

EN BUSCA DE UN MEJOR ENTENDIMIENTO

En medio de tanta confusión y sufrimiento, es esencial que lleguemos a entendernos a nosotros mismos de un modo creativo.

Este entendimiento, esta creatividad puede surgir en el desarrollo de lo que llamamos normalmente compromiso y es en realidad la moral que sostiene y resguarda al individuo. En la naturaleza la creatividad fluye fresca y normal, sosteniendo las formas, manteniendo sus estructuras particulares las que a su vez se encargan de economizar la Energía Vital.

El ser humano, como una entidad psicológica, debe funcionar de manera tal de conducirse a la integridad interior como así también a la armonía con sus congéneres.

Derecho y Deber son obviamente inseparables; pero cuando el acento está en el deber y cada uno lo cumple, comprendiendo su naturaleza todos reciben sus derechos sin combatir por ellos. La única manera de producir una cultura o sociedad en la cual no exista la contienda que vemos hoy entre los individuos y entre los grupos, es educando al hombre desde la niñez en el compromiso, dándole una comprensión que lo predispondrá a actuar con rectitud, a servir a los demás en lugar de buscar ventajas a sus expensas.

Por lo tanto, la educación es el factor primordial que nos va a permitir encarar los problemas que surjan de una búsqueda interna y la eliminación de obstáculos.

Lo que llamamos progreso en estos días, ponderado críticamente, vale muy poco en términos de real felicidad humana y expansión interna. Si el Hombre es la medida de todas las cosas, el valor último de lo que hace y de lo que crea debe ser juzgado por lo que provoca en sí mismo tal proceso. El Hombre es un Ser que puede no sólo expandir su nivel en el plano exterior, también puede hacerlo internamente y lo que tiene luego en tal expansión puede tener un significado, un valor, un sentido insospechado por nosotros en el presente.

Considerar esto y su "potencial", sumado a la tarea a realizar en nuestra Sociedad, ¿ será talvez nuestro compromiso. ?...

Daniel Fernández
Vice Presidente del Consejo

DESDE LA ATALAYA

LO SIMPLE Y LO PROFUNDO

Surendra Narayan

Al buscar en un diccionario el significado de la palabra "simple", descubrimos que uno de las acepciones dice - no complicado; que consiste en o involucra un sólo elemento; y a continuación se lee una frase, entre paréntesis que dice - "las obras de arte más grandes son las más simples".

Al ver esto nos preguntamos si también podría decirse lo mismo acerca del camino espiritual - las enseñanzas espirituales importantes o profundas son de igual modo básicamente simples. A medida que uno reflexiona, se inclina a pensar que esto es así, ya que a tales enseñanzas, en su profundidad también se las ve como consistentes de " un sólo un elemento " . Uno puede proseguir más allá e incluso aventurarse a sugerir que existe en realidad una sola Verdad central , y todo lo demás proviene de ella. Esa enseñanza o Verdad podría ser considerada de esta manera - Todo es sin duda, Una Conciencia Suprema.

A esto uno le puede añadir la sugerencia del Tao Te Ching: dese cuen-

ta de la simpleza del Ser, abrace la Naturaleza original.

Comprender la enseñanza no parece requerir demasiado conocimiento, ni mucho aprendizaje intelectual. Muchos de los grandes sabios no eran hombres o mujeres de mucho estudio académico. Por otro lado, el conocimiento se vuelve a menudo un impedimento. En las Cartas de los Maestros a A.P. Sinnet se indica: los hombres se agotan persiguiendo el conocimiento hasta morir; y a menudo se despierta en ellos tal frialdad e indiferencia que dicho conocimiento se transforma en incoherencia con ellos mismos y en desarmonía con su entorno."

En A Los Pies del Maestro, hay un pasaje significativo que dice que en este mundo existen sólo dos clases de personas - aquéllos que saben, y aquéllos que no saben; y se menciona el conocimiento como "la comprensión de que todos son Uno, y que por consiguiente sólo lo que el Uno desee puede ser

alguna vez agradable para cualquiera".

Esta verdad central de unidad de toda la vida, de la existencia de una Conciencia pura y Suprema o de no - dualidad encuentra expresión en casi todas enseñanzas de maneras diferentes. El Buda dijo, "el cese del ser es el Nirvana ". El Cristo dijo, "Mi Padre y yo somos uno ". La ley de armonía eterna, este tema también se trata en Las Cartas de los Maestros y se refiere a la percepción de esta unidad - " reconocemos sólo una ley en el universo, la ley de la armonía, del equilibrio perfecto ". Cuando todo es una totalidad, ¿dónde aparece la problemática acerca de mis intereses personales, mi apego a esto o aquello, mi felicidad en oposición a la tuya? El amor y la compasión son expresiones naturales de esta percepción en el plano material de la existencia - nuestras vidas cotidianas viven en este mundo.

Esta es una forma de ser simple. Viene a medida que el ser evoluciona Y el ego comienza a evolucionar cuando intentamos permanecer alerta, despiertos y conscientes de nuestra verdadera naturaleza - " despiertos a pesar de estar dormidos".

Se ha sugerido que la manera de acercarnos hacia este estado de bondad natural no yace en la represión sino en la más profunda compren-

sión . Un sabio se pregunta : "cuando uno conoce el verdadero ser ¿ Para qué sirven tales condicionamientos como la auto - represión? El Buda dijo una vez: el Nirvana "viene a usted, Kassapa, cuando usted comprende totalmente, y cuando usted vive de acuerdo a la comprensión de que todas las cosas son de una misma esencia y que existe sólo una ley. " Chispazos de esta comprensión referente a que todas las cosas son de una misma esencia han llegado hasta algunos de los científicos de la física moderna cuando hablan acerca de la totalidad no dividida. Pero la comprensión verdadera y perdurable sólo deviene profundizando dentro de nuestra propia conciencia donde todo se percibe como un océano infinito del Ser y la Beatitud. La oscuridad se dispersa automáticamente cuando el sol de la comprensión ilumina el cielo.

De este modo, no es una cuestión de llegar a algún lugar o de lograr algo, sino de ver, sentir, percibir y actuar en forma diferente desde un nivel más profundo de conciencia - una conciencia que es unitiva y por consiguiente pura. En tal estado uno, por ejemplo no reacciona para alabar o culpar alguien sino que permanece siempre calmo. La calma representa el gran poder, el que de otra forma se fragmenta en reacciones hacia lo que

viene de afuera ya sea - física, emocional o mentalmente. El Cristo aconsejó: a quien te golpee en tu mejilla derecha, ofrécele la izquierda también. Esto es total falta de egoísmo . En una recopilación de enseñanzas budistas por Dwight Goddard titulada Una Biblia Budista, un comentario muy inspirador del Buda resulta de importancia en relación a lo que está mencionándose aquí. Él le dice así a su discípulo Subhuti: no imagines que interiormente el Tathagata piensa que él liberará a los seres humanos. Eso sería un pensamiento degradante porque significaría que el Tathagata estaría albergando dentro de sus concepciones mentales a otros egos y a un ego universal. Sólo los seres humanos terrestres piensan que la individualidad es una posesión personal.

Y luego el Buda agrega significativamente: "Subhuti, incluso la expresión "los seres terrestres", usada por el Tathagata, no significa que existen tales seres. ¡Sólo se usa como una figura retórica! Éste es un estado de no-dualidad total".

Aquél que trasciende el ego no es un ser humano indiferente, a quien no le importa el sufrimiento de otros. Tal ser es sensible, profundamente compasivo, siempre colaborador y no es consciente de ser amable o bueno con sus semejantes. Vive la vida ale-

gremente en un estado de unidad simple y natural. Kabir, en uno de sus poemas, traducido al inglés por Rabindranath Tagore, canta:

Oh Sadhu, la unión simple es la mejor.
Yo no cierro mis ojos, ni tapo mis oídos,
Yo no mortifico mi cuerpo;
Yo miro con ojos abiertos y sonrío,
Y veo Su belleza por todas partes...
Estoy inmerso en esa una gran beatitud
que trasciende todo placer y dolor.

Concluamos con un verso de Sankaracharya´s Viveka Chudamani que dice: El ser real es (en esencia) el Brahman supremo, puro como el espacio, sin nadie que lo secunde , sin tener ningún otro. Por lo tanto qué más hay que saber ?

El corazón de la enseñanza es de hecho simple y profundo. La dificultad radica en intentar vivirla, ya que se necesita un estado de alerta constante para deshacer "los efectos de un número de años desperdiciados en objetos diametralmente opuestos a la meta real".

Un Mahatma dijo una vez: nosotros tenemos sólo una palabra para todos los aspirantes - TRATEN. Y a esto uno podría agregar las palabras de Pitágoras que expresan esperanza, confianza y alegría - Tengan valor, la raza humana es divina. □

Traducción del inglés al español:
Aída Gryn

Miembro del Grupo Indagando

TEOSOFÍA: VERDAD VIVIENTE

Rodolfo Don

Miembro de la ST en Gilroy California

Todos hemos escuchado conferencias sobre Teosofía y leído libros teosóficos y posteriormente hemos formado una opinión sobre qué es, y qué no es Teosofía. Al mismo tiempo hemos desarrollado preferencias por algunos escritores y rechazado otros, tomando las palabras y opiniones de nuestros escritores favoritos, como si fueran del Evangelio. Si fulano de tal dijo esto, debe ser verdad. Del mismo modo: si alguien que no consideramos inspirado escribe algo, o dice algo, sus palabras no tienen ningún valor porque estamos predispuestos en su contra. Todo esto es muy común y es necesario que estemos conscientes que así sucede.

Nadie posee un monopolio sobre la Verdad. Todos tenemos acceso a la verdad, si nos decidimos a buscarla en nuestro interior, y nos ponemos en contacto con nuestro «Yo Interno». Es importante que nos fijemos cómo nos acercamos a la Verdad. A la Verdad nos debemos acercar siempre altruistamente. Si tenemos un escrito teosófico que contiene una Verdad, esa Verdad no tiene valor alguno si no logramos Reconocerla como Verdad y hacerla parte de nuestra vida. La Verdad se reconoce, cuando se refleja en nuestro interior: cuando se refleja en nuestro Yo Interno. Pero antes de que suceda, tiene que

haber algún tipo de contacto con nuestro Yo Interno.

Aun si este contacto fuera mínimo, un cambio muy profundo se habría producido.

Nada de esto es posible sin Ética. El estudiante de teosofía debe desarrollar una vida ética antes que él o ella comience a andar el sendero Espiritual. Pero la ética a que nos referimos aquí, no es la ética del mundo o la ética de la sociedad; sino la ética de la propia naturaleza espiritual del discípulo. Cualquier experimento de vivir la Teosofía sin tomar en cuenta su ética, acabará probablemente en un fracaso.

Annie Besant, en su conferencia sobre Significado y Método del Misticismo se refirió a esta experiencia transformativa: ... nunca pretendas creer una Verdad, que no estés dispuesto a poner en práctica en el mundo...pues la Verdad es sólo la Verdad cuando has aprendido a vivirla.

En el Infinito Proteus HPB escribe: Sea lo que sea, una vez que el discípulo se aparta del camino trillado de la rutina, y entra en el sendero solitario del pensamiento independiente — hacia la divinidad — ese discípulo es un teósofo, que piensa por sí mismo, un buscador de las Verdades eternas, con una ‘inspiración propia’, y dispuesto a

resolver los problemas del Universo.

Es esencial que nos demos cuenta que la única Autoridad en materia de Teosofía es nuestro Yo Interno. Ninguna firma de nadie en un escrito teosófico, lo hace verdadero. Sólo nues-

tro Yo Interno lo puede hacer. La Verdad es validada por nuestro Yo Interno, el Yo Universal; y es nuestra responsabilidad hacer esta Verdad parte de nosotros... viviéndola. □

RESOLUCIÓN

Jacobo Sevilla Miyara

Ya no volveré a verter la energía de mi vida en las cenagosas ánforas del deseo, ni en las corruptas cisternas de los turbios pensamientos.

Ya no los fortificaré con mi energía, no los renovaré con mi vitalidad, no los haré reverdecer con el fuego tonificante de mi voluntad.

Ellos tienen el aliento vital de esas sinuosas corrientes. Pero esas energías serán rescatadas por mi invariable propósito.

Y las que no vuelvan a mi seno por la atracción de su paterno origen, en forma directa, irán paulatinamente sumergiéndose en la corriente eterna de la energía universal, de la cual yo no soy sino un débil hilo, un pequeño arroyuelo.

Todo, pues, volverá a su fuente; y la vida que está en esa energía volverá a su divino origen, el agua vital volverá a su prístina fuente.

El sol la rescatará en vapor y el cielo la cobijará como nubes, el viento la arrastrará hacia las cumbres eternas o la inducirá al océano insondable.

Y las vasijas vacías se llenarán de polvo; y por la acción del tiempo y de la combinada acción de los elementos, se resquebrajarán, se harán también polvo y finalmente desaparecerán sin dejar huella de su existencia.

Así las cárceles que aprisionan mis energías desaparecerán definitivamente; y el dolor del encierro y el sufrimiento de la frustración, la agonía de la limitación, la amargura de la forzada inacción, la herida profunda del aguijoneante yo, desaparecerán definitivamente.

Me limitaré a ver las cáscaras vacías de las turbias formas mentales, sin poder para aprisionarme, ni fuerza para retenerme, ni atracción para subyugarme ni lograr que me identifique con ellas.

Y las contemplaré tranquilo desprenderse una a una.

Y observaré impasible el oleaje de la pasión golpear impotente en las murallas imbatibles de mi serenidad, sin poder para atraparme, sin fuerza para conmovirme, sin vitalidad para aplastarme, como el pasar inerte de las sombras del caminante sobre las murallas de mi templo.

EL PROBLEMA DEL SUFRIMIENTO

Fred H. Ayes

He aquí, en mi cuerpo...
el Universo total animado
e inanimado,
reunidos en Uno,
y todo lo que desees ver.

Bhagavad Gita, Cap 11, revisión de W. Judge.

Aquí, ahora, contengo al Universo
dinámico e inmóvil,
en uno, (lugar) en mi cuerpo...
con todo lo demás que desees ver.

Bhagavad Gita, traducción de A. Besant.

Jorge Luis Borges escribió una breve historia llamada “El Aleph” donde explora un concepto mágico: la idea de un punto en el espacio que contiene todos los otros puntos.

Borges, como cabalista, se desliza en el mismo tema que reverbera a través de los tiempos desde el Bhagavad Gita. Aquí exploramos las variadas ramificaciones del tema -el problema del sufrimiento.

Krishna evoca la imagen en la que, como individuos, todos somos parte del Cuerpo Universal. Porque Krishna debe entregar a Arjuna el “ojo

divino” con el cual ver al Cuerpo de Krishna; lo que nos hace comprender que hay un velo que evita a los mortales ver esta verdad. Este velo es análogo al velo que evita el conocimiento consciente de las vidas pasadas en aquellos que reencarnan.

En el principio, el Pensamiento Divino se manifestó físicamente como el universo que conocemos y experimentamos todos los días. El universo parece cambiar con el tiempo; igual que nuestro nacimiento, crecimiento, maduración y muerte individuales.

Cuando miramos el período relativamente corto de tiempo que ha quedado registrado en la historia, nuestras experiencias individuales no son tan diferentes de aquellas de otros tiempos y culturas. Los científicos nos dicen que este ciclo de existencia comienza alrededor de hace 15 billones de años, con una explosión inicial, que emanó de un punto muy pequeño en el espacio (probablemente un punto simple) seguido por la manifestación de material físico, que se ha expandido crecientemente desde entonces en el espacio. Si bien los científicos no concuerdan sobre tiempos, hay consenso sobre la forma presente humana, que

según parece, apareció recientemente sobre la tierra en la historia cósmica, quizás hace 150.000 años.

La ciencia continúa buscando una comprensión de las leyes físicas que operan en este universo físico diverso, controlando la distribución y las interacciones de materia y energía y determinando la naturaleza de las estructuras físicas aparecidas. Dentro del lapso de nuestras vidas individuales, logramos algunos progresos sorprendentes en la ciencia; los científicos han usado su conocimiento de las leyes físicas del universo para controlar y cambiar el ambiente físico. A pesar de este progreso, ciertos problemas continúan resistiendo la solución de la ciencia y la lógica.

El más constante problema es el del sufrimiento. En nuestra era de la razón, sería bueno preguntar: ¿Por qué este problema resistió nuestros esfuerzos y no fue solucionado? La respuesta a esta pregunta refleja una falla muy grande en la cultura Occidental.

El sufrimiento es subjetivo; uno sólo necesita observar los entretenimientos de un típico “guerrero de fin de semana” en los Estados Unidos para ver que el dolor de un hombre es el placer de otro. Los corredores de Maratón señalan la “bendición espiritual” que trasciende la experiencia de “golpear la pared”. Las víctimas de severos traumas suelen relatar la pér-

didada del alerta cuando se lastiman hasta mucho después del hecho.

Estos y muchísimos otros ejemplos, confirman la naturaleza subjetiva del sufrimiento. La ciencia Moderna insiste sobre el estudio del problema como con tantos otros, usando instrumentos de medición objetiva. Pero el sufrimiento, sin embargo, es subjetivo y no se aplica a mediciones objetivas, el problema no es puramente científico.

Parece que la ciencia prefiere ignorar la existencia del problema del sufrimiento, porque desafía las mediciones objetivas. El problema del sufrimiento no puede resolverse con esos instrumentos sólo porque sean “políticamente los correctos”. Desafortunadamente, la cultura Occidental, tipificada por las actitudes dominantes en los Estados Unidos, ha elegido seguir la lógica de la ciencia, adorando la materia y la energía, negando el tercer ladrillo de construcción del Universo, el Espíritu.

Según examinamos el problema del sufrimiento, nos preguntamos: ¿Cuáles son las fuentes subjetivas de este problema? Si reconsideramos los orígenes del universo perfilado anteriormente, observamos que el aspecto subjetivo de nuestro universo emana del Espíritu Divino. Allí yace la clave de la comprensión del origen del problema del sufrimiento.

Como entidades componentes dentro del universo (puntos, por así decirlo, contenidos dentro del “Aleph” o dentro del Cuerpo de Krishna), todos compartimos una experiencia del Espíritu Divino. También compartimos el alerta, la memoria, quizás subconscientemente lo semejante a lo divino. Es un tributo al poder del Espíritu Divino que -a pesar de nuestra aceptación ciega del modelo objetivo científico occidental- la mayoría de nosotros se “cuelgue” de una creencia “irracional” que es parte de nosotros, de nuestro espíritu; que desafía las leyes científicas y persiste de alguna forma después de la muerte de nuestros cuerpos físicos. Es imposible que neguemos nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es parte integral de nosotros. Quizás nuestro espíritu clame por esta creencia irracional para recordarnos nuestro origen divino.

Las leyes físicas gobiernan la “conducta” de la materia y la energía en nuestro universo. La conducta humana está regida por las mismas reglas cuando interactuamos con la materia en crudo y la energía de nuestro universo. Un conjunto diferente de reglas gobiernan la conducta de los humanos cuando interactúan uno con otro dentro del contexto social. Estas reglas no reemplazan las leyes de la naturaleza, mas bien se les añaden. En alguna medida, estas reglas son codifi-

cadas en nuestro sistema racional de justicia, como las ejemplificadas en la Constitución, las leyes civiles y las criminales que, en alguna medida, se dictan y enseñan en nuestras instituciones religiosas en forma más subjetiva. Las reglas de conducta humana tienen una tendencia más acentuada al perdón que las leyes físicas. Un ejemplo simple demuestra esta diferencia: Podemos violar la propiedad de nuestro vecino, pero no podemos hacerlo con la ley de gravedad; somos incapaces de violar una ley de la naturaleza, pero sí podemos optar por violar las leyes humanas, aceptando las consecuencias.

Sin duda, el ejercicio de nuestro libre albedrío tiene consecuencias que se extienden más allá de la cerca de nuestro vecino. Antes mencionábamos que cada uno de nosotros tiene memoria, enterrada profundamente dentro de nuestro subconsciente, que es similar a lo divino. Tenemos una elección; podemos perseguir esa memoria para intentar reunimos con nuestra fuente Divina o llegar a ser Dios. Allí yace la fuente y la solución al problema del sufrimiento.

Como parte del plan Divino, cada unidad espiritual (la mónada, en términos teosóficos) regresará por último a lo Divino, cuando cada mónada, a su turno, haya alcanzado su estado de perfección.

Parte del proceso de madura-

ción (perfección) de la mónada involucra la comprensión de la diferencia entre la búsqueda de la unión con lo Divino y el hecho de ser Dios. Mientras la mónada busca ser Dios, se encuentra anclada en ciclos repetitivos de fracasos, porque Dios, el Incognoscible e Inexpresable, el Proteo Omnipresente, es infinito en todos Sus aspectos, mientras que cada mónada tiene su origen en una parte finita de lo Divino, y está limitada por esta finitud.

La mónada crea su propio sufrimiento a través de sus fracasos en el esfuerzo por convertirse en Dios. Al sobreponerse en la búsqueda, la mónada se libera para perseguir el fin último, la reunión con lo Divino.

Martin Buber capturó la aplicación práctica de esta verdad espiritual en su trabajo “Yo y Tú”; desarrolló el tema sobre la necesidad de encontrarse correctamente relacionado con Dios; para ello, según Buber, uno debe estar correctamente relacionado con los propios congéneres. Señaló que nosotros, como seres humanos, podemos relacionarnos con el mundo que nos rodea de dos formas: Podemos manipular las cosas, como cuando usamos un lápiz para escribir o dibujar; o podemos interactuar en una forma más íntima, como cuando compartimos con otro ser humano, aceptando y respetando incondicionalmen-

te cómo es. Buber identifica un tercer modelo aceptable de relación: Este modelo se refiere a la actitud de tratar a otro individuo como una cosa, un objeto para ser utilizado y manipulado. Dios, el omnipotente, puede hacer cualquier cosa que elija sin rendir cuentas, pero los seres humanos somos responsables ante el Espíritu Divino. Con respecto a asuntos prácticos, cada uno de nosotros en nuestras vidas diarias podemos aplicar este simple modelo a nuestras relaciones con nuestros compañeros. ¿Me estoy relacionando con mis hermanos y hermanas como con cosas, usándolos para mis propios propósitos? ¿O me relaciono con ellos en una forma que acepta y respeta su naturaleza divina? Buber concluye diciendo que permaneceremos alienados de Dios hasta que nos relacionemos correctamente con nuestros compañeros.

Para el teósofo, esta verdad espiritual llega aún más allá; como sugieren las enseñanzas de la Teosofía, toda entidad en el mundo físico está tocada por el Espíritu Divino. Nuestro desafío es ver lo Divino en el mundo que nos rodea y responder con propiedad. Cuando todas las mónadas aprendan esta lección, y la vivan, el sufrimiento será solamente un recuerdo distante. □

The Quest- julio 1997

LA BÚSQUEDA DE ATLANTIS

Nigel Blair

Nigel Blair fue maestro de escuela durante muchos años, y desde 1980 coordina el Grupo de Investigación de Wessex; que organiza encuentros regulares sobre los Misterios Antiguos. Es autor de un libro próximo a editarse: La Historia Secreta de Nuestro Planeta.

Testimonio de su Destrucción por una Supernova

Los autores afirman que una serie de cuerpos cósmicos masivos, pasaron tan cerca de la Tierra, que algunos de ellos chocaron con su superficie, posiblemente en el Atlántico occidental, arrasando con toda la vida del planeta en una gran conflagración, un diluvio universal y un terrorífico bombardeo cósmico. Se sucedieron grandes terremotos y ardientes volcanes, alzamientos de la mayoría de las principales montañas del mundo, distorsión de las placas tectónicas y desviación del eje de la Tierra. Algunas tierras se elevaron, muchas se hundieron; litorales y valles se inundaron, las fuerzas destructivas se liberaron sobre lo que estaba a flor de agua. Sucedió una era de oscuridad, la muerte de la vida vegetal y la desesperación y congelamiento.

Faetón “El Brillante”: Mitos Antiguos del Cuerpo Cósmico de Destrucción.

La tesis pivotea sobre el cuerpo cósmico que Allan y Delair negaban como asteroide y consideraban un

trozo explotado de materia astral de una supernova cercana. Ellos lo llamaban Faetón por el nombre mítico. Primero aparece en los registros originales de Higino, Eurípides y Ovidio; descrito como hijo del dios-sol Helios, que significa literalmente “el brillante”. Todos ellos citan abundantemente la leyenda y mitología antiguas, de las cuales siguen algunos ejemplos.

Una antigua tradición judía señala que el Diluvio fue provocado por “el Señor Dios, cambiando de lugar dos estrellas en una Constelación”.

Una leyenda persa, habla de un ardiente “Tistrya”, “conductor de las estrellas contra los planetas”. También se destaca el relato antiguo hindú de Brahma y sus seguidores sobre el pequeño cuerpo blanco que vio aparecer en el cielo y que en el transcurso de una hora creció hasta semejar un elefante que golpeó la Tierra y causó un diluvio mundial.

Las leyendas chinas nos cuentan cómo, en el reino del Emperador Ya-hou, vino una gran estrella de la

Constelación “Yin”, justo antes de un gran desequilibrio planetario. Las leyendas tribales de California sudeste, hablan de un cuerpo estrellado o solar que atravesó los cielos a voluntad y chamuscó la Tierra al acercarse. En el Perú antiguo, el héroe sobrevivió al diluvio trepando a una montaña; lo logró al medir con precisión los movimientos inusuales de las “estrellas”.

Muchas tradiciones mencionan la visita de dos o más cuerpos. En los mitos nórdicos, dos monstruosidades celestes, la Serpiente Midgard y el Lobo Fenris, actuando juntos, produjeron la catástrofe en la antigua Tierra mítica. Decían que poseían tres vástagos, los terribles “hijos de Muspelheim”. En los mitos persas antiguos, la Tierra sufría bajo el yugo de dos cuerpos Ahrimán y la Sierpe Azhiclhaka; también conocidos como Zohak e Iblis. En la Biblia, encontramos la guerra entre Lucifer, identificado en general por los cristianos (y el Libro del Apocalipsis) con Satán y Miguel con sus ángeles; Lucifer fue abatido y “hundido dentro de la Tierra”.

Marduk y Tiamat: Batalla de los Planetas en la Leyenda Mesopotámica

Allan y Delair dedican una sección principal a las leyendas mesopotámicas, basadas en la acabada astronomía de los Sumeros y Caldeos; los cilindros sellados

akadianos muestran once planetas circulando al Sol. Aunque incluyen la Luna como planeta, todavía dejan sin registrar un planeta. ¿Cuándo se perdió? Sabemos por Diodoro Sículo que los Caldeos conocían el Sistema Solar con el Sol en su centro, la Luna que refleja su luz y los planetas, cada uno en su órbita. Una tableta de arcilla sumeria testimonia (en el Museo de Berlín), que los signos zodiacales se remontan hacia el año 11.000 A.C. o época atlántica; esto lo confirma Diodoro Sículo, quien dice que la astrología, que en esos tiempos incluía la astronomía, comenzó en Atlantis.

En su astrología, los Asirios, Sumeros y Caldeos, llevaban efemérides precisas en tablas, enlistando y prediciendo las futuras posiciones de los planetas y otros cuerpos celestes; entre otras cosas, conocían Neptuno y Urano, y las constelaciones de Draco, Osa Mayor, Triángulo, Cephea, Cisne y Lira, lo que demuestra que los astrónomos de época prehistórica poseían registros eficaces del cielo, en especial en Medio Oriente.

En una Tableta de arcilla de Ur, siglo III A.C., se detalla una clasificación de las constelaciones que incluye un nombre de interés especial: “Enlil”, que podría significar algo así como “Señor Demonio”. Los Asirios se referían a este mismo como “Bel”, identificado

con la figura de Marduk, el héroe cósmico, también identificable con Faetón. En la mitología Sumeria “Enlil” se consideraba segundo únicamente del supremo dios sol Apsu; el que, sin embargo, luego desobedeció las leyes divinas y fue exiliado al mundo inferior. Allan y Delair observan este hecho como destacado símil de la leyenda de Lucifer, en la cual, este ser originalmente segundo sólo de Dios, fue arrojado a “un pozo sin fondo”; o de la leyenda de Faetón, en la cual un ser muy parecido, casi tan radiante como Helios (el Sol) fue destruido, sus restos humillados y enterrados bajo la Tierra. “Enlil”, afirman, aparentemente es otro nombre de Faetón.

En Nínive, en la Biblioteca del palacio de Asurbanipal, se hallaron tabletas de arcilla del 650 A.C., conteniendo la versión existente arcaica de la creación Akkadia, similar al Génesis en numerosos aspectos. En general, se la considera alegórica y solamente una figuración de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Según Allan y Delair, también podría interpretarse como el relato de Faetón y su acercamiento a la Tierra con los resultados ya mencionados.

En un capítulo titulado “La Guerra en los Cielos”, Allan y Delair describen el extraordinario parecido. El espacio no nos permite incluirlos

aquí, pero será suficiente decir que los lectores hallarán una buena fuente de investigación en esa interpretación, quizás no en detalle, pero sí en un sentido general.

Si esto es correcto, se añade un rasgo importante al relato: había un planeta extra llamado Tiamat, que fue destruido por la aproximación de Marduk. Los autores señalan que su rotación se retrasó o detuvo por descargas eléctricas de Marduk, y su superficie externa se descascaró y finalmente se desintegró todo el planeta. Luego, Marduk arrastró los despojos en su estela de desplazamiento, creando el cinturón de asteroides que hoy conocemos. Algunos asteroides orbitan en grupos, lo que sugiere que alguna vez fueron parte de cuerpos más grandes. Mientras tanto, Marduk adquirió “Kingu”, la palabra akkadia que supuestamente determina el satélite de Tiamat, y algunos asteroides que posteriormente proveerían munición para el terrible bombardeo de la Tierra.

Allan y Delair apoyan esta tesis, aluden al mito griego de la “Ilíada” de Homero, sobre el conflicto en los cielos entre el dios Aries (Marte) y la diosa Palas Atenea (Venus). Ellos creen que se refiere específicamente al paso de Marduk (Palas Atenea) sobre el planeta Marte; el que posee según ellos, ciertas anomalías: órbita excéntrica, su-

perficie muy fracturada; su costra se debería a un tratamiento parecido al sufrido por la Tierra. Las dos peculiares lunas de Marte, Fobos y Deimos, podrían ser fragmentos capturados del perdido Tiamat. Hay otro punto importante en este mito: el planeta “Electra” se alejó en los cielos y jamás fue visto otra vez.

Dragones y Serpientes de Muchas Cabezas en el Cielo

Allan y Delair, al describir los cuerpos cósmicos en estos mitos antiguos del mundo entero, destacan muchas características; por lo general, hablan de agua e inundaciones; serpientes y dragones y a menudo cabezas múltiples y atributos tales como fauces abiertas, cuernos, coronas centelleantes, melenas relucientes, cuerpos moteados, surtidores de fuego, nubes de pestilencia, soplos venenosos o sonidos explosivos. Todos ellos, brillantes y gigantes, con halos o estelas relucientes.

Argumentan los autores, que estas descripciones se parecen a la figura de un cuerpo cósmico que, aproximándose a la Tierra y acompañado por otros más pequeños, habría impactado en el planeta, rodeándolo con nubes de metano, surtidores de hidrocarburos y soplos venenosos.

Con sus seguidores, sobrevivientes al choque con la Tierra, Faetón

avanzó hacia el Sol. Según Allan y Delair, llegaron hasta nosotros memorias confusas de un gran dragón o monstruo ardiente en los cielos que avanzaba hacia el Sol justo después del Gran Diluvio. Los sobrevivientes deben haber visto chispazos entre las nubes durante el veloz advenimiento de la edad oscura que siguió a la catástrofe.

Aquellos que vieron estos dramáticos sucesos cósmicos y sobrevivieron, seguramente jamás los olvidaron y hasta quizás los registraron en algunas de las huellas circulares que por ejemplo, aparecen en una larga y chata roca en Ardmarnoch, Escocia Occidental. Sabemos que los objetos celestes y las alineaciones estelares se suelen encontrar en esculturas y estructuras megalíticas.

Una cosa sabemos cierta, no fue olvidado en la columna de piedra del Colegio Egipcio de Sacerdotes en Sais; porque allí, el nombre de Faetón se excavó en jeroglíficos desde la historia de Atlantis hasta Solón en 571 A.C. Este nombre, lo mencionan específicamente los sacerdotes egipcios, que proveyeron el relato de Atlantis como mito del drástico disturbio de los cuerpos planetarios y sus catástrofes; Atlantis desapareció, decían, en un desastre de esta clase.

“El Espantoso Bombardeo Mundial” El

Riesgo de Destrucción de la Vida en la Tierra

En un capítulo titulado Confrontación, Allan y Delair agregan más datos sobre “Faetón”, “Kingu”, “los sobrevivientes” o pequeños cuerpos y sus efectos cataclísmicos en la Tierra. Antiguas descripciones, en particular las persas, reseñan que el ominoso grupo de cuerpos celestes cambiaba constantemente de tamaño; por ejemplo, parecían de forma humana, toro con cuernos de oro, caballo. Los autores, atribuyeron los cambios de formas a los distintos ángulos de visión. Según se aproximaban, la Tierra comenzó a vibrar y desviar su eje; esto se evidencia por las cargas magnéticas que todavía se detectan en las rocas ígneas de ese período, aproximadamente 10 a 100 veces más fuertes de lo que podrían ser con motivo de movimientos terrestres internos.

“Kingu”, se separó de Faetón y el giro axial terrestre se detuvo, o por lo menos disminuyó su velocidad; causando una terrible destrucción sobre la Tierra. Las aguas de ríos, lagos y océanos, se dislocaron masivamente de sus cauces normales y se concentraron en el área más cercana a los cuerpos cósmicos; produciendo gigantescas mareas e inundaciones. Según disminuía la rotación de la Tierra, soplaron vientos aterradorantes que transportaban

enormes masas de rocas sueltas y materiales de superficie a grandes distancias; arrasaron selvas y remontaron vastos volúmenes de agua a grandes alturas.

Mientras tanto, el flujo de magma volcánico semilíquido, empujó también hacia el sitio del grupo Faetón, creando nuevas cadenas de montañas de enorme volumen; de las placas tectónicas surgieron vastos ríos de lava derretida y nubes de áspero polvo y gas. Entre estas nuevas elevaciones se encontraban los Andes, sobre los cuales pudo haber estado la precursora arcaica de la gran ciudad de piedra de Tiahuanaco, empujada hasta 13.500 pies por el cataclismo.

En algunos lugares, la nubes de gas volcánico transportaron grandes rocas a lo largo de millas, dejando huellas en la superficie de la roca; huellas que los expertos suelen confundir con las que causan los glaciares.

Junto con este arroyo de alta presión de cascajo, se cavaron valles y superficies de roca. El lodo caliente, en torrentes voluminosos corrió por pendientes llevando consigo cantos rodados gigantes. Innumerables criaturas fueron atrapadas en inútiles refugios subterráneos y los animales, plantas y humanos no tuvieron posibilidades en la superficie.

La luna cambió a su órbita ac-

tual; en la mitología eslava hay una estrella o planeta llamado Gokihar o “Progenie lobuna”, que “perturbó a la Luna” en tiempos antiguos, causando grandes catástrofes; posiblemente, es el mismo fenómeno.

El cuerpo cósmico más pequeño, “Kingu”, fue atrapado por la Tierra y comenzó a quebrarse. Líquidos congelados se derramaron sobre la Tierra: vastas masas de agua y granizo como en el diluvio de Noé. Una gran explosión final de “Kingu” habría causado un golpe mortal; los fragmentos mayores, que las Sagas escandinavas llaman los “hijos de Muspelheim” infligieron grandes cráteres al planeta.

Algunos de estos últimos deben ser aquellos recientemente descubiertos, escondidos subterráneamente en las grandes masas de tierra en el noreste de Canadá.

Deben haber seguido a todo esto enormes bombardeos de roca, hierro y otros elementos; ráfagas de arena y polvo, fluidos ígneos y líquidos pegajosos. Los campos de cráteres de Carolina del Sur son quizás el producto de esta época, junto con los cráteres y “miradores” en Holanda. Allan y Delair piensan que una serie de “lagos” alineados de noreste a sudeste, son las hoyas formadas por los impactos de ese pasado.

El cuerpo cósmico principal,

Faetón, según ellos escapó luego hacia el Sol, dejando que “Kingu” finalizara su propia destrucción por sobre la Tierra. Con la Luna en la nueva órbita y la Tierra con un declive axial radicalmente diferente, todo era un caos. Las mareas en pilas de agua y magma retornaron a sus orígenes normales, causando olas colosales y tifones a cuyo lado parecían brisas nuestros huracanes actuales. Numerosos relatos mitológicos hablan del avance de las aguas como una pared de irresistible poder e impresionante altura. Las aguas sumergieron no sólo valles, sino colinas y laderas de montañas, deteniéndose únicamente ante los macizos más elevados. Las partes colapsadas de la superficie terrestre se hundieron en nuevas fosas oceánicas.

A su paso, toda la materia orgánica fue destruida o arrastrada y depositada caóticamente en todas direcciones. Hubo una extinción biológica masiva indiscriminada en sus efectos. Los seres humanos -los afortunados o desafortunados que sobrevivieron- fueron testigos de algo que la humanidad en conjunto posiblemente jamás sufrió antes en tal medida.

“Cuando Casi Murió la Tierra”, es un libro para no perder. Significa una gran colaboración a los testimonios ya existentes de las catástrofes globales que no sólo destruyeron

Atlantis, sino que interrumpieron la evolución de la Tierra y la Humanidad en algún momento entre 8.000 y 10.000 A.C. Combina los testimonios científicos y mitológicos en forma impresionante. Deja poca duda de la amenaza que pendía sobre la civilización en ese tiempo; y demuestra el

equilibrio en que se encuentra la sobrevivencia humana. □

(En la segunda parte, se verán y examinarán los escritos atribuidos a Platón y los testimonios arqueológicos de la existencia de Atlantis)

The Theosophical Journal

La mejor manera de persuadir a una persona que siga un buen consejo, es la de practicar uno mismo aquello que aconseja.

G. S. Arundale

EL ARTE DE LA VIDA ATENTA

Rajeev Krishnan

Era el momento de hacer una pausa, mirarse introspectivamente y reexaminar la forma en que vivimos nuestras vidas. Sucedió en el tranquilo espacio de la Sociedad Teosófica, un oasis de paz en una ciudad congestionada, durante la semana de retiro en presencia del maestro Zen vietnamita Thich Nhat Hanh, en una práctica de la vida atenta. En el corazón de su enseñanza se encuentra la experiencia de la observación de la respiración en total atención. Esto aparta de todos los pensamientos perturbadores y permite concentrarse con la mente enfocada únicamente en cualquier actividad desarrollada al momento: sentarse, caminar, comer, manejar automóviles o cualquier otra de las innumerables actividades que desarrollamos en nuestra vida diaria. La práctica de la observación del propio aliento ayuda a colocarse completamente en el “momento presente”; es decir, en el aquí y ahora. Infunde una cualidad que Tich Nhat Hanh menciona como “Atención”, que podría describirse como un estado de completo apercibimiento del momento presente; caminar con atención, dar dos o tres pasos cada vez que aspiras o ex-

halas, te llevará a un estado cercano a la identificación total con el acto de caminar, cada paso dado se reviste de tremenda riqueza y significado. El cielo azul, las nubes, los árboles, el piar de los pájaros y las hojas caídas en tu camino; cuando observas todo esto con atención, parece relucir con belleza incandescente, como celebrando la atemporalidad de cada instante.

Según observa este maestro, la gente corre constantemente de sí misma, como temerosa de enfrentar cada momento y descubrir su verdadero significado. Esto se evidencia en la parábola Zen, en la cual un hombre se afeurraba por amor a la vida a un caballo que galopaba velozmente en un camino, alguien le preguntó: “¿dónde vas tan rápido?” El hombre contestó: “No lo se, pregúntale al caballo” Como el hombre sobre el caballo actuamos en nuestras vidas diarias en tránsito frenético, como empujados por caballos invisibles en innumerables, a menudo contradictorias direcciones, con escaso tiempo para pensar y lograr estar atentos a nuestras acciones. Cuando se nos pregunta “¿cuál fue el mejor momento de tu vida?” contestamos

eufemísticamente que el mejor aún está por venir. En cambio, vivir con atención nos provee del potencial para transformar cada momento en el “mejor momento” de nuestra vida.

Cuando nos calmamos y nos damos cuenta de nuestro aliento, sucede una milagrosa transformación. Cada acción, cada detalle sensorio, se destaca con claridad, y accedemos a maravillosas introspecciones. Una persona verdaderamente atenta, puede ver todo el cosmos en algo tan mundano como una hoja de papel; al observarla con atención, esta simple hoja de papel refleja el sol, los árboles, la tierra, la persona que plantó la simiente que llegó a ser árbol, las nubes, la lluvia; en verdad, es un microcosmos del universo. Este pedazo de papel, como todo objeto, animado o inanimado, es parte del continuo nacimiento y renacimiento. La luz del sol, la tierra, el árbol, el esfuerzo humano, todos se reflejan en el papel. La atención ayuda a apreciar la inter-relación de todas las cosas que contribuyen a la fábrica de la vida. Vivir con atención significa sumergirse completamente en el momento presente, llegar a ser un activo partícipe y no un mero observador lateral en el majestuoso desfile de la vida.

La observación de los “cinco preceptos portentosos” enunciados por el Señor Buddha es integral de la

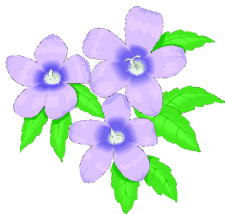
práctica budhista; Thich Nhat Hanh ha vuelto a traducir estos preceptos con nuevos párrafos para los “no harás” para enfatizar los aspectos positivos de estas prácticas. Los preceptos se construyen alrededor del tema central de sensibilidad y compasión para todos los seres vivientes, expresada mediante la vida atenta en todas las áreas de la vida, en el trabajo para satisfacer nuestras necesidades materiales, la forma en que hablamos, nuestra conducta sexual y nuestra extinción. Los preceptos de vida no deben considerarse como votos que una vez tomados nos hacen llegar instantáneamente a la vida atenta del momento presente; sino que debieran tomarse como un mapa caminero y no como un destino. En realidad, una persona que practique la vida atenta en cada momento de su vida hallará que los cinco preceptos solamente expresan “Atención” en una forma holística y total. El objetivo para abrazar estos preceptos fue el de ayudar a llevar una vida de atención y no el de convertirse al Budhismo. La práctica de la vida con atención sólo puede servir para hacer de tí un ser humano mejor, sensitivo y protector de la vida en sus múltiples formas, alimentando tu compasión mediante la atención profunda de cada momento y del mundo en que vives.

La gente que practica la vida atenta sabe la importancia de hablar con amor y escuchar con atención y veracidad en sus relaciones con los demás. Este “tratado de paz”, se dedica al creciente número de personas que se perciben víctimas de la incompreensión, incomunicación, violencia en las relaciones. Reafirma la urgencia de practicar la atención: los miembros del tratado coinciden en honestidad, habla amorosa y cuidadosa escucha en sus relaciones. Si se enojan uno con el otro y se dicen palabras ásperas, tratarán que su furia no se incremente; pasará tiempo antes que puedan encontrar la verdadera razón de su enojo, para lograr explicarse a sí mismos con veracidad, y al mismo tiempo comprender la sensibilidad de los sentimientos del otro. La práctica de la vida atenta en un mundo caótico puede ser difícil. Un poderoso tigre que desciende de la montaña al llano puede ser muerto por los humanos en un ambiente extraño. Similarmente, cuan-

do uno abandona el ambiente ideal del retiro por uno menos ideal -es decir, el mundo real- la práctica de la atención puede ayudarnos como práctica comunitaria en un grupo llamado “Sangha”. Sin embargo, una sangha no necesita ser un grupo de atención. Puede ser un grupo de inspiración y ayuda para la práctica de una familia o comunidad, o un sereno espacio para la meditación. Una sangha le ayudará a realizar la atención, cuya verdadera manifestación es la libertad completa del reino de los pensamientos e ideas, de las ataduras del pasado o de la ansiedad del futuro, y lo traerá a un estado de completo alerta en el momento presente.

El vivir alerta y atento puede transformar tu vida. Para comenzar, todo lo que debes hacer es calmarte, atender tu respiración, concentrarte en el momento presente. Y no olvidar hacerlo a menudo. Ve cómo este simple acto puede transformar tu vida para siempre. □

Adyar Newsletter, mayo 1997

NUESTROS OBJETIVOS

Hugh Shearman

Lo que hacemos y desarrollamos en la Sociedad Teosófica debería relacionarse estrechamente con los objetivos para los cuales la Sociedad fue establecida. En su Memorándum de Asociación, se establecen los siete objetivos de la Sociedad. Los primeros tres son aquellos que indican nuestro propósito. Los otros cuatro, sólo se refieren a los medios materiales para conducir la organización y se refieren a Fondos de Reserva, adquisición de las propiedades necesarias, la administración de esas propiedades y “la acción de tales cosas incidentales o conductivas al logro de los objetivos arriba mencionados o cualquiera de ellos incluyendo la fundación y mantenimiento de una biblioteca”. Los siete objetivos de la Sociedad se componen de lo que podríamos llamar una tríada superior y un cuaternario inferior. La finalidad de la Sociedad son los tres iniciales.

El Primer Objetivo es el único que demanda de los miembros una convicción. **El éxito de la Sociedad depende de la plenitud y eficacia con que se implante este Objetivo.**

El Primer Objetivo es “Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color”. Claramente es el más importante; el único que demanda de los miembros una convicción definida, porque afirma que existe una Fraternidad Universal de la Humanidad. Al unirnos a ella, nos proponemos participar en la formación de un núcleo. Nuestro éxito depende de la plenitud y eficacia con que implementemos ese propósito como Sociedad o como Logia o Rama de la misma.

Muchas organizaciones profesan distintas formas de fraternidad. Algunas son relativamente superficiales y limitadas; a menudo se restringen a estrechar manos, demostrar afabilidad y quizás tomar tazas de té. La fraternidad a que se refiere el Primer Objetivo de la Sociedad Teosófica no se define sólo con no hacer diferencias respecto de razas, credos, sexos, casta o color; porque la palabra “fraternidad” se utiliza en un sentido muy amplio, y podría suceder que se le dedicara muy poca atención, más allá de

las tazas de té o algún simbolismo similar.

Fraternidad, implica membresía de una familia unida y amorosa. Cuando un miembro de la Sociedad concurre a una reunión con otros miembros: ¿puede sentir que está junto a una familia a la cual pertenece, que se interesa por todos los demás y disfruta de esa calma y libertad que sólo puede hallar entre quienes ama? ¿Puede sentirse en casa?.

El escritor recuerda un pequeño incidente que iluminó este aspecto de nuestro trabajo. Un viejo miembro, que sufría, llegó a la Logia y tomó asiento; estalló en llanto poco después. Para honor de la Logia todos los otros miembros comprendieron que esto era la cosa más natural, porque la Logia era el hogar y ofrecía simpatía y comprensión.

Sería bueno preguntarnos si la reunión Teosófica a la cual asistimos es el lugar en donde podemos concurrir fácil y naturalmente y estallar en llanto, ¿hallamos allí comprensión y simpatía? De no ser así, quizás sea apropiada una apertura de nuestra simpatía y nuestras actitudes. La fraternidad requiere un amplio espectro de aceptación mutua, de piedad personal y comprensión. Según se profundiza la vida interna, más conocemos que estamos hechos de la misma materia y

tenemos el mismo propósito ultrínimo; y que debemos ayudar a otros a lo largo del mismo sendero que nos conduce hacia ese propósito.

La Logia es un hogar y ofrece simpatía y comprensión.

Estructuralmente, existen facilidades para miembros de la S. T. que no pueden concurrir a reuniones de Logia por razones de distancia u otras circunstancias; ellos pueden ser “miembros libres”. Pero aunque viva alejado sería preferible pertenecer a una Logia o Grupo con el que permanecerá en contacto -siempre que sea posible- a través de llamadas telefónicas, recordatorios, cartas, servicio de biblioteca o cualquier otro medio; así el miembro lejano sentirá que está unido íntimamente con el grupo. Por más admirable y persuasiva que sea la comunicación a través de materiales impresos el efecto no es el mismo, sino casi contrario.

También es útil que en cualquier grupo haya alguien tipo “dolor de cabeza”, con hábitos de pensamiento y acción difíciles, alguien que quizás tenga la costumbre de leer repetidamente alguna opinión como caballito de batalla. Es útil porque en esa persona molesta hay algo de nosotros que podemos observar para conocernos, como espectadores y víctimas, por medio del rol actuado por otra perso-

na cercana a nosotros.

En general, la gente considera a la fraternidad como un tema moral, pero tiene también un profundo aspecto psicológico. Nuestra hostilidad hacia los demás está estrechamente ligada a nuestro propio sentido de identidad y valor personal. Con el objeto de afirmar que yo soy yo (lo cual por supuesto no soy) trato exaltadamente de demostrar que yo no soy alguien más. Ciertamente, la fraternidad es directamente responsiva a nuestra necesidad de descubrir quién somos en verdad.

El Segundo Objetivo de la S. T. es “Fomentar el estudio Comparativo de Religión, Filosofía y Ciencia”. Posiblemente el mejor camino para fomentar este estudio sea practicarlo. Pero, si es realizado simplemente como una fría búsqueda de información, no será suficiente. Si es interesante, hecho con entusiasmo, tal estudio traerá en cierta medida el conocimiento de aquello que llamamos “vida real”, por medio de nuestras propias experiencias y las de otras personas. De hecho, requiere poner en práctica el Primer Objetivo.

Luego tenemos el Tercer Objetivo que es “Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre”. Este es posiblemente el peor comprendido de nuestros Objetivos. La gente fácilmente

piensa que confiere una licencia para involucrar a la Sociedad en casi cualquier cosa. Pero allí hay dos palabras muy significativas: Las palabras “inexplicables” y “latentes”. Uno encuentra miembros de la Sociedad dedicados excesivamente a temas que ya han sido desarrollados ampliamente y más que latentes o inexplicados, se encuentran obviamente explícitos.

Con objeto de ser prácticos, será bueno recordar que no es asunto de la Sociedad involucrarse demasiado en temas que otras organizaciones han provisto correctamente. Por ejemplo, no es asunto de la Sociedad conducir clases de astrología cuando ya hay una asociación astrológica y tenemos acceso a múltiples libros y periódicos sobre el tema. Esto no significa decir que debemos desechar la astrología, este autor escribió en el pasado columnas de astrología para dos periódicos a pedido de sus respectivos editores y fue miembro de una asociación astrológica; pero difícilmente discutí ni debatí astrología con especial dedicación en la S. T.. No siendo ni inexplicada, ni su desarrollo latente, no pertenecía propiamente a ese ámbito.

En este momento existe un gran interés en una amplia variedad de aquello llamado y descrito como propósitos de la Nueva Era, desde cartas

de Tarot hasta formas menores de psiquismo, desde nuevos métodos de curación hasta formas de “magia”; que en su mayoría no son tan nuevos como pudieran parecer a algunos. Estas actividades están siendo adoptadas por varias organizaciones e individuos y no son parte del camino principal de los estudios teosóficos.

También hay muchos individuos que se han establecido como gurúes y creado organizaciones a su alrededor. En algunos casos presentan enseñanzas de nuestra misma Sociedad o son cultos de individuos que han seguido alguna línea personal en el pasado. A veces, tales personas o sus entusiastas seguidores, tratan de captar alguna de nuestras Logias o Ramas. Pero estos cultos son externos o sólo periféricos a nuestro núcleo y no son parte del adelanto central que la Sociedad ha hecho durante los últimos ciento veinte años. Durante una docena de décadas hemos tenido muchos distinguidos miembros que han dedicado su atención a lo latente e inexplicado y les debemos cierta lealtad y

previa atención para aquello que nos han legado.

Existen muchos tópicos periféricos que estimulan la curiosidad, pero los Objetivos de la S. T. no abren las puertas de la Sociedad como un campo en donde “todo vale”, o donde se pueda perder el tiempo en lo superficial y atractivo pero irrelevante.

A veces se argumenta que si entretenemos al público con horóscopos, cartas de Tarot y “magia”, atraeremos más personas a la Sociedad y que luego podremos intentar interesarlos en temas más adultos. Jamás vi suceder esto en mis 56 años de membrecía y no creo que resulte de esa forma. Los buscadores serios de la verdad son desplazados por decidores de fortuna e intentos de desarrollo de “poderes” y la adquisición de imágenes mentales. Seguramente, la forma más honesta de relacionarnos con la humanidad es buscar la simpatía de aquellos capaces de ayudarnos a formar un núcleo estable de fraternidad, aquellos que desean encontrarse a sí mismos y a otros en una realidad más profunda. ◻

NOTICIAS NACIONALES

ACTIVIDADES y RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL

16/3/98

Se informa que con fecha 1/3/98 ha presentado su renuncia como Vice-Presidente y consecuentemente como integrante del Consejo Nacional el Hno. Jorge García.

Para cubrir la vacante dejada en el Consejo se nombra Consejero Titular a Juliana Cesano. A su vez Norma V. de Porcelli pasa a ser encargada del Departamento de Audio y Video.

6/4/98

Es nombrado para cubrir el cargo de Vice-Presidente el Hno. Daniel Fernández.

Se informa que se ha recibido de la Sede Río Cuarto, un Reglamento de Casa, para su aprobación, suscripto por las dos Ramas del lugar.

Se informa de la instalación de un nuevo Programa Contable en el sistema informático de la Secretaría.

20/4/98

Se aprueba el Reglamento de Casa enviado oportunamente por las Ramas de la Sede de la Ciudad de Río Cuarto.

Se aprueba discontinuar la ayuda mensual que para afrontar parte del pago del alquiler de una casa se enviaba al Grupo Subhuti de reciente formación. Se estudiará alguna otra forma de ayuda mediante el uso del Fondo de Ayuda a Ramas y Grupos prevista en el Cálculo de Recursos anual.

4/5/98

Se aprueba delinear un tipo distinto de Solicitud para ser llenada en los casos de Re-ingresos de Miembros.

CRONOGRAMA APROBADO DE EVENTOS NACIONALES PARA 1998

Del sábado 17 al viernes 30 de enero: Escuela de Verano en la Colonia de San Rafael, Mza.

Del jueves 9 al sábado 11 de abril: Jornadas Trasandinas en la Colonia Teosófica

de San Rafael, Mza.

Del sábado 11 al domingo 19 de julio: Escuela de Invierno (retiro) en Colonia Teosófica de San Rafael, Mza.

Del viernes 14 al domingo 16 de agosto: Jornadas Nacionales en San Lorenzo, Santa Fe.

Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre: Jornadas Rioplatenses en Montevideo, Uruguay.

Sábado 3 de octubre: «Explorando el Silencio», encuentro en Casilda, Santa Fe.

Del viernes 9 al domingo 11 de octubre: Jornadas Cordobesas en Carlos Paz, Córdoba.

En fecha a confirmar en primavera próxima : Jornadas Trasandinas en Chile

NOTICIAS NACIONALES

Como estaba previsto tuvo lugar en la Sede de la ciudad de Mendoza el 4to. Encuentro de Presidentes de Ramas y Grupos. Entre las resoluciones cabe citar la de los tres Grupos locales que decidieron pasar a hacer uso del local de la Sociedad para el desarrollo de sus actividades descontinuando la forma dispersa en que venían haciéndolo. Daniel Fernández en calidad de Presidente de la Rama Janardana, fue designado encargado de la coordinación del próximo encuentro.

Los Martes en el horario de 21 a 22 hs. se irradia el programa de la Sociedad Teosófica «Nuevo Milenio» por la Radio FM Az 93 bajo la conducción de Mariela Perino.

PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE LA S.T.

Con fecha 20 de Marzo de 1998 se envió desde la Secretaría General a todas las Ramas y Grupos del País la propuesta de Reforma de Estatutos elaborada por los equipos oportunamente designados por los Ex-Secretarios Generales en ocasión de la reunión del 3/11/95 en Rosario.

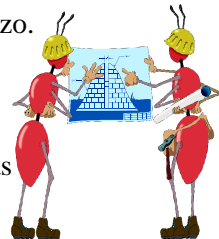
A partir de ese envío las Ramas tendrán un plazo de 60 días para estudiar y proponer enmiendas y/o cambios y expedirse al respecto.

Cumplimentado ese plazo se han fijado otros 30 días para que desde el Consejo Nacional se remita nuevamente a las Ramas el material recibido. Dentro de ese plazo las Ramas deberán, si lo creen necesario, pedir la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria para considerar tanto la Proposición de Reforma de Estatutos enviada originalmente como también las distintas que sobre el mismo tema puedan presentar las Ramas.

TEJIENDO KARMA AMERICANO

La propuesta de unir a las Ramas de América en una red informática, está recibiendo distintas adhesiones por medio del correo electrónico . Se ha resuelto extender el plazo original hasta fines de abril a fin de dar mayor plazo.

ACTIVIDADES

SEDE ROSARIO - Sábados 20 hs. Audiovisuales - Conferencias

ABRIL

- 4: Audiovisual «Imágenes de la India Milenaria»; Paulina y Juan Carlos Palmeri
- 11: «Interpretación Esotérica del Cuento de Pinocho»; Lidia de la Peña de Scarparo
- 18: «Interpretando la Teosofía»; Daniel Fernández
- 25: «Una Visión de la Vida»; Dolly Gremigni - Gabriela Milatich

MAYO

- 2: «Los Sueños: Las Ventanas del Alma»; Gustavo Melero.
- 9: «Relaciones entre las Religiones del Mundo Antiguo y la Doctrina Secreta»-
Primera Parte - Gladys Cóppola Sanzó.
- 16: ídem - Segunda Parte.
- 23: «Participando del Lenguaje de la Vida»; María E. Ramírez
- 30: «Descubriendo la Magia de Vivir»; Beatriz Bresó.

CURSO: «El Plan y Propósito de la Vida» ; Jueves de Abril y Mayo a las 20 horas a partir del día 16 de Abril. Juan Carlos Palmeri; Gladys Cóppola Sanzó; Lidia de la Peña de Scarparo.

**Jornadas Rioplatenses
Buenos Aires 1997**

DE ANÉCDOTAS, PERSONAJES Y LIBRERÍAS

Novedades Bibliográficas

* **Randolfo López Barbosa**, miembro fundador de la Universidad de Cuyo, fue Secretario Gral. y Director del Área Académica de Cs. Económicas en dicha Universidad. Miembro y trabajador incansable de la S.T. desde el año 1963. Escritor de numerosos artículos y de los libros **"El ave del tiempo"** y **"Y la mente...?"** recientemente editados.

"EL AVE DEL TIEMPO" trata sobre cómo estamos condicionados por la ilusión del tiempo y su relatividad, y cómo éste ha llegado a ser una barrera para la inmediata percepción de la Verdad. Esta bella exposición nos da material para reflexionar sobre un tema trascendental, pues como dice el autor, comprender el tiempo es comprender el misterio de la muerte y el dolor.

"Y LA MENTE...?" es un libro que hace un minucioso análisis del proceso de pensar y adquirir conocimiento, para que, sobre la base del axioma «Hombre concóctete a tí mismo» logremos la autorrealización. Analiza la constitución del hombre y de la mente, la toría del conocimiento, el papel fundamental de la Razón en la problemática del conocimiento, y su relación con la Voluntad, la Intuición y la Mente Superior.

* **Juliana Cesano**, estudiante de Ciencias Bioquímicas y **Pablo Sender**, estudiante de Microbiología, ambos miembros de la Sociedad Teosófica y hoy Coordinadores Nacionales de la Agrupación de Jóvenes, han escrito su primer libro titulado **"Bienvenidos"**.

"BIENVENIDOS" fue un proyecto que comenzó a gestarse desde la Agrupación de Jóvenes, a principios de 1997. El propósito de este libro es cubrir la necesidad que se presenta cuando personas que se acercan por primera vez a nuestra Institución, buscan información con un lenguaje moderno y didáctico. Algunos de los temas que se analizan son: Teosofía y Sociedad Teosófica, su Emblema, su Lema, La S.T. y los Jóvenes, Los Tres Objetivos, el Trabajo de la S.T. y de sus miembros, Reuniones de Rama, Forma de Estudio, Libertad de Pensamiento, etc. Es una herramienta muy útil para que quien desea sumarse a la S.T., lo haga con pleno conocimiento de su naturaleza, objetivos, y labor en el mundo.

En nuestra próxima edición habrá más novedades. Les contaremos acerca de los recientes títulos escritos por el hno. **Jacobo Feldman**, autor de **"El Dios Vivo"** y **"Reportaje a Dios"**, la hna. **Lidia de la Peña Scarparo**, autora de **"Pinocchio"** y la hna. **Lina Macho Vidal** autora de **"Juan L. Ortíz su cosmovisión oriental"**.

Los invitamos a participar de este nuevo espacio que, como lo indica su título, es muy amplio y sin duda puede enriquecernos bastante, siempre en el intento de mejorar nuestra comunicación y fomentar la unión entre aquellos que quieran sentirse parte del trabajo de la S.T.

NOTICIAS INTERNACIONALES

PROGRAMA 112vo. ENCUENTRO ANUAL Y ESCUELA DE VERANO

Título: EL LABERINTO DE LA VIDA

Religión, Filosofía, Ciencia y Teosofía como Claves para encontrar nuestro Sendero

Sociedad Teosófica en América

Julio 24 - 1 de Agosto

1998

Julio 23-24: Conferencia Previa para trabajadores en Logias, Centros de Estudio, Federaciones - Joy Mills y el equipo Olcott.

Julio 24-26: 1ra. Reunión; Encuentro Anual.

Julio 24: Registro (en el lobby) -Reunión de la OTS. Reunión con preguntas. Debate e información. Visita guiada. Reunión EE. Cena. Apertura formal de la 112va. Reunión Anual. Concierto público. Recepción.

Julio 25: Yoga- Desayuno- Meditación. Reunión de trabajo. Almuerzo. Discurso: "Sabiduría, Conocimiento y Creencia", Richard Brooks. Grupos de discusión. Cena. "La Comedia de los Errores", W. Shakespeare. Recepción

Julio 26: Yoga-Desayuno-Meditación- "Armonización de lo Humano y lo Divino en Nosotros", Joy Mills. "Nuevo criterio sobre los Tres Objetivos de la ST" Robert Elwood. Almuerzo. "La Nueva Ciencia: Comprensión de la Conducción Teosófica" Ralph Hannon. Grupos de discusión. Charla pública: "La Yoga y la enseñanza de Krihsna", Ravi Ravindra. Cena. Reunión General Anual de la Logia Hedge Podge, tema: "Perdido en el Laberinto o, ¿alguien ha visto mi minotauro mascota?". Recepción.

ESCUELA DE VERANO - INSTITUTO OLCOTT TODOS LOS DÍAS:

Todos los días: Yoga- Desayuno- Meditación- "Claves del Laberinto: Religión, Filosofía, Ciencia y Teosofía" panel de discusión. Discusión con panelistas. Almuerzo. "Caminando en el Laberinto", John Algeo y Diana March, visita a un laberinto de estilo cretano. Encuentro de Jóvenes Teósofos - Reuniones de la OTS- Cena. Información: Joan McDougall 630-668-1571, ext.321 o al E-mail: olcott@theosophia.org

OPORTUNIDAD EN KROTONA

La Escuela de Krotona busca un miembro permanente que viva y trabaje en Krotona, que asista su sistema de sonido en clases y otras tareas de apoyo. Las personas interesadas deberán comunicarse con Marcia Markey, 46 Krotona Hill, Ojai, CA 93023 o al teléfono 805-646-1139 fax 805-646-5381. o al E-mail: krotona@jetlink.net

MINI BOLETÍN

DE LA SECCIÓN URUGUAYA

Coordinador: Elena Ortiz
Corrector: Thelma Cestau

Sociedad Teosófica en Uruguay
Javier Barrios Amorín 1085
Casilla de Correo 1553
Montevideo - Uruguay
Teléfono: 901 56 01
E-Mail: shanti@redlider.com.uy

Al conmemorarse el 8 de mayo un nuevo aniversario de la muerte de HPB, los teósofos del mundo nos reunimos nuevamente para recordar a la "Dama Mayor".

En el Día del Loto Blanco, quizás en algún instante de silencio o bajo la influencia de alguna lectura inspiradora, es probable que algunos de nosotros hayamos recordado aquel momento en que - impulsados por nuestro Yo interno - nos incorporamos a la Sociedad Teosófica como miembros.

Tal vez tendríamos que reconocer - si es que aún no lo hicimos - que aquella decisión interna implica un profundo compromiso con el objetivo primordial de hacernos útiles en el servicio a la humanidad, a través del trabajo de la S.T. Y me parece que esto no consiste simplemente en una mera responsabilidad hacia la Sociedad, ya que quienes la fundaron dijeron al hacerlo que la misma tenía por objeto convertirse en un canal para ayudar a la huérfana humanidad.

De manera que si ese sentido de responsabilidad debe estar dirigido fundamentalmente hacia el mundo, todo lo que estamos haciendo en la Sociedad está yendo en esa dirección. Nuestro trabajo entonces no puede circunscribirse a una actividad que nos guste, o que nos resulte cómoda o gratificante, ya que si nosotros estamos en la S.T. solamente esperando recibir algo de ella, tal vez no estemos colaborando con aquella gran inspiración que fundamentó su creación.

Es lamentable que muchas veces, con nuestra forma de actuar, estemos destruyendo la armonía y la belleza que existe en la Naturaleza y colaborando de alguna manera con la crueldad, la agresión y la violencia que día a día aumenta en el mundo en forma alarmante.

Todos sufrimos distintos grados de egoísmo y si nos mira-

mos honestamente a nosotros mismos encontraremos algo de orgullo, vanidad, comodidad, irresponsabilidad, agresividad, intolerancia, deseo de poder y cosas por el estilo. Y en la Sociedad Teosófica, cuando nos encontramos en una posición en la que podemos inclinarnos más fácilmente a desarrollar esas tendencias, actuamos en una forma tan perjudicial como lo hace cualquier persona en la vida corriente.

Así que si hay en nosotros un real sentido de responsabilidad hacia el mundo, como debería haberlo en todo miembro de la Sociedad Teosófica, tendríamos que estar especialmente atentos a ese tipo de acciones que atentan contra la unidad, porque todas ellas están agregando algo más de sufrimiento al que hoy ya aflige a la humanidad, teniendo en cuenta además que por ser parte de esa unidad también nosotros estamos siendo perjudicados.

Como estudiantes de Teosofía tenemos que encarar los problemas a niveles cada vez más profundos, yendo hasta la fuente de los mismos; se requiere de nosotros que lleguemos a percibir lo esencial en la vida, y poder ser un centro de paz y armonía dondequiera que nos encontremos es esencial para la vida.

Si no podemos percibir lo esencial, es probable que nos pasemos toda nuestra existencia "boicoteando" aquel sagrado compromiso firmado con nosotros mismos.

Mercedes F. de Buscaróns
Secretario General

NOTICIAS DE URUGUAY

FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTO

En un mundo donde mucha gente considera los títulos, los cargos y el poder, relevantes para subsistir, queremos hacer una mención muy especial a un trabajo silencioso realizado desde hace mucho tiempo por nuestra hermana Hedda Reboledo, miembro de la Rama Harmonía.

Hedda, sin tener ningún cargo asignado por una cuestión estatutaria, se ocupa del trabajo de Tesorería de la Sección y nos asesora con muy buen criterio en todo lo que tiene que ver con las Finanzas.

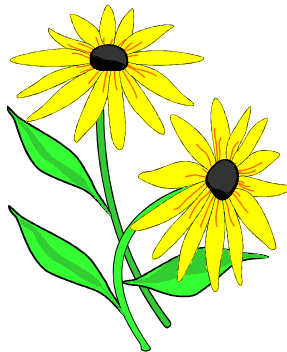
No dudamos que desde los Planos Invisibles Hedda ha de ser ampliamente recompensada, pero desde nuestro nivel queremos expresarles nuestro agradecimiento y reconocimiento por su brillante labor.

RECUERDO

En el pasado mes de abril abandonó el nivel físico nuestro hermano Gualberto Ortega, quien fuera miembro de la Rama Harmonía.

Al despedirse de su familia Gualberto pidió que nadie llorara su partida.

Lo recordaremos siempre con cariño.

Extracto del artículo

EL ESPIRITU EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD

Laurence J.
Bendit, M. D.

Me gustaría solicitar al lector que mentalmente coloque un guión en la palabra dis-ease (enfermedad), pues ella incluye no sólo la mala condición de salud del cuerpo, sino todas las formas de desajuste entre una persona y su medio ambiente, en las relaciones sociales y en todo lo demás que sea desagradable. Salud, por otro lado, significa una integración, una “totalidad”, una “santidad” en el individuo, momento a momento.

Fue C.G.Jung el primero que puso en evidencia el principio de que todos nuestros problemas - todas nuestras (dis - eases) enfermedades - son el resultado de desajustes causados en nuestro ser espiritual. Cada uno de nosotros, la mayoría de las veces, aunque sólo sea en la supraconsciencia espiritual, conoce el camino que debería hollar. Si nos sentimos enfermos, es porque nos perdimos en algún punto. Esto puede ocurrir entre nosotros y los otros, o en nuestros cuerpos. En ambos casos, el malestar es tanto una señal para nosotros mismos, una luz de advertencia, como una especie de enigma que contiene su propia res-

puesta. Esta respuesta indica cómo recuperar la salud, cómo encontrar la “cura”, en tanto no tengamos ya dañado el cuerpo físico de modo irremediable – por esta vida.

La cura es, básicamente, el resultado de corregir lo que está equivocado en nuestras relaciones con nuestro cuerpo, con otras personas y con nuestras propias mentes complicadas, con sus emociones e instintos, en guerra unos con otros y no debidamente comprendidos y aceptados por aquello que llamamos “yo” . Se trata de un proceso de reorganización, de reintegración de cosas que se dividieron. La persona saludable se siente feliz en su medio ambiente – aunque éste no sea perfecto - y cuidando de sí misma colabora para mejorarlo. Pero la persona es saludable también en su organismo, en el nivel físico. Como todavía no es un ser perfecto, de un momento para otro algo puede alcanzarlo: alguna aventura infeliz, alguna enfermedad causada por virus, microbio o problemas metabólicos. Si es espiritualmente consciente, aún en grado mínimo, buscará la causa dentro de sí,

no echará la culpa al destino, ni a otros, ni a ningún accidente. La palabra “accidente” significa “algo que le ocurre a uno”, - agradable o desagradable - fuera del campo de aquello que se denomina “uno mismo”. Pero es posible que la persona nada pueda hacer al respecto sin el auxilio de otros. De esto ella aprende, si es necesario, que ningún individuo tiene posibilidades de existir fuera del contexto de sus semejantes y, más allá de ellos, del contexto de la vida como un todo. El retiro en una ermita, un ashram, para la meditación del tipo tan ampliamente practicada hoy en día, puede ser útil durante

algún tiempo, mientras no sea una tentativa de escapar de la vida, ya que ese retiro debe ser seguido de un retorno lógico al contacto con sus semejantes. Más allá de eso, representa también un relacionamiento adecuado y criterioso para el organismo físico, que precisa ser alimentado, mantenido limpio, así como tratado con el amor - y espero, con el respeto - que uno siente por una mascota animal. No se puede ser espiritualmente saludable si uno ignora o suprime cualquier parte de su constitución total como ser humano.

Traducción no corregida

Sólo aquel que lleva en el corazón el amor de la humanidad que es capaz de captar plenamente la idea de una regeneradora fraternidad práctica, es el que tiene derecho a la procesión de nuestros secretos. Sólo un hombre así es el que jamás hará mal uso de sus poderes, ya que no habrá peligro de que los dedique a fines egoístas. Aquel que no pone el bien de la humanidad por encima de su propio bien no es digno de llegar a ser nuestro chela; no es digno de elevarse en conocimiento sobre el prójimo.

Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnet