

Deseo adaptar unas palabras, que por lo sabias y reales, merecen figurar en el lugar de un editorial. Pertenecen a una educadora contemporánea: Laura Devetach.

TEJIENDO UNA INSTITUCIÓN

Quisiera hablar de nuestra institución como tejido, trama o bordado que va construyendo mundo con tensiones, derechos y reverses, puntos corridos, nudos ...

Para quienes conocen de tejidos o tejen o miran tejer es fácil reconocer, ubicar y valorar todos estos elementos. Por eso lo importante es frecuentar lo suficiente el mundo del tejido como para advertir cuándo la tensión de la trama baja por error o porque es un recurso usado por el tejedor, cuándo un agujero cumple una función dentro del diseño o es un punto escapado.

Tres ideas para tener en cuenta:

1- Generalmente el punto más usado es el más cómodo. Es el que nos hace sentir seguros. Pero no siempre es el mejor. Huir del lugar común. Para eso hay que reconocerlo.

2- Explorar puntos nuevos, juegos de tensiones, muchas formas de tejer. Apasionarse en esa búsqueda. Por este camino se puede llegar también al punto más usado, pero de una manera nueva.

3- Hay zonas que casi no encuentran sus palabras. Entonces hay que inventar procedimientos, puntos de vista, recursos, lazadas dobles que aparecen como inocentes acodamientos del hilo en una trama tranquila. Hay turbulencias en las agujas de tejer.

Esta búsqueda es lo mejor que tiene una institución. Es el elemento que la ilumina, lo que no se ve a primera vista, lo que hace que trascienda y toque al SER de alguna forma. Una INSTITUCIÓN, como la vida, nunca es simplemente lo que parece.

Dolly Noemí Camusso de Gremigni
Vicepresidenta

DESDE LA ATALAYA

La Humanidad Futura

Radha Burnier

Una de las ideas más valiosas presentadas al mundo a través de la Sociedad Teosófica, desde sus mismos comienzos, tiene que ver con el curso que deberá tomar la humanidad en el futuro, o sea, la forma en que la conciencia humana se desarrollará en dimensiones más sutiles. No será un camino de mayor desarrollo intelectual, de mayor conocimiento, como normalmente se lo llama o de información acumulada en una forma más eficiente que nunca antes, debido a las tecnologías que surgieron por el conocimiento de cuestiones materiales. Tal conocimiento está sólo en el campo del intelecto y en el área de la mente llamada "mente inferior" en la literatura teosófica .

El futuro se basa en una transmutación de la conciencia que iluminará la mente con una nueva clase de conocimiento, llamado de diversas maneras ya sea gnosis, intuición, discernimiento, o *pratibha*, que asimila la esencia misma de las cosas. La mente "inferior" normal está estructurada para el propósito práctico de funcionar en el mundo material de las formas. Se ha desarrollado enormemente como respuesta a las exigencias de la existencia material, y se ha transformado en experta en cuestiones de discrimi-

naciones de raza, forma, creencia, estatus, o lo que sea. Por un hábito prolongado, adquirido en el curso del progreso evolutivo, dividió a la vida en categorías, analizó, midió, y rotuló todas las cosas que viven o que no, y probó su capacidad para dominar a otros. Hasta hace poco estaba tan satisfecha con su propio método de funcionamiento y con sus logros que no tenía idea del peligroso final hacia el cual se estaba aproximando. Obviamente, no existe un futuro para la humanidad si continúa en esta línea, no existe ninguna esperanza de reducir la desdicha del mundo .

Mucho antes de que el rápido progreso en esta dirección engañosa tuviera lugar, los Teósofos estaban señalando la urgente necesidad de producir un giro y preparar la mente para que esté abierta a las intimaciones de la facultad de la intuición, en su mayor parte inutilizada . Ciertos lugares del mundo que no estaban sobrecargados con la tradición, se consideraron como sitios probables para el nacimiento de la mente nueva.

La preparación para esto reside claramente en el cambio de diversos conceptos y memorias acumuladas juntamente con el hábito de dividir y

clasificar. Los prejuicios así formados se deben eliminar antes que la mente pueda poner un pie dentro de la dimensión del verdadero conocimiento, que es el conocimiento de la esencia, y no tan sólo el de la forma. Como señaló uno de los Maestros, la naturaleza humana ha sido la misma por milenios debido a los prejuicios y a la poca disposición para cambiar los hábitos.

Los antiguos Rishis llamaban a todo el conocimiento adquirido por la mente analítica y el intelecto "conocimiento menor". El "conocimiento mayor" consiste en tener la capacidad de percibir lo Eterno en el corazón de todas las existencias transitorias, para poder captar la esencia de cada criatura, visible e invisible. Aquellos que no perciben lo Eterno e imperecedero que subyace al mundo de lo fenomenológico realmente no saben. Su conocimiento no es el Verdadero.

El primer Objetivo de la Sociedad Teosófica raramente se comprende en profundidad. Se refiere a ese estado de apertura y total discernimiento que existe cuando hay libertad de todo prejuicio, ya sea consciente o profundamente oculto. Generalmente la gente considera que la esencia del primer Objetivo es sólo la fraternidad. Por lo tanto, de esto se deriva solamente un significado y un sentido de inspiración superficial. La palabra "universal" es, no obstante, crucial. Una persona que experimenta el estado de universalidad se transforma espontáneamente en una con toda la vida, y llega a ser lo suficientemente sensible como para comenzar a "saber" en el verdadero sentido de la palabra. Uni-

versalidad de compasión y comprensión es la cualidad de *buddhi-manas* o mente despierta.

Los Maestros han declarado en forma enfática que fraternidad universal no es una frase frívola, ya que abre las puertas para el futuro de la humanidad. Es también un pasaporte hacia el conocimiento ilimitado de las verdades ocultas y al extraordinario significado de la vida. Llegó el momento de darse cuenta de la conexión que existe entre el verdadero conocimiento o sabiduría y una forma de vida que esté libre de prejuicios, que sea abierta, pura y universal, según se establece en el primer Objetivo.

Conexiones Internas

Las "leyes" naturales son lo que los seres humanos comprendieron de las conexiones entre las diversas cosas que han observado, algunos aspectos del orden en la Naturaleza que pueden no resultar evidentes en forma inmediata y en apariencia. La conexión entre la manzana que cae y la tierra no fue captada durante un largo tiempo, si bien era un fenómeno común. Se necesitaba una percepción aguda para leer en el hecho que señalaba el vínculo entre los dos, y de igual forma comprender el patrón de conexiones existentes en otras áreas del universo.

Una mariposa deleita la visión mientras revolotea de un lado a otro, se posa suavemente en una flor por un momento, y luego se aleja flotando en el aire hacia otra flor para alimentarse. Su corta vida se nutre de las flores y ellas a su vez dependen del toque de la mariposa para su polinización. ¿ Es

acaso éste un hecho superficial en la complicada maquinaria de la Naturaleza, como mucha gente presume? Existen miríadas de otras interconexiones vitales en la Naturaleza. Nada parece existir por sí mismo, aislado y sin relaciones. Los intercambios externos y los contactos pueden, sin embargo, indicar lazos más profundos entre las innumerables y aparentemente discretas entidades, unidas bajo una "ley" suprema.

Nosotros los seres humanos hemos descubierto solamente *algunas* de las relaciones y conexiones internas y las declaramos como leyes. "Ley" es tan sólo una palabra acuñada por el hombre, como todas las otras palabras, que indica un contenido, simbolizado en realidad por la palabra. Quizás debido a que las palabras son importantes para la vida práctica y debido a que hemos llegado a creer que solamente lo que está establecido en términos racionales es verdadero, la palabra "ley" ha sido dotada de un significado limitado. No se aplica a la comprensión de lazos y relaciones en un nivel más profundo, aquel que no puede ser racional y verbalmente establecido. No existen sólo leyes científicas, sino también leyes que pertenecen al orden estético y moral del universo. Los poetas y los artistas con intuición y visión agudas han sugerido por medio de sus creaciones la existencia de conexiones ocultas que no se pueden establecer como leyes científicas, y sin embargo son muy reales. Es esta cualidad sugestiva la que contribuye a la poesía o a la expresión artística, siendo una fuente eterna de inspiración.

El anterior Presidente C. Jinarajadasa dijo: "La vida para el hombre culto es siempre sugestiva. (Nos permitimos enmendar estas palabras diciendo: "La vida para la persona sensible es siempre sugestiva") ... Los océanos, los paisajes y las montañas pueden transformarse en ventanas a través de las cuales podemos mirar otro mundo." También dijo que todas nuestras experiencias son sólo puentes desde el mundo de los sentidos hacia un mundo supersensitivo.

Cuando no se perciben los lazos ocultos, a través de los cuales todos los seres existentes y las cosas se conectan en una sutil e infinitamente compleja red, parecería que el caos reinara en la creación. Nuestros sentidos son limitados. Naturalmente no pueden ver la complejidad y la belleza de los filamentos con los cuales se teje la red de la vida, no sólo en el nivel físico alcanzado por los sentidos, o en el nivel matemático de la mente lógica, sino en niveles más sutiles.

Sólo el ojo interno puede conocer las leyes de la Naturaleza en todos sus aspectos y en profundidad. Mientras el sentido ocular sólo ve la manzana y la tierra, el sentido interno percibe lo que se llama "ley", o sea, el orden oculto y las relaciones. Como se mencionó anteriormente, el poeta y el artista que responden a la Naturaleza con una percepción elevada, conocen el orden estético en la Naturaleza y conocen instintivamente las "leyes" que permiten que la belleza se manifieste. Los verdaderos filósofos al igual que las personas religiosas, perciben el orden moral y se dan cuenta de las relaciones

innatas correctas, de las leyes universales de la moralidad.

Todo discernimiento con respecto a las interconexiones profundas - los vislumbres dentro de la "ley", ya sean científicos, morales o espirituales - arrojan luz en el Todo, en el orden universal, en la infinita belleza y la bondad sin límites que es la Realidad. Investigar las leyes ocultas de la Naturaleza no debería ser una ocupación periférica, un hobby o una cuestión de inclinación personal.

El ser humano no es el fin de la evolución en la tierra, si bien el cerebro humano puede representar una especie de punto culminante en la evolución física. Existen vastas áreas y zonas profundas a las que la conciencia humana se puede abrir y por lo tanto cumplir con el destino de transformarse en más que un ser humano - en un sabio que conozca la paz de lo Eterno y el poder que convierte a todas las cosas en una. Los Objetivos de la Sociedad Teosófica muestran a aquellos que pueden leerlos correctamente, el camino hacia el futuro.

Siembra Buenas Semillas Ahora

Un buen futuro no llega solo. Debemos sembrar las semillas ahora, y permitir que los Objetivos de la Sociedad Teosófica nos muestren el camino:

Libera la mente de todas las imágenes de división y prejuicios y permite que se transforme en universal con relación a la compasión, a la comprensión y al amor en sentido espiritual.

Observa e investiga los lazos profundamente ocultos y las relaciones en la Naturaleza, o sea, aprende acerca de las leyes del universo, ya sea que se revelen a si mismas en lo que podría llamarse una forma científica, moral o de cualquier otra manera y trabaja con ellas.

A medida que la conciencia crece en universalidad y comprende las leyes ocultas; se desarrollan los poderes latentes de percepción, amor e inteligencia, lo que significa que la verdadera Teosofía o Sabiduría surge dentro de ella.

Ayuda a que esto suceda.

"The Theosophist" - Noviembre de 1996

Traducción: Aída Gryn

Miembro del Grupo Indagando

UNIDAD, NO UNIÓN

Swami Vijoyananda

Tal vez te sorprenda el oír, querido mío, que lo que tú y yo anhelamos es la unidad y no la unión.

En la unión persisten los dos individuos; quedas tú, con todos tus complementos calificativos, y quedo también yo, con los míos; aún estando muy juntos el uno al otro, nunca se produce la fusión capaz de hacernos olvidar nuestras respectivas personalidades. En el campo religioso la unión del ser inferior con el superior, de las ideas con el ideal, del hombre con Dios, no puede ser completa hasta tanto no se despoja uno de sus propias ideas individuales, que son como barreras entre los seres humanos. El hombre sentado a los pies de Dios, el hombre acurrucado en el regazo de Dios, constituye indudablemente un hermoso cuadro que despierta nuestras emociones nobles, nos ayuda a olvidar la multiplicidad y nos conduce al concepto de dos; pero aun en ese estado, aun en dicho cuadro, queda algo incompleto, falta algún perfeccionamiento que pudo haber sido hecho y espera a que el hombre lo haga.

La civilización parece estar atravesando hoy una de sus crisis periódicas. El mundo se desprende de sus viejas vestimentas: las normas, los propósitos, las instituciones e iglesias aceptados por la mayoría hasta hace poco, aún durante la generación precedente, se ven ahora desafiados y están sufriendo tremendos cambios. Se ha producido una sublevación: el hom-

bre partidario o secuaz, aun el hombre reformador, se ha transformado en el hombre investigador y, como es natural, aparece ante sus congéneres como el hombre rebelde. Se siente hastiado, se siente desesperado; las viejas instituciones, tales como las veía ante sus ojos, tales como se le aparecían cuando se granjeaban su simpatía, le resultan ahora repugnantes porque carecen de vida. Es que el hombre no puede, no podría aunque alguien quisiera forzarle a ello, ni podrá nunca, vivir con un ser o una idea al cual considera muerto y falto de propósito.

Los viejos motivos se están debilitando y nuevas fuerzas están surgiendo. Toda persona capaz de escudriñar la mente de nuestra época actual percibe intensamente su desasosiego e incertidumbre, su disconformidad con las condiciones existentes y su anhelo vehemente de un nuevo orden de cosas que aún no ha realizado. Al hombre que piensa, que actúa, que ansía y aspira, ya no le satisfacen ni los rosados matices de una futura prosperidad, ni los muy efímeros signos de una paz lejana, ni todos los preceptos y prédicas tendientes a la eterna salvación. Está disconforme, y lo que quiere es sentirse conforme. Toda esta confusión de ideas y estos entusiasmos pasajeros por ideales mal definidos, demuestran que el hombre está a punto de dar un paso hacia adelante; y aquí es donde se le puede llamar rebelde.

El hombre no es un esclavo de las circunstancias ni un juguete ciego en manos de los dioses; no ha venido a este mundo para satisfacer el capricho de otros seres, sean quienes fueren. El hombre es esencialmente divino y quiere sentirlo, quiere vivirlo como tal y disfrutar de esa idea. A eso se llama perfección.

Hallándose bajo el dominio de la naturaleza, se ve precisado a pensar en más de uno; por eso, aún en su concepto de perfección se hallan presentes el sentimiento, el pensamiento y la vida. El impulso hacia la perfección que actúa en el universo entero se ha vuelto semiconsciente en él; el progreso sucede en el mundo sub - humano, pero el mundo humano se obtiene por fuerza de voluntad. El propósito consciente reemplaza a las vibraciones inconscientes.

Sólo el hombre siente el desasosiego producido por el conflicto entre lo que él es y lo que podría ser. En esta etapa de su mente activa, por primera vez alborea la idea de unión, la **unión** de lo que él es con lo que puede ser. Él es la Divinidad sometida a variaciones, y lo que quisiera ser es la Divinidad tal cual es. Resulta forzosamente dolorosa la unión entre ambos estados. En esa etapa de su desenvolvimiento, el hombre lleno de aspiraciones, desbordante de imaginación, sufre; y a este sufrimiento le llamamos evolución, progreso y prácticas religiosas.

El hombre como ser metafísico; el hombre que ha conseguido elevarse parcialmente por encima de la monotonía de la vida diaria; el hombre que ya tiene idea clara, definida, de su ideal;

que posee un propósito fijo que realizar, no puede permanecer ocioso. Pero los intereses creados, los ideales establecidos, el hombre viejo y cansado que lleva dentro de sí, con su rostro arrugado por infinitas experiencias, falto de fuerzas y vitalidad, desprovisto de imaginación y estímulos; todo esto, en vez de ayudarlo, le estorba el camino y son como otras tantas rocas contra las cuales se estrella el hombre progresista, el llamado rebelde.

No te dejes influenciar, querido mío, por ideas preconcebidas cuando oyes la palabra **rebelde**. Este hombre rebelde a nadie insulta, no es arrogante ni vanidoso, pero quiere algo para sí; y si nada podemos ofrecerle, si nuestros vecinos son incapaces hasta de apartarse de su sendero de progreso para no estorbarlo, buscará él solo el modo de construirse un camino que lo conduzca a la unión con su ideal. Es fuerte, y por lo tanto humilde. Tiene un propósito definido; por consiguiente, la soberbia no puede mancillarlo. Quiere alcanzar el conocimiento; por eso, donde quiera ve experiencia, se inclina con respeto. Pero aborrece todo lo trivial, lo frívolo, lo superficial.

Juzgado desde el punto de vista común de mundo, este hombre parece muy egoísta; pero no lo es. Quiere producir una transformación; pero no siendo un reformador, empieza consigo mismo. Reformador es aquel que mira a su alrededor y procura cambiar las condiciones existentes que lo rodean. Pero este transformador inicia los cambios en su interior, en sí mismo. Sólo transformándonos nosotros podremos llegar a transformar el mundo. El alma de todo perfeccionamiento consiste en

el perfeccionamiento del alma. Sólo al cambiar el microcosmo conseguimos alterar el macrocosmo; sólo purificando el centro llegaremos a purificar todo el círculo.

No tenemos porque abandonar a la casualidad o al destino la construcción de la nueva civilización; es también asunto de astucia. Aún falta mucho por hacer; el mundo está sin concluir bajo muchos aspectos. A nosotros nos corresponde, a mí, a tí y a nuestro amigo, el retardar o acelerar su progreso. La lección que nos da la evolución es clarísima: la vida no actúa según normas establecidas, alcanzando cada vez cumbres más y más altas a medida que avanza, todo ello en forma mesurada y satisfactoria; la vida vagabundea de un lado para otro, vacila, a veces se detiene bruscamente y con frecuencia vuelve sobre sí. Ese concepto de las normas establecidas es una barrera que impide la unión completa. Dime, ¿por qué había de unirme **yo** con **mi** ideal de acuerdo a **tu** deseo?. ¿Por qué has de obligarme a seguir la ruta que abandonaste, después de caminar por ella largo trecho, al convencerte de que no te convenía por haber sido trazada por otra persona?. ¿Por qué, si eres sincero contigo mismo, has de instarme a que persiga un ideal que tú ni has perseguido ni realizado?

Esto es lo que sucede actualmente en el campo religioso y filosófico. No tenemos hombres de realización ni buscadores ávidos. Por una parte tenemos grupos de consejeros engañándose a sí mismos con la falsa idea de que la unión sólo significa acercamiento y por otra parte, unos amigos que

carecen de paciencia y el tesón necesarios para avanzar por su propio camino; un puñado de eclécticos que comen dos o tres bocados de cada plato que cae al alcance de su mano y creen que así evitarán la tarea ardua, fatigosa, penosísima de unirse con un ideal único. Tanto estos amigos como aquellos consejeros son representantes enflaquecidos, imágenes hambrientas de sus respectivos cultos. El hombre en pleno desarrollo, plétórico de entusiasmo dinámico y dispuesto a padecer toda clase de penalidades para alcanzar su ideal, jamás puede tener amistad con este tipo de consejero o amigo; por eso le corresponde quedar solo, y solo queda en medio de su gloria.

Al principio de su búsqueda deseaba hallar ayuda y la pedía. Sufrió humillaciones de toda índole solamente por obtener un vislumbre de la meta. No le satisfacía la simple idea de que su ideal existe. Hasta el dedicarse a su ideal creaba cierta diferencia entre ambos que le resultaban intolerable. Cuando tras largas prácticas y dolorosas experiencias alcanzó ese estado de igualdad, su anhelo creció aún más; ansió como nunca unirse con su ideal; el concepto de persona y personalidad, los deseos nobles, las fuerzas vitales, los productos más elevados de la imaginación, hasta el hacer bien al prójimo se le aparecieron como barreras, y no halló otro remedio que el de deshacerse de ellos. Y del hombre común que era, surgió el hombre divino; estando aún en vida sufrió una regeneración, una resurrección. Se elevó, por decirlo así, del ser que luchaba y experimentaba, a la plenitud de la gloria; de Je-

sús el Nazareno surgió Cristo el Hijo de Dios. Pero aún entonces persistió el dolor del progreso, la sensación de que algo faltaba por hacer, la intuición de algo no realizado; el vehemente anhelo de hallarse solo con el Padre que está en los Cielos impulsó a Cristo, lo obligó a declinar todos los honores que tan justamente se le debían y toda veneración que más que nadie Él merecía, y dejó caer Su cuerpo, primera barrera en la senda de la unión; detuvo su mente que aún se preocupaba por el bien de los demás, para alcanzar un estado de Bien Absoluto; paralizó su intelecto, ese intelecto que sabía más allá de toda duda que Él era Hijo de Dios; y así logró ser uno con Su Padre, diluirse completamente en Él, fusionar hasta tal punto los conceptos de padre e hijo que sólo quedó la Divinidad.

Este Cristo, no Cristo el curandero que cuida nuestras dolencias físicas, ni Cristo el psicópata, ni siquiera Cristo el santo que resuelve nuestras rencillas domésticas, es la meta de todo verdadero Cristiano. ¡Médicos tenemos muchos!. Pero sólo son médicos ... El hombre necesita un médico, pero jamás sueña en unirse con él. La verdadera unión solamente es posible con un ideal, con algo abstracto. Una personalidad por grande que sea, o las ideas, por muy atractivas que parezcan, sólo pueden servir de faros para indicar el camino; pero no merecen que les sacrifiquemos nuestra vida entera. Ni aun Dios mismo, si lo tuviéramos únicamente por un ser personal, podría conquistar nuestra imaginación; es Su aspecto impersonal el que responde a nuestro llamado interno. Jamás hemos

amado a Dios el Creador, porque bien sabemos que en la creación existe el padecimiento, aun Dios el Preservador, el Protector, el que perdona todas nuestras malas acciones, las acciones que son indignas de nuestro verdadero y glorioso estado, aun este Dios, que siempre nos extiende Su misericordiosa mano, sólo nos merece admiración pero nunca puede ser objeto de nuestro amor. Ese concepto común del Dios omnipotente, el Dios omnisciente, no es el verdadero ideal de un ser emancipado, que trata continuamente de superarse a sí mismo, hasta alcanzar la meta y convertirse en el YO.

Siempre nos hemos querido a nosotros mismos. Cuando nuestro amor era bajo y ruín, nos llamaban egoístas; cuando nuestro amor mudó su asiento y del centro se acercó a la circunferencia, que es el universo, el universo viviente, el universo que vibra y palpita, que lucha y gana y pierde, entonces nos llamaron amigos de la humanidad. Y cuando el centro de ese amor se desplace un poco más y trascienda el universo, lo que suceda sólo nosotros lo sabremos, porque al alcanzar un estado tal, como habremos dejado muy atrás a la naturaleza, tanto la naturaleza inerte como la activa y la más sutil; habrá desaparecido la naturaleza destructora, protectora y creadora, y con ella habrá desaparecido todo cuanto me separaba de mi YO, todo cuanto te separaba de ti mismo; lo que queda al llegar a un estado tal, es la Existencia misma.

Llamarla unión es un error; es la Unidad, el Uno. Esta unidad, esta base y esencia de la unidad, se nos apare-

y esencia de la unidad, se nos aparecía como múltiple a mí, y a ti, y a nuestro amigo; y con esta idea de la multiplicidad surgió la del progreso, se inició la evolución, brotaron el bien y el mal, los códigos de ética y moral fueron considerados absolutamente necesarios, las religiones fueron fundadas, las iglesias establecidas, los predicadores partieron a predicar el Evangelio; luego la idea de los valores relativos perturbó la mente humana, los **debe ser** y **no debería ser** recubrieron el puro cielo de la conciencia, como el humo de la vasija hallada por aquel pescador de las Mil y Una Noches. Pero el humo toma forma ¿y qué surge de repente? ¡El demonio de la falta de fe en sí mismo! Este demonio tiene garras de odio, ira y recelo; su aliento siembra gérmenes de destrucción; allí donde pasa, las iglesias son derrumbadas, los sacerdotes degollados, los evangelios quemados, la religión es considerada como una influencia degeneradora, la evolución carece de sentido, el hombre se convierte en bestia.

Este descenso de la unidad, esta negación del Uno, este esfuerzo por contemporizar con la multiplicidad, fue siempre causa de la ruina. Ten cuida-

do pues, querido amigo, que la unión no signifique para ti tan sólo un abrazo apretado, que la unión no signifique para ti mantener estrechamente atados dos egos; que la unión no signifique para ti el repudio de los muchos como muchos. La unión sólo es real cuando se alcanza la Unidad.

Al principio la idea de los muchos debe condensarse en el concepto de dos; debe aparecer ante ti un aspecto concentrado y cristalizado de tu ser más noble. Luego debes ir dándole forma con el cincel de la conciencia, hasta tanto se convierta en una imagen de tu verdadero Yo. Al lograr eso, la imagen imperfecta se torna perfecta, la unión empieza a perder su aspecto de nudo o sogas que ata y junta. Entonces empieza la **verdadera religión**. Esa imagen perfeccionada se va acercando más y más y por último se produce la fusión completa: el hombre penetra en Dios, Dios penetra en el hombre; el Hijo se diluye en el Padre, el Cristo se disuelve en la Divinidad; el que ama y el amado desaparecen, sólo queda el Amor; la muerte y la inmortalidad se desvanecen, sólo queda la Existencia; **tú y yo** dejamos de ser, sólo queda Ello: los muchos se esfuman; hasta los dos cesan de existir; sólo el UNO queda.

□

SOMOS PRISIONEROS DE NOSOTROS MISMOS

Radha Burnier

Una bien conocida frase de una antigua escritura oriental -“LOS UPANISHADS” dice que solamente la mente es la causa de la esclavitud del hombre y también de su liberación. La mayoría de la gente cree que está sujeta por las circunstancias y actúa como si fuera su víctima porque no comprende las fuerzas y condiciones que existen a su alrededor, El hombre primitivo, que observaba los relámpagos y los truenos, la desaparición del sol y la aparición de la oscuridad sobre la tierra y varios otros fenómenos, sentía que todo ello eran amenazas y que tenía que aplacar a los dioses, recurrir a brujos curanderos, aprender encantamientos, erigir totems y hacer todo tipo de cosas para alejar el mal que pensaba estaba cayendo sobre él.

El mismo fenómeno mirado por el hombre moderno no le produce temor; pues el conocimiento le ha hecho comprender las leyes y fuerzas operando detrás de esos fenómenos.

Hay una trama de fuerzas en la naturaleza que crea las condiciones en las que la gente vive. En esas fuerzas encontramos la gravedad, la electricidad y el magnetismo. El hombre que sabe como trabajan estas fuerzas es capaz de predecir las condiciones que

serán creadas. Puede controlar las circunstancias a su alrededor alterando y regulando esas fuerzas. El conocimiento le permite cambiar las condiciones y no considerarse como una víctima de esas condiciones. Esta es la posición del hombre hoy en relación con esa parte del mundo fenoménico que él ahora comprende.

Los vuelos a la luna y las comunicaciones a través de satélites con lugares distantes en la Tierra son formas de haber conquistado el medio - ambiente. Pero, aún hoy, el conocimiento del hombre pertenece a un campo limitado. Los hombres brillantes que pueden manipular la naturaleza y contrarrestar las fuerzas de la gravedad, etc. también son víctimas de las circunstancias en el campo psicológico. La ignorancia les hace temerosos e inseguros y esclavos de fuerzas psicológicas tal como el hombre primitivo lo estuvo con respecto a las fuerzas físicas.

“Cada hombre es su propio legislador absoluto, el dispensador de gloria o lobreguez para sí mismo, y quien decreta su propia vida, su recompensa, su castigo”.

En otras palabras, cada hombre crea las condiciones que lo rodean. La esclavitud no es nada más que la cárcel construida por las fuerzas causales que

cada uno de nosotros pone en actividad. La mayoría de la gente cree que puede escapar a las consecuencias de sus actos mentales y físicos. Hay otros que reconocen, teóricamente, que no pueden escapar de las consecuencias de las fuerzas que ponen en marcha. Pero realmente, no lo creen, pues si verdaderamente lo creyeran, serían ex-

tremadamente cuidadosos con respecto a todo lo que hacen, piensan y sienten. La debilidad de esta creencia se hace evidente por la negligencia en la conducta.

En la mente misma existe la posibilidad tanto de esclavizar, como de liberarse. □

Traducción: Dolores Gago, Uruguay

LOS OTROS MARES

Dijo cierto día un pez a otro:

- Por encima de nuestro mar existe otro. En ese mar hay diversos vivientes que viven allí como nadamos y vivimos nosotros aquí.

- Esas son ilusiones tuyas - le contestó el otro pez -. ¿No sabes, hermano mío, que cada viviente que deja nuestro mar, aunque sea por un solo momento, muere? ¿Cuál es, entonces, tu prueba sobre la existencia de otros seres vivientes en otros mares?

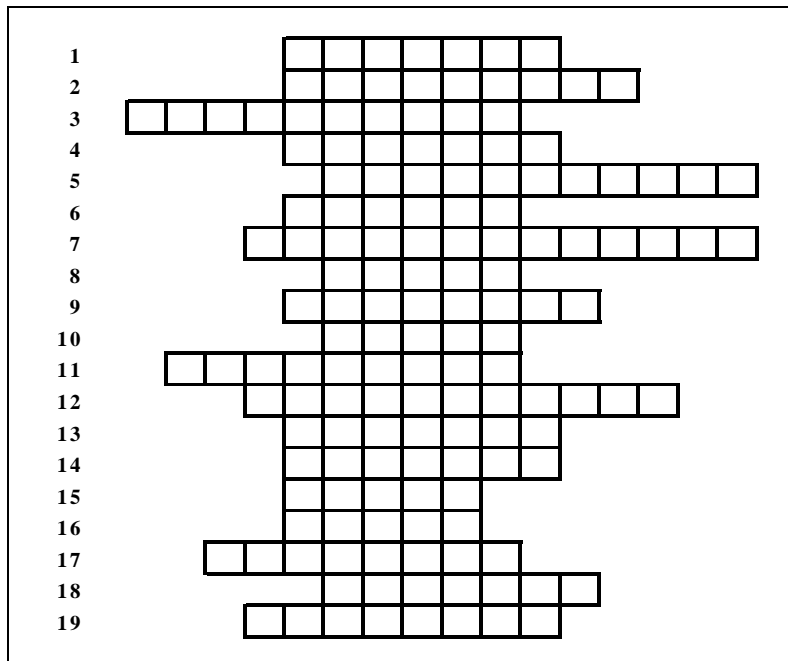
Khalil Gibran

SOPHIGRILLA

Gladys Cópola Sanzó

CLAVES:

- 1) El que de dicho, hecho o por omisión, infringe la Ley.
- 2) Transmisora de las enseñanzas de los Maestros, fundadora de la S.T.
- 3) Doctrina esotérica; interpretación de los Vedas al estilo de la Vedanta.
- 4) La Voz del Silencio: "No puedes recorrer el... antes que tú te hayas convertido en el... mismo."
- 5) Vida dirigida hacia el exterior a través de un vehículo; que siente, piensa y obra con pleno y cabal conocimiento.
- 6) Forma gnóstica usada desde el siglo V antes de J. C.; el Purificador, el Salvador.
- 7) Doctrina del Renacimiento en la cual creían Jesús y los Apóstoles.
- 8) Comarca de Asia Central de gran importancia religiosa en oriente.
- 9) En metafísica y filosofía oculta, aquello que gobierna los universos manifestados en la eternidad. El primero de todos los poderes.
- 10)Cuerpo astral.
- 11) Que comprende y contiene a todos.
- 12)Culto solar. Adoración al espíritu que en él residía.
- 13)Relativo a la acción.
- 14)(Escand.) Otro nombre de Odín.
- 15)Energía del Manas, el Pensador, que obra dentro de los límites del cerebro físico.
- 16)Mesa o ara para sacrificios; p. ej. la Misa.
- 17)Calidad de Aquello que no tiene fin.
- 18) Sagrado. En Egipto el de Horus; en Babilonia el del dios Bel; el de Baco en Grecia; entre los católicos el de Jesús.
- 19)Dogma de Tres en Uno, o Uno en Tres.

EL SER HUMANO: EN PARTE ÁTOMO, EN PARTE GALAXIA

James a. Long

Del Libro: "Expansión de horizontes"

Pregunta - Durante el último semestre, varios estudiantes nos reunimos una vez por semana y tuvimos charlas entusiastas; nuestros puntos de vista versaron desde lo más material, ateo, hasta lo metafísico. Pero siempre terminamos contra una muralla. A pesar de nuestro conocimiento científico, o de nuestros varios antecedentes religiosos (hubo entre nosotros unos pocos no cristianos), la pregunta que quedó sin contestar fue ésta: ¿Quién es el hombre?

Comentario - ¿Quién es el hombre?. Si supiéramos quiénes somos, desde el centro divino de nuestro ser hasta el vehículo más externo, el cuerpo físico, habríamos resuelto el misterio de la *Vida* en todas sus facetas. ¿Por qué Ud. supone que el Oráculo Delfico dio una respuesta en aquellas ya inmortales palabras CONÓCETE A TI MISMO?. ¿Por qué fueron ellas inscriptas sobre el portal del templo de Apolo, si no fuese como una advertencia diaria de que, si uno quisiera conquistar los secretos de la Naturaleza, primero tendría que dominarse a sí mismo?

Si nosotros dijésemos que el hombre es una combinación de átomos y de galaxias, nos acercaríamos tanto a la Verdad como lo hizo San Pablo cuando dijo a los corintios que en el hombre hay un "cuerpo natural"

(*psyche*) y un "cuerpo espiritual" (*pneuma*) y que el primer Adán "fue hecho un alma viviente; el último Adán, fue hecho un espíritu de creciente creatividad". Hablamos algo volublemente de nosotros como compuestos de cuerpo, alma y espíritu; pero en realidad no sabemos lo que esto significa. En efecto somos mucho más que esto; mente, intuición, deseos; toda clase de cualidades componen al hombre.

Pregunta - Esa fue precisamente la dificultad. Tratamos de comparar el Nuevo Testamento con la filosofía budista, pero nos confundimos desesperadamente. También investigamos el pensamiento indostánico y tratamos de relacionar lo que ellos llaman el *âtma*, o el Yo, con el "Espíritu" de San Pablo, que parecía resolverlo. Pero cuando llegamos a la parte ordinaria de nosotros, el problema se resumió así. ¿Cómo podemos manejar este conjunto de fuerzas fluyendo a través de nosotros? ¿Exactamente quiénes somos y cuál es nuestra vinculación con el plan más grande de las cosas?. Eso es lo que quisiéramos saber.

Comentario - No debemos esperar saber de pronto todos los detalles con respecto a la evolución del hombre o del universo en que somos una

parte necesaria, por muy insignificante que nos sintamos cuando nos comparamos con la Vía Láctea. Podemos tal vez obtener un vistazo aquí y allá de la amplia extensión panorámica del proceso de la creación y por lo tanto de nuestro parentesco con y la participación en, el eterno Misterio. El nacimiento del hombre, tanto como el nacimiento de una galaxia o un universo atómico, es un acto maravilloso y nunca algo prosaico.

¿Cómo manejar pues este conjunto de fuerzas contrarias dentro de nosotros? ¿Recuerda usted la carta de Pablo a los Romanos, en la que describió la “guerra entre los miembros” del cuerpo en el hombre? “Porque el bien que quisiera no hago; pero el mal que no quisiera, eso hago”. ¡Qué experiencia tan universal!: el bien que sentimos hondo en nuestros corazones que queremos hacer, frecuentemente no lo llevamos a cabo; y todavía nos entregamos a esas cualidades de carácter que ahora sabemos inferiores a nosotros. ¿Por qué es esto así?

El hombre es verdaderamente en parte átomo, en parte galaxia; pero hay más en la historia de la creación que la mezcla de lo atómico y lo galáctico. De la misteriosa interacción del Espíritu y la Materia sale un “alma - vehículo” en la que todo ser viviente halla su campo de acción. Así en realidad todas las cosas, desde los mundos atómicos y los submundos, a través el reino mineral, vegetal, animal y humano, subiendo directamente a las galaxias en el espacio, todos tienen por lo menos una triple expresión: “cuerpo”, su forma material, ya sea ella un electrón o una estrella; “alma”, su ve-

hículo de conciencia o expresión de la propia individualidad, por muy rudimentario o inconsciente desde el punto de vista humano que esto parezca; y “espíritu”, su raíz esencial en la Deidad.

Pregunta - ¿Quiere usted decir que cada uno de nosotros es realmente una porción de Dios? Es refrescante sentir el vigor de una filosofía que presupone a Dios como dentro de nosotros. Se nos ha enseñado por tanto tiempo nuestro linaje simio; o peor aún, que éramos pecadores miserables, gusanos del polvo del cual se formó a Adán.

Comentario - Dios o Deidad o una porción de la Divina Inteligencia, es nuestra raíz esencial, y si no fuera por eso no estaríamos aquí, sufriendo y gozando de la encarnación en este planeta dentro de nuestro sistema solar, y viajando a lo largo y dentro de los más grandes destinos de las galaxias que forman la Metagalaxia en que nosotros, y el subelectrón más minúsculo, vivimos, nos movemos y tenemos su misma fortaleza vital.

¡Pero no debemos elevarnos tanto en las extensiones superestelares del pensamiento que despeguemos el pie de la Tierra! Nuestra responsabilidad actual es enfrentarnos aquí y ahora al reto de este rápido movimiento de la edad de expansión científica y controlar el desenvolvimiento de las energías de nuestra alma y espíritu, nuestra mente y aspiraciones, para que con el tiempo irradien claramente la luz del sol divino dentro de nosotros.

Además, expulsemos de nuestra conciencia, para siempre, este “gusano de polvo”, concepto que es absolutamente falso, y que no tiene lugar en el vocabulario del Hombre, el Pensador. ¡Ni nunca se ha probado la teoría del linaje simio! Hay tanto en contra de ella, hablando desde el punto de vista evolutivo, como lo hay a su favor; y hay mucho más para refutarla, cuando vemos al hombre no como un cuerpo, sino como una Inteligencia flamante, encarnada en la Tierra para aprender las lecciones de la existencia material. ¡Al ser un hecho que nuestra constitución física se ha desarrollado lentamente a través de los eones hasta haberse construido el mecanismo altamente refinado que es hoy, ni la Divinidad ni el fuego de Prometeo de nuestras mentes pudieron haberse desenvuelto a partir de un simio! ¿Hemos considerado la posibilidad de que el simio (y también los monos actuales) sea un resultado de indiscreciones humanas en la historia primitiva de la raza? Eso es lo que sugieren ciertas tradiciones; esto merece una seria consideración, aún desde el punto de vista del desarrollo físico de los primitivos primates ¿Por qué es que, entre los mamíferos, el cuerpo humano es el más rudimentario y menos especializado, mientras que su mente y las energías interiores de su alma se han desarrollado de manera extraordinarias, y no parecen tener límites en su poder de evolucionar?

Pregunta - Nunca antes pensé en ello de esa manera. ¿Pero cómo se armoniza nuestra mente con esta perspectiva, y todas aquellas extrañas pero

auténticas sugerencias de que somos algo más que nuestras ordinarias emociones y sentimientos?

Comentario - ¿Qué hace el hombre distinto del átomo o de la rosa? ¿Qué le da aquel sentido de conocimiento de sí mismo, aquella cualidad de su consciencia que lo separa de los reinos inferiores, y que lo hace la desesperación de sí mismo y la gloria de la creación? La mente: activa, dominante, creativa. Recuerden lo que dijo la serpiente a Eva: que si ella y Adán probaban el fruto del árbol de la ciencia del Bien y del Mal *no* morirían, sino que llegarían a ser como dioses, conociendo el Bien y el Mal. La mente del ser humano fue allí transformada en la llama del conocimiento por el ascua de Prometeo, siendo ella misma una chispa del fuego central de la Mente Cósmica. Así llegó a la existencia el conocimiento de lo bueno y lo malo; y lo de más importancia aún, el reconocimiento de la responsabilidad moral de elegir sabiamente y en armonía con la Naturaleza.

Así había sido alcanzado el punto de no regresar en cuanto al peregrinaje evolutivo del hombre. Ya no pudo él flotar contento, sin rumbo a lo largo de los lentos ríos del progreso. De ahí en adelante tenía que ser emprendedor, haciéndole frente al reto de dirigir su propio desenvolvimiento, y mediante pruebas, aprender que cuando sembraba tendría que cosechar, durante ciclo tras ciclo de experiencias. ¿Quién entonces es el hombre? Brevemente, él es a la vez Conocedor y engañador de sí mismo: la elección es suya.

Pregunta - ¿Qué quiere decir usted con eso, que somos ambas cosas: Conocedor y engañador?

Comentario - Las referencias de San Pablo al alma y al espíritu, y a que el hombre tiene un “cuerpo natural” y un “cuerpo espiritual”, divulgó sólo una parte de la historia. Los antiguos griegos vieron al hombre como teniendo ya cuatro, u otras veces siete principios; pero consideremos ahora los cuatro principios básicos como ellos los concibieron. Además de *pneuma* o espíritu, hablaron de *nous*, al cual llamaron el Conocedor o principio mental, que usaban a la vez como *psyche*, el alma, y *soma*, el cuerpo, como sus vehículos de desenvolvimiento y experiencia en la Tierra.

Por lo tanto, es *nous*, el Conocedor, esa porción de la naturaleza, el hombre que puede disponer del conocimiento de sí mismo y del universo, cuando sus energías están dirigidas hacia el espíritu; pero cuando es gobernado por *psyche*, se convierte en el engañador. El antiguo adagio, “La Mente es el matador de lo Real” es a veces demasiada verdad porque, cuando está influida por las emociones inferiores, es el engañador quien dirige, y la astucia, la codicia y la tiranía toman posesión en muchas formas.

Así la mente es bipolar: a la vez el matador y el libertador. Se requiere un conocimiento más amplio del espectro de cualidades que componen al hombre y que igualmente fluyen por el cosmos, si queremos relacionarnos apropiadamente con la Tierra en que vivimos, y comprender inteligentemente

te como enfrentar todas estas fuerzas que influyen en nosotros.

Pregunta - Esta es una frase muy intrigante: espectro de las cualidades. ¿Quiere usted decir que estamos compuestos de *siete* cualidades, como los siete colores del espectro?

Comentario - ¿Por qué no? Aunque podemos hablar de los diez como lo hicieron los antiguos egipcios; pero empleemos los siete porque armonizan mejor con lo que nos es familiar en la Naturaleza, tal como las siete notas de la escala musical, los siete colores del arco iris, los siete días de la semana, etc. ¿Cómo se llamaron estos siete principios del hombre? Por varios nombres, los cuales se pueden traducir a algo como esto: el divino, el de intuición espiritual; el mental, en sí mismo bipolar, con su parte superior aspirando hacia lo espiritual, y su aspecto inferior inclinándose hacia el próximo “color” en sucesión, llamado deseo, después las fuerza vitales, que a su turno vivifican al cuerpo modelo o copia en que el cuerpo físico, célula por célula, está construido.

¿Quién es entonces el hombre? El hombre justamente puede llamarse un conjunto de energías irradiantes, sostenido por la esencia dominante de su centro divino, el Padre interior, que a su vez está enraizado en la Divina Inteligencia cósmica que penetra cada unidad viviente en el espacio.

Es significativo que nuestra palabra espíritu es la palabra latina para el aliento, derivada de *spiro*, respirar, tanto como la griega *pneuma* también

quiere decir respiración o espíritu. Pues algunas de las filosofías arcaicas concibieron la gran Exhalación e Inhalación de la Deidad como los Días y Noches o períodos de Actividad y de Reposo de los mundos. Así, la Moción era la característica esencial de la Deidad, y cuando quiso Dios crear un universo, el espíritu de los Elohim (literalmente, *rûahh*, aliento) se movió sobre la faz de la Profundidad; así el aliento de la vida divina vivificaba la manifestación de todo este universo, y todas las semillas durmientes de la fuerza divina, sea lo que fuesen sus grados, fueron exhaladas de la Oscuridad hacia la Luz.

Pregunta - Esto vierte una luz muy diferente sobre nuestras enseñanzas cristianas. Ese verso tuvimos que aprenderlo del *Génesis*: Y el Señor Dios formó al hombre del barro de la tierra, y le dio en el rostro un soplo, o aliento de vida. ¿Cómo se relaciona esto con las frases de San Pablo, y también con las siete cualidades del hombre?

Comentario - “Y el Señor Dios formó al hombre del barro de la tierra, y le insufló por la nariz el aliento de vida (*neshâmâh*); y así fue hecho el hombre un alma viviente (*nephesh*)”. En los dos primeros capítulos del Génesis hay referencias a tres distintas cualidades de soplos o exhalaciones de la Deidad o el Señor Dios: *neshâmâh*, el “soplo de la vida” corresponde en general al *pneuma* o “cuerpo espiritual” de San Pablo; *rûahh*, el soplo o espíritu de los Elohim que produce al mundo, y que en el hombre es el vivificador de la vida

consciente de sí mismo, así frecuentemente vinculado con el griego *nous*, el Conocedor; y *nephesh*, el “alma viviente”, análoga al *psyche* o “cuerpo natural” o alma humana ordinaria; así los tres soplos o cualidades se mantienen juntos animando al vehículo o cuerpo físico del hombre.

Relacionando esto con los siete principios o conjunto de energías que es el hombre, podríamos decir que el “cuerpo” de San Pablo comprende a los tres inferiores: las fuerzas vitales, animando al molde astral, o cuerpo modelo, alrededor del que se forma el cuerpo físico. El “alma” se puede decir que abarca los campos del deseo, emoción y mente inferior, pero no los niveles superiores de la mente; mientras que el “espíritu”, como un rayo de la esencia divina, es el principio intuicional, impotente en sí mismo de funcionar en la Tierra a menos que esté unido con la mente como un vehículo factible de expresión.

Cuando sabemos que los elementos químicos de la Tierra se hallan igualmente en el cuerpo del Sol, ¿es tan difícil imaginar que si uno pudiera sacar un espectrograma de las energías del alma y del espíritu el hombre, tanto como de su mente, deseos y aspiraciones, las *idénticas* líneas se mostrarían en el espectrograma de las energías *interiores* del dios solar que anima ese orbe físico? Si es correcto el antiguo axioma hermético: “como es arriba, así es abajo”, entonces seguramente las mismas energías fundamentales existentes desde lo divino a lo físico, en el hombre, asimismo han de vivificar y penetrar en cada cosa ma-

nifestada. Toda la evidencia de la lógica y la analogía señala el mismísimo espectro de cualidades a través del cosmos entero: octavas de energía radiante, exten-diéndose hacia las profundidades del espacio, y hacia lo interior, hasta los mundos dentro de los mundos del átomo.

Pregunta - La ciencia ha adelantado tan velozmente que sabemos muchísimo con respecto a las galaxias por un lado de la gama de vida, y también acerca de las complejidades del mundo atómico; pero nos resulta difícil obtener la perspectiva, de esta constante aceleración de conocimientos. ¿Cómo piensa usted que habría San Pablo reaccionado ante nuestra situación actual con sus informadores?

Comentario - Nadie podría decirlo; pero en verdad no creo que él se hubiese alarmado mucho. Probablemente él nos habría instado a hacer frente al problema básico: ¿sucumbiremos ante la "era mundana", esa porción egoísta de nosotros que se inclina hacia abajo, o estaremos a la altura de las demandas del Conocedor interior y viviremos creadoramente, dedicando nuestro conocimiento a fines nobles? Una reevaluación sana del hombre y de su lugar en un universo dinámico en desarrollo, está muy retardada.

La mente en sí es una dínamo de fuerza radiante, y cuando es frenada por las energías espirituales e intuitivas puede inspirar pensamientos y acciones iluminados. Pero como sabemos demasiado bien, las tendencias inferiores de la mente dejan que los deseos la arrastren de aquí para allá, de modo que los caballos de nuestros sentidos se desbocan y corren desenfrenados. Como dijo el Upanishad, en el carro se sienta el amo adentro, la divina esencia, y corre de nuestra cuenta que el cochero o conductor intelecto - espiritual retenga sabiamente las riendas de nuestra mente para que los caballos de nuestros deseos nos conduzcan en la dirección de nuestra verdadera meta.

Si no hubiese hecho la ciencia y sus campos de estudio, inmensamente aumentados, nada más que quitarnos nuestras vendas teológicas, habría merecido la gratitud de los Protectores de la humanidad, esa larga línea de Grandes Seres Espirituales que vienen periódicamente, como hicieron Krishna, Cristo y Buda, para despertar de nuevo en el hombre su visión espiritual y estimular su anhelo por la Verdad. Nuestro nuevo conocimiento del universo nos está proveyendo más y más evidencia de que, por mucho que esté revestida una parte de nosotros con el "polvo" de la tierra, somos de veras un "espíritu de creciente actividad". □

EL MISTERIO DE LA VIDA

J. J. Van Der Leeuw

El misterio de la vida no es un problema que se haya de resolver. Es una realidad que se ha de experimentar. Guardémonos de quien presume de haber resuelto el problema de la vida, quien quiera explicar sus complejidades y con mortecina lógica construir un sistema en que todos los hechos de nuestra existencia puedan encasillarse y mañosamente acopiarse. Su propia presunción lo condena. El niño que admira cuanto ve a su alrededor y se estremece de júbilo y jadeante se excita al jugar con las conchas de la playa, está más cerca de la divina verdad que el intelectual que despoja al mundo de sus misterios y se jacta en demostrarnos su anatomía en implacable disección. Al hombre evolucionado le puede satisfacer eventualmente que los esplendores del ocaso no son más que la refracción de los rayos del sol en una atmósfera húmeda, y quizás se figure que ha explicado el método, pero deja intacto el misterio. Reintegrado a la seguridad de la juventud, nunca dudoso de sí mismo, el hombre despierto retorna a las admiraciones infantiles y de nuevo ve un mundo que según pasan los años intensifica su misterio y belleza sin jamás agotarse ni tener explicación.

Pretenden explicar la vida muchos sistemas contradictorios en sus premisas y por lo tanto en sus conclusiones. Podrán ser muy hábiles y ajustarse perfectamente en todos sus por-

menores; pero no contienen la vida en un sistema, pues si fuera posible contener la vida en un sistema, sería muerte y no vida. La vida está siempre cambiando, siempre en perpetuo advenimiento, y sin embargo, eterna en su esencial realidad. Pero condenado está a desengaño como mariposa en celda de vidrio, el deseo de asirla y retenerla, de verla extenderse ante nosotros. Nuestros sistemas de teología, filosofía y aun de ciencia no son mas que momentáneos vislumbres de un rápido movimiento. Pueden mostrarnos un instante de este movimiento en congelada inmovilidad, pero nunca estará en ellos el movimiento. Sin embargo, aunque está condenado al fracaso el intento de resolver el problema de la vida y explicarlo lógicamente, todavía el ansia de comprender más, de conocer nuestro propio significado y propósito, es tan irresistible que ni la idea del fracaso la puede invalidar.

La sed de verdad es una sagrada inspiración. Como el agua que busca su nivel, la sed de verdad nos impele sin cesar hacia adelante hasta que cumple su propósito y realiza su objeto. Tan fundamental deseo no puede existir tan sólo para quedar frustrado. La mera existencia del anhelo de verdad es promesa de realización y vaticina su cumplimiento. Los fundamentales no se engañan del todo. Si la verdad no estuviese destinada para el hombre, el deseo de verdad no sería

tan arduo en su corazón, como el buitre que roía el siempre creciente hígado de Prometeo. Justo es que el hombre anhele la verdad sobre todas las cosas, y la nobleza de este anhelo está demostrada por su voluntad en sacrificar sus años y hasta su vida para lograrlo. Pero cuando cegado por el materialismo intenta poseer la verdad, asirla y retenerla y encerrarla en las páginas de un libro y convertir en un objeto, en una cosa, lo que reside en el corazón de las cosas, entonces, se pierde la nobleza de su aspiración y el héroe de ayer se convierte en sujeto de lástima de quien compasivamente se sonríen los dioses mayores.

Aunque repetidamente pretenden los hombres haber encontrado la verdad y poseerla, la verdad permanece intacta. La verdad es misterio de la vida que la mano del hombre jamás podrá alcanzar. La verdad nunca desciende a este mundo de error, y quien aspire a conocerla debe ascender al mundo de la Realidad, donde la verá cara a cara y eventualmente se identificará con ella. Pero siempre ha de ser

el hombre quien suba a la montaña de la Realidad, pues la Visión del Monte no desciende al valle. Sólo así le será posible al hombre conocer el misterio de la vida, ya que no puede resolverlo y menos aún contenerlo en su sistema intelectual por lógico que sea. La vida no es lógica, aunque la lógica sea el alfabeto que debemos aprender para hablar el lenguaje de la vida, que es la verdad. Sin embargo, ningún lenguaje intelectual es capaz de dar a entender la visión a quien no la haya percibido. Cada cual ha de recorrer con sus propios pies el sendero de la falda de la montaña y llegar a la desnuda y solitaria cumbre en donde únicamente puede verse la visión. Podemos indicar el sendero, señalar las asperezas del camino, los peligros que se han de evitar y los obstáculos que se han de vencer, pero nadie es capaz de mostrar el misterio final cuyo nombre es experiencia.

El misterio de la vida no es un problema que se haya de resolver. Es una realidad que hay que experimentar. □

LA ESPADA

Anónimo enviado por la Sección Uruguaya

Hay un cuadro en la National Gallery pintado por el artista G. King que lleva por título "El Prólogo de la Vida". Representa un alma pronta para renacer de nuevo en el mundo. En la enseñanza teosófica se dice que en tal momento se le concede al Alma la oportunidad de escoger el sendero que ha de tomar en su nueva vida. Una bella historia ha sido tejida alrededor de ese cuadro. En él se presentan de pie tres mujeres; una, una bella alma pronta para renacer; otra tiene en la mano una bella guirnalda de rosas y la tercera empuña una espada. En segundo plano, un hombre semivelado que representa al Destino se encuentra de pie.

El Alma que está pronta para renacer ha tenido ya varias vidas útiles sobre la tierra y está pronta a retornar para aprender otra lección. Y el Destino le habló, diciendo: "En tus vidas anteriores has pagado tus deudas, por completo; por ello la paz y la felicidad te serán acordadas si así lo deseas". Mientras Él hablaba, la mirada del Alma se posaba sobre las dos figuras a su lado, y al detenerse sobre las rosas, su belleza y fragancia despertó viejos recuerdos que ya creía muertos. Volvió a verse como una bella joven amada de sus padres; luego como amante esposa y centro de un feliz hogar pleno del amor del esposo y los hijos.

Extendió sus brazos y cuando ya estaba por coger la guirnalda de rosas, levantó los ojos preguntando: "Señor, si acepto este símbolo de las rosas, ¿cuál será mi destino?".

Si escoges las rosas tu próxima

vida transcurrirá en el cuerpo de un hombre, fuerte, de mente poderosa y poseedor de gran confianza en sí mismo. Serás valiente, un dirigente de hombres, tratando siempre de llevarlos por el mejor sendero, inspirándolos hacia la acción que se traduce en servicio y amor. Todos tus esfuerzos serán coronados por el éxito, de forma que los hombres considerarán un honor poder llamarse amigos tuyos. Un gran grupo de las mejores almas serán tus amigos. Una gran dádiva de amor te espera también, pues un alma noble sería tu esposa."

"¿Y qué de las lecciones que aprendería?", preguntó ella.

"Deber; servicio y amor hacia los hombres, tus hermanos; la persecución de un gran Ideal".

Y el Alma posó sus miradas sobre la espada e interrogó: "Señor, ¿y si acepto la espada?"

"Si escoges la espada serás una mujer. Tus pies se posarán sobre los lugares grises de la tierra. Ni la alegría, ni la fuerza, ni la felicidad serán tuyas, pues tratarás incesantemente de dar un mensaje al mundo y el mundo lo rechazará. Tus días serán repletos de lucha y en tus noches no habrá reposo. En tu corazón se encenderá un fuego que te ha de quemar hasta parecer que te consume. Has de vivir como un vigilante en la noche esperando siempre el amanecer, mas, no ha de haber amanecer para ti, pues entrarás a la vida en el gris oscurecer y saldrás de la vida en el mismo".

"Y si escojo el sendero de las rosas, Señor, ¿cuál será mi próximo nombre?"

“Los hombres te llamarán el muy amado, tan feliz será tu vida”.

“Y si escojo la espada, si elijo ser esa mujer, oh, Señor, ¿Acaso no será mi nombre: la mujer de los dolores?”

“Sí”, dijo el Señor, “más otro nombre te han de dar, también los hombres, y ese nombre será: la que alivia las almas agobiadas”.

“¡La Confortadora!, ¡La Confortadora!”, repitióse el Alma en silencio. El rostro de la mujer se apartó de la guirnalda de rosas y ¡he aquí! que una extraña luz centelleó sobre la espada. Una gran fuerza vibró por todo su cuerpo a la vez que extendiendo su mano cogió la espada. Y una gran exaltación la cubrió al preguntar, una vez más:

“Señor, ¿ si vivo como mujer esta gracia de amor no ha de ser mía para sustentarme en el sendero de la espada?”

“Sí, has de encontrar un amante sólo para separarte de él al final de vuestras vida”.

Entonces ella exclamó en un trágico llamado: “Señor, ¿he de vivir como mujer sin conocer nada de lo que es su bienaventuranza?; ¿La gracia del amor no me ha de ser concedida?; ¿Ningún amante vendrá a mi encuentro en mi sendero?; ¿No he de escuchar los niños sobre mi pecho?; ¿he de vivir sola, siempre sola, hasta el final, ¡oh, Señor! ?”

“Sola has de vivir hasta el final si escoges la espada”.

Un instante se detuvo el Alma, pensativa, tratando de comprender para escoger sabiamente.

“Señor”, exclamó, de nuevo, “si el amor humano me ha de ser negado, ¿no será mi fuerza el amor divino? ¿No ha de brillar, por siempre, el amor divino; no ha de ser la luz en mi sendero?”

“Lo será para aquellos que se acerquen a ti; esos se sentirán inspirados al escuchar tus candentes palabras y vislumbrar la luz que brillará en tus ojos. Y ellos dirán: “Este día me ha traído más cerca de la verdad”. Mas, para ti el sendero te parecerá oscuro y cuajado de soledad. Y has de rogar por un signo, mas ningún signo se te ha de dar y habrá instantes en que te parecerá como que Dios mismo ha vuelto su rostro alejándose de ti”.

“¿Por qué, ¡oh Señor!, por qué?”

Y el Señor le habló así: “Porque quienes escogen, por voluntad propia, ser maestros y auxiliares de la humanidad deben aprender sus lecciones en la cruz; debe ser esa cruz visible e invisible. Pues sólo así podrán descender al Hades para despertar las almas prisioneras. Sólo así, si se elevan sobre el tiempo en toda su plenitud, es como podrán elevar a sus hermanos consigo. Es la última lección que debe aprender el hombre para poder consumarse con lo divino que mora en sí mismo. Es la lección del sacrificio del yo, de la completa entrega de sí mismo en la cruz de la Divina Compasión. ¡Sólo cuando esta lección es aprendida es que el hombre se convierte en Maestro!”.

“Si eliges la existencia de la felicidad has de brindarla en abundancia, y así es como se aprende la lección del altruismo; más si eliges el sendero de la espada no has de tener otra cosa para dar más que el brindarte a ti misma, toda entera. ¡Tu misma sangre has de darles para que ellos vivan! Ahora escoge, oh Alma: ¿Las rosas o la espada?”

Y el alma de la mujer inclinose levemente, diciendo: “¡He escogido, oh Señor!”.

Y suavemente posó su delicada mano sobre la espada. ◻

HOLOGRAMAS, REDES, SISTEMAS... NOMBRES MODERNOS PARA LA CONEXIÓN ESPIRITUAL

Susana Sbarbi

Miembro de la Sociedad Teosófica
Rama Ishvara

Extractos de una conferencia dada en la Sede Buenos Aires el 17 de junio de 1995 y en la Rama Córdoba el 9 de septiembre de 1995.

1) HOLOGRAMAS

Hologramas, redes, sistemas... estamos usando mucho estas palabras y en distintos ámbitos: el trabajo, los medios, las revistas y libros de divulgación de la nueva ciencia. Y también las aplicamos a lo que queremos, es decir les damos un uso subjetivo.

¿Quiénes las dieron a conocer y las popularizaron?... Algunos científicos y escritores de avanzada de la década anterior nos familiarizaron con ellas: la investigadora Marilyn Ferguson a través de su libro "La Conspiración de Acuario", los físicos David Bohm y Fritjof Capra, el neurocirujano Karl Pribram, el Dr. Ken Wilder, que busca restituir a la psicología su categoría de "ciencia del alma" y muchos otros, que ya venían trabajando y estudiando teorías tales como las de Jung en el terreno de las fuerzas mentales y como las de Werner Heisenberg y Albert Einstein en el de la Física.

Hay dos o tres libros básicos, además de "La Conspiración de Acuario", que tal vez, fue el primero que nos llegó dentro de esta corriente: "El Tao de la Física" de Capra y fundamentalmente "El Paradigma Holográfico" una antolo-

gía hecha por Ken Wilber, cuyo título no podía ser más explícito.

En este último, el autor hace un planteamiento básico: la relación entre la ciencia y la religión a través de nuestra cultura, pero hay que aclarar primero que no entendemos, en este tipo de libros a la religión de acuerdo con el concepto tradicional, sino que se interpreta como la ligazón, la reconexión con el Principio Divino. Ken Wilber nos aclara que desde los tiempos de Platón y Aristóteles estaba instalada la querrela "Ciencia - Religión" centrada en las diferencias, pero las corrientes de pensamiento que emanan de esta nueva ciencia, buscan establecer los puntos de contacto entre lo sagrado y lo científico, tal como está expresado en los objetivos teosóficos.

Veamos el caso del Dr. Karl Pribram y los Hologramas: este neurocirujano propuso "**un paradigma atractivo que empareja la investigación cerebral con la física teórica**" (Marilyn Ferguson en "La Conspiración de Acuario").

Pribram formaba parte de un equipo de científicos que buscaban hallar en el cerebro la sede de la memo-

ria, pero al cabo de muchas experiencias, no se obtuvo la seguridad absoluta de su ubicación, y un día, reflexionando acerca de cómo recordamos, leyó un artículo sobre la construcción de un holograma: **“Especie de imagen tridimensional obtenida por medio de una fotografía sin lentes”** (M. Ferguson, op. cit.) Dennies Gabor había investigado este procedimiento en 1948, lo que le valió un Premio Nobel, pero la foto holográfica recién se pudo concretar a partir del uso del láser.

Concretamente, ¿qué es un holograma). Veamos lo que dice Ken Wilber: **“El holograma es un tipo especial de almacenamiento óptico que puede explicarse con un ejemplo: si se toma la fotografía de un caballo, pongamos por caso, y si se corta una sección de ella, la cabeza, por ejemplo y se amplía luego al tamaño original, no se obtendrá una gran cabeza, sino toda la imagen del caballo, en otras palabras, cada parte individual de la foto, contiene toda la imagen de la forma condensada. La parte está en el todo y el todo está en la parte... el punto crucial es sencillamente que la parte tiene acceso al todo.”** (Ken Wilber en “El Paradigma Holográfico”

Es fácil entonces establecer la analogía; si el cerebro es semejante a un holograma, tiene acceso a un caudal de información o de percepción mayor de lo que suponemos, y así se convalidan las aseveraciones de la ciencia yóguica que nos asegura la capacidad de abordar estados de consciencia superiores, de ir más allá de los límites espacio-temporales con los que nosotros mismos nos condicionamos.

Pero todo esto de trascender el

espacio - tiempo y la alegoría de la foto del caballo, nos lleva a una pregunta muy recurrente: ¿Qué es la realidad?... Tomemos algo cotidiano: el color, ¿colores físicos generados por el espectro solar? Los vemos a diario, forman una estrecha franja delimitada por el ultravioleta y el infrarrojo en sus extremos. ¿Colores astrales de los que nos hablan los videntes?...

Tomemos la fotografía común, no la holográfica. Todos sabemos que los fotógrafos usan filtros, para reproducir los colores de la realidad, para “realzar” los colores de la realidad, para “reconstruir” aspectos de la realidad que en la foto no salen... y esto nos lleva a preguntarnos cuántos procedimientos, semejantes a los de la cámara fotográfica haremos nosotros con nuestra mente subjetiva, con nuestras percepciones particulares, para “reacomodar” o “realzar” la realidad a nuestro gusto; a imitación de la cámara necesitamos “filtros”.

Entonces nos preguntamos ¿Qué colores tiene en definitiva la realidad? ¿Los que capta la cámara con ayuda o sin ayuda de filtros? ¿Vale lo externo o “el color del cristal con que miramos”?...

Hemos tomado un aspecto: el color. Podríamos hacer el mismo análisis con las dimensiones del espacio, con el transcurrir del tiempo (aparentemente lineal) y con tantos más aspectos de la llamada realidad. ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué percibimos?: la contundencia de algunos colores, formas, dimensiones, texturas, sonidos. Hay animales que ven más colores que el hombre o ven perfectamente en la oscuridad, como las aves y mamíferos cazadores nocturnos: para ellos la rea-

lidad tiene otros juegos de luces y sombras. Otras especies perciben sonidos que por su agudeza nosotros llamamos ultrasónicos, los consideramos “ultra” porque están más allá de nuestro alcance, pero no pensamos que también pertenecen al espectro de la total realidad abarcadora del mundo físico.

Así vemos que la realidad se nos escapa. No sabemos bien qué es, así como no sabemos exactamente qué es la materia, o lo que queda de ella después de todo lo que ha descubierto la física cuántica durante este siglo...

Nuestra sociedad occidental en las últimas centurias se ha creído inmersa en una realidad inamovible, pero, ¿cuáles eran las realidades de otras culturas, tales como las civilizaciones de Oceanía o los antiguos pueblos americanos?. ¿Cuánto ha sojuzgado la “lógica occidental” a otras formas de vida o a otros caudales de sabiduría?... Recordemos también cómo se redujeron a la clasificación de “Cuentos de Hadas” dentro de la misma Europa a algunas realidades que vivían los pueblos celtas. ¿Cuánto de cierto y cuánto de ficción hay en las leyendas de la Tabla Redonda, en la llamada “Materia de Breña”? ¿O en las propuestas de Tolkien y de Hans Christian Andersen? Literaturas de pueblos que tenían mucha facilidad para comunicarse con los “devas”, con los espíritus de la Naturaleza.

El hecho es que establecieron parámetros para determinar la realidad y barreras muy altas para separarla de la “fantasía”.

El holograma nos ha conducido a estas reflexiones porque nos saca de los estrechos límites de la realidad

preestablecida por los dictámenes del racionalismo; nos indica que todo puede ser de otra manera al presentarnos su estructura totalizadora. Las comprobaciones que en este terreno va afianzando la nueva ciencia, nos llevan a la contemplación de un Universo mucho más rico y amplio de lo que sospechábamos.

2) REDES

Dice el diccionario, luego de describir todas las redes concretas y tangibles, que una red es “un conjunto o trabazón de cosas, de elementos que obran a favor o en contra de un fin determinado”. Y esto ya es útil pues vemos que en la red no puede haber acciones aisladas.

Si vamos a investigar campos científicos o técnicos, notaremos que tanto en lo descriptivo como en lo operativo, todo está a cargo de redes: en la biología se usa permanentemente el término “reticular”, que gramaticalmente hablando, es un atributo del sustantivo “red”. Todos los seres vivos; plantas, animales, humanos, tienen estructuras reticulares. es decir, que nosotros mismos, desde nuestra dimensión corporal, ya somos un torbellino de redes.

En el universo tecnológico oímos a diario: “red satelital”, “red informática”, “red energética”... toda esta trama, hecha hoy realidad, Internet especialmente incluida, es lo que ha convertido al mundo en la “Aldea Global” que describía Marshall McLuhan en la década de los sesenta.

En el ámbito de la interacción humana esto es también evidente y como prefiguración de la tan mentada

“Era de Acuario” señalada como liberadora del azote del personalismo, vemos cómo avanzan las dinámicas grupales de todo tipo, grupos autoorganizados que pueden, por ejemplo ser: ambientalistas, pacifistas, de ayuda a enfermos o a conjuntos humanos sometidos a determinados riesgos, de simplicidad voluntaria, de protección a los animales, de protección a las economías regionales, de protección a los consumidores mediante información sobre precios y controles de calidad, redes de huertas orgánicas, grupos interdisciplinarios de estudiosos, voluntarios diversos, grupos de mediadores y practicantes de técnicas espirituales... en fin, todo tipo de autogestaciones y se puede incluir a las Organizaciones No Gubernamentales (O. N. G.) que llevan a cabo importantes accionares a nivel planetario sin generar estructuras convencionales de poder.

Esto nos trae una múltiple interdependencia planetaria por innumerables caminos y se ha dicho que estas conexiones, a escala global, operan como las redes de conexiones que en nuestro cerebro lo hacen para cumplir sus funciones específicas. ¿Y no se nos está sugiriendo acaso, que el planeta es algo así como un gran cerebro?... ¿No surge así en nuestra memoria el nombre de Gaia?

Gaia es el resultado del conglomerado de redes planetarias de todo tipo, Gaia, como muchos lo saben, es el nombre propio de nuestro planeta: ese bello y frágil cuerpo azul que flota en el espacio, según nos contaron los astronautas.

Y he aquí que ahora somos todos responsables por el futuro de Gaia,

(que es el nuestro); de defenderla o malograrla dependerá la supervivencia o la aniquilación del género humano.

Las ciencias actuales, en la medida que evolucionan adoptan enfoques holísticos, o reticulares, o sistémicos. ¿Y cuál es la ciencia capital de nuestro siglo?... No hay dudas en que es la que comenzó como “Cibernética” y que, en principio estudiaba las conexiones nerviosas en los seres vivos, vale decir, **procedimientos reticulares**.

La evolución de esta ciencia, que en los comienzos del siglo se derivó de las matemáticas, de la física, de la biología y luego de la electrónica, hasta convertirse en la informática nos está llevando, con sus espectaculares avances, a terrenos inimaginables, más allá del asombro, más allá de cualquier otra revolución científica de las muchas que produjo nuestra historia.

Y todo partió de la idea de la red.

3) SISTEMAS

La mente occidental, encerrada por siglos en la trampa de rígidos esquemas de pensamiento, está haciendo hoy el esfuerzo de experimentar la multiplicidad de la vida: así surgieron pensadores como los que mencionamos al principio de estas reflexiones y los libros que ellos escribieron, son en la actualidad, moneda corriente entre las personas con grados de sensibilidad y cultura más intensos que el promedio.

Estas obras, holísticas, sistémicas, espirituales dentro de sus vertientes científicas, tal vez cumplan con el requisito propuesto en la tesis de “El Retorno de los Brujos” aquel famoso “best seller” de los años 60, que en

algún sentido dio el primer paso hacia este cambio de mentalidad.

Dicha tesis, tal como la enunciaron Pauwells y Bergier, sus autores, decía que: **“occidente, acelerando la marcha en su propio sentido tiene la oportunidad de resolver sus contradicciones”**.

Puede ser que estemos en el epílogo del cientificismo desacralizado, del capitalismo salvaje, de las separatividades despiadadas, de las amenazas de guerra, de todos los males emanados de un racionalismo mal entendido.

Puede ser, son los mismos científicos quienes nos están demostrando que la Vida Una yace en el fondo de nuestro ser, convalidando así, nuestro anhelo de conexión con el Principio Divino.

Las corrientes del pensamiento científico contemporáneo, partiendo de la biología, de la física y alcanzando luego a las ciencias sociales, se han inclinado desde la década de los 60 hacia el enfoque sistémico, basándose para ello en la “Teoría General de los Sistemas” del biólogo Ludwig von Bertalanffy, colaborador de Piaget.

Esta teoría, aplicable en un principio a las disciplinas mencionadas y a la informática, se hizo pronto apta para ser utilizada en múltiples ciencias, incluso humanísticas. Pero tal vez lo más importante que tiene, es que pertenece al conjunto de metodologías de las ciencias que tienden a demostrar que la totalidad de la existencia es una unidad, y creemos que sus conceptos unitivos armonizan con el pensamiento Teosófico.

¿Qué es un sistema? ¿Qué dice el autor? “Se llama sistema a un con-

junto de elementos interdependientes, es decir, vinculados entre sí por relaciones tales que, si una es modificada, también lo son las otras y en consecuencia, todo el conjunto es transformado”(Ludwig von Bertalanffy).

Se puede advertir que la Teoría General de los Sistemas explica el mecanismo de los vínculos que forman la unidad de la vida y así enfrenta al paradigma separatista de la ciencia clásica imbuido de tanto celo clasificatorio y analítico. Como todos los enfoques contemporáneos en estos campos, nos saca la idea del Universo como “modelo para armar”.

¿Qué objetivo tuvo el enunciar una Teoría General de los Sistemas? Su autor opinaba que podría proporcionar modelos utilizables y transferibles entre diferentes campos del saber: esto aceleraría el progreso de las ciencias y su evolución. Finalmente enunció su objetivo como:

1) “Conseguir la integración de las disciplinas científicas y sociales”.

2) “Acercarse a la meta de la unidad de las ciencias al elaborar principios unificadores que corren verticalmente por el universo científico”

No se nos escapa a los estudiantes de Teosofía que este es un importante esfuerzo en el terreno de las ciencias hacia la unificación del pensamiento que se acerca sugerentemente a nuestro objetivo de estudios comparativos.

CONCLUSIÓN

Todas estas teorías derivadas de nuestras reflexiones: Hologramas, Redes, Sistemas, son armoniosas y equili-

bradas y parecen indicar el camino correcto para nuestra evolución. Pero... ¿Cómo se implementan en un mundo cada vez más convulsionado, con aceleración de la violencia, con índices de materialismo y frivolidad cada vez mayores, que malogran y pervierten más seres humanos que en ningún otro momento de la historia?

Junto a estas bellas teorías convive una civilización que ya no merece el nombre de tal; imperan el vacío de valores, las luchas sociales y políticas, la angustia existencial, el terrorismo, la devastación ambiental, la pérdida del sentido de lo sagrado y la reducción de todas las cosas a lo comercial y explotable.

Estos sombríos factores parecen inclinar el platillo de la balanza con más fuerza que lo bello, lo noble y lo elevado y a veces nos llevan al desaliento, al escepticismo. Pero quienes estudiamos Teosofía sabemos que estas tormentas pasan, que a la historia humana también se le puede aplicar la Ley de Ciclos, una de las constantes básicas universales. Hemos conocido los epílogos caóticos de más de una civilización.

En estos tiempos de antagonismos terribles, que conviven con nosotros, en nuestra sociedad y hasta en nuestro interior, es imperativo que retor-

nemos al Ser Interno.

Esto nos evitará la confusión de creer que nuestro problema es cultural o económico: nuestro problema real es metafísico, ya que parecemos pervertir el significado de la existencia humana, olvidamos a menudo que somos protagonistas del drama de la evolución y no criaturas robotizadas.

El valor del hombre no es de carácter práctico ni productivo, ni puede estar sujeto a actitudes competitivas: nuestro valor es existencial y se cultiva a través de sentimientos de colaboración y fraternidad.

HOLOGRAMAS... REDES... SISTEMAS... ¿Qué significa cada uno de estos términos aplicados a nuestro propio derrotero? ¿Cómo se pueden relacionar con la Teosofía?

Nos hablan de Unidad de Vida: parte y todo no son más que aspectos de una misma integración.

Nos hablan de Fraternidad Universal: todo lo que le ocurre a los componentes de una red o sistema afecta a la totalidad.

Atacan la separatividad, nos llevan a los puntos de unión de ciencia, religión y filosofía.

En conclusión: nos dan una lección de aquellos principios teosóficos que estamos procurando aprender. □

NOTICIAS NACIONALES

ACTIVIDADES Y RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL

24/2/97

Se da entrada y aprueba un pedido de la Sede Buenos Aires solicitando a la Secretaría General un préstamo de \$ 5.000 a devolver en el término de un año. La suma será empleada en trabajos de refacción en la casa.

Con idéntico fin, se aprueba un préstamo de \$ 1.000 a la sede Río Cuarto. Se pactó con ambas Sedes un interés anual similar al bancario.

Se informa de la filmación de un Video en el Parque Alem de la ciudad de Rosario, sobre el tema Reencarnación y Karma filmado con el auspicio del Departamento de Videos en Exteriores.

Con consentimiento de la Editorial Teosófica Interamericana, se iniciaron tratativas con la Editorial Teosófica de Barcelona para un próximo intercambio de libros para su comercialización.

3/3/97

Se aprueba solicitar una colaboración voluntaria de \$ 1 mensual a los miembros de Rosario para ayudar a solventar el costo del programa radial que se irradia en esa ciudad.

Con el ingreso de nuevos Consejeros suplentes se redistribuyen los departamentos y equipos de trabajo de la Secretaría General.

Se aprueba consultar a la Comisión Administradora e Interramas de Rosario y a todas sus Ramas por un proyecto piloto de "Taller de información" sobre la S.T. y la Teosofía que se desarrollaría en esa sede. Además del curso introductorio ya existente.

17/3/97

Se aprueban los puntos a tratarse en la Reunión de Presidentes de Ramas en Río Cuarto los días 27 y 28 de Marzo.

Agotadas las instancias conciliatorias, se aprueba iniciar acciones legales tendientes a lograr la restitución de la propiedad de Bv. Oroño 355 de Rosario, oportunamente donada a la Sociedad Teosófica; hoy ocupada por parientes del donante.

CRONOGRAMA DE EVENTOS NACIONALES - 1997

Sábado 12 al 19 de Julio: Escuela de Invierno en la Colonia Teosófica de San Rafael
Tema: "Un acercamiento al Silencio Interno"

Sábado 16 al Lunes 18 de Agosto: Jornadas Nacionales en San Lorenzo.
2do. Encuentro de Presidentes de Ramas. (*)

Domingo 5 de Octubre: "Explorando el Silencio", encuentro en Casilda, Prov. de Santa Fe.

Sábado 11 al Sábado 18 de Octubre: Jornadas Cordobesas en Villa Carlos Paz, Prov. de Córdoba.

Domingo 29 de Noviembre: Asamblea General Ordinaria en Rosario
3er. Encuentro de Presidentes de Ramas.

Sobre las Jornadas Rioplatenses, estamos esperando noticias.

(*) En el reciente Encuentro de Presidentes de Ramas en Río Cuarto se decidió hacer otro similar a mediados de año en las Jornadas Nacionales de San Lorenzo. Además del previsto para Noviembre en Rosario que pasa a ser el 3ro. en el año.

NOTICIAS NACIONALES

Se constituyó una Comisión Zonal en Córdoba a fin de coordinar el trabajo teosófico en la provincia mediterránea. Se fijó el día 12 de Octubre venidero para una reunión de alcance nacional. El temario ser ; "Dios, concepto y nociones desde el punto de vista filosófico y/o religioso". El coordinador de la jornada , que tendrá lugar en Villa Carlos Paz, será el Dr. Rogelio Elías.

La Rama Río Cuarto nos informa que a partir del 1ro. de Marzo se irradia un programa semanal de una hora de duración en la emisora FM "LIBRE" (105.5) La programación y conducción está a cargo del miembro Pablo Sender. Felicitaciones.

Los hermanos Juan Carlos y Paulina Palmeri viajaron el día 20/4/97 a la ciudad de Mendoza para colaborar con la difusión en esa provincia. El título central de las conferencias y seminarios realizados fue "Las Enseñanzas Sagradas de Oriente".

ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE RAMAS EN RÍO CUARTO

Como estaba programado el pasado 28 y 29 de Marzo tuvo lugar dicho evento. Estuvieron representadas 14 Ramas y Grupos abordándose todos los puntos previstos en el temario. Se constituyó una Comisión y se inició un Libro de Actas. Copia de la primera labrada para ser enviada a todas las Ramas y Grupos del país.

VIDEO y AUDIOTECA

El Equipo de Video del Departamento de Difusión ha preparado un esmerado Catálogo donde figuran 41 títulos de Videos y más de un centenar de Cassettes agrupados en 28 títulos.

En cada caso, además de una síntesis del contenido, se especifica duración , fecha y circunstancia de la filmación o grabación.

El Catálogo, que ya ha sido remitido a todas las Ramas, especifica el precio de venta del material disponible a los miembros de la S.T. : 1 Video \$ 12; 2 Videos \$ 10 cada uno, más de dos Videos \$ 9 cada uno.

Los Cassettes se ofrecen a \$ 8 cada uno. Pedidos por dos: \$ 15; por 3 Cassettes \$ 18; 4 Cassettes \$ 20; pedido de 5 o más Cassettes a razón de \$ 4 cada uno.

Tanto el equipo de Videos, que encabeza Jorge García como el de Audio a cargo de Martín Paz y Juliana Cesano están trabajando en nuevos títulos prontos a aparecer.

ACTIVIDADES

SEDE VILLA CARLOS PAZ : (Grupo Shanti) - Días Viernes 21 hs.

Febrero/97: 7: Inauguración Muestra Plástica:"Para Conocernos" Expone: María Rosa Di Mario
14: "Influencia del Arte en la vida del ser humano":Dinámica de Grupo
21: Ciclo: "Wagner Mitólogo y Ocultista"
28: "Los Misterios Iniciáticos y la obra Wagneriana" M. R. Di Mario.

SEDE ROSARIO : Días Sábados 20 hs.: Conferencias - Audiovisual

Abril/97: 5: "La Felicidad; una búsqueda sin fin" :Jorge Cesano
12: Audiovisual: "Un Canto a la Vida": Norma V. de Porcelli.
19: "Ver" Naturaleza de la Ilusión: Daniel Fernández
26: "Hablemos acerca del Zen": Lidia de la Peña de Scarparo.

Mayo /97: Ciclo de Conferencias: Sábados 3, 10, 17, 24 y 31.
"H. P. B." : Su vida y su obra (1831 - 1891)
Juan Carlos Palmeri y Gladys Cópola Sanzó.

Junio/97: 7: Mesa Redonda: "La Teosofía en el Mundo Actual"; participantes: Irene Quintana, Claudio Herrera y Norma V. de Porcelli.
14: "Interferencias en la Vida" : Dolly de Gremigni
21: "Luz en el Sendero de Individualización" : Gabriela Milatich.
28: "La Causa del Malestar": Concepción Argentieri

10 de Abril al 15 de Mayo /97

Días Jueves - 20 hs. Curso : "Introducción a la Filosofía Teosófica 97"
1ra. Parte: Macrocosmos y Microcosmos: Renato Scarparo
2da. Parte: Fisiología Trans-sensorial del Hombre Actual: Lidia de la Peña de Scarparo.
3ra. Parte: El Proceso Evolutivo del Hombre: Alicia Karpu.
4ta. Parte: Mesa Redonda: participantes: Renato Scarparo, Lidia de la Peña y Alicia Karpu.

Viernes 16; Sábado 17 y Domingo 18 de Mayo:

Taller Participativo : Investigación y estudio grupal de una carta del Maestro K. H. a A. P. Sennett (Carta No. 49- Edición Española) a cargo de Juan Viñas.

Todos los Sábados : 17 a 18,30 hs.: Reunión de la Agrupación de Jóvenes Teósofos.

GRUPO TAIMNI (Capital Federal) - Días Sábados - 19 hs.- Videos

Marzo / 97: 1:"Hinduismo : una filosofía de vida" Exposición y comentarios: Alba Díaz
8:"Budismo, el sendero Ético" Exposición y comentarios: José Qchuquet
15: "Reflexiones sobre el Judaísmo" Exposición y comentarios: Alicia Castelnuovo

22 : "Cristianismo Esotérico" Exposición y comentarios: Mirta Eckerdt

29 : "Qué es el Islamismo" Exposición y comentarios: Alicia Martínez

27 de Marzo: El Secretario General, acompañado por un Consejero participó de una reunión de trabajo sobre la Reforma de Estatutos en la sede Buenos Aires junto con los ex Secretarios Manuel Farinich y Juan Carlos Palmeri integrantes de la Comisión designada a tal fin en la última Asamblea Ordinaria.

28 de Marzo: El Secretario General viajó a la ciudad de Río Cuarto para asistir a la reunión de Presidentes de Ramas llevada a cabo en dicha sede.

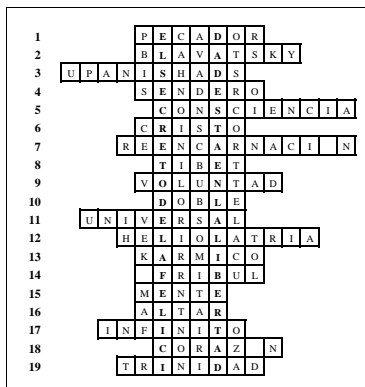
Ahora también nos podemos comunicar por medio de la computadora. El Consejo Nacional instaló el servicio de Correo Electrónico (E-mail). Dirección: socteosofica@tau.wamani.apc.org

FOTOS PARA RECORDAR

Junio de 1977
Visita de Radha Burnier
a la Argentina

Solución Sophigrilla

NOTICIAS INTERNACIONALES

NOTICIAS DE ADYAR

ADYAR, Chennai: **Cursos de La Escuela de Sabiduría - 1997**

Tema : "Estudios sobre las Cartas de los Maestros"

Coordinadora: Srta. Joy Mills

Fecha: 2 de Octubre al 12 de Diciembre de 1997

Lugar: Pabellón Blavatsky de la Sede Internacional de la S.T. en Adyar, Chennai, India

Horarios: Lunes a Viernes de 8,15 a 11 y de 15,30 a 17 hs. Los inscriptos tienen la obligación de asistir a todas las clases.

Becas: Existen becas totales o parciales para miembros elegibles. Las solicitudes deben hacerse con anticipación y además de incluir detalles completos del interesado debe estar acompañada con una recomendación autorizada.

Inscripción : Dirigirse a: The International Secretary
The Theosophical Society
Adyar, Chennai, 600 020
INDIA

Los datos personales deben estar acompañados con la recomendación del Secretario Gral. de la Sección a la que pertenece el miembro.

Estadía: La inscripción no da derecho a residencia en Adyar. Esta debe tramitarse dirigiéndose a:

Mrs. Norma Sastry
Accommodation Officer
The Theosophical Society
Adyar, Chennai 600 020
INDIA

Nuevos Edificios: Se están construyendo en los jardines dos bungalows y un edificio de oficinas para el Departamento Editorial. Se espera completar la edificación en los primeros meses del año.

Las oficinas del Departamento de Jardinería han sido ampliadas para almacenar materiales que permitirán un espacio extra para ser usado en las convenciones y otras reuniones.

Nuevo Comedor en Leadbeater Chambers: El salón comedor con techo de paja ha sido

reemplazado por una estructura permanente. Se evitarán así los constantes gastos en reparaciones y también el riesgo de incendio.

Mejoras Totales: Toda la red aérea de tendido eléctrico se ha reemplazado por cables subterráneos. La provisión de energía eléctrica dejará así de quedar afectada por las fuertes lluvias y tormentas que puede traer el monsoon del noreste.

Noticia Oficial: El nombre de la ciudad de "Madras" ha sido cambiado por el de "Chennai". El número del código postal no ha variado.

Actividades de Monos: El Hall del edificio central tuvo una interesante visita de una pareja -una pareja de monos -. Sin una cita previa con nuestra Presidente Internacional, ellos entraron a su oficina por los techos de la pared sur, mientras Radha le dictaba a su secretaria. La pareja que caminó detrás del escritorio de la Presidente se comportó tranquila; pero parece ser que no estaba interesada en los procedimientos y se dirigió hacia la oficina externa. Aunque el par lucía bien alimentado sintieron el olor de una banana que la secretaria tenía en su cartera sobre el escritorio. La encargada del edificio, después de una ligera protesta, hizo salir al macho por una ventana frente al Río Adyar. Con perseverancia, la hembra defendió su territorio, por lo que al final fue recompensada con una banana. ¡No siguió a su pareja hasta no haber finalizado su comida!

BRASIL

FOLLETOS: La S.T. de Brasil nos ha hecho llegar una serie de folletos en portugués de reciente aparición: "La Familia Humana"; "El Poder del Pensamiento"; "Vegetarianismo y la S.T."; "A los que Desean Ingresar a la S.T."; "Qué es la S.T."

REVISTAS SECCIONALES

Hemos recibido los últimos números de las revistas de las S.T. de los siguientes países: Estados Unidos, Perú, Filipinas, Holanda, Inglaterra, Chile, Brasil, India, Australia y Nueva Zelanda. A su vez, fruto del activo intercambio en curso ellos recibieron ejemplares de "Teosofía en Argentina"

