MARZO 2023 . N° 93

Teosofía
en Argentina

- EDITORIAL
  ¿Por qué será que se reduce la cantidad de integrantes de la Sociedad Teosófica? ¿Quién puede hacer algo para contrarrestarlo?
  Leandro Cesano. 3
- **El Diagrama de Meditación de HPB.**
  Trân-Thi-Kim-Diêu 7
- **De la visión a la acción.**
  Joy Mills 18
- **Debemos partir desde donde estamos.**
  Clara Codd.....21
- **Educación transformativa: La intimidad y la pertenencia, dos caras de una misma moneda.**
  Erika Chávez 23

Revista de la Sociedad Teosófica en Argentina
www.sociedadteosofica.org.ar

Los objetivos de la Sociedad Teosófica son:

- Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color.
- Fomentar el estudio comparativo de religiones, filosofías y ciencias.
- Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

Misión

Servir a la humanidad a través del cultivo de una comprensión y una realización cada vez más profunda de la Sabiduría Eterna, la Auto-transformación y la Unidad de toda Vida.

Libertad de la Sociedad

La Sociedad Teosófica, aunque coopera con todos los otros cuerpos cuyos objetivos y actividades hacen tal cooperación posible, es y debe permanecer como una organización totalmente independiente de ellos, sin comprometerse a NINGÚN objetivo, excepto los propios, e intentando desarrollar su propio trabajo en las líneas más amplias e inclusivas, como para dirigirse a su propia meta según lo indica la búsqueda de tales objetivos y de la Sabiduría Divina que de forma abstracta está implícita en la denominación "Sociedad Teosófica".

Ya que la Fraternidad Universal y la Sabiduría no están definidas y son ilimitadas, y dado que existe total libertad para cada uno y todos los miembros de la Sociedad, en pensamiento y acción, la Sociedad siempre intenta mantener su propio y singular carácter permaneciendo libre de afiliación o identificación con cualquier otra organización.

Resolución del Consejo General (adoptada en 1949)

Libertad de Pensamiento

La Sociedad Teosófica no exige la aceptación de un dogma o una enseñanza en particular, sino que insta a sus miembros a investigar, cuestionar y arribar a una propia comprensión de la Vida y del Mundo. Está compuesta por individuos de todas las creencias y posiciones filosóficas.

La aceptación de sus tres Objetivos es la ÚNICA condición para afiliarse. Cada miembro es libre de sostener sus ideas, siempre y cuando no atenten contra el primer objetivo de la fraternidad universal. Además debe comprometerse a no imponer sus ideas sobre los otros.

No existen autoridades espirituales que impongan sus enseñanzas o que sean considerados guías espirituales a los que se deba obediencia, existen en cambio autoridades administrativas elegidas por voto de los miembros.

MARZO 2023 . N° 93

Teosofía
en Argentina

- EDITORIAL
  ¿Por qué será que se reduce la cantidad de integrantes de la Sociedad Teosófica? ¿Quién puede hacer algo para contrarrestarlo?
  Leandro Cesano. 3

- **El Diagrama de Meditación de HPB.**
  Trân-Thi-Kim-Diêu 7

- **De la visión a la acción.**
  Joy Mills 18

- **Debemos partir desde donde estamos.**
  Clara Codd.....21

  Educación transformativa: La intimidad y la pertenencia, dos caras de una misma moneda.
  Erika Chávez 23

Teosofía en Argentina

Revista de la Sociedad Teosófica en Argentina.

Editor: Leandro Cesano
Diagramadora: Anabela David
Comité Editorial: Marcela Pardella

Rivadavia 533, (2200), San Lorenzo, Santa Fé.
www.sociedadteosofica.org.ar

Editorial Marzo 2023

¿Por qué será que se reduce la cantidad de integrantes de la Sociedad Teosófica? ¿Quién puede hacer algo para contrarrestarlo?

Leandro Cesano

Lo primero que quizás se pueda decir respecto a este tema es que, en realidad, no en todas las Ramas del país sucede lo mismo. La Sección Argentina hoy tiene la misma cantidad de integrantes que en 1920, año que fue declarada Sección Nacional. Sin embargo, hay Ramas que han triplicado su cantidad de miembros, trabajan activamente en sus reuniones de acuerdo con los Objetivos y no han dejado de expandirse en los últimos 20 años, en algunas ciudades con una relación miembro/población de 500 por millón. Si bien los números son fríos, son también referencias del potencial de expansión de nuestra Institución, pero evidentemente son casos más bien aislados, de lo contrario no estaría reduciéndose sistemáticamente.

Se deduce lógicamente de esto, que tal reducción no es consecuencia de un mal general externo como a veces se suele escuchar ("Kali Yuga" es un claro ejemplo). Si queremos ayudar, puede ser algo peligroso decidir que la culpa del "fracaso" no es nuestra, no tendremos mucho por hacer para cambiar o mejorar, a pesar de la realidad indiscutible de las adversidades cíclicas. Y al ver que en el mundo hay también varias Ramas que prosperan,

no nos queda más remedio que aceptar que el problema es más interno que externo y que ya no podremos trasladar la responsabilidad, sino que tendremos que afrontarlo y solucionarlo en nuestra propia Rama.

Si uno tuviese que dividir en dos aspectos nuestra tarea como Institución, seguramente por un lado encontraríamos el trabajo de las Ramas, una tarea más bien interna, enfocada mayormente para los miembros, y por el otro, la difusión general de las enseñanzas Teosóficas, es decir, ayudar con ideas que generarán cambios significativos en los pensamientos, sentimientos y actitudes de las personas que se interesen en reflexionar sobre ellas, y que pueden llamar, de tanto en tanto, la atención de Almas que quieran sumarse a los ideales que la Sociedad Teosófica persigue intentando producir cambios realmente substanciales en sus vidas.

Pero, si el trabajo que los miembros llevamos adelante en las Ramas, por el motivo que sea, no está siendo el adecuado, todos aquellos que ingresen en tales condiciones se desilusionarán y lamentablemente tan pronto como ingresaron se irán. De manera que, en estos casos, tendrá más sentido reflexionar si nuestra Rama está cumpliendo seriamente con sus Objetivos antes de continuar intentando llamar la atención de esas Almas difundiendo Teosofía.

Tan importante es la actividad adecuada en una Rama y sus efectos visibles y sobre todo invisibles, que en algunos casos no hace falta nada más y casi sin ningún tipo de difusión la Rama crece.

De manera que si en nuestra Rama gran porcentaje de los Objetivos son realizados, ya tendremos gran parte de nuestra tarea grupal cumplida.

También es verdad que la tarea grupal de una Rama no es otra cosa que la sumatoria de miembros que individualmente llevan adelante en sus vidas los mismos Objetivos, teniendo esto en cuenta, es lógico pensar que mientras más miembros hagan una tarea seria en este sentido, más podrán aportar al conjunto y el conjunto a cada uno.

En estos casos, en que todo está funcionando bien, es momento óptimo y adecuado para fomentar la incorporación de nuevos integrantes a través de la difusión.

Generalmente, los que ingresan como miembros nuevos, demoran varios años en descubrir las posibilidades de desarrollo interno que existen ocultas en el núcleo vivo de la Institución, y hasta que esto pasa, quizás no noten la diferencia entre la S.T. y otras Instituciones, o entre los Teósofos que están dentro y los que están fuera de la S.T. Pero los que saben, no pueden hacer otra cosa más que tratar de ayudar y de abrir las puertas a todos los que llegan buscando.

Es común que cuando una Rama tiene décadas reuniéndose tenga un nivel de estudio algo elevado e incluso cierto vocabulario específico que naturalmente surge y utilizan los miembros. Esto hace que el salto que tiene que dar el simpatizante que sólo fue unas pocas veces a escuchar una charla o hizo un curso intensivo de Teosofía de uno o dos meses y se hace miembro e ingresa a

una Rama, sea grande, a veces tanto, que puede llegar a sentirse totalmente ajeno al grupo y como consecuencia dejar de asistir o desistir de su incorporación.

Es por esto último que los cursos introductorios a las enseñanzas Teosóficas que tienen una duración de al menos dos años son mucho más útiles en este sentido porque achican significativamente esta brecha. Además ayudan en otros propósitos. El sentido de familiaridad de grupo se va generando con el tiempo y también el de amistad, si bien es cierto que los cursos tienen que estar coordinados y que cuanto más Teosofía sepan los coordinadores mejor podrán ayudar por la Empatía que desarrolla el Saber, la participación paulatina de todos los integrantes del curso aportan mucho más al conjunto y es un plus a la hora de despertar este sentimiento de grupo que a veces es tan importante como el conocimiento que se pueda compartir.

Leyendo el libro “Hojas de un viejo diario” uno se sorprende al ver todo lo que lograron unas pocas Almas con las tremendas dificultades propias de la época.

Que cada uno de los miembros de la S.T. en Argentina sepa que puede ayudar tanto o más que sus mismos fundadores con sólo proponérselo, la Verdad sólo está oculta para aquel que no se propone seriamente encontrarla, y aquellos que comienzan a vislumbrarla no pueden hacer más que ayudar a otras Almas, compartiéndola.

No depende de otros.

El Diagrama de Meditación de HPB

[1] Trân-Thi-Kim-Diêu

La Sabiduría como el Campo y el Conocedor del Campo es, según Mi opinión, la Sabiduría

Bhagavad Gitâ, XIII.3

Nos interesa acercarnos al Diagrama de Meditación de HPB de tal manera que nuestra mente sea orientada hacia un descubrimiento lógico. Esta lógica procede de una visión inclusiva y penetrante. Su descubrimiento trae a la mente la cualidad de atención que se necesita para hacer frente a la meditación, su proceso y su resultado. Por lo tanto, el diagrama debe verse como un todo, sin centrarse en ninguna de sus partes en particular.

I. *Contemplando el diagrama de esta manera, uno puede descubrir algunos puntos que se pueden enunciar de la siguiente manera:*

1. El diagrama completo es la descripción resumida de un proceso. Este proceso es el movimiento continuo de la consciencia desde la Unidad hacia la identificación con el Espacio y el Tiempo.

2. Debemos leer el diagrama de derecha a izquierda, es decir, de "Privaciones" a "Adquisiciones". Aunque se afirma que "las pasiones y las virtudes se entremezclan", dado que la privación de las pasiones puede considerarse como un paso en la alquimia de la transmutación que conduce a la adquisición de virtudes, la lógica exige que sigamos esta dirección en la lectura del diagrama.

[1] La Sra. Trân-Thi-Kim-Diêu, Presidente de la Federación Teosófica Europea, da conferencias internacionales sobre Teosofía y también es ex Secretaria General de la Sociedad Teosófica en Francia. De *Insight*, 2.' 17

3. Entre las pasiones y las virtudes entremezcladas, hay un eje alrededor del cual tiene lugar toda la transmutación.

Este eje está representado por la primera Adquisición, (es decir, la primera, leyendo de derecha a izquierda):

La Percepción de solo Limitación de todos los seres encarnados.

Aquí está la clave de todo el diagrama y su centro, ya que este punto contiene el *modus operandi* de la transmutación de las pasiones en virtudes. Esta transmutación no puede tener lugar a menos que se cumpla la condición de percepción de la limitación, es decir, ver lo irreal en todos los seres encarnados.

Por lo tanto, la primera Adquisición se puede comparar con los conocidos versos del Sutra budista del Diamante:

Estrellas, oscuridad, luz,
Un fantasma, una gota de rocío, una nube,
Un sueño, un relámpago, una burbuja;
Así es como se deben ver todas las cosas.

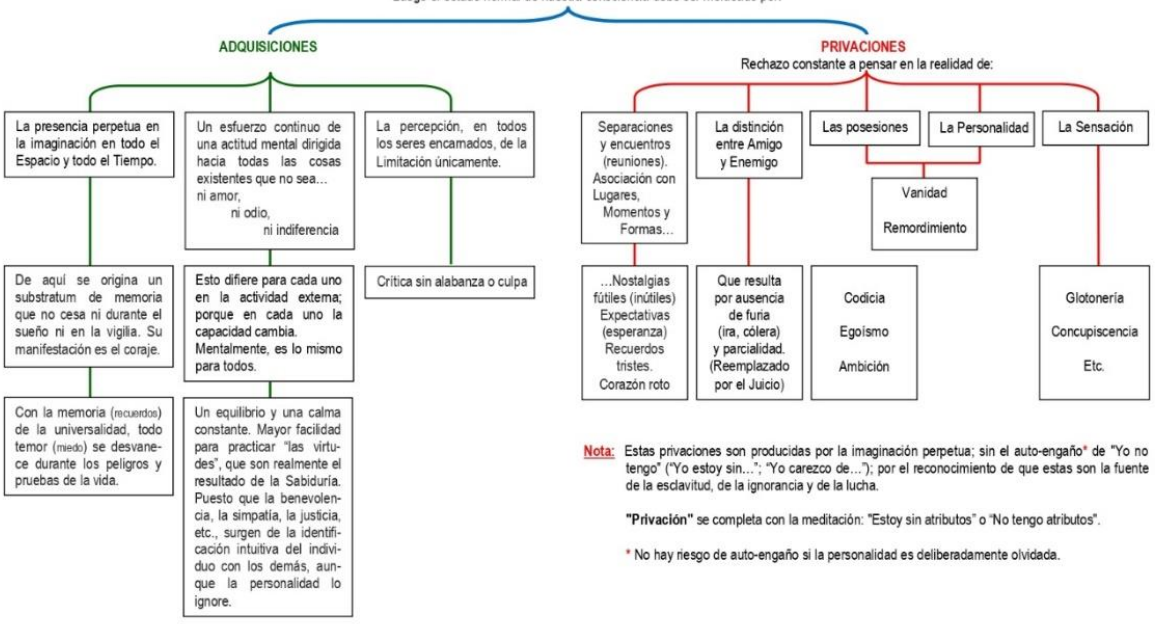
¿Qué imágenes podrían representar mejor la limitación en el Espacio y el Tiempo que un relámpago y una burbuja? La percepción de esa limitación relativiza el mundo de la apariencia, es decir, el reino de las formas. En consecuencia, esta percepción disminuye el impacto de ese mundo sobre nuestra mente al inculcarle, en cierta medida, el desapego a lo que nos sucede durante ese período de tiempo que llamamos nuestra existencia.

DIAGRAMA DE MEDITACIÓN

Dictado por H.P. Blavatsky a E.T. STURDY en Londres 1887 – 1888

Primero concebir la Unidad por Expansión dentro del (en el) Espacio y del (en el) Tiempo Infinito (ya sea con o sin autoidentificación)
Entonces, meditar, lógica y consistentemente (con perseverancia) sobre ello (esto) en referencia a los estados de consciencia

Luego el estado normal de nuestra consciencia debe ser moldeado por:



Nota: Estas privaciones son producidas por la imaginación perpetua; sin el auto-engaño* de "Yo no tengo" ("Yo estoy sin…"; "Yo carezco de…"); por el reconocimiento de que estas son la fuente de la esclavitud, de la ignorancia y de la lucha.

"Privación" se completa con la meditación: "Estoy sin atributos" o "No tengo atributos".

* No hay riesgo de auto-engaño si la personalidad es deliberadamente olvidada.

Nota: **La adquisición** se completa con la concepción: "Yo soy todo el Espacio y el Tiempo". Más allá… (No se puede decir).

Nota General: Todas las pasiones y virtudes se entrelazan (mezclan; fusionan). Es por ello que el diagrama solo da pistas o indicios generales.

Debido al modo de vida materialista, que tiende a generalizarse, la mente se atasca y se acostumbra a formas incorrectas de pensar. Una de esas formas erróneas de pensar es asociar consistencia y sustancia con lo que en realidad no es ni consistente ni sustancial. El materialismo se origina en la falta de una inexacta visión del todo. La visión correcta del todo significa que las cosas, las ideas y las personas están ordenadas en la mente de uno y que a cada una de ellas se le otorga su propio valor, un valor que no prevalece al tener prioridad sobre el valor de la Verdad que es la Unidad. La visión correcta del todo y la percepción de la limitación en todas sus formas actúan como un par de fuerzas sinérgicas que ayudan a producir la transmutación de las pasiones en virtudes.

4. El diagrama comienza con:

> **Primero conciba la Unidad por Expansión dentro del (en el) Espacio y del (en el) Tiempo Infinito**

y la última Nota sobre Adquisiciones se refiere a la concepción:

> **Soy todo Espacio y Tiempo.**

Ambos indican que, en la última etapa del proceso resumido en el diagrama, se entremezcla la concepción de Unidad, que significa conocer teóricamente, y el ser "yo soy", que es conocer verdaderamente. Esta mezcla de concepto y realidad, aunque dura sólo un instante, podría ser la realización real del Sí mismo a través del reconocimiento del Sí mismo por el Sí mismo.

5. La misma nota termina con:

> **Más allá de eso … (No se puede decir).**

Obviamente, esto se refiere a lo que es desconocido e incognoscible.

II. Siguiendo esos comentarios, que son primeros atisbos, consideremos ahora el diagrama de acuerdo con el desarrollo cronológico de la consciencia, tal como explica:

> **Primero, conciba la Unidad por Expansión dentro del (en el) Espacio y del (en el) Tiempo Infinito**

El espacio y el tiempo son dimensiones determinantes de la manifestación, que no pueden definirse excepto con ellas. La Unidad a la que se hace referencia aquí es la unidad de lo que es visible y concebible. La consciencia que experimenta la concepción de la Unidad se deja penetrar por la Unidad. Esta última, como una cualidad inherente de la sustancia del Espacio, fluye incesantemente y, al hacerlo, crea, por su movimiento el Tiempo. La Expansión en el Espacio que no tiene límites, es interminable. Y el Tiempo que está ligado al Espacio es, por lo tanto, infinito mientras la consciencia se expanda en el Espacio.

La primera declaración del diagrama da el comienzo adecuado, por así decirlo, de la meditación. Esto significa que el punto de partida de la meditación tiene que ser la Unidad, ilimitada, como se concibe en el Espacio, e infinita como se concibe en el Tiempo.

> **(Ya sea con o sin autoidentificación)**

Esta sugerencia es bastante ambigua, pero tal vez sea útil señalar que en realidad es difícil concebir con autoidentificación o identificarse cuando hay concepción. Este punto es tanto más importante cuanto que al final del diagrama habrá una concepción, pero con autoidentificación, referida como “Yo soy todo Espacio y Tiempo”.

> **Luego medite lógica y consistentemente sobre esto en referencia a los estados de consciencia.**

Entonces el estado normal de nuestra consciencia debe ser moldeado por:

Los términos "lógica y consistentemente" excluyen la posibilidad de cualquier estado de consciencia de ensueño. Por el contrario, sugieren un nivel muy despierto y activo, donde hay una acción energética que sostiene la concepción dinámica de la Unidad como se describe arriba. El mantenimiento de tal estado de consciencia es parte de la meditación misma.

El estado de consciencia durante el proceso descrito por el diagrama se define como "debe ser moldeado por" que se establece a continuación:

… debe ser moldeado por:

PRIVACIONES Y ADQUISICIONES

Lectura de derecha a izquierda:

PRIVACIONES

• Sensación de “glotonería, lujuria, etc.”, puede asimilarse a las pasiones físicas y emocionales.

• Personalidad con “vanidad, remordimiento”, y

• Posesiones con “codicia, egoísmo y ambición”: ambas pueden asimilarse a las pasiones mentales.

• La distinción entre Amigo y Enemigo es una especie de esclerosis en la relación. Si esta Privación es real, resulta “en ausencia de ira y prejuicio. (Reemplazado por juicio.) según el diagrama. Otra forma de decirlo es: una mente tranquila capaz de discriminar.

• Separaciones y Reuniones, Asociación con Lugares, Tiempos y Formas: Todos estos pueden ser asimilados con apego.

• Anhelos fútiles, Expectativas, Recuerdos tristes, Corazón afligido. Todos estos estados se pueden asimilar con proyecciones mentales.

La Nota sobre las privaciones muestra que el modo constante de funcionamiento de las Privaciones es la NEGACIÓN. Pero decir “Estoy sin ...” todavía significa "yo soy". Así que inevitablemente hay autoidentificación, aunque NO con el estado de consciencia que está presente, no obstante, definido por Privaciones. La autoidentificación aquí se refiere necesariamente a lo que está en el fondo de la consciencia durante todo el proceso, a partir del primer paso, que es la Unidad. (Más aún, la autoidentificación en esta etapa de evolución de la consciencia ocurre independientemente del primer paso).

Para ADQUISICIONES, una lectura similar conduce a puntos simplificados de la siguiente manera:

• La Percepción en todos los seres encarnados de la Limitación solamente. Este punto es la “dínamo” de todo el diagrama, siendo el eje de transmutación de las pasiones en virtudes. Podría sugerirse otra afirmación: Percepción de lo irreal.

• Críticas sin elogios ni culpas es equivalente a *claridad de la mente*.

• Intento continuo de actitud mental hacia todas las cosas existentes, que no sea ni amor, ni odio, ni indiferencia. Esto no es diferente de la *ecuanimidad*.

• Esto difiere en la actividad externa de cada uno, porque en cada la capacidad cambia. Mentalmente es lo mismo para todos. El fundamento de esta actitud es la *consciencia*.

• Equilibrio y calma constante. Mayor facilidad en la práctica de las “virtudes” que son realmente fruto de la sabiduría; pues la benevolencia, la simpatía, la justicia, etc. surgen de la identificación intuitiva del individuo con otros, aunque la personalidad lo ignore. Toda esta actitud y tal acción son el *resultado de la Inteligencia.*

• La Presencia Perpetua en la imaginación en todo Espacio y Tiempo no es diferente de *mantener la consciencia del Principio omnipresente.*

• De aquí se origina un sustrato de memoria que no cesa ni en el sueño ni en la vigilia. Su manifestación es el coraje. La tradición budista llama a este sustrato de la memoria Alaya, que es el Alma Universal. Se dice que la consciencia de este estado de Alaya o Alaya-Vijñâna hace posible la reminiscencia del pasado.

• Con la memoria de la universalidad todo temor de los peligros y pruebas de la vida se desvanece. La desaparición del temor que resulta de este recuerdo es la intrepidez no consciente.

La Nota sobre la Adquisición afirma que se completa con "la concepción [Yo soy todo el Espacio y el Tiempo]". Aquí nuevamente hay autoidentificación, aunque durante toda la etapa de Adquisición la autoidentificación ha estado ausente.

Si uno mira el diagrama como un todo, siguiendo el movimiento de la consciencia, puede observar que, a partir del primer paso, "con o sin autoidentificación", la consciencia sostiene este modo durante el segundo paso, donde hay "meditar lógica y consistentemente sobre la Unidad en referencia a los estados de consciencia". Cuando la consciencia está moldeada por las Privaciones o la constante negativa a pensar en la realidad de las pasiones, necesariamente hay una autoidentificación, pero esta condición permanece hasta la última etapa del ciclo de meditación, cuando la concepción "Yo soy el Espacio y el Tiempo" emerge dentro del Campo. En ese momento, la consciencia se funde con el objeto de su experiencia. Hay una fusión del Conocedor con lo que se conoce en una cualidad trascendente de consciencia a la que se hace referencia como Sabiduría (Prajñâ). En otras palabras, el Conocedor del Campo se fusiona con el Campo, que es el Campo de experiencia de la consciencia. Este Campo, siendo todas las cosas, todos los seres, incluye en realidad el campo de la psique humana donde la consciencia experimenta interiormente.

Cuando el campo de la experiencia es el Espacio y el Tiempo, como es el caso en la última etapa del ciclo de meditación en cuestión, la autoidentificación significa que la consciencia que está experimentando el Espacio y el Tiempo, como un continuo, se funde en ese continuo. La fusión del Conocedor del Campo con el Campo, que aquí es Espacio ilimitado y Tiempo infinito, parece ser el último estado que la consciencia puede realmente CONOCER. Aquí termina el dominio de lo cognoscible.

“Más allá de eso …”, es decir, más allá del Espacio y el Tiempo, “(No se puede decir)”,

Examinar una vez más todo el diagrama quizás podría aportar más información. Como se ha dicho, el diagrama resume un proceso de consciencia que va desde la unidad (con o sin autoidentificación) hacia la Unidad, necesariamente con autoidentificación (“Yo soy el Espacio y el Tiempo”). Todo el proceso de la consciencia que evoluciona desde diversos estados hasta la etapa de identificación con el Espacio y el Tiempo podría compararse con la experiencia de lo que se llama “el Campo” en el decimotercer discurso del Bhagavad Gitâ.

Hasta el estadio de un sustrato de la memoria, que es Alaya, se podría decir que “el Conocedor del Campo” ha estado observando sin interferir ni identificarse con el nivel de experiencia. Bhagavad Gitâ

"Más allá de eso ...”, es decir, más allá del Espacio y el Tiempo, “(No se puede decir)”, según la Nota del diagrama. Sin embargo, el decimotercer discurso del dice lo siguiente:

AQUELLO, la Luz de todas las luces, se dice que está más allá de la oscuridad; La Sabiduría, el Objeto de la Sabiduría, que ha de ser alcanzada por la Sabiduría aposentada en los corazones de todos. (Verso 18)

Fuera y dentro de todos los seres, inmóvil y también móvil; imperceptible en razón de Su sutileza; al alcance de la mano y lejos está AQUELLO.
(Verso 16)

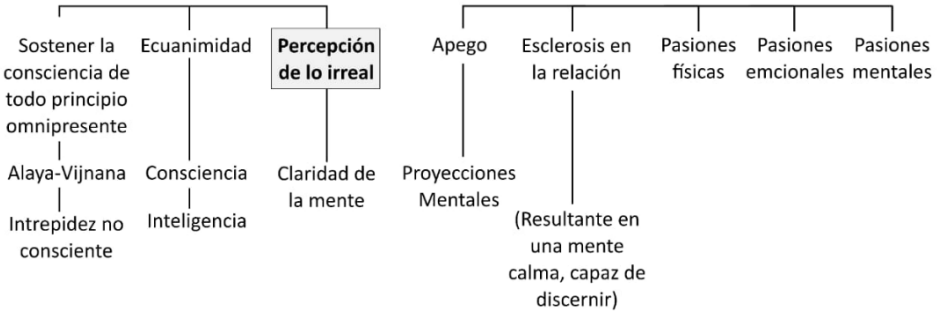
Entonces, más allá de lo que se encarna, se siente y se experimenta, más allá del Espacio, el Tiempo, el Campo y el Conocedor del Campo, más allá de la consciencia de todas las cosas, pero morando en el corazón de todos, ¿qué es AQUELLO? ¿No está todo el proceso de meditación destinado simplemente a descubrir AQUELLO que es incognoscible y sin nombre?

En el umbral de lo que está más allá del Espacio y el Tiempo, como si nada se pudiera decir uno no puede sino inclinarse en lo más profundo de su corazón. Y, aun así, por una sensación de asombro y felicidad, la misma pregunta imposible permanece:

"¿Qué es Aquello?"

RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MEDITACIÓN DE HPB

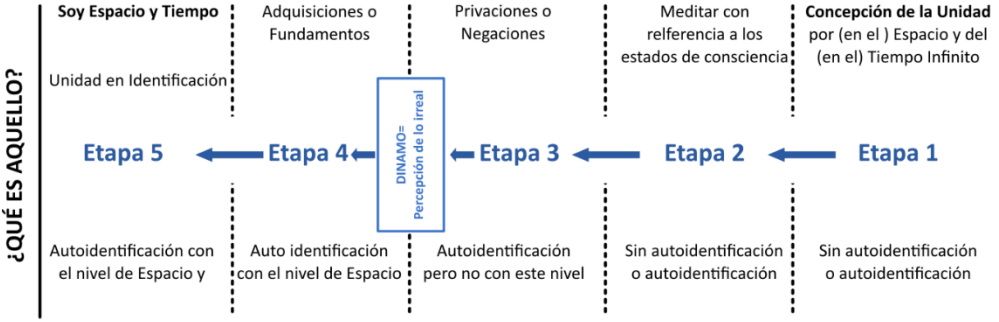
ADQUISICIONES Y PRIVACIONES COMO BASE DE LOS FUNDAMENTOS Y LAS NEGACIONES



¿No es todo el proceso de meditación simplemente destinado a descubrir AQUELLO que es incognoscible y sin nombre?

En el umbral de lo que está más allá del Espacio y el Tiempo, como nada puede decirse, uno no puede sino inclinarse en lo más íntimo de su corazón. Y aun así, por una sensación de asombro y dicha, queda la misma pregunta imposible:

UN CICLO DE MEDITACIÓN



Todos nosotros debemos librarnos de nuestro propio Ego, del yo ilusorio y aparente para reconocer nuestro verdadero Yo en una vida divina trascendental. Pero si no queremos ser egoístas, es necesario forzamos para mostrar esta verdad a nuestros semejantes, y hacerles reconocer la realidad de este Yo trascendental, de este Buda, Cristo o Dios, de todo predicador.

El Mahachohan
Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnet
Edición Cronológica, Apéndice II, página 478.

De la visión a la acción.

Extractos del artículo.

Joy Mills

...(..)...Cada uno de nosotros mira exteriormente y dentro de sí mismo en busca de la fuente de su propio ser. Lo que vemos externa e internamente determina nuestro comportamiento. Esa visión nos impele a actuar.

Los conceptos que sostenemos, los principios que profesamos, las ideas y pasiones que nos mueven, se expresan en nuestras vidas, consciente o inconscientemente. Por tanto, es necesario que examinemos tanto la visión como la acción y lo que lleva de la una a la otra.

La Teosofía es una comprensión integral una observación de lo que son las cosas. Y si es cierto que nos comportamos de acuerdo con nuestra visión, entonces se hace necesario comprender la naturaleza de la visión teosófica del mundo, para que nuestras acciones tengan el sentido y significación que queremos que tengan.

...(..)...Las opciones espirituales con las que se encuentra el que busca sinceramente comprender el significado y propósito de la vida, constituyen una especie de supermercado de artículos "ocultos y psíquicos"...

Contraparte de toda índole y características han invadido los campos de la mente y del espíritu. Y si bien algunas personas se contentan con lo espurio y lo falso, otras están sintiendo un hambre interna genuina por lo auténtico. Es a estas personas a las que debemos hablarles, y en un lenguaje que sea convincente y satisfactorio.

De lo que hablamos y qué palabra usamos, dependerá de lo que vemos y desde nuestra perspectiva. De allí la importancia de asegurarnos de que nuestra imagen sea tan clara como podamos hacerla. Los sabios de todas las tradiciones siempre han señalado que la mente debe estar libre de todos los impedimentos, pues la mente juega un papel activo en la manifestación del universo, y si la mente está contaminada la compresión es imperfecta. Cuando la visión es incorrecta, la acción que incluye lo que decimos, está desequilibrada.

En la tradición Buddhista, el primer paso en el óctuple sendero, es recta visión, "sammadittihi", y luego vienen naturalmente recta palabra, recto esfuerzo, recta acción…

¿Qué se quiere indicar por "recta visión"? Se ha dicho que el mero pensar o formarse conceptos acerca de las cosas no lleva necesariamente a recta visión.

La palabra "ditthi" traducida como visión, realmente significa ver por uno mismo, y no simplemente pensar acerca de algo o repetir ideas que nos parecen correctas. ...(..)... Y así nos queda la pregunta. ¿Cómo sabemos cuando nuestra visión es la correcta?

...(..)... En muchos textos Buddhistas el concepto de recta visión se amplía como concerniente a karma. La acción está presente, como si dijéramos, en la consciencia. Karma o acción está en la naturaleza misma de la consciencia, y esto se refleja en nosotros, pues la mente no sólo crea los mundos en que vivimos, sino que es la clave para resolver los misterios de la acción.

En una de las Upanishadas se dice que debiéramos reverenciar a la mente como Brahman. Otras Upanishadas recalcan que sin la mente no podríamos conocer ningún mundo ni ejecutar ninguna acción. Desde

ese punto de vista no hay ningún espacio desde la visión a la acción, sino que ***"visión ES acción".***

...(...)...Aquí puede ser útil señalar que el segundo paso del sendero de Buda para librarnos de nuestras ataduras es Samma Dankappa, que se ha traducido como rectos propósitos o aspiraciones o resoluciones o intenciones.

En otras palabras, hemos de examinar el propósito de nuestra acción, nuestra resolución, lo cual incluye el valor para obrar de acuerdo con nuestra visión. Si el ver es realmente acción, entonces debemos estar seguros de que no hay sombras en nuestros modos de ver, las cuales producirían una intención desfigurada y en consecuencia una acción inapropiada.

...(..)...Este, creo, es nuestro Dharma. Y de hecho debemos alinearnos con ese Dharma de tal modo que asegure que nuestras actividades reflejen nuestra visión motivados por una recta resolución, con una acción creadora para encarar cada situación, cada circunstancia, cada necesidad, cada oportunidad.

...(..)...Nadie puede predecir lo que traerá el futuro; pero nuestra actitud hacia los horizontes abiertos del mañana, nuestra visión de las posibilidades de cada nuevo día, limitadas o infinitas, nos permiten movernos libremente sin temor por el pasado o ansiedad por el futuro... (...)

Debemos partir desde donde estamos.

Clara Codd

Hace poco encontré un pequeño y exquisito poema titulado “Song at Twilight” (Canción al Anochecer), de solo tres versos; citaré aquí el primero de ellos:

> Debemos continuar a partir de aquí,
> El tiempo no tiene retorno
> Lleva lo que hemos aprendido, que desaprender no podremos.
> El puente que dejamos atrás, no existe.

En todos los momentos de la vida, ese primer verso siempre es cierto. Tenemos que partir justamente de donde estamos. Puede que hayamos estado vagando por el camino, o que hayamos tomado alguna curva dudosa. En cualquier caso, nada podemos hacer excepto comenzar desde donde nos encontramos.

Conozco personas que posponen el inicio de una gran empresa como recorrer el Sendero diciendo que esperarán hasta que sean mayores o más sabios. Pero tan pronto como las primeras insinuaciones llegan a nuestras almas de que hay un camino a casa, ese es el momento de comenzar el regreso. Decimos que no somos lo suficientemente buenos, o suficientemente puros, tampoco lo suficientemente inteligentes. Pero no podemos comenzar a hollar el Camino excepto tal como somos. No podemos comenzar ninguna gran tarea excepto tal como somos. Hay una hermosa Estancia de la antigua India que dice:

> Puro o impuro, sea lo que sea,
> Al meditar en lo Puro me volveré puro.
> Meditando en lo Puro llegaré a ser puro.

Nosotros sólo podemos comenzar como somos y tenemos que partir de donde estamos. Algunos pensarán que son demasiado ancianos porque la

vida ya casi se les ha ido. ¡Qué idea tan errónea! En la vida del Espíritu no hay edad, espacio, ni tiempo, de la forma en que entendemos estos conceptos. Hay una gran verdad en la vieja historia del ladrón en la cruz que en el momento de la muerte entró al paraíso con el Señor. Su último pensamiento le dio una nueva dirección a su alma antes de abandonar su cuerpo.

Los últimos años en la vida de una persona, incluso los últimos meses, pueden darle una nueva dirección a su vida, y comenzar un nuevo camino que le lleve más allá de los confines de la muerte, conduciéndolo hasta la próxima encarnación. Los pensamientos de todas las personas mayores deberían volverse hacia lo eterno. Por desgracia, sus pensamientos con frecuencia se dirigen al pasado, reviviendo los hechos acontecidos en esa vida que transcurrió rápidamente. Los recuerdos están estrechamente relacionados con el pasado. Eso está bien y es bueno si los recuerdos están llenos de amor, compasión, alegría, amistad, o belleza. Pero también debemos mirar al futuro.

En el momento de la muerte, el alma desciende para revisar la vida pasada y comprenderla. Debemos llevar con nosotros el dorado hilo de Ariadna a través de las puertas de la muerte, el hilo de una dorada esperanza, de una nueva resolución, aunque esto sea apenas un comienzo.

Y así debe ser también con todos los problemas de la vida. Aunque pensemos que no estamos bien preparados para la tarea, el Tiempo no esperará a que nosotros encontremos sabiduría, ayuda o decisión.

No importa lo que seamos, ni el punto en que nos encontremos, tenemos que partir desde donde estemos. Entonces podremos seguir aceptando con valentía los resultados que sanarán nuestra falta de sabiduría o lucidez, teniendo siempre una enorme fe y convicción, con confianza en la vida, que es Dios en acción y con fe en la belleza que, finalmente es la eterna conquistadora. El hilo de oro, nuestro propio *Sutratma*, una y otra vez nos llevará de retorno a nuestro Ser divino, y un día ese hilo dorado nos sacará de la oscuridad de esta caverna para llevarnos al fulgor de la luz eterna.

Educación transformativa: La intimidad y la pertenencia, dos caras de una misma moneda.

Erika Chávez

Si me preguntan ¿qué es Golden Link College? no sabría bien qué responder, no porque me falten cosas para decir, sino porque tengo varias. Decidí llamar a este artículo *La intimidad y la pertenencia, dos caras de una misma moneda*, no solo por las observaciones realizadas en la escuela, en sus diferentes niveles y espacios, más bien le di ese nombre por la vivencia. Luego de casi tres meses puedo decir que la etapa de mera observación y absorción de datos superficiales - como lo es la descripción de la dinámica de la escuela - ha cerrado para darle paso al siguiente momento, de alguna manera ser parte. En este nivel algunas cuestiones se comienzan a vivenciar desde un nivel diferente como si fueran capas. La escuela es el mar al que decidí entrar y las

etapas la distancia con la costa. Ahora no hago pie, del mismo modo que tampoco estoy sobre un bote. Me puse el snorkel y decidí sumergirme. Sumersión es cuando un cuerpo está por completo dentro del líquido, e inmersión cuando solo una parte lo está.

Ahora bien, sumergida en el *GLC sea* (mar Golden Link College) los pequeños elementos que constituyen mi cuerpo se funden con el agua que ahora no solo me rodea, ahora también es parte de mí. Esto es la experiencia, cuando lo que eres deja de serlo para convertirse en otra cosa. Paulo Freire junto con Antonio Faundez llaman a esto exilio. En toda formación docente existe un exilio de sí. Es aquel proceso de desidentificación. Como bien sabemos para construir antes hay que desarmar. Pero me gustaría que pensemos más bien en el concepto de deconstrucción concepto y enfoque aportado por el filósofo Jacques Derrida para dar comprender la idea de la transformación como el juego del rompecabezas, donde las piezas que se desarman son piezas que corresponden a un contexto y en ese contexto es que se comprender. Estas piezas son los elementos primarios o básicos con los que la persona que las recibe puede decidir armar un nuevo juego. Sin embargo, el ejemplo es limitado, así decido cambiar la idea de las piezas del rompecabezas por la idea de principio en el contexto teosófico, ya que estos permiten una variedad infinita de vidas y formas. Esto es la idea de deconstrucción, un proceso totalmente activo y transformador tanto como consciente. Por lo tanto, en el exilio, que en el ideal de los casos sería integral (yo inferior y Yo superior), el cuerpo está completamente sumergido en el océano, consciente de sus movimientos y de su alrededor, mezclados con lo externo que deja de ser externo para convertirse en cualidad interna.

Es viernes por la mañana y no logré meditar al despertar. Sin embargo, cuando llegué a la escuela tuve la oportunidad de tener un momento de silencio y observación. Aproximadamente unos 15 minutos.

Y así empezó, mi viernes. Porque eso fue lo que sentí, que mi viernes empezó cuando cerré los ojos, sentada en la silla blanca ubicada cerca de la ventana del hall del 4° piso del edificio viejo, como ellos lo llaman. Frente a un semicírculo de estudiantes de nivel superior, haciendo exactamente lo mismo que yo. Siendo guiadas/os por el docente, quien amablemente nos iba facilitando la observación y relajación. Nos iba facilitando aquel íntimo momento de soledad, pero en compañía.

Mi viernes no empezó cuando abrí los ojos, ni cuando me levanté de la cama, ni cuando en un intento de despertar mi cuerpo realicé algunos movimientos de elongación y movilidad. Algo de ansiedad me invadía, y recién había salido de la cama, como también algo de soledad. Es raro despertar y saber que no es tu casa, ni tu cama, ni tu país, ni nada de eso que solemos llamar mío. Aun así, algunos minutos después, en el gran salón de techos altos y con aproximadamente 43 personas, incluida yo, me sentí más en casa que nunca, acompañada, contenida y protegida. Qué cosa rara la pertenencia, y la sensación de hogar. Que cosa rara eso que llamamos intimidad.

Repito, es una escuela, ese es su segundo ejercicio del día -en la escuela- porque el primero es el saludo. Imagina esta situación, te invito a que cierres los ojos por un momento y trates de visualizarlo…y respirar, contando uno cuando inhalas, y dos cuando exhalas y luego de sostenerlo por unos 5 a 10 minutos, se siente como hogar, te lo aseguro. Pero estás en la escuela. Si me preguntas qué es Golden Link College, una de las cosas que te puedo decir es esto, hogar, intimidad, pertenencia.

En este punto diría que las acciones construyen pertenencia y fortalecen la intimidad, cualidad necesaria de la pertenencia:

- Genuino saludo mirándose a los ojos cada día
- Mirarse a los ojos con total apertura del corazón
- Compartir en silencio
- Tener espacio para procesar lo que nos pasa (solas/os o acompañados/as - idea del otro/a como refugio y calma-)
- Sentir la confianza para pedir ayuda
- Saber que te pueden y quieren ayudar
- Saber que vas a ser escuchada/o
- Que te reciban con una sonrisa siempre
- Que al otro/a le importe cómo te sentís
- Que haya cooperación por sobre competición
- Que no haya radio pasillo o murmullos a espaldas de otro/a
- Que los problemas se traten (se pongan sobre la mesa) de manera asertiva
- Que lo que se tiene para decir se diga sin dañar, y construyendo un vínculo más abierto, sincero y profundo
- Que se pueda confiar en las/os compañeras/os (sea de trabajo o de escuela o familia)
- Que el error sea motivo de risa no por burla, sino por entender que es parte del proceso y la risa es su disfrute. Entendiste que estás haciendo algo y que si aprendes de ello mejoras.

Cada vez que sonríes a alguien, es un acto de amor, un regalo para esa persona, algo hermoso. Madre Teresa de Calcuta

La intimidad en esta filosofía no es aquella concepción de dos cuerpos y el placer que puedan experimentar, es la concepción de dos o más almas y la capacidad de brillar juntas, de sostenerse, de reconocerse, de abrazarse, de acompañarse, de ser Una vida en la libertad de existir y expresar sus particularidades con respeto, amor, generosidad, pero también firmeza y determinación. Algo de esto es Golden Link College.

Los puntos mencionados más arriba son cosas que pasan en la escuela todos los días. Es la cultura institucional.
Los/as estudiantes llegan con todos los hábitos de una cultura social que no es afectiva en el hogar. Con el pasar de los meses el saludo mirándose a los ojos y con una sonrisa ya es parte de ellas/os, la confianza se vuelve parte de su carácter, lo mismo que la escucha. La población estudiantil viene de familias con problemas de violencia, económicos, traumas emocionales y psicológicos. En cambio, en la escuela todo eso se transforma en potencial y talento, los miedos, las angustias, los dolores emocionales y mentales lentamente van desapareciendo, no por el simple paso del tiempo sino por el constante apoyo y asistencia del equipo docente. Debo decir que el corazón de esta educación es el verdadero servicio comunitario. De este modo, tienen asignaturas/talleres como el Programa de Formación del Servicio Nacional (NSTP, sus siglas en inglés) 1 y 2 en el nivel superior y Desarrollo Personal en secundario. En ambos espacios se lleva a cabo el proceso de autotransformación de acuerdo al libro de Vicente Hao Chin Jr.
En el caso de NSTP 2 las/os estudiantes llevan adelante proyectos de servicio comunitario directamente en la comunidad como proyectos de intervención comunitaria.

Para cerrar, lo que viven las/os estudiantes de esta escuela es un verdadero exilio personal, deconstruyendo su historia para convertirla en un mensaje de esperanza y paz.

Hay mucho más sobre este tema, pero lo dejo abierto a sus preguntas. Si están leyendo en papel puedes escanear el siguiente código:

Si quisieras saber más acerca de Golden Link College, te invitamos a enviar las consultas a este link:
https://forms.gle/X5bMqMwpeBwbtfQL6

Vicente Hao Chin, Presidente de la Fundación, Golden Link College las responderá.

Agradezco a todas las personas que están haciendo posible estas experiencias. ***Namasté***.

Sede Buenos Aires
Ramas: Alaya, Arjuna e Ishvara
Pje. F. Balcarce 71
(1405) CABA

Rama Universo, COE Nueva Era, COE Síntesis
Agrelo 3050
(1221) CABA

Sede La Plata
COE Ananda
Calle 57, 1407
(1900) La Plata
Buenos Aires

Sede Mar del Plata
COE La Búsqueda
Falucho 3813
(7600) Mar del Plata
Buenos Aires

Sede Córdoba
Rama Córdoba
Rodríguez Peña 365
(5000), Córdoba
Córdoba

Sede Río Cuarto **Ramas: Río Cuarto eHimalaya**
Lamadrid 1389
(5800) Río Cuarto Córdoba

Sede Carlos Paz
Rama Shanti
Tupungato 218

(5152)VillaCarlosPaz Córdoba

Sede San Rafael
Rama Annie Besant
Mitre 557

(5600) San Rafael Mendoza

Sede Mendoza
Rama Mendoza,

COE Luz de Oriente

Pje. San Martín, L57
(5500) Mendoza

Sede Rosario
Ramas: Sattva, Sri Ramakrishna y San Miguel
Santiago 257
(2000) Rosario - Santa Fe

Rama Kuthumi
Centro Besant
José Ingenieros 1424
(2000) Rosario Santa Fe

Sede San Lorenzo **Rama San Lorenzo** Rivadavia 533
(2200) San Lorenzo Santa Fe

Sede Casilda
COE Casilda
Güemes 1810
(2170) Casilda Santa Fe

San Luis
COE San Luis
SanMartín672
(5700) SanLuis

San Juan
COE Samadhi
(5400) San Juan

Sede Tucumán
Rama Loto Blanco
24 de Septiembre
1172 (4000)
Tucumán

C o n s u l t a r
horarios y días de reuniones en la web

www.s oc ie dadt eos ofic a.or g.ar

Atardecer de verano; Centro Teosófico San Rafael – Mendoza, Argentina
Foto: 2023 - Ariel Tarazaga

No es totalmente exacto que por el hecho de tenerlas en la Sociedad estas mentes estarán "en condiciones más favorables" para ser observadas por nosotros. Diga más bien que por el hecho de unirse a otros simpatizantes en esta organización se han sentido estimulados al esfuerzo, y unos y otros se animan para investigar. La unión hace la fuerza; y puesto que el Ocultismo de nuestros días se parece a una "empresa desesperada", la unión y la cooperación son indispensables. La unión, en realidad, implica una concentración de fuerza magnética y vital, contrarrestando las corrientes hostiles del prejuicio y del fanatismo.

K. H.