosófica
Rivadavia 533 - C.C.155
C.P. 2200 - San Lorenzo
Tel-Fax: 041-820906

También a:

Leandro Cesano T.E. 0476-23527
Daniel Fernández T.E. 041-914395

2da. Semana: 27 de Enero al 2 de Febrero

TEMA: LAS VIRTUDES

Coordinadoras de Estudio: Gloria Giulidori
Fanny Manissero

Costo diario (Alojamiento y Comidas): \$ 15

Inscripción: Hasta el 10 de Enero de 1997

Inscripción e Informes: los indicados para la 1er. semana.

Consultar Programa detallado en vuestra Rama

ACTIVIDADES

SEDE RÍO CUARTO:

Octubre/96: Del 18 al 26: Muestra Pictórica de la Sra. Rosa Galanzini en la Sede de la S.T.

19 y 20: Encuentro Nacional de Jóvenes Teósofos.

30: Conferencia: 20 Hs. en el Salón Auditorio del Banco Nación: «Karma» : a cargo de Pablo Sender

SEDE ROSARIO

Sábados: 20 horas - Conferencias-Audiovisuales

Octubre / 96

- 5: La Evolución del hombre -Miembros Rama Voluntad
- 12: Los Símbolos. Sello de la S.T.- G. Cóppola Sanzó
- 19: Audiovisual:Los Chakras Dpto.Audivisuales del Inst. Católico Liberal.
- 26: De lo Absoluto a lo Consciente-Daniel Fernández

Noviembre/96

- 2: De lo Absoluto a lo Consciente- 2da. Parte- Daniel Fernández.
- 9: CICLO: Un acercamiento a las Religiones del Mundo. Religiones de la India- Renato Scarparo
- 16: Buddhismo - Juan Carlos Palmeri
- 23: Judaísmo - Lidia de la Peña de Scarparo
- 30: Islamismo y Mazdeísmo- Gladys Cóppola Sanzó

Diciembre/96

- 7: Cristianismo: Miguel Ángel Batet
- Luego de esta Conferencia despidiendo la actividad pública del año actuará el Coro «Canto Amigo» dirigido por el Sr. Augusto Gilli.
Día Jueves - 20 Hs.

Octubre / 96

- 17 : Curso: Los Chakras- Centros magnéticos vitales del ser humano - Los centros de fuerza
- 24
- 31 Las Energías y su absorción. Desenvolvimiento de los Chakras.

Noviembre/96

- 7 : Curso: El Poder del Pensamiento -El proceso del conocimiento
- 14 : El vehículo mental -El pensamiento
- 21: Facultades mentales de la mente. Memoria. Educación de la mente
- 28: La Conciencia-Concentración-Poder del pensamiento. El pensamiento como servicio.

Diciembre/96

- 5: idem.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA SEDE ROSARIO: Práctica introductora a la Disciplina de la Yoga (Lunes y Miércoles 20 Hs.); Agrupación Jóvenes Teósofos en Argentina (Sábados 18 Hs.)

NOTICIAS INTERNACIONALES

Viaje de la Presidente

La Presidente internacional, la Sra. Burnier abandonó Adyar el 19 de Junio de 1996 con destino a Inglaterra y Europa. En Londres entregó al Sr. Geoffrey Farthing la Medalla *The Subba Row*. Esta es una recompensa otorgada por el Consejo General de la Sociedad Teosófica por su distinguida contribución a la literatura teosófica.

La Sra. Radha Burnier fue invitada como oradora en la Escuela de Verano que se llevó a cabo en en los Alpes suizos. Luego viajó a los Estados Unidos y fue la oradora invitada en la Asamblea Anual y en la Escuela de Verano en la Sección Americana de Wheaton. En New Jersey condujo un retiro espiritual, y disertó también en la Logia New York. Luego continuó con un Retiro en el Instituto de Teosofía en Crotona, en Ojai, del cual ella es la Presidente. A esto continuaron visitas a Portland, Seattle y Vancouver (Canadá). Regresó a Adyar el 16 de Agosto de 1996.

Viaje de la Vice Presidente

La Vicepresidente Internacional, Srta. Mary Anderson dio conferencias entre el 19 de Junio y el 27 de Agosto de 1996. Visitó Inglaterra, Suiza, Eslovenia, Alemania, Holanda y Austria.

La Srta. Anderson efectuará otro viaje dando conferencias entre Septiembre y Noviembre de 1996, visitando Australia y Nueva Zelandia.

Nueva Zelandia

La Convención Anual de la Sección tendrá lugar entre el 3 y el 8 de Enero de 1997 en Wamganui, fecha en que la Rama Wamganui celebrará su centenario. El orador invitado será el Dr. Ravi Ravindra, Profesor de Física y Director del Departamento de Religión de la Universidad de Dalhousie, Halifax, Canadá.

Libros en Portugués y Español

La Editorial Teosófica Interamericana en Rosario, Argentina ha publicado recientemente en Español, Cartas de K.H. a Leadbeater editados por Jinarajadasa; Este Universo Dinámico de Corona Trew y E. Lester Smith.