

Todas las mañanas con la salida del sol comienza un nuevo ciclo, aunque los relojes marcan que hace unas cuantas horas comenzó el día, parecería que hubiera dos realidades, la humana y la de la naturaleza, como si el mundo de los hombres fuera otro a la de los distintos reinos. Si estamos atentos a nuestros sentidos, a través de ellos percibiremos que la naturaleza despierta apaciblemente y nos muestra su estado. Algunos pájaros más madrugadores que otros van rompiendo el acuerdo de silencio y las plantas se preparan para su intercambio con el sol. Todo está en calma, mientras nosotros nos levantamos apurados, tomamos un desayuno rápido y pensamos qué haremos en las próximas horas, no cómo seremos. Nuestro alejamiento de la naturaleza es evidente, y cada vez más nos transformamos en enemigos de nuestra Madre Tierra; contaminamos el agua (tres millones de niños mueren por año por su contaminación), la tierra, el aire y ese mundo que no vemos pero que moldea el físico: el mundo de los pensamientos-emociones que también compartimos con el planeta y que cuando es alterado produce los cataclismos que últimamente hemos visto.

Los teosofistas sabemos que estamos en un estado de consciencia donde todo es causa y efecto. La naturaleza responde con violencia a nuestras agresiones, producidas por nuestra ignorancia, que seguramente podrían evitarse.

Sería bueno que los hombres comprendiéramos que hay lugar para todos en este planeta. Si nos alineáramos en su armonía, seríamos beneficiados por su energía y si colaboráramos con el Plan, seríamos tratados con amor, a la vez que nos sentiríamos mejor por el bien realizado: haber hecho de esta tierra un lugar de paz.

Jorge Cesano
Secretario General

Investigando en Marte

Radha Burnier

El mundo ha estado observando con fascinación el último experimento científico, el aterrizaje de un robot en Marte. Se le ha considerado casi como una persona; se ponía en contacto con la roca "yogui"; se encontraba con obstáculos pero "él" los superaba con inteligencia. El viaje volvió a tocar cuestiones como la de la vida extraterrestre, un tema respecto al cual las ideas están cambiando. Hay menos investigadores en este campo que estén ahora dispuestos a afirmar que no hay vida en ningún otro lugar excepto la tierra.

La creencia en la historia bíblica de la creación implica también la creencia de que la vida sobre la tierra se produjo como resultado de un acto singular de "Dios", algo que, por supuesto, resulta profundamente satisfactorio para el sentido ególatra de la humanidad. A nosotros, a los seres humanos de esta tierra diminuta, se nos dio, de repente, por así decirlo, una extraordinaria importancia como las únicas criaturas vivientes y pensantes de la inimaginable enormidad del espacio. Y muchos, o la mayoría de los males de la sociedad moderna son el resultado de la idea de que todas las otras formas de vida sobre la tierra están subordinadas

al ser humano y tienen como objetivo ser explotadas por él. Este concepto teológico ha coincidido con la postura materialista de los científicos conservadores que niegan la existencia de cualquier cosa que no puedan observar y conocer por medios de su propia elección. Sin embargo, un planteamiento más verdaderamente científico parece ir ganando terreno.

"El Gran Pantano del IN" fue el tema de una conferencia dada en 1981 por Murray Lever, el Vice-Consejero de la Universidad de Exeter. Voy a citar sus inteligentes palabras del libro *Un inventor en el Jardín del Eden*, del Profesor Eric Laithwaite:

Veo una pequeña meseta, en realidad tal vez no sea más que un montecillo, surgiendo de una triste ciénaga. Su parte llana superior es el plano de la razón, que incluye el campo de conocimiento científico. Alrededor de su base a cada lado, hasta el horizonte y más allá, se encuentra el Gran Pantano de In, el vasto lodazal de la ignorancia humana ... Puedo describir su contenido sólo usando palabras con IN; inesperado, Impredecible, asistemático, etc.

Cuando se enfrentan con el Pantano, los científicos exhiben una pesada ambivalencia. A los científicos que

conozco no les gusta tener sorpresas con cosas inesperadas y no aceptan nada que no pueda ser introducido en sus sistemas, no digo que siempre estén *forzando* los hechos pero a veces lo intentan...

Tengo la sensación de que la Vieja Madre Naturaleza esté riéndose y mascullando para sí misma en algún sitio ahí fuera, en el Gran Pantano, mientras se dispone a lanzar la próxima sorpresa a partir de su inextinguible alma-cén de lo inesperado.

Veo la ciencia como una frágil plataforma construida de cosas salvadas del Pantano. Estamos constantemente intentando agrandarlo añadiendo nuevas hipótesis a sus bordes; aunque sabemos que no van a durar mucho. Una vez invalidadas, se verán superadas por otras nuevas y la plataforma se elevará como una de esas montañas de desperdicios que excitan tanto a los arqueólogos. Finalmente el montón se convierte en algo inestable, se mueve como un paradigma y cae causando gran dolor a los científicos viejos que le han dedicado los mejores años de su vida ...

Haldane escribió una vez que el universo tal vez no sólo sea más extraño de lo que pensamos, sino más extraño de lo que podemos pensar.

Qué golpe tan grande para la arrogancia humana si se encontrara vida en otra parte. Echaría abajo el concepto de la tierra como de un único y raro planeta, cuyo amo y señor es el ser hu-

mano. Si se descubriera que existe vida en otra parte, aunque fuera en una forma primitiva, no habría otra alternativa sino la de revisar la teoría de que el hombre evolucionó desde el microbio por casualidad, una teoría que amplía nuestra credulidad más allá de todo límite, dado que hay en el espacio un número infinito de galaxias, estrellas y planetas. Otras cuestiones podrían ir apareciendo a medida que se fuera investigando. Por ejemplo, ¿acaso la posibilidad de vida depende enteramente de la existencia de condiciones físicas similares a las de la tierra? Tal vez del "Pantano del In" surjan más sorpresas asombrosas.

Tal vez algunos miembros de la Sociedad Teosófica quieran esperar los resultados de las investigaciones en Marte para poder demostrar o no que Leadbeater tenía razón cuando hablaba de la vida de Marte. Según él, cuando la oleada de vida pasa por los siete globos de una cadena, no deja ningún globo totalmente muerto. "Sigue habiendo una población, humana, animal, vegetal, y por consiguiente cuando la oleada de vida vuelve otra vez ... los viejos tipos ya están allí y todo cuanto ocurra será una maravillosa fecundidad repentina" ¿Era su imaginación? ¿O estaba hablando de la vida que persiste a un nivel más sutil? Algunos estarán deseosos de demostrar que tenía razón y otros de declararle un farsante.

Por más intrigante que pueda ser esta discusión para algunos, el sig-

nificado más importante en las investigaciones del planeta Marte o en otros planetas tal vez consista en la posibilidad de unos cambios de conceptos que obliguen a los seres humanos a mirarse a sí mismos de forma diferente. La realización de que no somos las únicas y solas criaturas elegidas por "Dios" podría hacer la mente más humilde. En lugar de inventarnos dioses y teorías, podríamos estudiar el trabajo de la Naturaleza de manera modesta y con una mente abierta. Las nuevas ideas apuntan a considerar la complejidad como el producto de un proceso auto-organizado inherente en la Naturaleza. Paul Davies, eminente científico y escritor, dice:

Un cosmos que empieza con un estéril Big Bang y progresa gradualmente a través de una química compleja hasta llegar a la vida, la inteligencia y cultura, y los seres sencientes que pueden mirar atrás y reflexionar sobre el significado de todo ello, es algo profundamente inspirador. El hecho de que este avance pueda tener lugar de una manera natural, sin intervención divina, no hace más que aumentar el milagro.

Este elemento milagroso, según ciertas escuelas de pensamiento religioso, eleva la mente a un nivel superior de conciencia.

Para el teósofo no se trata de una intervención divina, porque la Naturaleza forma parte de la Divina Existencia Una. El cosmos no empieza con un estéril Big Bang, porque la vida no tiene ni principio ni fin. Tal vez esta rea-

lización aparezca en una etapa posterior. De momento, el no-materialista puede alegrarse de que el pensamiento progresista esté progresando hacia la verdad espiritual de que Dios no existe ni fuera, ni como algo distinto a la vida, que es expansión, orden, inteligencia, belleza, aparentemente inerte y vacía cuando está manifestada.

¿Medieval o Moderno?

Las noticias diarias que nos lleguen de todo el mundo hacen dudar de que humanidad haya salido por completo de la época oscura. Existe, indudablemente, una enorme diferencia externa entre el mundo medieval y el mundo moderno, pero el estado psicológico de la humanidad parece no haber cambiado y nos recrea las afirmaciones hechas por un Mahatma en 1889 respecto a que la naturaleza humana era la misma que hace un millón de años.

Las oubliettes de la Bastilla y otros bastiones del poder son famosos para quienes son conocedores de la historia. A la gente conflictiva se les encerraba en celdas oscuras y en mazmorras llenas de ratas y se les olvidaba durante años. En El Jorobado de Notre Dame, Víctor Hugo describe el trágico destino del Obispo de Verdum, miserablemente confinado en una jaula durante años por el Rey Luis XI, que se dedicaba a visitarle en el oscuro calabozo para disfrutar con sádico placer de los patéticos gritos y súplicas del condenado. El delito del Obispo había sido el de no complacer al monarca.

Un horrible paralelismo se está desarrollando hoy en día cuando la prensa nos revela la tortura y la muerte de Steve Biko. Su delito fue trabajar por la libertad de su pueblo. Los ultrajes cometidos contra él fueron ocultados por una conspiración de oficiales de la policía, que buscan ahora la amnistía haciendo confesiones. La cabeza de Steve fue golpeada contra la pared. Murió de una hemorragia cerebral, desnudo, maltratado, solo, sin atención médica. Era beligerante, dicen, y ofendió repetidamente a los oficiales ¡tratando de sentarse durante el interrogatorio! Uno de ellos ha expresado su arrepentimiento y ha concedido que lo que se hizo fue "probablemente inhumano".

Innumerables crímenes violentos se están cometiendo ahora mismo en todo el mundo en las comisarías, cárceles y otros lugares, no por parte de los delincuentes sino por parte de oficiales de la policía, que se supone que protegen a los ciudadanos y defienden la ley. El tratamiento brutal de un inmigrante haitiano por parte de la policía de los Estados Unidos ha aparecido en los titulares recientemente. Un número creciente de mujeres son víctimas de ataques con ácido en Egipto, Bangladesh, la India y tal vez en otros países, dejándolas con cicatrices y terriblemente aterrorizadas. Son el objetivo de hombres celosos y de fanáticos religiosos que no pueden tolerar su estilo de vida personal. Esta brutalidad general borra las diferencias entre el mundo moderno supuestamente iluminado y

la época oscura.

La revolución francesa y la rusa fueron las revueltas desesperadas de gente oprimida contra las clases privilegiadas que viven en el lujo, ocupadas con sus exóticos banquetes, bailes fiestas, vestidos, etc. ¿Es acaso distinto el mundo de hoy? A través del informe del Desarrollo Humano de las Naciones Unidas sabemos que los ingresos per cápita de noventa y tres países han bajado por debajo de lo que eran hace una década; la diferencia entre los ingresos de los ricos y los pobres se está agrandando; mientras que diez billonarios del "jet set" tienen unas rentas netas que equivalen a una vez y media de todas las rentas nacionales combinadas de los cuarenta y ocho países menos desarrollados, algunos de los cuales están ahora ya recortando el gasto de las cosas esenciales. También, dentro de cada país, rico o pobre, la diferencia entre los indigentes y los ricos está aumentando. Psicológicamente la humanidad está donde estaba, a pesar de todos los objetos y las maravillas médicas y de comunicación.

La violencia, el consumismo, el engaño, la ambición y la codicia son los enemigos del cambio para mejorar. El factor moral tiene una suprema importancia. A menos que el corazón cambie y exista un deseo ampliamente pronunciado de servir y compartir, ninguna aritmética de la inteligencia evitará más sufrimiento. ◻

The Theosophist, octubre 1997

LIBERARSE DE LA ILUSIÓN

Danielle Audoin

Cada encuentro es una ocasión para aclarar y profundizar nuestra comprensión sobre las enseñanzas teosóficas. No se trata de adquirir nuevos conocimientos, sino más bien de reconsiderar aquello que creemos saber y preguntarnos si estamos verdaderamente en la dirección correcta.

Es fácil llegar a certezas que se revelan estériles. Cuando la teoría no desemboca en la práctica, cuando nuestros conocimientos teosóficos no llegan a obrar en nosotros una transformación profunda, debemos cuestionarnos, aun si esto resulta desagradable o doloroso.

Las enseñanzas mismas no están en juego, pero ¿cómo las hemos interpretado? ¿cómo no las hemos asimilado mejor?

Sri Ram decía que: “Quien quiera dominar el arte de vivir... no puede más que descubrir cuán difícil es” y que es vital preguntarse “de qué naturaleza es nuestro acercamiento” y “cuál es la dirección del verdadero progreso”.

¿Hemos tomado la dirección correcta? damos por demostrado que estamos comprometidos en una búsqueda espiritual. Pero parece que, si nuestro objetivo fuese justo y claro, deberíamos acercarnos más fácil y más rápidamente.

Si somos honestos con nosotros mismos, debemos reconocer que des-

pués de años de estudios y participaciones de reuniones teosóficas hemos progresado poco.

Podemos también tener la sensación desagradable de terminar siendo más o menos las mismas personas, enredadas en los mismos problemas psicológicos y de relación e incapaces de llegar a la serenidad de la cual habla la enseñanza, de escapar de los dolores y los sufrimientos de la existencia.

Al principio de cada búsqueda hay un descontento, un sentimiento confuso de limitación: el germen del deseo de liberación. De hecho, hablar de liberarse presupone la existencia de un detenimiento.

¿Pero somos verdaderamente conscientes de la naturaleza de esta prisión en la cual nos sentimos encerrados? ¿Sabemos verdaderamente de qué cosa queremos escapar? Quizás hasta ahora no hemos sabido afrontar esta cuestión fundamental.

Además, no conociendo la naturaleza del obstáculo, no tomamos las medidas necesarias para hacerlos desaparecer. En resumidas cuentas, no conocemos nuestra prisión.

No nos preguntamos quién la ha construido ni cómo ha sido hecha. Nos creemos prisioneros, limitados por las circunstancias, por los otros, por nuestro mal Karma, etc.

Si debemos creer en los Sabios, los Seres Liberados, estamos en la trampa de la ilusión y nuestra pretendida prisión no tiene la solidez que le atribuimos.

Depende sólo de nosotros ver la derrumbarse como un castillo de arena, o disiparse como la niebla por la mañana.

De Sankaracharya a Plotino, de Blavatsky a Krishnamurti, los Instructores de todos los tiempos han hablado de la búsqueda espiritual como de un viaje de la apariencia a la realidad.

“Condúceme de lo irreal a lo real”. Esta frase de los Upanishad que abre el libro “A los Pies del Maestro” expresa con viva convicción la dirección del verdadero progreso, que es la liberación de la ilusión.

¿Qué es la ilusión? Es, según el diccionario, un error de los sentidos que hace ver las cosas distintas de lo que realmente son, o un error de la mente que hace tomar la apariencia por la realidad.

Hay ilusiones patológicas, que son pura alucinaciones, sin ninguna relación con lo existente; generalmente son tomadas por una realidad.

Cuando hablamos de liberarnos de la ilusión, debemos prestar atención de no caer en el titubeo que nos conducirá a negar cada realidad del mundo que nos circunda.

Es verdad que, desde un cierto punto de vista, desde el punto de vista de lo Absoluto, el mundo fenoménico en

su totalidad es una ilusión. Según. H. P. B. esto es “el reflejo periódico en la profundidad del espacio” de la Única Realidad.

Este reflejo - dice H. P. B. - que parece el universo material y objetivo, lo consideramos una ilusión temporánea y nada más. Sólo aquello que es eterno es real (La Clave de la Teosofía).

Esto no quiere decir que el mundo que nos circunda no existe, pero sí que hay una realidad relativa, la realidad de un reflejo; no tiene ni la consistencia ni la permanencia que le atribuimos.

Debemos comprender que los fenómenos no son completamente ilusorios, ni reales. Desde el punto de vista de la Verdad Última son ilusorios. Del punto de vista de la verdad relativa, tienen una cierta realidad.

Si en el mundo en el cual vivimos no divisamos ninguna realidad, entonces ¿con qué objetivo la búsqueda? ¿con qué objeto los esfuerzos para transformarnos?

Un gran Maestro tibetano dijo: “Considerar al mundo como real es un comportamiento animal; quien lo considera vacío lo es aún más”

Se podría decir: porque todos nosotros vemos el mismo mundo material, los mismos montes, los mismos ríos, los mismo colores, ¿esto significa que este mundo es real?

Significa más bien que todos los seres humanos participan de una misma ilusión en cuanto a la consistencia

de la materia, una especie de ilusión colectiva debida a la naturaleza misma de la mente humana, esa mente que todos tenemos en común.

Según H. P. B. “la misma visión limitada es para todos, salvo para aquellos que en el curso de la encarnación presente han conseguido el grado más alto de clarividencia y de visión espiritual” (La Clave de la Teosofía).

Sólo éstos pueden “ver” lo que la ciencia ha descubierto recientemente, que la materia no es más que un torbellino de energía “Una vez que se ha conseguido el conocimiento de Maya - dice H. P. B. - se será un Adepto”.

Por lo tanto hay una ilusión inherente a la mente humana, una ilusión de la cual sólo el Adepto es liberado, porque ha alcanzado un estado superhumano. En esta limitación inevitable, cada uno agrega su propia distorsión.

Los hombres despiertos, decía Eráclito, pueden entenderse sean cuales fueren sus diferencias: ellos no tienen más que un solo mundo. Los hombres adormecidos tienen cada uno su propio mundo, de aquí provienen las incomprensiones, los antagonismos y los conflictos.

No vemos “el” mundo, cada uno vemos “nuestro” mundo. Nuestros órganos de los sentidos, comprendida la mente, funcionan como los filtros que oscurecen y deforman la realidad del mundo manifestado, de modo que éste se presenta como un inmenso caos.

No vemos en él el reflejo del Absoluto, la belleza, el orden y la armonía de un Cosmos. Debemos liberarnos de esta ilusión, que toma para cada uno forma diferente. No se trata de huir del mundo de Samsara, sino de “verlo” como es.

Krishnamurti ha dicho que el acto de ver es la única verdad, agregando que no era necesario buscar la verdad, que debemos solamente liberarnos de la ilusión. Cuando ésta desaparece, la verdad está aquí.

La verdad por lo tanto no es una cuestión de creencias o conceptos, sino de percepción directa, de visión. Para ver, se debe estar atento.

Podemos preguntarnos si miramos el mundo que nos rodea; estamos tan encerrados en el pequeño cerco limitado de nuestras preocupaciones personales que no vemos nada más.

Y también en el interior de este horizonte tan estrecho, cuando algo nos desagrada o nos perturba, nos refugiamos en las distracciones, que son nuestra última escapatoria; y que por otra parte no son siempre fútiles: sumergirse en algún estudio teórico o en actividades frenéticas puede ser una forma de distracción que nos permite escapar de aquello que no queremos ver.

En realidad, hay pocas cosas que accedemos a ver. Y, también en el caso en que creemos tomar alguna cosa en consideración, en realidad no vemos realmente: interpretamos, juzgamos, pensamos.

Krishnamurti respondía al que le preguntaba algo: “Señor, yo no pienso, yo veo”, agregando luego “es porque pensamos, que no vemos”.

El pensamiento es un movimiento en la materia mental; como el mas pequeño soplo de viento que riza la superficie del agua turba el reflejo del paisaje, igualmente el más pequeño movimiento en la materia mental, creado por el pensamiento, deforma el reflejo de la realidad.

Nosotros somos las víctimas de la ilusión y jamás vemos las cosas como son. Se ha dicho que la lucidez es la observación silenciosa y sin selección de aquello que es. Esto no puede acontecer si el pensamiento no se frena.

Observar y no pensar. La mente puede reflejar la realidad del mundo manifestado sólo cuando está vacía de cada pensamiento.

El poeta Paul Eluard ha dicho: “Como el día depende de la inocencia, el mundo entero depende de tus ojos puros”.

La pureza está ausente de egoísmo, es el olvidarse de sí mismo. Cuando las preocupaciones personales interesadas caen, cuando el yo es olvidado, el pensamiento se detiene, la mirada es pura, aunque sea por un solo instante la visión penetrante se vuelve posible.

Es porque el yo es olvidado, así raramente, que conocemos raramente este estado de maravilla que revela la verdad y la belleza del mundo manifes-

tado en su esencia.

Las experiencias místicas, que son conquistas de consciencia de la esencia de las cosas, van siempre acompañadas de un estado de maravilla “aquel que no sabe contemplar, dice (Albert Einstein ¿?), que no conoce el estremecimiento profundo del alma maravillada, podría también estar muerto: tiene ya los ojos cerrados”.

¿Estamos siempre con los ojos cerrados o confundidos por la ilusión que nos guía por rutas sin salidas? ¿O bien tomaremos la buena dirección, esforzándonos en purificar nuestra mirada, en liberarla progresivamente de todas las ilusiones en sus formas grosera o sutiles: ilusiones de permanencia, de separatividad, ilusiones sobre nosotros mismo... de todas las ilusiones nacidas del pensamiento?

Muchos velos deben ser quitados antes que la mirada sea pura de cada deformación y limitación. Pero al fin de las primeras etapas de este proceso, la vida toma un nuevo significado, una nueva dimensión.

Cada cosa, cuando es vista como es, sin referencia al observador, al uso que podría hacer, al beneficio que podría traer a sus preferencias y conveniencias, entonces cada cosa revela su carácter único e insustituible.

Cuando no hay avidez ni apego, el movimiento de la vida es percibido como un descubrimiento apasionante de instante en instante.

Nacimiento y muerte, contem-

plados en el silencio del pensamiento, pueden ser igual causa de maravilla ante el misterio de este proceso ininterrumpido de la renovación de la vida.

Y cada forma manifestada se vuelve digna de respeto, por efímera o mínima que sea. Cada cosa se vuelve sagrada. Con la liberación de la ilusión viene el descubrimiento de la verdad a través de la dimensión de lo sagrado.

Quiero concluir con dos citas, una de Sri Ram, otra de Krishnamurti:

“La libertad es como un cielo abierto, sin nubes, a través del cual fluye la luz que ilumina todo, así que cada cosa es vista como es realmente” (Sri

Ram)

“Sí, nosotros podemos descubrir la dimensión de lo sagrado. Es un descubrimiento que no depende más que de nosotros; nadie puede obligarnos. No se trata aquí de moral, sino de un descubrimiento estrictamente individual, que inunda nuestro corazón de una alegría serena. Y no deja jamás de poner el mundo en su lugar... No depende más que de nosotros el hacer este descubrimiento (Krishnamurti) □

"Revista Italiana de Teosofía"

Traducción: María Catarinella

Miembro de la Rama Janardana

BIENES ETERNOS

Hay una belleza que no desaparece con los años, sino que se acrecenta cada vez más. Yo busco esa belleza.

Hay una riqueza que no se consume a medida que se reparte sino que se acrecenta con ellos más y más. Yo busco esa riqueza.

Hay una llama que arde inconsumible y que ningún viento puede aniquilar ni desviar. Una llama que jamás se apaga. Yo busco su luz.

Esa belleza pertenece al Espíritu, esa riqueza son las virtudes del santo y las cualidades del sabio; y esa llama es la Divina Inmortalidad del Espíritu, que se alberga en el corazón del hombre.

Jacobo Sevilla Miyara

UNA REVOLUCIÓN INTERNA

Radha Burnier

no puedo resumir mejor el propósito de la Sociedad que utilizando las palabras de REGENERACIÓN HUMANA, la revolución que limpia la mente.

Cuando esto no se comprende, el seguimiento de los tres objetivos de la Sociedad puede convertirse en adverso y engañoso. De hecho, observamos con pena que hay demasiadas Ramas y Grupos de miembros de la Sociedad cuya interpretación del trabajo de la misma indica una pérdida de dirección.

Ser teósofo significa interesarse en el movimiento desde las actuales limitaciones e insensateces mentales, hasta la Sabiduría de la que surge la recta acción. La preocupación por objetivos subsidiarios, el estudio de métodos para mejorar la salud física, la investigación en el campo de los fenómenos psíquicos y demás, no ayudan a que la huma-

nidad lleve un modo de vida más sabio, aunque estas cosas tengan utilidad.

Dar nueva forma a las viejas ideas, confrontar conocimientos de diferentes fuentes y objetivos no es tampoco sinónimo de estar haciendo trabajo teosófico. Tal como hemos dicho antes, los simples conceptos no ayudan a resolver los problemas ni a liberar al hombre de sus conflictos y de su infelicidad.

Aprender de los demás puede servir a veces como ayuda para activar las propias percepciones. Pero sin una visión clara y sin una percepción interna de lo que es verdad y de lo que no lo es en las experiencias de la vida, la Teosofía deja de ser una luz. □

Alocución presidencial en la 111ª Convención Anual, Adyar.

26 de Diciembre de 1986.

LA INVISIBLE PRESENCIA

H. P. Blavatsky

H. P. B. y el miembro a quien ella le escribió esta carta ya no están con nosotros, pero la carta permanece como una advertencia permanente acerca de nuestras oportunidades de oro

"**N**o pude hacerle ningún bien si usted mismo fracasa en ponerse en la atmósfera de la Teosofía, o más bien si usted falla en percatarse cuando Ellos están a su alrededor. Hay una ininterrumpida encadenación de causas y efectos en la vida de todo teósofo, si no de cada miembro de nuestra Sociedad.

Nadie parece aún sospechar la verdadera naturaleza de nuestra Sociedad, la cual no puede perecer. El Cuerpo Paterno, dondequiera tenga su asiento, es la cuna y granero de las Sociedades del siglo veinte. Menciono la ley (causa y efecto) en la vida de todo teósofo que esté en absoluta inquietud de búsqueda. Ninguno ha pensado alguna vez en observar, estudiar y así beneficiarse de las lecciones contenidas en el tejido de la vida alrededor de cada uno de ustedes. Todos aquellos que aún no poseen poderes clarividentes, podrían aprender siempre en ese libro eternamente abierto, sagrado en la luz mística que lo envuelve, infatigable, aunque siempre plenamente visible y entretejido para aquello que vean su funcionamiento.

¿Por qué, usted nunca ha observado la continuidad de (aún ayuda-

do por sus poderes de razonamiento y físicos, dejando aparte lo espiritual) esos sucesos diarios de la vida de cada uno de ustedes, esos hechos triviales de lo cual se compone la vida? Porque es allí donde puede encontrarse la mejor prueba de la eterna e invisible Presencia entre ustedes. Digo que usted ha logrado contacto con el Maestro, y de que antes de lo que espera, para seguir adelante, tiene que realizar aquello que ya tiene. Yo sé que el Maestro, sin interferir en el karma, ha precipitado y en otros casos retardado algunos acontecimientos y contingencias en las vidas de todos ustedes que son fervorosos y sinceros. Si usted hubiera puesto atención a estas casualidades y pequeños eventos, el funcionamiento tan sólo de esto podría haberle revelado una mano guiadora.

Es la primera regla en la vida diaria de un estudiante de Ocultismo el nunca dejar de prestar atención a las más pequeñas circunstancias que puedan ocurrir en sus vidas o en las vidas de otros compañeros estudiantes; el ponerlos en lista y en orden en esos registros, estén o no conectados con sus aspiraciones espirituales, y luego juntarlas comparándolas con los registros de

los otros y así extraer de ellas su significado interno. Usted debe hacer esto por lo menos una vez por semana. De esos resultados es que encontrará el sendero a seguir. Es el fenómeno de la transferencia del pensamiento y adivinar pensamientos aplicados a los eventos de la vida.

Porque una vez comparados y sumados, estos acontecimientos (los más triviales a menudo son los más iluminadores) podrían perceptiblemente revelar al usted el curso que ha de seguir. Trabajando por sí solo, ningún hombre puede lograr esto, pero en cuanto el trabajo es en común es comparativamente fácil. Esta práctica concentra la atención sobre las leyes que gobiernan los acontecimientos más sencillos en la vida, esos acontecimientos guiadores por el invisible Guru, el Maes-

tro que guía a la Sociedad Teosófica. Atrae la atención de cosas que solamente podrían estimular el entrenamiento mental; agudiza y desarrolla la intuición, y lo hace a usted gradualmente sensitivo a los más pequeños cambios en la influencia espiritual del Guru.

Una vez que un estudiante serio, ardiente se une a la Sociedad Teosófica, no hay ya más circunstancias sin sentido o tiempo malgastado en su vida, porque cada uno es un eslabón puesto expresamente en la cadena de sucesos que lo guiarán al Portal de Oro. Cada paso, cada persona con quien se encuentre, cada palabra proferida, podría ser una palabra puesta a propósito en la oración del día, con el fin de darle cierta importancia al Capítulo a la cual pertenece, y tal y otro significado kármico al tomo de la vida. □

“Los seres humanos no deberían volverse obedientes esclavos, sino que tendrían que ser educados para ser independientes - porque nosotros tenemos que viajar solos. El Maestro sólo puede señalar el sendero”.

Si los seres perfectos no buscan seguidores, cómo podemos contactarlos. La respuesta

“... por miles de años nunca tuvo ni aún tiene secretos.
Ayuno, meditación, castidad en pensamiento, palabras y obra;
silencio por ciertos periodos de tiempo para permitir que
la naturaleza misma le hable a quien se le acerca por información;
control de las pasiones e impulsos animales; y total inegoísmo en la intención”.

C. de los Mahatmas

“Toda dependencia de una acción, un individuo, un grupo, el consumo de algo, etc., crea esclavitud NO libertad.”

Mary Anderson.

MEDITACIÓN SOBRE LA VIDA

N. Sri Ram

El párrafo que sigue se daba primero como resumen de la meditación, y lo que viene después de los asteriscos se decía lentamente con pausas:

Meditemos primero sobre la Vida en sus innumerables formas y su expresión siempre cambiante; después sobre la conciencia, que es una con la vida, y su naturaleza tal como podemos comprenderla en nosotros mismos y en otros; después sobre la simpatía, no tanto de pensamiento, como de sentimiento, como si uno estuviera mezclando su propia conciencia con la de otros, ya sea un ser humano, un animal o una planta; y por último, sobre el amor que nace de esta fusión.

*****

Imaginemos la Vida como un inmenso océano, del que cada individual es una gota; la vida en las plantas, en los animales y las aves, en los seres humanos de todas las razas, mujeres y niños de todas las edades.

Meditemos sobre la Vida como consciente y activa, que evoluciona por medio de cada forma; la Vida como una energía divina que se vierte por medio de formas de toda clase; omnipresente, brotando; dormida en el mineral, soñando en la planta, parcialmente despierta en el animal, y plenamente despierta y auto-consciente en el hombre.

Pensemos en la conciencia de

las plantas, que tienen experiencias y sensaciones leves, que apenas comienza a agitarse; después, la del animal, con sensaciones más agudas y variadas, que se da cuenta de sus alrededores, y apenas comienza a pensar; después, en la conciencia de nuestros semejantes, que experimentan sensaciones y se apegan a ellas; que piensan con esperanza y temor, con anhelos de diversas clases y usan la imaginación.

Pensemos en personas conocidas, identificándonos internamente con ellas, tratando de ver como ellas ven, y de sentir como ellas sienten.

Luego, extendiendo el pensamiento hacia otros que no conocemos personalmente, tratemos de sentir una simpatía universal, con ilimitada buena voluntad; un anhelo de que cada vida encuentre la felicidad que buscan, la felicidad que buscamos para nosotros mismos.

Tratemos de considerar a todos los hombres y mujeres como hermanos; norteamericanos, rusos, chinos, otros pueblos diversos; el erudito y el ignorante.

Pensemos en Aquellos que son las flores de la humanidad, los productos acabados de la evolución: los Maestros, el Cristo, el Buddha. Pensemos en Su naturaleza extremadamente sensible, pura y compasiva; tratemos de sentir ese amor y reverencia que se evocan

de modo natural cuando elevamos nuestros corazones hacia la belleza de lo que Ellos son.

Tratemos de ver toda vida como

Ellos la ven, sintiendo Su amor y ternura hacia todo, y Su sentido de unidad con todo.

Moremos en esta Unidad.

Como trabajadores, cada uno de nosotros debemos hacernos la siguiente pregunta:

-¿Qué utilidad tiene ahora el conocimiento que estoy adquiriendo para el trabajo que Debe realizarse?

Esta pregunta nos lleva a una segunda:

-¿Qué clase de conocimiento es necesario dar en estos momentos con el propósito de ayudar a todos los seres?

Pero estas dos preguntas están ligadas a una tercera:

-¿Qué clase de conocimientos es el que puede ser asimilado por aquello a quienes me propongo ayudar?

C. Jinarajadasa

LA CONCIENCIA

La conciencia puramente animal está constituida por la conciencia de todas las células del cuerpo, menos las del corazón. Este órgano es el más importante y el rey de los órganos del cuerpo, hasta el punto de que el corazón de los decapitados sigue latiendo hasta treinta minutos después de separada la cabeza del tronco, y continúa palpitando durante algunas horas si el cuerpo se envuelve en algodón en rama y se coloca en un paraje de temperatura elevada. Hay en el corazón un punto, centro de la vida, que es último en cesar de latir. Este punto central se denomina Sede de Brahmâ y es el primer centro vital que funciona en el feto, y el último que muere en el organismo. A veces han sido enterrados algunos yoguis que se hallaban en estado cataléptico, y aunque todo el cuerpo era cadáver, subsistía la vida en este punto, por lo que es posible resucitarlo mientras viva este último centro del corazón, que contiene en potencia la mente, la vida, la energía y la voluntad. Durante la vida este centro irradia irisados colores de matiz luminoso opalescente. El corazón es el centro de la conciencia espiritual, como el cerebro lo es de la intelectual; pero la persona no puede guiar a esta conciencia ni dirigir su energía, mientras no esté a tono con los elevados principios Buddhi-Manas. Hasta entonces la conciencia guía a la persona, si ésta se deja guiar.

De aquí los aguijones del remordimiento y los escrúpulos de conciencia, que vienen del corazón y no de la cabeza. En el corazón reside el Dios único manifestado, que, con los otros dos invisibles forman la triada Âtma-Buddhi-Manas.

En respuesta a la pregunta de si la conciencia podía concentrarse en el corazón y recibir así los impulsos del espíritu, dijo H. P. B. que quien así pudiera concentrarse y unirse a Manas habría unido el Kâma-Manas al Manas superior, que no puede guiar directamente al hombre, sino por mediación del inferior.

En el hombre hay tres centros principales: el corazón, la cabeza y el ombligo, que pueden ser dos a dos positivos o negativos uno del otro, según su respectivo predominio.

El corazón representa la tríada superior. El hígado y el bazo representan el cuaternario. El plexo solar es el centro cerebral del estómago.

Respecto a si el corazón, la cabeza y el ombligo simbolizarían el Christos crucificado entre dos ladrones, respondió H. P. B. diciendo que podían servir dichos centros de analogía, pero que no era conveniente abusar de estos simbolismos. Hemos de tener siempre presente que el Manas inferior es de la misma esencia que el superior, y puede identificarse con este si rechaza los impulsos Kânicos. La crucifixión del

Christos representa el sacrificio del Manas superior, del unigénito Hijo enviado por el Padre a cargar con nuestros pecados. El mito de Cristo precede de los misterios. La vida de Cristo es tan semejante, por la misma causa a la de Apolonio de Tyana, que los Padres de la Iglesia suprimieron la de este último, para que la gente no advirtieran su gran analogía con la del primero.

El hombre psíquico-intelectual reside entero en la cabeza, con sus siete portales. El hombre espiritual está en el corazón. Las circunvoluciones cerebrales son un efecto del pensamiento.

El tercer ventrículo cerebral está lleno de luz durante la vida, y no con un líquido como después de la muerte.

En el cerebro hay siete cavidades, que durante la vida están completamente vacías, y en donde se reflejan las visiones que han de perdurar en la memoria. Estos centros se denominan en Ocultismo las siete armonías, o la escala de las armonías divinas; y están ocupados por el Âkâsha, con su peculiar color cada uno, según el estado de conciencia del individuo. La sexta de estas cavidades es la glándula pineal, que durante la vida está hueca y vacía; la séptima es el conjunto cerebral; la quinta es el tercer ventrículo; y la cuarta el cuerpo pituitario. Cuando Manas está unido a Atmâ-Buddhi, o cuando Âtmâ-Buddhi está enfocado en Manas, actúa en las tres cavidades primordiales, e irradia una aureola luminosa, visible a simple vista en las personas verdaderamente santas.

El cerebelo es el centro y arsenal de todas las fuerzas; es el Kâma de la cabeza. La glándula pineal se corresponde con el útero, y sus pedúnculos con las trompas de Falopio. El cuerpo pituitario es sólo el portaluz de la glándula pineal. Así tenemos que el hombre es andrógino, en cuanto concierne a la cabeza.

El hombre encierra en sí todos los elementos del Universo; de suerte que nada hay en el macrocosmos que no esté contenido también en el microcosmos. La glándula pineal, según hemos dicho, está vacía durante la vida. El cuerpo pituitario contiene varias esencias. Después de la muerte se precipitan en la cavidad las granulaciones de la glándula pineal.

El cerebro suministra los materiales para la ideación. Los lóbulos frontales del cerebro pulimentan y afinan los materiales, pero no pueden crear por sí. La percepción clarividente es la conciencia del tacto; y así cabe leer escritos y psicometrizar objetos, con la boca del estómago. Cada sentido tiene su conciencia peculiar, y por medio de cada sentido podemos tener conciencia. Puede haber conciencia en el plano de la visión, aunque esté paralizado el cerebro. Los ojos de una persona, cuyo cerebro se paralice, expresarán terror. Lo mismo ocurre con el oído. Los ciegos, sordos y mudos en el plano físico, no están desprovistos de los complementos psíquicos de la vista, oído y habla. □

D.S. Tomo VI - pág. 213

MIRAD LOS GANSOS

Mientras estudiaba, uno de los últimos cursos de mi doctorado en los Estados Unidos, uno de mis profesores nos leyó un ensayo de un autor desconocido. Este escrito cambió por completo el espíritu de nuestro grupo. Pedí una copia y lo traduje. Dice así:

“El próximo otoño, cuando veas los gansos dirigiéndose hacia el sur para el invierno, fíjate que vuelan formando una V. Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha descubierto acerca del porqué vuelan de esa forma. Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en V la bandada completa, aumenta por lo menos un 71 por ciento más de su poder que si cada pájaro volara solo. Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a donde deseen más fácil y rápidamente porque van apoyándose mutuamente.

Cada vez que un ganso sale de la formación siente inmediatamente la re-

sistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso nos mantendríamos con aquéllos que se dirigen en nuestra misma dirección.

Cuando el líder de los gansos forma su lugar. Obtenemos mejores resultados si tomamos turno haciendo los trabajos más difíciles. Los gansos que van detrás graznan para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes beneficios.

Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que está nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere, y sólo entonces los dos acompañantes vuelven a su bando o su unen a otro grupo. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso nos mantendríamos uno al lado del otro apoyándonos y acompañándonos.”

SOBRE LA INVESTIGACIÓN

Extracto

“La primera cosa que quisiera indicar es que desde que ésta es una Escuela de la Sabiduría y no una escuela de mero aprendizaje, deberíamos cambiar nuestra política con respecto al método de estudio y a la naturaleza de los temas que deben ser tratados y estudiados. Deberíamos tratar de trabajar en un nivel más profundo, v. g. tratar de calar profundamente dentro de la significación de las leyes, hechos y doctrinas las cuales constituyen la Teosofía. La mera recolección de ideas y entorajarlas en nuestra mente no es de mucha utilidad, porque las ideas adquiridas y mantenidas en la mente en esta forma no nos afectan ni ayudan mucho. Ellas no incrementan nuestra habilidad mental ni producen y proveen adecuado fundamento para desarrollar sabiduría. Es inútil arar extensamente el campo si no hay pozo para irrigarlo y producir alimentos que realmente satisfagan y nos nutran. Solamente yendo profundamente dentro de nosotros mismos es que podemos cavar nuestros pozos individuales y proveer del agua de vida que nutrirá nuestra mente e introducirá frutos de sabiduría real necesaria para dar utilidad verdadera a nuestra vida, en el servicio de la Gran Causa (...)

(...) Otra cosa la cual es bastante clara, es que los miembros debe-

rían desempeñar un papel más activo en el trabajo, en lugar de oír meramente conferencias y leer libros de Teosofía. Esto no es solamente porque aprendemos más y mejor participando activamente en el trabajo, sino principalmente porque esta clase de trabajo es una actividad creadora que abre nuestra mente y corazón despertando interés real en los profundos problemas de la vida. Es solamente así que podemos crecer mentalmente en vez de incrementar meramente el contenido de nuestra mente. Y esta clase de trabajo no solamente nos beneficia individualmente sino que promueve más efectivamente la causa de la Sociedad que surjan nuevos libros. Deberíamos ir mucho más profundamente en los problemas de la vida, agregando puntos de vista más profundos y de más amplia significación (...)

(...) Esta clase de trabajo puede ser comenzado introduciendo el elemento investigación (...)

(...) pero cuando yo digo trabajo de investigación no quiero significar el tipo de investigación que es el pasatiempo de los meros eruditos o los orientalistas que sólo tienen que ver con estas cosas en un espíritu puramente académico, gastando tiempo en discutir la significación de palabras y los aspectos históricos detallados de cada cues-

tión y tantas otras futilidades, las cuales son los aspectos únicos de la erudición seca. Aquí debemos recordar otra vez que vamos en pos de la Sabiduría y no del puro conocimiento intelectual y deberíamos estar ocupados en aquellas cosas que realmente tienen que ver en la vida y son de vital y profunda significación para el problema de vivir y comprender la vida (...)

(...) y finalmente creo que este trabajo de la Escuela de la Sabiduría debería ser trocado hacia un problema de Auto-descubrimiento, y cuando digo Auto-descubrimiento significo el descubrimiento del Yo dentro de nosotros mismos y por nosotros mismos. La fuente de la Sabiduría es la vida Divina dentro de nosotros, y el grado con el que estamos armonizados con tal vida y en contacto con esa vida, determina la medida en la cual podemos expresar sabiduría en nuestra vida (...)

(...) la Escuela de la Sabiduría no puede, desde luego, dar ayuda directa resolviendo los problemas del Propio-descubrimiento, pero puede dar ayuda indirecta dando el conocimiento necesario para producir la atmósfera verdadera, recta e infundiendo énfasis sobre la necesidad de asir el problema, aquí y ahora no en alguna futura vida o alguna futura ronda.

I.K. Taimni (Escuela de la Sabiduría) - 1964

“EL CONOCIMIENTO reside en mentes repletas de pensamientos de otros hombres, LA SABIDURÍA, en mentes atentas a sí mismas”. (D.S-I)

“Todos debemos ir a ciegas antes de poder seguir adelante; de lo contrario tenemos que permanecer al margen”. (K. H. - Carta N° 9)

“Las personas sin creatividad forman instituciones muertas”

“El acto de aprender es el acto de vivir. El aprender es una cualidad de la mente, una actitud que en sí es más importante que aquello que uno aprender” J. Krishnamurti

(...) Nosotros queremos corazones sinceros y altruistas; almas fieles e intrépidas, y estamos completamente conformes en dejar que los hombres de “la clase más elevada” y de intelecto muy superior busquen a tientas su propio camino hacia la Luz. (Carta 28)

(...) Dese cuenta, por favor, del hecho de que mientras los hombres duden existirá curiosidad y deseo de investigación, y de que la investigación estimula la reflexión que engendra el esfuerzo. (Carta 29)

(...) He trabajado durante más de un cuarto de siglo, día y noche, para conservar mi lugar dentro de las filas de ese ejército, invisible pero siempre activo, que trabaja y se prepara para una tarea que no puede aportar ninguna recompensa, a no ser la concienciación de que estamos cumpliendo nuestro deber hacia la humanidad. (Carta 31)

(...) Platón tenía razón. las IDEAS gobiernan el mundo, y a medida que las mentes de los hombres recibían nuevas ideas dejando de lado las viejas e inútiles, el mundo avanzará. (...)

(...) Las nuevas ideas tienen

que cultivarse en lugares limpios, porque estas abarcan temas de máxima importancia (...)

(...) Los Jefes quieren que se establezca una Hermandad de la Humanidad, el inicio de una verdadera Fraternidad Universal; una institución que se dé a conocer en todo el mundo y que llame la atención de las mentes más elevadas. (Carta 6)

(...) el valor práctico de los buenos motivos se aprecia más cuando éstos se manifiestan en obras. (...) (Carta 7)

(...) aquel que está deseoso de aprender los medios de servir a la humanidad, y se siente capaz de interpretar los caracteres de otras personas, debe empezar, ante todo, por aprender a conocerse a sí mismo para apreciar su propia carácter en su verdadero valor. (Carta 29)

(...) Sólo el que alberga en su corazón el amor a la humanidad, el que es capaz de captar por completo la idea de una Fraternidad práctica y regeneradora es el cualificado para la posesión de nuestros secretos (...)

(...) Un hombre que no coloque el bien de la humanidad por encima de su propio bien, no es digno de convertirse en nuestro chela, no es digno de al-

canzar un conocimiento más elevado que el de su vecino. (Carta 38)

(...) Una expectativa demasiado ansiosa, no solamente es fastidiosa, sino que también es peligrosa. Cuanto más cálido y rápido el latido del corazón, tanto más se desgasta la vida. Aquel que busca SABER no debe abandonarse a las pasiones ni a los afectos; porque “agotan el cuerpo terrestre con su misma fuerza secreta; y aquel que desee alcanzar la meta - debe ser frío -”. No debe ni siquiera desear con demasiado ansia o con demasiada pasión e objeto que desea alcanzar: de lo contrario, el mismo deseo impedirá la posibilidad de su cumplimiento - y, en el mejor de los casos lo retrasará y lo contrarrestará... (Carta 48)

(...) Sólo queda una oportunidad de salvación para aquellos que todavía creen: Unirse y enfrentarse a la tormenta con valor. (Carta 65)

(...) El verdadero mal procede del intelecto humano, y su origen recae enteramente en el hombre racional que se separa a sí mismo de la Naturaleza (...)

(...) desentrañe cada causa de mal que usted pueda imaginar y sígala hasta su origen y habrá resuelto una tercera parte del problema del mal (Carta 10).

NOTICIAS NACIONALES

ACTIVIDADES y RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL

28/9/98

El Secretario General informa, de regreso de su viaje a la reunión teosófica de Chicago, que la entrevista prevista con la Sra. Radha Burnier no pudo hacerse por no haber concurrido esta al evento por razones de salud. En cambio se entrevistó con la Secretaria personal de la Sra. Burnier a quien se le plantearon distintos temas que prometió transmitir a la Presidente Internacional. También informó que el nuevo Presidente de la Federación Interamericana, Sr. Alfredo Puig se mostró entusiasta de, siguiendo la sugerencia Argentina, pedir a la Sra. Burnier visite Sud América el año venidero.

Se informa que 19 Ramas han contestado al proyecto denominado "Karma Americano". Sólo tres fueron de Argentina. El material se recopilará y será dado a conocer por E-Mail, disquet o material impreso, según las disponibilidades de los destinatarios.

Se da entrada a nota enviada por la Sede de Córdoba, donde la Sra. Marisel Segovia, a cargo de la Asociación de Protección al Condenado, solicita una donación en libros para enriquecer la biblioteca destinada a los reclusos. Se aprueba hacer un envío.

19/10/98

Se aprueba hacer el pedido para que el próximo año, la Sra. Radha Burnier visite Argentina y países vecinos. Se podría lograr un acuerdo con la Federación Teosófica Interamericana para que cada Sección contribuya con los gastos de viaje, haciendo así más factible la visita.

Mediante un E-Mail ha llegado la información de que el Sr. Alfredo Puig ha sido electo Presidente de la Federación Teosófica Interamericana y el Sr. Algeo Vice-Presidente.

Se da entrada a nota del Sr. Jan Nicolas Kind, a cargo de un proyecto de la Sección Brasilera, solicitando uno o dos libros de nuestra Sección, como un aporte simbólico, a fin de que en la Biblioteca del Consejo de aquel país figuren libros de todas Secciones nacionales. Se aprueba.

Se informa que, si bien la S.T. ya se contaba con dirección informática, ahora ha pasado a tener oficialmente una página en Internet. En ella se puede encontrar los trabajos que está realizando C.E.T.A.. Se puede ingresar a la misma con la siguiente dirección <http://www.geocities.com/Athens/Oracle/8725/index.htm>

2/11/98

Se informa que en cada sede habrá un representante del Consejo que llegado el

caso servirá de nexo en los contactos por E-Mail que se establezcan desde y hacia la Secretaría General. Los mismos serán nombrados en la próxima Asamblea Anual.

Se informa que la Sección Argentina cumplimentará los requisitos necesarios para optar al Fondo de Publicaciones no en inglés que ofrece Adyar.

16/11/98

El Secretario General comunica la decisión del equipo de Tesorería de re-implementar el sistema contable administrativo de llenado de planillas por parte de las distintas Sedes del país, para lo cual desde la Secretaría General se remitirá un tipo formalizado de planillas para que debidamente cumplimentadas sean devueltas a esta Secretaría en forma trimestral. También se debe utilizar Recibos y Facturas normalizadas enviadas desde la Secretaría General, utilizando el mismo sistema que tienen las Ramas sin el envío de dinero.

23/11/98

Se fija el domingo 13 de diciembre de 1998 a las 9 horas, en la casa Rosario, Santiago 257, como lugar y fecha para la realización de la 89na. Asamblea Anual Ordinaria de la S.T.

Se aprueban por unanimidad: Convocatoria a la Asamblea, Memoria, Balance General y Cálculo de Recursos para el próximo año, a ser presentados a la 89na. Asamblea Anual Ordinaria.

NOTICIAS NACIONALES

Con buen suceso se desarrollaron del viernes 9 al domingo 11 de Octubre en Villa Carlos Paz, las Jornadas Cordobesas que este año tuvieron carácter nacional y a la que asistieron alrededor de 60 personas.

Recordamos que desde el 14 al 19 de Febrero de 1999 se desarrollarán en las Sierras de Alpa Corral el Campamento organizado por la Rama Himalaya de Río Cuarto.

En fecha próxima se realizará el Primer Encuentro Zonal entre las sedes de Casilda, San Lorenzo, Rosario y Granadero Baigorria, lugar este donde tendrá efecto el primero de esos Encuentros en fecha a confirmar.

El 7 y 8 de noviembre último tuvo lugar en Río Cuarto un Encuentro de Jóvenes. Unos 20 participantes de las ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz y Río Cuarto participaron, desarrollándose el trabajo denominado "La ST y el trabajo teosófico".

Aumenta gradualmente la comunicación por medio del Correo Electrónico entre la Secretaría General y colaboradores de distintas zonas del país y exterior y entre los miembros entre sí. La facilidad, rapidez y economía que se logra es notoria y

hace más firme el anhelo de esta Secretaría de concretar dicha facilidad en todas las sedes de la Sección.

ESCUELA DE VERANO

Del 16 de enero al 6 de febrero de 1999

San Rafael - Mendoza

En las dos primeras semanas de la Escuela de Verano 1999, se trabajará bajo el lema: "Los Principios de la Sabiduría y la Perfección del Ser Humano", teniendo como Coordinador al Sr. Juan Viñas. Participarán del variado temario, M.S.T. de Argentina y países limítrofes. Por las mañanas trabajarán los equipos de cambios de ideas, cuyo coordinador deberá efectuar un informe del trabajo realizado. Por las tardes las actividades consistirán en conferencias, mesas redondas, debates sorpresa y un reportaje periodístico al Secretario General. Algunos temas son:

- * ¿Continúan estando vigentes nuestros tres objetivos?
- * La educación y sus problemas: puntos de vista teosóficos.
- * Mitología y Arte: una visión esotérica. (con ilustraciones musicales)
- * Filosofía y Teosofía.
- * El "toque" terapéutico.
- * Reportaje al Secretario General.
- * Etc., etc.

En la última semana, del 31 de enero al 6 de febrero, se realizarán reuniones bajo el título de Vivencias y tendrán como coordinadores a: Randolpho López Barbosa, María Rosa Di Mario, Fanny Manissero, Rogelio Elías, Pablo Sender y Juliana Cesano.

NOTICIAS INTERNACIONALES

ESCUELA DE SABIDURIA

Octubre 5 - Diciembre 11 de 1998

Tema: Estudio Teosófico de Religión, Filosofía y Ciencia

Director: Dr. Richard Brooks

Resumen

Las reuniones matutinas de Lunes a Viernes se dedicarán a la exploración de obras escritas de místicos occidentales y orientales, y se discutirán filósofos de interés para la teosofía (Pitágoras, Platón, Plotino, Leibniz, Spinoza, Bergson, Teilhard de Chardin, William James, Wittgenstein, Patanjali, Sankara, Nâgarjuna). De haber tiempo, se considerará la razón por la cual otros filósofos no tienen tanta importancia para la teosofía (Aristóteles, Descartes, Locke, Hume). También, si el tiempo lo permite se incluirán las artes, en especial, poetas como Kabir, Tagore, Wordsworth, Whitman, Hopkins y Basho.

El curso de los estudios se organizará y girará alrededor del folleto de Annie Besant El Estudiante Teosófico ante la Revelación, Inspiración y Observación. Los dos primeros tópicos incluyen un estudio de religión comparativa y el último se enfoca en ciencia y filosofía -incluyendo la relación entre Teosofía y parapsicología. Las reuniones después del mediodía se dedicarán a principios básicos de Teosofía, la historia y estructura de la Sociedad Teosófica, el examen de los tres Objetivos de la Sociedad, una revisión de la literatura teosófica y la naturaleza de la vida espiritual.

El Dr. Richard Brooks es actualmente Presidente del Departamento de Filosofía en la Universidad de Oakland, Michigan. Se especializa en filosofía y religión india y china y en lógica. Su reciente programa en video "Estoy Muerto- ¿y ahora qué?" se ha popularizado en los EEUU. Fue doctorado en Fulbright, India y ha vivido en el pasado en Adyar.

Los inscripciones con los datos de los miembros y una recomendación del Secretario de la Sección/Federación deberán enviarse a:

International Secretary
The Theosophical Society
Adyar, Chennai 600 020, India

Adyar Newsletter

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

Durante el gran misterio y drama de la vida, conocido con el nombre de Manvantara, el Kosmos real es como los objetos colocados tras de un lienzo blanco, sobre el cual proyectan sombras. Las figuras y cosas verdaderas permanecen invisibles, mientras los hilos de la evolución son manejados por manos también invisibles. Los hombres y las cosas son así, sólo las reflexiones en el campo blanco, de las realidades que se hallan tras las asechanzas de Mahâmâyâ o la Gran Ilusión.

La Doctrina Secreta

Cuando integramos este Consejo y comenzamos a trabajar en él, se percibió el entusiasmo propio del comienzo de una tarea. Aún cuando una parte de la experiencia del pasado se hizo presente a través de hermanos que ya habían cumplido esas funciones, preferimos no tomar en cuenta esas dificultades y transmitir la seguridad de que muchas cosas podrían ser hechas si teníamos confianza en nosotros mismos y en los demás. Y así fue.

En este " mini Manvantara " de dos años desarrollamos el drama de sentir sobre nuestros hombros la responsabilidad de la conducción de una "empresa desesperada" y en ocasiones algún gran misterio se desplegó ante nosotros. Vivimos situaciones en las que no era fácil distinguir con total claridad lo que debíamos hacer y otras en las que sentíamos que caminábamos por el filo de la navaja cuando decidíamos. También hubo decisiones felices, de esas en las que casi no tuvimos que pensar porque decidía nuestro corazón.

Aunque como estudiantes de Teosofía todos sabemos esto, a medida que fue pasando el tiempo algunos de nosotros nos hicimos más conscientes de que "manos invisibles" nos habían puesto a trabajar juntos no sólo para resolver cuestiones administrativas, ya que la necesidad de atender cómo ocurrían las

cosas incluía necesariamente la observación de uno mismo.

Alrededor de una mesa estaban las sombras de Manuel, Ema, Thelma, Olga, Elides, Juan Pedro y Mercedes. Nos apoyamos, nos exigimos, nos criticamos, nos estimulamos y también "peleamos", y en distintos momentos, - por diversos motivos - nos fuimos temporariamente, pero siempre volvimos..... el objetivo era lo principal.

Lo verdadero de aquellas sombras permaneció invisible, pero es probable que lo aprendido juntos lo expandiera, al punto de permitirnos llegar a la reflexión que hicimos en nuestra última reunión de Consejo: "El crecimiento de nuestro afecto mutuo tal vez sea el mejor aporte que este grupo pueda dejarle a la Sociedad Teosófica " .

Mercedes F. de Buscarón

Secretario General

NOTICIAS DE URUGUAY

VISITANTES

El sábado 29 y domingo 30 de agosto recibimos la visita de un grupo de hermanos de la Sección Brasileña, entre quienes se encontraban Marcus Flavius, Vera y Carmelo de los Santos.

El viernes 25 de setiembre recibimos la visita de Argentina del hermano Juan Viñas, quien se quedó entre nosotros hasta el domingo 27.

En ambos fines de semana se vivió un ambiente de amistad y contacto afectivo con los visitantes. Agradecemos a los mismos los trabajos ofrecidos en nuestra sede.

ENCUENTRO DE JOVENES TEOSOFOS

El 9, 10, 11 y 12 de octubre ppdo. se realizó en nuestra Sede de Montevideo el Encuentro de Jóvenes Teósofos, al cual asistieron 6 jóvenes de Bs. As. y Mar del Plata

Los jóvenes de Montevideo nos hicieron llegar un informe, en el cual expresan su alegría por el resultado altamente positivo de dicho Encuentro.

Nos contaron que además de permitirles afianzar lazos con los hermanos argentinos, este evento les dio la oportunidad de conocerse mejor entre los propios integrantes del Grupo. Expresaron además su impresión de que quizás lo más importante sean los canales que se abren en estos contactos fraternos, que nos ayudan a crecer en la vida espiritual.

AGRADECIMIENTO

Queremos expresar nuestra gratitud para con dos jóvenes teósofos argentinos, que en ocasión del Encuentro antes aludido, decidieron realizar su especial contribución ocupándose de diversas tareas en el jardín de la sede en Montevideo, limpiando, podando, replantando y atendiendo cuidadosamente las necesidades de las plantas, flores y árboles que nos acompañan positiva y silenciosamente.

Gracias en nombre de “ todos “ a Walter Blanca de Buenos Aires y Martín Zacchi de Mar del Plata, dos entusiastas servidores que descubrieron una necesidad real y la atendieron con amor y sin aflojar.

CORRESPONDENCIA CON NUEVO MIEMBRO ST

Transcribimos a continuación algunos pasajes de una carta que la hermana Elena Selinke, recién alistada en nuestras filas, enviara a la presidencia de su Rama con expresiones cargadas de vibración e intensidad , y la que en respuesta le escribiera el Hno. Justo de la Vega, presidente de la Rama Ishvara. De la primera extraemos palabras testimoniales que le sugiriera especialmente su participación en un acto de conmemoración del aniversario del nacimiento de HPB :

“15 de agosto de 1998: es la fecha en que sentí, desde lo más profundo de mi alma el llamado de la Sociedad Teosófica y solicité mi ingreso a ella. No puedo con palabras expresar la paz y alegría interiores que sentí cuando traspuse sus puertas y me encontré con ustedes. Algunos a los que anteriormente conocía, otros a los que vi por primera vez allí, en la casa donde se pregona la Verdad. No tengo palabras humanas para describir el calor y por qué no decirlo el Amor con que ustedes me acogieron en vuestra hermandad. No pretendo con estas líneas nada más que demostrar con humildad mi reconocimiento hacia ustedes, que me aceptaron entre vosotros y prometer que tomaré con tenacidad y empeño el Camino de la Verdad y de la Causa”.

Carta de respuesta del hermano Justo de la Vega:

“Querida hermana Elena...

Corazón amigo...

Ante las expresiones vertidas en tu carta sobre ese “15 de Agosto” día del homenaje a nuestra fundadora la Sra. Helena P. Blavatsky, que tan hondamente te conmoviera, quiero decirte lo siguiente:

Me parece verte venir desde el lejano pasado, extendiendo tu mano a través del Sistema Solar, en un esfuerzo por transferir al mundo tu espíritu de cooperación con nuestra querida Sociedad Teosófica. En compensación a tu ofrenda, te hago llegar tres expresiones puntuales, que solamente en el correr del tiempo, podrás llegar a aquilatar.

Como postes sustentadores de nuestras elevadas aspiraciones superhumanas, surge la primera pregunta. ¿ Por qué se proyectaron las enseñanzas de la Teosofía en el Planeta Tierra ?. Como no puede ser de otra manera, toda pregunta tiene que tener su contestación en la misma tonalidad. Por tanto, ésta sería que ante la aparición de humanidades en el Planeta Tierra en el regreso de su viaje por las Moradas de nuestro

Padre, se proyectó la necesidad de transmitir a todos los hombres un objetivo de información concreta de las Verdades Eternas. Y para cubrir esa fundamental necesidad, se dio nacimiento a la Sociedad Teosófica en el mundo, para que por su mediación, aquellos que verdaderamente estaban al servicio de la Vida, sin ser elegidos, sin pedirles nada, ante la necesidad proyectada se ofrecieron espontáneamente a cooperar en esa tribulación, poniendo al servicio de la humanidad, su vida, por la vida misma, y pudieran contar con una organización, como base de sustentación en sus actuaciones futuras.

De ello se desprende palmariamente que la Sociedad Teosófica tiene un objetivo trascendente, que es “Ayudar a los pocos brazos vigorosos que impersonalmente están trabajando intensamente (como los constructores de templos desde el remoto pasado), para eliminar la ignorancia y disipar las tinieblas que al mundo envuelven”.

Nadie nos pidió ayuda...., solamente se puso de manifiesto ante nuestra conciencia el trabajo a realizar y nosotros nos ofrecimos voluntaria y libremente a cooperar con esa tan noble tarea. Y como Portadores de esta magnífica Antorcha, pudiéramos llegar a descubrir en el transcurso del tiempo, de dónde venimos, cómo nos encontramos en el presente y cuál será nuestro futuro.

Por último, recuerda que a tu paso por nuestra organización teosófica puedes encontrar imperfecciones humanas, sabe que cada uno está en una etapa de evolución y es un ser perfectible. Trata de ser Tú misma. Estudia, piensa, actúa, y no permitas que nadie te cambie. Siempre sé Tú misma.

Bienvenida a nuestras filas hermana Elena, te saludo con la mayor estima fraterna, como hermano amigo y presidente de la Rama Ishvara.

Justo V. de la Vega