

Compañeros de viaje :

Cuando me disponía a escribir estas líneas pensaba que estamos entrando en la recta final de estos tres años de administración que indica nuestro estatuto ; reflexionaba sobre el privilegio de ser Secretario General y de la oportunidad (cargada de responsabilidad) de poder escribir en nuestra revista seccional, nada menos que como “Editor responsable” y mientras comienzo a hacerlo me digo : “tiene que ser un mensaje sincero pero no agresivo, breve pero claro, que exprese mis pensamientos y que no sea autoritario”, en fin, todas esas ideas pasan por mi mente cuando comienzo a hacer esto que llamamos Editorial.

Hoy quisiera hacer referencia a nuestra “Libertad de Pensamiento”. Está en todas nuestras revistas, impresa en la contratapa e imagino que todos la hemos leído más de una vez ; en la primera parte habla de los dogmas individuales que traemos de nuestras respectivas religiones y que podemos mantener sin crear uno nuevo. ¿Esto se cumple?...

En una segunda parte nos dice que ningún miembro tiene autoridad para imponerse en cuestiones de enseñanzas y opiniones sobre otros ; esto es muy delicado, diría que cuando sucede anula toda creatividad y posibilidad de crecimiento como libre pensador dentro de la Institución, marcando quizás para siempre a un ser humano que ingresó a la mejor Escuela que tiene el mundo para las almas que quieren crecer y por este hecho perder toda posibilidad de hacerlo, quedando en dependencia de un líder y no de su Ser interno.

En una tercera parte nos indica que todos somos iguales para asumir puestos. Aquí interviene algo muy interesante y es que creemos que somos los únicos que podemos hacer algo bien y no buscamos a alguien para un puesto que resulte lo mejor para la Institución, sino a alguien que se nos parezca lo máximo posible.

*Por último, el Consejo General, no la Sra. Radha Burnier ni el Presidente de turno, sino una figura legal que data desde la presencia de los Maestros “nos solicitan encarecidamente **a cada miembro de la S.T. que mantenga, defienda y actúe sobre estos principios fundamentales de la sociedad, y por consiguiente, que ejerza con valentía su propio derecho a la libertad de pensamiento y expresión**”.*

Queridos hermanos, sentí la necesidad de refrescar estos conceptos y lo hice.

Con cariño

*Jorge Cesano
Secretario General*

DESDE LA ATALAYA

LA RELIGIÓN DE LA BELLEZA

Radha Burnier

Conferencia para el Congreso, Adyar, 27 de Diciembre 1997

¿Qué es la belleza? ¿Y qué relación tiene la belleza con la religión? Estas no son preguntas fáciles de responder.

Me gustaría decirles que la vida es bella. Hay belleza en todas las formas de vida -en la larga hoja del bananero y en el delicado bosquejo del helecho; la belleza se halla en todas partes; en todos los dibujos y modelos de los vegetales y todas las demás formas y diseños. Cuando observamos con atención, un pequeño grano de arena, el ala de un insecto, una lengua de fuego - todas ellas arrebatan al corazón.

También hay belleza en el movimiento: el vuelo de las aves, la caída del agua, los movimientos imponentes del elefante y el ciervo brincando en el bosque nos hablan de la vida.

La vida es también el encanto de las relaciones y conexiones. La abeja, libando en la flor para beber el néctar, tiene un parentesco con todas las flores que toca; la flor da la bienvenida a la abeja como amiga que llevará mensajes de polen a otra flores. Hay infinitas conexiones y relaciones sorprendentes que forman parte del flujo diná-

mico de la vida.

Luego, también hay belleza en el carácter. Aquellos que tienen mascotas saben que todas las criaturas poseen sus propias cualidades particulares, sus formas de acción, tanto como nuestros camaradas, los seres humanos. Hay belleza en toda cualidad especial que distingue a cada individuo de todos los demás. También hay belleza en la mente - la mente que se remonta hacia los cielos, examinando la creación, alcanzando la comprensión. Hay belleza en el silencio y en el sonido. Así es bella la vida. Muchos conocen el estremeedor verso (II.29) en el Bhagavadgītā que Annie Besant tradujo para nosotros:

Uno le considera maravilloso; otro habla de él como maravilloso; un tercero oye hablar de él como maravilloso; empero, habiendo oído, nadie en verdad entiende.

Eso es la vida.

Toda la vida es bella para “los ojos que pueden ver”. Pero el hecho es

que nuestros ojos no ven, porque no se encuentran en contacto con el veedor. Lo que pensamos que los ojos ven no es visto por los ojos; la Identidad es quien ve a través de los ojos. Lo escuchado no es escuchado por los oídos; es escuchado por la Identidad. Esta identidad no es la que creemos, la que nos figuramos como: este soy yo, yo soy esto, yo no soy como esto. Lo que podemos ver de nosotros mismos jamás es la Identidad. La Identidad es el sujeto puro, el veedor que no puede ser visto, profundamente dentro. Nos permite ver, oír, conocer y sentir la belleza.

Ser humano significa responder a la belleza. La respuesta podrá deberse a la belleza de colores y formas, a la belleza del sonido, los aspectos de la Naturaleza, a la utilización delicada de las palabras, o a la belleza del pensamiento y del carácter -en verdad, a la belleza de cualquier clase. Esta respuesta es una cualidad distinta de la conciencia humana. Por esto vemos que los niños se extasian ante los colores y que personas, así llamadas rústicas y primitivas, tejen hermosas telas y manufacturan atractivas alfarerías o pinturas sobre paredes; y que en todas las culturas del mundo el elemento de belleza ha realzado la vida de los pueblos. Si la belleza no toca al corazón de alguna forma y en alguna medida, somos como tontos, perdemos sensibilidad.

Algunos pensadores han escrito que la filosofía existe para la purificación y perfección del alma. Sin em-

bargo, aún sin filosofía hay experiencias del corazón que logran el mismo propósito. Cada respuesta a la belleza transforma la conciencia. Cuando vemos la luz del sol caer sobre las hojas, o sentimos la belleza de una tarde serena, algo se habilita en nosotros; hay un sentimiento de liberación y gozo, porque la belleza nos hace libres de las restricciones que hemos impuesto sobre nosotros mismos. Nos pone en contacto con la Identidad, aquella naturaleza más profunda dentro de nosotros, el sujeto puro, que no puede ser visto o escuchado, pero que es percepción. La belleza es un punto entre esa Identidad y la esencia de aquello en lo cual se observa la belleza.

Esa Identidad, la Identidad inmortal, no es personal. No es la imagen que construimos de nosotros mismos, que adornamos con atributos y nos describimos, que personaliza la conciencia. Profundamente dentro se encuentra el veedor que es universal; y la experiencia de la belleza nos transporta hacia lo universal. Podemos creer que la belleza pertenece a algo que vemos o escuchamos, que es propiedad de una flor, de una canción, pero no lo es. Todo sentimiento real de belleza significa la percepción de un principio omnipresente e imperecedero, que trasciende todos los particulares. Lo particular simplemente nos ayuda, si procuramos ver u oír con atención y ofrecer algo de nuestro corazón a la vida cercana a nosotros, sentir la presencia de aquello que

no pertenece a ninguno. Esta es la esencia de todas las cosas, la vida de todos los seres vivientes. Cuando experimentamos la belleza, ella ilumina nuestra conciencia y nos libera al momento de caer en la trampa de las imágenes del pensamiento, de la jaula de nuestra conciencia limitada.

Todas las cosas que refleja el pensamiento de la mente divina son amorosas, pero nuestros conceptos rara vez se armonizan con las vibraciones y el pensamiento de esa mente. Lo que percibimos como desagradable o indefinido implica que la forma carece de coherencia y no se aplica a la belleza del pensamiento divino, o que nuestras percepciones limitadas pasan por alto lo que la mente universal manifiesta. Todas las formas bellas -una pieza musical, una hermosa escultura, o sea lo que sea -señala la belleza en la conciencia del diseñador. Concordantemente, miríadas de formas en la Naturaleza señalan aquello que las originó, la conciencia suprema omnipresente cuya naturaleza es belleza. Annie Besant escribió:

El poder de la Identidad nos llama a través de las todas las cosas bellas; la sentimos mediante una flor, por medio de un rayo de sol, a través de un paisaje . . . Siempre siento que la música en su esencia fluye en el universo detrás de toda las manifestaciones, y que los grandes compositores la conocen y la escuchan antes

de hacerla descender hasta nosotros. Ellos abren la puerta, para nosotros, al mundo del sonido. El sonido, la armonía, expresa fragmentos de Verdades Divinas, cosas sagradas que los mortales muy rara vez pueden tocar..

No solamente el sonido, sino todo lo que reconocemos como belleza abre un sendero hacia lo sagrado y santo, porque es un fragmento manifestado de Verdad Divina. Hug l'Anson observa:

Mediante la profunda contemplación de la visión espiritual de aquellos que han visto la belleza celestial, podemos descubrir con bastante certeza, tal como mediante cualquier técnica introspectiva, la realidad a la cual pertenecemos, y participar en su verdad y misterio.

Por eso los Upanishads recomiendan: aprender a mirar, escuchar, reflexionar, entrar en uno mismo y meditar, porque así se conoce el espíritu o conciencia universal. ¡En años recientes, Krishnamurti urgía a la gente que lo escuchaba a observar y escuchar! La puerta hacia la verdad no puede conocerse por medio de palabras o formas, la verdad "extra-mundana" se mantiene abierta a través de todas las formas de la belleza.

La Belleza es el Orden. Por eso se advierte un sentimiento de

sacralidad al contemplar el orden natural. Un aspecto del orden cósmico se revela en la universalidad de las leyes naturales. Hay sorprendente belleza en la progresión ordenada de las estrellas y el crecimiento de todas las cosas según su propia naturaleza. Uno podría dar vuelta una planta de semillero para hacer que sus raíces crecieran hacia arriba y los brotes hacia abajo, pero no lo hará así, porque sigue los decretos de su hacedor. Hay gran belleza en eso, en ese orden que no es de nuestra hechura. Esto nos trae un sentido de confianza de que todo estará bien; nos dice que hay justicia en todos los tiempos, porque el orden celestial rige el universo.

La totalidad del universo funciona según principios ordenados. Todas las leyes naturales (la ley de gravedad por ejemplo) están siempre presentes, trabajando en el sistema solar y en las distantes estrellas. El mismo movimiento se encuentra en las pequeñas partículas que en las agrupaciones de estrellas. Es una maravilla que el fenómeno que ocurre mediante este vasto universo se gobierne por los mismos principios y las mismas leyes. El maestro griego Plotino dijo: “El metraje de nuestra música no es arbitrario, sino que hay un Principio que lo determina y cuyo trabajo es dominar la materia y traer modelos a la existencia”. Estas medidas se manifiestan en varios niveles y formas. El número siete, como sabemos, rige los colores, las notas musicales y

los niveles conscientes. Los diseños se repiten en la Naturaleza. Las espirales se encuentran en una variedad de objetos distintos. Los modelos de las formaciones rocosas se asemejan a las capas de la madera. Hay una belleza prodigiosa en este orden universal y en esta ley universal, porque nos indican que solamente hay Una, y que todas las cosas son parte de la Totalidad.

Cuando nos sentamos por un momento en quietud y observamos el mar, o el cielo, o la luna y las estrellas, experimentamos al espacio y a un sentimiento de atemporalidad. En él hay gran belleza; al menos por un momento, cambia no sólo nuestra psiquis, sino hasta la condición de nuestro cuerpo. El poeta Edmundo Spenser escribió un himno a la belleza, donde se refiere a la Perfecta Belleza de la Deidad, él dice:

Aquello de que toda cosa terrenal participa, más o menos por divina influencia, según la belleza con que esté hecha y la materia bruta de esta tierra mía que la vistió; en consecuencia se refina quitando el sedimento que la luz oscurece del bello modelo, que allí se encarna.

Cuanto menos residuo obstruya la luz, como en el caso en que la conciencia es completamente inocente, la belleza se podrá sentir más profundamente. Cuando la conciencia se encuentra encostrada en pensamientos

imperfectos, preconceptos y prejuicios, la vida parece estancada y árida. La inocencia, ya sea de un niño, un animal o una persona simple, es un complemento de la belleza y en esto la inocencia también es virtud. La verdadera virtud es la belleza de la luz divina irradiando desde lo interno. Cuando presenciamos la virtud, o corporizamos la virtud, hay una percepción de la belleza. Plotino describe muchas modalidades en las cuales la virtud despliega la belleza del alma: elevación espiritual, rectitud, pureza, majestuosidad, modestia, arrojo, tranquilidad, desapasionamiento. En el Bhagavadgîtâ, se llama a Sri Krishna, el principio universal, Bhagavân. La palabra bhaga, incorpora varias facetas de virtud y Bhagavân es aquél que corporiza la dignidad, la belleza, la excelencia y otras nobles cualidades.

Vemos así a la belleza en todos los aspectos de la vida -en la virtud, en el orden, en la forma, el movimiento, en las relaciones. Sin embargo, fascinarnos con cualquier forma particular de vida por lo general anula la belleza; podemos pensar que es importante una cierta forma de la belleza, pero la absorción sobre el particular oculta lo universal; por eso un excelente artista, o un destacado poeta no es necesariamente una persona religiosa. Las palabras de una canción o el tema de una danza no constituyen arte religioso.

Para ser verdaderamente religioso, uno debe abandonar el deseo de permanecer en el estado finito, en alguna forma identificable, y fluir en la be-

lleza de lo universal como fluye el río en el mar a riesgo de perder su identidad. Con esa renunciación la conciencia se libera. La conciencia no es estática por naturaleza; nosotros la endurecemos no naturalmente mediante nuestros conceptos fijos -en especial el concepto de uno mismo, la propia imagen.

Emerson escribió: “Toda belleza elevada tiene un elemento moral”. El apego a la identidad finita y la creencia en aquello que llamamos “yo mismo” es la raíz de toda inmoralidad. Cuando dejamos ir a la pequeña identidad y permitimos que la conciencia fluya en lo universal, hay una moralidad más verdadera. Cuando una persona es religiosa, para utilizar las palabras de Emerson,

sus manos tocarán las estrellas, sus ojos verán a través de la tierra, sus oídos comprenderán el lenguaje de la bestia y del ave, y el sentido de la tierra; y por medio de esta simpatía los cielos y la tierra conversarán con él.

La carencia de simpatía universal y del conocimiento de que “el habitante es más que la casa” hacen de la trayectoria de la vida de una persona, un diccionario insípido.

En su ensayo sobre Ocultismo Práctico, Madame Blavatsky dice, “la mente debe permanecer embotada para todo, salvo para las verdades universales en la Naturaleza, en caso contrario la “doctrina del corazón” será solamen-

te la “doctrina del ojo”, lo que es ritualismo vacío y exotérico”. Sin sensibilidad para lo universal, podremos dedicarnos no solamente al ritualismo vacío, sino también a las formas vacías del arte - formas técnicamente excelentes que no contienen la esencia del arte y carecen en consecuencia de la cualidad religiosa.

El principio de belleza no se podrá asir mientras la mente se encuentre contaminada por la actividad y el deseo auto-centrados. Únicamente cuando seamos libres internamente de la codicia para llegar a alguna parte, obtener algo, ser alguien -la virtud comenzará a florecer en nuestros corazones. Entonces tendremos una visión de totalidad, de vida en su riqueza, lo que significa verdadera religión. Esto nos lleva más allá de las bellezas ordinarias que percibimos con nuestros ojos externos hasta la belleza celestial que se experimenta exclusivamente en lo profundo del corazón. Como señaló Plotino: “Jamás podrá el alma tener la visión de la primera Belleza, salvo que ella misma sea bella”.

La belleza interna es virtud, que se expresa en las cualidades mencionadas, tal como elevación espiritual, arrojo y humildad. Para ser virtuoso, todo lo superfluo debe ser removido. Como el escultor cincela el mármol y la roca para revelar una forma de belleza, debemos cincelar los sobrantes en nues-

tra propia naturaleza, hasta que las emociones y los pensamientos, en verdad todo lo interno, sea puro e inocente. Krishnamurti lo describió como austeridad; él dice que la austeridad es “la simplicidad de la mente que es purificada de todo conflicto, que no está atrapada en el fuego del deseo, hasta del deseo por lo superior. Sin esta austeridad, no puede haber amor”.

Para llegar a la belleza que es amor, quizás debemos comenzar con la simpatía universal. La religión de la belleza es el sendero hacia esa pureza y armonía que es virtud y amor. La gente religiosa habla sobre Dios-conciencia. Todo es sagrado, todo es amor, en todas las cosas hay bondad, para el Dios-consciente. No podemos verlo porque no hemos aprendido a mirar con nuestros corazones.

Dejemos que la Identidad nos diga la verdad; estamos acostumbrados a escuchar los dictados de nuestra mente; cuando la mente está silenciosa, algo más penetra en nuestro ser, algo que tiene la cualidad de la belleza. Uno no puede pensar sobre la belleza; cuando se origina el pensamiento, el sentido de belleza se evapora. El pensamiento sobre amor o felicidad no es ni amor ni felicidad. La misma verdad se aplica a la belleza. Con la mente silenciosa, cuando el corazón se abre al gran océano de vida, con toda su belleza, no es necesaria ninguna religión externa.

SÓLO MIEMBROS

John Algeo

Secretario General de Estados Unidos

En ocasiones surge el planteo de por qué deberíamos realizar reuniones sólo para miembros. De hecho, parecería que en tales reuniones no hacemos nada que sea muy diferente de lo que llevamos a cabo en las reuniones públicas. No revelamos enseñanzas «secretas» ni realizamos ceremonias. El argumento suele ser que cuando limitamos algunas reuniones sólo a los miembros de la Sociedad, sin la asistencia de no miembros estamos siendo exclusivistas y violando el principio de hermandad que debería incluir a todos.

Sin embargo, este argumento en contra de las reuniones sólo para miembros mal interpreta tanto el Primer Objetivo de la Sociedad Teosófica, como la naturaleza interna de las reuniones en grupo. Ambos requieren una consideración cuidadosa.

El Primer Objetivo no es crear Fraternidad. Todos los seres humanos son física, psicológica y espiritualmente miembros de una especie, de una conciencia, de una Realidad. La Fraternidad, es decir, la solidaridad humana, es un hecho de la naturaleza, no un objetivo que nosotros debamos alcanzar. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos no pone en práctica esa solidaridad, no la hace realidad en sus vidas

cotidianas. Por eso nuestro Primer Objetivo es que deberíamos «formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad»...

Un núcleo es (según el Webster's New World Dictionary) «el centro alrededor del cual otras cosas o partes se agrupan o reúnen». Es un «centro de crecimiento y desarrollo». En una célula, es la parte que guarda el patrón de la totalidad de la misma. El propósito fundamental de la Sociedad Teosófica es ser un «núcleo», es decir, uno de tanto, de la Fraternidad humana. Nosotros no somos los Unicos núcleos. Ciertamente, existen otros; pero constituímos uno con una misión y un carácter particular.

Un núcleo tiene que ser definido. Un núcleo sin ninguna diferencia con el material que rodea la célula, no es para nada un núcleo y no puede funcionar como un punto de reunión o un centro de crecimiento. Para hacer este trabajo, un núcleo debe ser preciso y distinto. Y lo mismo sucede con la membrecía de la Sociedad Teosófica. Si no existen diferencias entre miembros y no-miembros, no hay tal núcleo y el Primer Objetivo no puede lograrse.

Puede parecer paradójico que para llevar a cabo nuestro trabajo de promover la práctica de la solidaridad

humana tengamos que, en cierta forma, estar separados. Pero la vida es esencialmente paradójica. La Sociedad puede realizar su tarea de servir como un núcleo para la sociedad humana macrocósmica, sólo si sus miembros se encuentran primero integrados entre sí dentro del microcosmos de nuestra Sociedad. Es fácil amar a la humanidad en abstracto; es mucho más difícil relacionarse en forma correcta y caritativa, uno a uno, con Tom, María y Lou.

Si vamos a ser modelos para la integración de la especie, primero debemos estar integrados en el núcleo coherente de la Sociedad Teosófica. Para lograr esa integración, se requiere que tengamos una oportunidad de estar juntos como hermanos, sin la influencia externa de no-miembros o la necesidad de servir activamente como modelo para ellos, sino únicamente para reunirnos unos con otros. Debemos ser una pequeña familia antes de que podamos convertirnos en el núcleo de una familia más grande.

Cada vez que estemos juntos en una reunión, esa reunión tendrá uno de dos propósitos principales. Podemos pensar que estamos reunidos para estudiar, enseñar, disfrutar, entretener, compartir ; pero esas actividades y todo lo que generalmente pensamos que es el propósito de una reunión, en realidad es secundario. El propósito principal de una reunión es consolidarnos como un núcleo o proporcionar a otros el modelo de nuestro núcleo. La única razón de

que nos consolidemos como núcleo, es que seamos un modelo, una muestra ; pero no lo podremos ser hasta que nos hayamos consolidado. Ambos objetivos van juntos.

Ninguna función -la de convertirnos en un núcleo y funcionar como tal para otros- es tarea que se haga de una sola vez y que dure para siempre. Ambas deben ser alimentadas continuamente y para ello necesitamos reuniones públicas que nos permitan compartir, tanto como reuniones de miembros para relacionarnos y consolidarnos.

Una reunión de miembros no es sólo un acontecimiento que sucede en el plano físico y que percibimos a través de nuestros sentidos. En los planos internos también suceden cosas. En una reunión de miembros estamos físicamente juntos y llegamos a conocernos y ayudarnos en una forma tal, que no podemos hacerlo en presencia de los que no son miembros. Psicológicamente, nos acercamos más en esas reuniones y forjamos vínculos que son esenciales para la formación del núcleo del que habla el Primer Objetivo. Espiritualmente, tales reuniones se convierten en un centro que atrae energía de planos más elevados para que se vuelque a la comunidad que lo rodea. Esto no es una metáfora, es verdad literalmente.

H.P. Blavatsky escribió acerca de esto en un mensaje a la Segunda Convención de la Sección Americana, en 1888. Ella dijo que “la multiplicación de centros locales debería ser conside-

rada prioritaria”, porque desde tales centros “se irradia información e influencia espiritual” y a ellos “se dirigen las más elevadas influencias”. Cuando un grupo local está bien integrado, es un transformador que recibe y distribuye energía espiritual.

Lo que hace que el grupo se consolide como tal, es estudiar juntos, meditar juntos y servir juntos, poniéndose en contacto con la comunidad que lo rodea. La integración requiere un poco de tiempo en calma, tiempo para que los miembros puedan estar juntos en el centro local viviendo el espíritu de fraternidad, tiempo durante el cual estarán creando su centro en los planos internos.

Por supuesto que las reuniones de un grupo local deberían estar abiertas a cualquier miembro de la Sociedad y no solamente a los integrantes de un

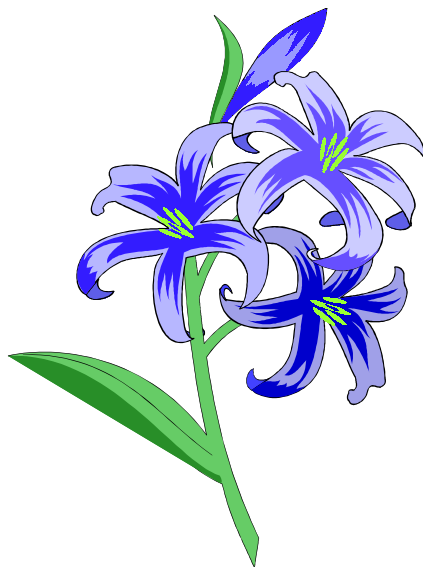
grupo en particular. Como también dijera H.P.B. -“deben recordar que aunque debe haber Ramas locales de la Sociedad Teosófica, no pueden existir teósofos locales”. El núcleo que estamos formando es la Sociedad toda y no una pequeña parte de ella.

Solamente juntándonos como miembros a través del estudio, la meditación y el servicio, podremos cumplir con el Primer Objetivo. Si queremos cumplir con nuestro trabajo, las reuniones sólo para miembros y las reuniones para todo público son igualmente esenciales. □

* * * * *

Tradujo: Thelma Cestau -Revisó : Dolores, Uruguay.

Traducido de THE AMERICAN THEOSOPHIST, Vol. 83

MUJER Y HOMBRE

SÍMBOLOS CÓSMICOS

Citas, de una plática informal de SRIMATI RUKMINI DEVI, sobre el tema: "FEMINISMO"

Cuando Usted piensa en la mujer, -dice la señora Arundale- piensa siempre en la palabra madre, porque una mujer es, en esencia, una madre. La madre - espíritu es la nota clave de la mujer, sea ella en realidad madre o no. Es éste el poder más grande de la mujer.

¿Cuál es la Fuerza Cósmica que así lo determina? No podemos pensar en esa fuerza en términos puramente físicos, pero lo femenino Cósmico se encuentra representado por lo físico. Por lo tanto, debemos penetrar dentro de las Fuerzas Cósmicas si deseamos conocer la raíz del tema. Lo que ocurre es que nosotras, aun no siendo madres, lo somos en esencia porque cósmicamente somos madres.

El cuerpo físico es meramente el símbolo visible y externo de esa fuerza especial. Vemos que los símbolos tienen su significado y a través de cada uno su poder llega automáticamente, lo querramos o no, sea que los usemos en su forma correcta o no.

Aun tratándose de una planta, ésta tiene su poder. Cada uno de los símbolos del mundo tiene un poder y eso es lo que debemos comprender. Pienso que

no hemos dado la suficiente importancia al concepto de que, cada representación física, es un símbolo de la intención o Fuerza Divina.

Por consiguiente, a fin de conocer el porqué de las cosas físicas, debemos investigar de inmediato la causa que existe detrás de ellas.

Tenemos otros símbolos tales como la cruz, la rosa, la estrella de cinco puntas, etcétera, todos ellos creados por nuestra imaginación. Por sobre ellos, encontramos siempre la imagen del Creador, quien ha creado otros símbolos; símbolos de especiales Fuerzas Cósmicas. Uno de ellos ha tomado una forma tal que es denominado "mujer".

También existe otro símbolo al que llamamos "hombre". Así hemos aprendido a llamarlos. Pero los comprendemos realmente, al comprender a los Seres Cósmicos por ellos representados. Al menos que comprendamos y podamos penetrar dentro de la idea, nos será muy difícil sentir y conocer los efectos de esa fuerza aparente y visible. Personalmente siento que es muy importante acentuar la Fuerza Cósmica, no sólo considerando el símbolo como su expresión, sino que es un símbolo que

se eleva y vive; no un símbolo vacío y muerto.

Debemos incorporar totalmente a nosotros el espíritu del símbolo, de tal modo, que nuestra carne se convierta en espíritu (o luz si se prefiere); de lo contrario, seremos sólo símbolos vacíos. Y eso es lo que, con toda la debida consideración, son la mayoría de las mujeres (y hombres) en la actualidad. Somos como símbolos desprovistos de realidad. Somos símbolos de algo maravilloso a lo que aún no hemos sabido darle vida.

En la India se considera que la época que estamos viviendo es de grandes sufrimientos, incomprendiones e infelicidad, durante la cual la humanidad desagotará mucho Karma (1) y posiblemente creará Karma para el futuro, y no buen Karma. Es una época en la cual lo valadero puede retardarse, y lo que es negativo precipitarse. A pesar de ello, es una época de grandes oportunidades porque a través de los sufrimientos vendrán las lecciones necesarias. En efecto, el sufrimiento es un gran maestro.

Así, este sufrimiento traerá padecimientos y enormes oportunidades de aprendizaje, sobreviniendo luego un rápido progreso que acelerará la evolución.

Parecería que la característica de esta civilización - la nota clave - sería el lugar que la mujer ocupará, o su elevación, que se irá manteniendo hacia el futuro y es aquí donde ocurrirá la fusión perfecta. Sobrevendrá un período

de suprema iluminación, donde solamente imperará la verdad.

Un aspecto característico de la experiencia femenina es evidentemente, su continuo sufrimiento. Ignoro el porqué pero a menudo la mujer expresa... uno debe sufrir... La descripción simbólica de la diosa Laksmi por ejemplo, alude a ese padecimiento. Laksmi posee el aspecto de una mujer en su más hermosa concepción. Se dice que ella surge de la flor de loto, nunca del lodo o el fango los cuales representan la ignorancia, la ilusión, el mundo ambiente del cual emerge el loto; siendo éste mundo de sufrimientos el gran acicate de la vida espiritual. Y es de la esencia y fragancia del loto que surge la diosa Laksmi.

Entre las numerosas cualidades que posee la diosa, una de ellas está dada por su aspecto Curador; el gran ser de Compasión (se trata de una compasión no común). En Laksmi se encuentra la esencia de ella, la nota clave de ese aspecto que es la compasión que cura y no pregunta al criminal: ¿Cuál es el crimen que Usted ha cometido?

El hecho de existir un llamado debe traer inmediatamente una respuesta. Esta es la verdadera compasión. Es la compasión que no pregunta: ¿por qué?, ¿cómo? El mismo acto de pedir debe ser suficiente para traer la respuesta. Y es esta concepción de la gran Diosa de Compasión, a la que me siento atraída poderosamente, y me hace pensar en términos del gran espíritu de la mujer... porque como ya lo he expresa-

do, el cuerpo femenino, no se limita al cuerpo solamente, sino que es símbolo de un Ser Cósmico y por consiguiente es con este Ser que debemos identificarnos.

(1) KARMA. Palabra sánscrita que significa Ley de Causa y Efecto, Acción y Reacción; es la Ley que ajusta los efectos a sus correspondientes causas. Opera tanto en el mundo físico como moral. □

EL MAHATMA GANDHI Y LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

E. Bratina

En su autobiografía, el Mahatma Gandhi dice: “Al fin de mi segundo año de permanencia en Inglaterra, hallé dos hermanos teósofos que me hablaron del “Bhagavad Gita” y me invitaron a leer con ellos en su texto original. Me he avergonzado pues antes nunca había leído ese poema Divino ni en sánscrito ni en gujurati, y así empecé a leerlo con ellos. Una vez me introdujeron en el grupo teosófico de Londres y me presentaron a H. P. B., y al leer luego “La Clave de la Teosofía” me introdujo a leer también los textos Induistas, los

que me desengañaron sobre el prejuicio alimentado por los misioneros, de que el Induismo no es más que Superstición. Luego me trasladé a Johannesburgo y me puse en contacto con ese grupo de teósofos. Tuve con ellos casi todos los días, largas discusiones filosóficas. Solíamos leer libros teosóficos, y a veces participaba también de sus debates.”

“Teosofía”, explicó, es la Doctrina de Madame Blavatsky... es lo mejor del Induismo. “Teosofía es Fraternidad Humana”. □

EL PEREGRINO

Jacobo Sevilla Miyara
Miembro del Grupo Renovación

¿Cuántos caminos recorriste, alma?

¿Cuántas edades hace que marchas tras la quimera por los áridos valles del humano existir?

¿Cuántas sendas dejaste por tortuosas, oscuras y engañosas?

¿Cuántas moradas edificaste que el tiempo destruyó?

¿Cuántas posesiones amontonaste, para luego verlas deshacerse cual la espuma?

¿Cuántas veces iniciaste tu peregrinaje con el rostro sonriente, henchido de esperanzas y retornaste al atardecer con la ilusión deshecha, con la amargura del fracaso royéndote las entrañas?

¿Cuántas joyas conseguiste en la jornada?

Detén tu paso antes de iniciar de nuevo el peregrinaje y contempla la meta. Verás que allí adonde has explorado por cientos de siglos con penurias sin fin, no existen las joyas que buscas, no hay manantiales para calmar tu sed. Tú conoces ya todos los confines; has explorado todos los países, has recorrido to-

dos los mundos.

Nada tienes que hacer allí. Eleva entonces tu mirada hacia otros rumbos. Abre tus alas al viento y remóntate al mundo del ideal. Desde allí podrás contemplar con limpidez los radiantes templos de la Fe, las maravillosas llanuras de la Paz, los caudalosos ríos de la interna fortaleza, las cristalinas aguas que manan las vertientes eternas de la Compasión, del Amor y la Simpatía. Desde allí verás los picachos nevados de la Pureza y el brillo inigualable del sol de la Verdad.

Aunque los objetivos te parezcan lejanos, emprende desde allí la marcha. Puesto en camino hacia la meta, algún día habrás de alcanzarla. Pero no será así si das en vano vueltas y más vueltas en el laberinto enmarañado de lo ilusorio, forjado en el castillo de la ignorancia con los materiales de las pasiones y amalgamado con el dolor en las fraguas de la miseria.

No vivas más en el reino del engaño. Toma la Verdad por guía, la Fraternidad por bandera, el Amor por arma y escudo y la Pureza por corcel, y ganarás todas las batallas, y vencerás los obstáculos y obtendrás la diadema para ti y tu mundo. □

EL SEGUNDO OBJETIVO Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA

Hugh Murdoch

El Dr. Hugh Murdoch conduce el trabajo del Grupo Teosofía-Ciencia en Australia. Hace algunos años, con el apoyo y colaboración de Wallace Slater, organizó el primer Seminario de Teosofía - Ciencia en The Manor, Sydney y hasta ahora ha continuado dirigiendo al Grupo. Lo que sigue es una producción con su permiso del August News Letter que provee estímulo y cohesión a su trabajo.

Durante el Seminario en Manor del pasado mes de diciembre se demostró interés sobre mi contribución en la Convención del simposio sobre los Tres Objetivos en relación con el tema S. T. 2000. La siguiente es una versión simplificada de aquella charla:

Se me ha pedido que discuta la Ciencia en relación con el Segundo Objetivo. Antes de hacerlo me gustaría ubicar a la Ciencia en el contexto del Segundo Objetivo. El fragmento relacionado del Segundo Objetivo es: el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia. Como no es costumbre en inglés colocar comas, no es claro si el propósito es estudiar (religión comparada), (filosofía) y (ciencia) o, alternativamente, estudiar (religión, filosofía y ciencia) comparadas.

En una charla sobre el Segundo Objetivo como parte de un simposio sobre los Objetivos en la Convención americana en 1970, Félix Layton colocó

una coma adicional luego de la palabra “comparativa(s)”, lo que explicó como sigue: “El Segundo Objetivo significa mucho más que solamente el estudio comparativo de religión, el estudio de filosofía y el estudio de la ciencia. Significa además el estudio comparativo de las grandes verdades subyacentes de la religión, filosofía y ciencia; el descubrimiento de una realidad todavía más fundamental y principios que subyacen y son comunes a todas ellas. Independientemente del redacto preciso de los Objetivos, yo creo que esta es una sobresaliente interpretación del propósito.

Es interesante notar que en ningún lugar de los Objetivos se nos urge estudiar Teosofía. Creo que parte de la potencia de la Sociedad Teosófica reside en que el término Teosofía permanece sin definición. Sugiero que la importancia de la omisión del estudio de Teosofía en los Objetivos se debe a que, desarrollando un estudio comparativo, o mejor sintético, de los tres tópicos mencionados, hacemos todo lo requerido de nosotros, y así haciéndolo, estamos en realidad estudiando Teosofía. Obvia decir que parte de nuestro estudio debiera incluir lo que otros escritores teosóficos han dicho. Esto podría parecer un detalle sutil, pero lo importante es que evitemos identificar la Teosofía con lo que ha sido escrito. Podemos buscar nuestra propia sabiduría desarrollando la pro-

posición del Segundo Objetivo.

La Ciencia estudia esencialmente el mundo material, en gran detalle y con mucho éxito. Debemos notar esta restricción; pero muchos de los mejores científicos se han hecho filósofos y han tratado de mirar y buscar un significado más profundo más allá de los hechos materiales descubiertos. Sin duda, iría tan lejos como para decir que muchos de los científicos líderes han estado entre los mejores filósofos. Existe hoy una tendencia creciente en el nivel puramente científico a ver al mundo como un todo cohesivo. Por ejemplo, las mismas leyes se aplican en todos lados - los planetas, estrellas, el universo distante. Todos componentes de un enorme sistema intercomunicado. Todas las fuerzas que podemos estudiar se diluyen en sólo cuatro fuerzas fundamentales y los esfuerzos para unificarlas aumentan. Se ha tenido algo de éxito en mostrar que las cuatro fuerzas fundamentales son en sí mismas solamente aspectos separados de una fuerza única universal, a veces llamada Superfuerza.

Este estudio tuvo ingresos de varios campos de la física, pero particularmente de la física nuclear y la cosmología, que ahora son cada vez menos distinguibles porque contribuyen en conjunto una con la otra. La comprensión que ha surgido de esta unificación, ha evidenciado en forma dramática que muchas de las constantes de la naturaleza que determinan las fuerzas fundamentales en apariencia son extremadamente refinadas, produciendo precisamente la clase de universo que tenemos. Si cualquiera de las constantes funda-

mentales se cambiara sólo ligeramente, no tendríamos el universo actual - con galaxias y estrellas, planetas y formas avanzadas de vida, a causa de ese delicado equilibrio. Este estremecedor conocimiento de años recientes es un rompecabezas para los científicos que tratan de aferrarse a él por todos los medios. ¿Por qué es esto así? ¿Será todo un accidente de la fortuna o habrá un significado profundo mayor? La mayoría de los científicos preferiría la hipótesis del azar.

La ciencia no puede dar respuesta a este interrogante, aunque muchos de los científicos filosofan y proponen ideas; sin duda, muchos de ellos emprenden el camino que lleva a la posibilidad del universo ordenado; Fred Hoyle, se dedicó a este problema mucho antes de que el tema del universo planificado se popularizara. Otros científicos señalan que pareciera que el universo hubiese sabido que nosotros llegaríamos.

De forma similar, la física cuántica ha predicho que los Objetos separados uno de otro, en circunstancias apropiadas, se conectan en forma sutil y no obvia. Esta predicción se ha confirmado mediante experimentos cuidadosamente planificados durante la década pasada. Este concepto de las interconexiones a distancia, según Bhom y Stapp muestra que los hechos sólo pueden ser explicables si se acepta que el universo es una totalidad unificada.

Esto es una gran oportunidad y un desafío para la Sociedad Teosófica. Podemos fomentar las opiniones de aquellos científicos que en sus discusiones filosóficas buscan el significado

más profundo detrás de las aparentes coincidencias. Pero podemos ir más lejos, y proponer una visión del mundo que combine el concepto de H. P. B. sobre el principio universal fundamental con el conocimiento básico científico; una visión que provea una explicación racional del tipo de problema que la ciencia enfrenta. El principio uno se manifiesta en aparente dualidad de espíritu - materia; es fundamentalmente uno, pero aparece como dos aspectos durante la manifestación. Podemos decir a los científicos que así como ellos son expertos en la materia, también es necesario tomar en cuenta el aspecto espíritu, que así es posible hallar una explicación lógica de por qué el universo se mantiene así unido en belleza, por qué se encuentra tan excesivamente afinado; que no es tan sólo un accidente fortuito como muchos científicos prefieren creer.

Para la mayoría de las personas en un país como Australia, la ciencia ha destruido la base de la antigua fe cristiana en un Dios - Padre en el cielo que escucha las oraciones individuales y decide favores que alteran las leyes naturales. La ciencia dice que nuestro trabajo pertenece solamente al mundo material y nada más, todo lo otro es especulación. Este es el camino natural de la ciencia para progresar, pero la tragedia es para el hombre de la calle, que vive en un círculo vicioso, porque la ciencia nada provee en lugar de la vieja fe; los científicos en general, debieran seguir la senda de búsqueda de un significado más profundo, la senda que eligieron aquellos otros científicos de mayor importancia.

Aquí es donde la Sociedad Teo-

sófica tiene la gran oportunidad para ofrecer una visión mundial teosófica, sobrepasando lo inadecuado de las filosofías religiosas y científicas. Aunque existen algunos impedimentos en camino, abismos en los que podemos caer, el problema es que, como reacción contra las viejas ideas religiosas y aún más, contra el materialismo científico, la gente se ha aferrado a toda clase de ideas supersticiosas, como el poder de la pirámide, los cristales, y me atrevería a decir, astrología - todo lo que encuadra bajo los excesos de "la nueva era".

Los científicos tienen su cuota de vergüenza en esta tendencia hacia la superstición por su falta de visión de la necesidad de un marco filosófico genuino a nivel popular.

Sin embargo, estoy convencido de lo importante que es que la S. T. hoy, que mira hacia adelante, no para fomentar o incurrir en extremos como los de los así llamados movimientos de la nueva era, porque ello nos desviaría de lo que realmente debemos fomentar: una perspectiva mundial basada en verdaderos principios teosóficos fundamentales para reemplazar el materialismo científico.

¿Cuáles son los verdaderos conceptos teosóficos fundamentales? Según me parece los verdaderos conceptos básicos son los postulados fundamentales de La Doctrina Secreta; y no la reencarnación, karma o cadenas y razas. Sin minimizarlos, son sin duda conceptos derivados y menos básicos.

Otro riesgo latente es el de proclamar a cada nueva idea científica como sustento de este o aquel concepto teosófico; muchas de estas son nebuloso-

sas y totalmente equivocados y esto sólo sirve para aumentar el abismo entre nosotros y los científicos. Para reforzar estas ideas mías, citaré un artículo de un teósofo de larga data, el Profesor emérito Michael Whiteman. Él, luego de hablar sobre la “explosión oculta”, en la Research Centre Journal, en ocasión del Centenario de la S. T. en 1975, dijo:

"En mi opinión, los teósofos de-

bieran alinearse con quienes apoyen la objetividad científica, más que con propagadores de superstición, creo que esta re - alineación será más y más satisfactoria en los próximos 100 años si la Sociedad Teosófica se convierte en una fuerza que inculque la verdad universal, el amor y la sabiduría. □

SOBRE EL PROGRESO

Sri Ram

5º Presidente Mundial de la Sociedad Teosófica

El progreso de cada uno depende de sí mismo y no de algún líder o como consecuencia de haber obtenido su protección. El progreso se realiza de acuerdo a las leyes naturales y es seguro e inevitable. El tiempo que uno se detenga en cualquier peldaño en particular, es de poca importancia.

Nuestro progreso - el verdadero progreso - se desarrolla mejor cuando pensamos menos en progresar y en nosotros mismos y más cuando realizamos algún servicio a los demás.

Ayudamos a los demás, no interfiriendo en sus vidas o imponiendo nuestras ideas, sino siempre actuando con espíritu de simpatía y de identifica-

ción con sus problemas y alegrías.

En todos los asuntos debemos tratar de usar nuestro propio juicio, no importa cuan limitado e imperfecto sea, y tener el coraje de actuar de acuerdo a ese juicio, permitiendo la misma libertad a los demás con espíritu de hermandad.

Lo que es importante es el espíritu con el que vivimos nuestras vidas diarias y la atención que ponemos en cada detalle de la vida. Nuestras vidas presentes son finalmente, una preparación para un trabajo futuro. □

Tradujo: Dolores, Uruguay

LA SOCIEDAD TEOSÓFICA Y SU OBRA

CARTA PRIMERA

La doctrina que nosotros difundimos, siendo la única verdadera, y con ayuda de pruebas que nosotros nos preparamos a dar, debe terminar por triunfar como toda verdad.

Sin embargo, es absolutamente necesario inculcarlas gradualmente invocando, en apoyo de esas teorías - hechos evidentes para aquellos que saben - las deducciones directas dadas y corroboradas por la ciencia exacta moderna.

He aquí por qué el coronel H. S. O., cuyo único fin es el de despertar al Buddhismo, puede ser mirado como un hombre que trabaja en el verdadero sendero teosófico mucho más que cualquier otra persona que busca satisfacer su deseo ardiente de adquirir conocimientos ocultos.

El Buddhismo, despojado de sus supersticiones, es la eterna verdad que no se puede tomar por objetivo sin tratar de alcanzar la Theos-Sophia, la Sabiduría Divina, sinónimo de la Verdad. A fin de permitir a nuestras doctrinas que ejerzan su acción sobre el código moral, como se llama, o sobre las ideas tocantes a la veracidad, la pureza, la abnegación, la caridad, etc., es necesario difundir en el público las nociones teosóficas.

No es la resolución individual de alcanzar el Nirvana (cumbre suprema de todo conocimiento y sabiduría absoluta), resolución que en definitiva no es más que un egoísmo superior y magnífico, es el buscar desinteresadamente

medios mejores de hacer seguir a nuestro prójimo el buen camino, y de llevar la mayor cantidad posible de nuestros semejantes a que aprovechen de ello, lo que constituye al verdadero teósofo.

En la humanidad las clases intelectuales parecen más bien agruparse en dos categorías: la primera prepara inconscientemente largos períodos de aniquilación temporal o de inconsciencia, porque renuncia voluntariamente al ejercicio de la razón y se aprisiona en el cuadro estrecho del fanatismo y de la superstición, trayendo así la deformación inevitable del principio intelectual. La otra se libra sin freno a sus inclinaciones animales, con la intención bien definida de someterse a la aniquilación pura y simple de fracasar, a millares de años de degradación después de la disolución física.

Esas "clases intelectuales" reaccionan sobre las masas ignorantes que, sintiendo su atracción, las miran como grandes y dignos modelos que imitar e imponen así la degradación y la ruina moral a los hombres a quienes deberían guiar y proteger. Entre una superstición degradante y un materialismo brutal más degradante aún, la blanca paloma de la verdad apenas encuentra un sitio donde posar sus fatigados pies.

Ya es tiempo de que la Teosofía se presente en la arena. Los hijos de los teósofos preferirán, sin duda, la Teosofía a cualquier otra doctrina.

Ningún mensajero de la Verdad, ningún profeta, ha realizado jamás en el curso de su vida un triunfo completo - ni

siquiera el Buddha.

La Sociedad Teosófica ha sido escogida para constituir la piedra angular y el cimiento de futuras religiones humanas.

Para alcanzar este fin, se decidió que una comunión más amplia, más esclarecida y sobre todo caracterizada por más benevolencia mutua, debía acercarse a los más elevados y a los más humildes. El Alfa y el Omega de la sociedad. Corresponde a la raza blanca ser la primera en tender una mano amiga a las naciones negras, y llamar hermano al pobre “negro” despreciado.

Esta perspectiva no sonreirá a todos igualmente, pero es imposible ser un teósofo y desconocer este principio.

Siendo conocido el triunfo y al mismo tiempo el abuso creciente del libre pensamiento y de la libertad (reino universal de satanás como lo hubiera llamado Eliphaz Levi), ¿cómo impedir al instinto de combate natural del hombre inflingir crueldades y enormidades, una tiranía, una injusticia, etc., desconocidas hasta ahora, sino fuera por la influencia apaciguadora de una hermandad y de una aplicación práctica de las doctrinas esotéricas del Buddha? Porque todos saben que, rechazar por completo esta autoridad de la potencia o ley universal, llamada por los sacerdotes Dios, por los filósofos de todos los tiempos Buddha, Sabiduría e Iluminación Divina, Teosofía; es rechazar al mismo tiempo toda ley humana.

Liberadas de los lazos que las encerraban, del peso muerto de las interpretaciones dogmáticas, de los nombres personales, del antropomorfismo y de los sacerdotes asalariados, las doctrinas fundamentales de todas las religiones se mostrarán idénticas en su sen-

tido esotérico. Osiris, Krishna, Buddha, Cristo, no serán más que nombres diferentes para significar la vida única y real que conduce a la beatitud final, al NIRVANA. El Cristianismo místico, es decir, el Cristianismo que enseña la redención humana por nuestro séptimo principio, el Param-Atma (Augoeides) llamado por unos Cristo, por otros Buddha y que corresponde a la regeneración o sea al nuevo nacimiento espiritual, este Cristianismo aparecerá como la misma verdad que el Nirvana del Buddhismo.

Todos 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 forzarnos para mostrar esta verdad a nuestros semejantes, y hacerles reconocer la realidad de este Yo trascendental, de este Buddha, Cristo o Dios, de todo predicador. He aquí por qué el Buddhismo, aun el exotérico, es el camino más seguro para conducir a los hombres a la verdad una y esotérica.

Hoy día, en todas partes, ya se trate de cristianos, de musulmanes o de paganos, la justicia es una palabra vana, el honor y la piedad son tirados al viento. En resumen, las personas más deseosas de servirnos personalmente, comprenden mal los fines de la S. T.; entonces, ¿qué acción ejercemos nosotros sobre el resto de los hombres y sobre ese oleaje llamado “el combate por la vida” que es en el fondo el padre y el más prolífico, de la mayor parte de los dolores y de las penas como de todos los crímenes?

¿Por qué ese combate ha venido a ser en este mundo un fin casi universal? La razón de eso, responderemos nosotros, es que ninguna religión, salvo el Buddhismo, ha enseñado aún

el desprecio práctico de la vida terrestre. Por el contrario, cada una, siempre con esta única excepción, ha inculcado a sus fieles por medio de su infierno y de su condenación el más grande temor a la muerte. He aquí por qué vemos esta lucha por la vida sostenida con la mayor aspereza en los países cristianos, particularmente en Europa y en América. Lucha que es menos ardiente en las regiones paganas y casi desconocida entre las Buddhistas. En tiempos de hambre se ha notado que en China, donde las masas son las más ignorantes de su religión como de todas las otras, las madres que devoraban a sus niños pertenecían a las localidades donde había más misioneros cristianos. Allí donde en ausencia de los misioneros, los bonzos predominaban, las gentes morían sin manifestar el menor miedo. Enseñad al pueblo que aquí abajo la vida, aun la más feliz, no es más que carga y espejismo; que sólo nuestro Karma personal, causa generatriz de los efectos, es nuestro juez y nuestro salvador en las futuras existencias - y la gran lucha por la vida perderá pronto su encarnizamiento.. No hay presidios en los países buddhistas, y el crimen es casi desconocido entre los buddhistas tibetanos.

Las observaciones que preceden no son dirigidas personalmente a usted A. P. S. y no conciernen al trabajo de la Sociedad Ecléctica de Simla ⁽¹⁾; son solamente una respuesta a la impresión errónea vendida al espíritu de M. H. que "la obra hecha en Ceilán" no es de la Teosofía. El mundo, en general, y el cristiano en particular, sometidos durante dos mil años al dogma de un Dios personal, con los sistemas políticos y sociales basados en esta idea, han hecho un falso camino.

Los teósofos puede ser que digan: "Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Las clases más bajas y las razas inferiores (las de la India por ejemplo, tal como las consideran los ingleses), no pueden concernirnos en nada y deben salir del asunto como puedan". Pero entonces, ¿qué será de nuestras hermosas profesiones de caridad, de filantropía, de reformas, etc.? ¿Son acaso ridículas? Y en ese caso, ¿puede ser bueno nuestro sendero? ¿Nos aplicaremos a enseñar a algunos europeos, vastamente provistos, y colmados de bienes el secreto de las campanillas astrales, de la "cupgrowing" ⁽²⁾ del teléfono espiritual, de la formación del cuerpo astral, y dejaremos a las masas innumerables de los ignorantes, de los pobres, de los despreciados, de los humildes y de los oprimidos, salir del paso como mejor puedan, hoy y en el más allá? ¡Jamás! Perezca la S. T. con sus infortunados fundadores, antes que permitirle que se vuelva una simple academia de magia, un instituto de ocultismo. Que nosotros, devotos servidores de este espíritu encarnado, de abnegación absoluta, de filantropía, de divina bondad como de todas las más altas virtudes accesibles en este triste mundo, que nosotros, servidores del hombre por excelencia, Gautama Buddha, permitiéramos a la S. T. representar *la personificación del egoísmo* y dar refugio a algunos hombres que no dedican ningún pensamiento a la multitud, he aquí, hermanos míos, una rara idea. Entre algunas observaciones hechas por los europeos sobre el Tibet y sobre la jerarquía mística de los "Lamas perfectos", hay una que ha sido correctamente hecha y expresada en estos términos: "La encarnación del Bodhisattva, Padma Pani o

Avalokitesvara, las de Tson-Kapa y la de Amitabha, renunciaron al morir a alcanzar el rango de Buddha; es decir, el *Summun bonum*, de la beatitud y de la felicidad individual, personal, a fin de renacer y de renacer aún para servir a la humanidad" (R. D.) ⁽³⁾ Y somos nosotros, humildes discípulos de esos Lamas perfectos, que se suponen deben autorizar el abandono por la S.T. de su noble título, Fraternidad Humana, para convertirse en una simple escuela de Psicología.

No, no, mis buenos hermanos; habéis vivido ya demasiado tiempo en esta ilusión.

Sepamos comprendernos mutuamente. Las personas que no se sientan capaces de apreciar suficientemente la magnífica idea para consagrarle sus esfuerzos, que no emprendan una tarea que esté por encima de sus fuerzas. Pero apenas si se encuentra en toda la Sociedad un solo teósofo incapaz de ayudarla de una manera eficaz rectificando las opiniones erróneas que corren por el mundo, sino difundiendo él mismo la idea teosófica. Nosotros hacemos una llamada a los caracteres nobles y desinteresados para asistirnos en la India en esta divina tarea.

Todo nuestro saber pasado y presente no será suficiente para recomendarlos.

Tales son nuestras miras y nuestras aspiraciones. Sólo me quedan algunas palabras que agregar.

Para decir la verdad, la religión y la filosofía deben dar la solución de todos los problemas. El deplorable estado de la humanidad es la prueba innegable de que ninguna de sus religiones y de sus filosofías, las de las *razas civilizadas* menos aún que cualquier otra, han poseído jamás la *verdad*. Las explicaciones correctas y lógicas concernientes a los problemas de los grandes principios dualistas, justo e injusto, bien y mal, libertad y despotismo, sufrimiento y placer, egoísmo y altruismo, les son tan imposibles de dar hoy como hace 1881 años. Están más alejadas que nunca de la solución. Sin embargo, una solución racional debe existir en alguna parte, y si nuestras doctrinas se muestran capaces de darla, el mundo reconocerá bien pronto en ellas la verdadera filosofía, la verdadera religión, la verdadera luz que trae la verdad y nada más que la verdad. □

(1) La Sociedad Teosófica Ecléctica de Simla, fundada en 1881, era una rama de la Sociedad-madre

(2) Producción de la taza, ver Mundo Oculto, de A. P. Sinnet, pp. 89-91

(3) Rhys Davids

EL PODER DE LAS SECTAS

José Rodríguez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTICIAS NACIONALES

ACTIVIDADES Y RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL

29/12/97

Se informa que ha sido aprobado el Reglamento Interno de la Rama Himalaya de Río Cuarto.

28/1/98

Se aprueba una ligera modificación de los futuros Carnets para Miembros y que la Estampilla Anual tenga color distinto cada año.

16/2/98

Se aprueba nueva estructura y forma de manejo y administración para la Editorial de la Sección Argentina y la Colonia de San Rafael.

Se informa que Dolly Gremigni ejercerá el cargo de Directora del Centro de Estudios Teosóficos Latinoamericano, decisión tomada luego de una reunión habida en Buenos Aires.

Se designa a Elsa Chiappara Coordinadora General de la Revista Teosofía en Argentina.

2/3/98

Se informa que, de acuerdo a lo determinado en la reunión de Ex-secretarios generales del 2/11/96, los equipos a cargo de Juan Carlos Palmeri y Manuel Farinich han presentado una propuesta conjunta para la Reforma de Estatutos, que está siendo estudiada por la Secretaría General.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA

Tuvo lugar del 12 al 14 de Enero de 1998 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Parte de las resoluciones tomadas atañen directamente a la Sociedad Teosófica en Argentina, por lo que creemos de interés difundirla a sus miembros.

Estuvieron representadas las secciones nacionales o agentes presidenciales de los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, México, Perú, Venezuela y Uruguay, presidente de la Editorial Teosófica Interamericana y un representante de la Escuela de Krotona.

Una de las resoluciones fue que la Personería Jurídica de la F.T.I. tramitada en

su oportunidad en la República Argentina sea disuelta a fin de dar cabida a la creación de una Federación conformada por las secciones nacionales de los distintos países de Latinoamérica y América del Norte, en forma similar a la actual Federación Europea. Esto permitirá, llegado el caso, una Secretaría itinerante con asiento en el lugar de residencia del Presidente en funciones.

Junto con la disolución se resolvió que el patrimonio actual de la F.T.I. en la Argentina sea destinado a la Sociedad Teosófica de ese país.

También se resolvió disolver la Editorial Teosófica Interamericana que tenía su asiento en Argentina.

La idea es crear una organización más compleja. Mientras esto ocurra la Editorial de la Sociedad Teosófica Argentina cubrirá el vacío.

A nuestro cargo estará suplir las necesidades del mundo de habla hispana, la cual significa un desafío para nuestra Editorial que en un futuro próximo será totalmente reestructurada.

PRIMERAS JORNADAS ANDINAS

Tema: La Conciencia Humana Explorándose a sí Misma.
- A la luz del conocimiento esotérico-

Coordinadores: Esteban Langlois - Luis Spairani

Lugar: Colonia de San Rafael

Fecha: 9 - 10 y 11 de Abril de 1998

Inscripción: Abierta hasta el día 3 de Abril de 1998

Informes: Familia García: Teléfono (0627) 26122
13 a 15:30 hs. / 22:30 a 24:00 hs.
Fax: (0627) 30182 para Ernesto García de 8:00 a 24 hs.

Al cierre de este n° recibimos la sugerencia de un grupo de miembros dispuestos a ampliar su estadía en la Colonia en ocasión de las Jornadas Andinas.

Proponen arribar el Domingo 5 de Abril, teniendo así unos días previos en el lugar antes de el comienzo de las jornadas.

A pedido de ellos extendemos la invitación para todos los miembros que quieran adherirse.

Impugnaciones al Acta de la 88° Asamblea Anual Ordinaria

Habiéndose distribuido a las Ramas y Grupos del país copia de la misma - el texto extractado se publicó en nuestro número anterior - se recibieron en tiempo y forma en la Secretaría General las siguientes impugnaciones:

De la Rama Sunyata, referente a los siguientes puntos:

- a) Inclusión de un número mayor (15 en lugar de 14) en la aprobación de Delegados de Ramas conformantes de la Asamblea, que el que consta en el informe de la Comisión de Poderes.
- b) Inclusión del voto de la rama "Arjuna" en el Punto "k" (14 Ramas en vez de 15), la que no conforma el quórum por decisión de la Asamblea.
- c) Inclusión del voto de la Rama "Arjuna" en el punto "m" (5 Ramas en vez de 6), la que no conforma el quórum por decisión de la Asamblea.

De la Rama Sattva: referente a la omisión de la nómina de Delegados presentes y Rama o Grupo que representaban y dice . . .

... Si bien la omisión se originó en el Informe que emitió la Comisión de Poderes y el Acta se limitó a transcribir el mismo, al comenzar la Asamblea se mencionó la nómina de Delegados y Sub-Delegados y a qué Ramas representaban por lo que, como ha sido de práctica en Actas anteriores, corresponde incorporar dicha lista también la presente Acta.

3° ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE RAMA

A pedido de Adriana Mainardi y Cristian Conen, coordinadores de dicho evento, recordamos que el mismo tendrá lugar en ocasión de las próximas Jornadas Andinas en la Colonia de San Rafael.

De nuestros miembros:

En Enero pasado tuvo lugar en una conocida librería de Rosario la presentación del libro "Interpretación Esotérica del Cuento de Pinocchio" de Lidia de la Peña de Scarparo de Editorial Teosófica de Barcelona, España.

FALLECIMIENTOS:

Fidel Mamani, Miembro N° 5808. Falleció el día 18 de Febrero de 1998. Había ingresado a la Sociedad Teosófica el 11 de marzo de 1970 a la Rama Arjuna de Buenos Aires a la que pertenecía. Se aleja de este plano a la edad de 90 años.

Eduardo Roberto Gagliano, Miembro N° 6761. Ingresó a la Sociedad el 17 de Enero

de 1983 a la Rama Sri Ramakrishna que integraba en la actualidad. Su inesperada partida, a la edad de 39 años, se produjo el 12 de febrero de 1998 en San Carlos de Bariloche donde junto a su esposa cumplían tareas en el Centro Atómico allí instalado.

René Roberto Monteverde, Miembro N° 6160. Falleció el 3 de Marzo de 1998. Su ingreso a la Sociedad Teosófica se produjo en 17 de Agosto de 1974. Fue uno de los fundadores de la Rama Janardana de San Lorenzo (Prov. de Santa Fe). Integraba el actual Consejo Nacional hasta hace unos meses en que se vio obligado a alejarse debido a su precaria salud.

Con cariño despedimos a estos tres hermanos que nos acompañaron en la tarea Teosófica.

FOTOS PARA RECORDAR

Visita de la Presidenta Mundial a la Argentina - 26 de Abril de 1994 Seminario para Miembros "Tu eres el Mundo"

Lina Salarano - María Bacci - Radha Burnier - Elsa Chiappara - Beatriz Bresso - Dolores Gago

NOTICIAS INTERNACIONALES

CONFERENCIA CIENTIFICO - TEOSOFICA

12-14 de junio de 1998 en Tekels Park

Un fin de semana para explorar campos de interés científico y las enseñanzas de la sabiduría sin edades, la Teosofía.

Oradores Invitados: John Gordon y Alan Hughes

Durante el fin de semana se realizará la exhibición artística sobre Geometría Sagrada del miembro de la ST Paolo Carraro.

Se darán más detalles en Insight de Marzo-Abril

La Fundación para Estudios Teosóficos presenta;

LOS PODERES LATENTES EN EL HOMBRE

Escuela Teosófica de Verano en Inglaterra

Sábado 25- Viernes 31 de Julio de 1998

en Beaumont Hall, Universidad de Leicester

Conferencia: La Ciencia, la Conciencia y lo Paranormal (HPB) por el Profesor Emérito Arthur Ellison.

Otros: Peter Rendel, Robert Wooley, Ianthe Hoskins, Geoffrey Farthing, etc.

Otras actividades propuestas: danzas circulares; Tai-chi; Yoga y programas musicales y de diapositivas.

Durante la semana: paseo optativo cercano.

Comunicarse con: Colin Price, 5 Wimborne Close, Epsom Surrey KT17 4DP

Teléfono: Colin Price - 01372 727392

33ro. CONGRESO TEOSOFICO EUROPEO

4-10 de Julio de 1998 en Italia

Organizado por la Federación Europea y la Sección Italiana

Tema: Verdadera Comprensión, Recto Vivir, Relación Genuina

Oradores Invitados: Mary Anderson, La Vicepresidente Internacional de la ST y Joy Mills, ex Directora del Instituto Krotona

Lugar: Hotel Carlotta, Belgirate.

Conferencias- Grupos de Debate- Simposios

Información: Departamento de Información
50 Gloucester Place, London WIH 4EA

Escuela de Sabiduría - Octubre-Diciembre 1998

Desde el 5-10-98 al 11-12-98

Tema: ESTUDIO TEOSOFICO DE LA RELIGION, FILOSOFIA Y CIENCIA

Director: Dr. Richard Brooks

Se investigarán obras de místicos orientales y occidentales, y filósofos específicos distinguidos en teosofía (Pitágoras, Plotino, Platón, Leibniz, Spinoza, Bergson y Teilhard de Chardin, William Fames y Wittgenstein, Patanjali, Sankara y Nagarjuna). Si el tiempo lo permite, se considerarán las razones por las cuales otros filósofos no son relevantes para la teosofía (Aristóteles, Descartes, Locke, Hume). También si el tiempo lo permite, se podrán incluir artes, en especial poetas como Kabir, Tagore, Wordsworth, Whitman, Hopkins, Basho, etc.

El desarrollo del estudio se organizará en base al folleto de Annie Besant “El Estudiante Teosófico ante la Revelación, Inspiración y Observación”. Los dos tópicos primeros incluyen un estudio de religión comparada y el último se enfocará en ciencia y filosofía - incluyendo la relación entre teosofía y parapsicología.

Las reuniones en la tarde, se dedicarán a los principios básicos de Teosofía, la historia y estructura de la Sociedad Teosófica, y el examen de los tres Objetivos de la Sociedad, un análisis de la literatura teosófica y la naturaleza de la vida espiritual.

El Dr. Richard Brooks actualmente es jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oakland, Michigan. Se especializa en filosofía y religión India y China, así como en lógica. Su reciente programa en video “Estoy Muerto- ¿Ahora Qué?” se ha popularizado muchísimo en los EEUU. Es un brillante erudito en India y residió en Adyar en el pasado.

Las solicitudes, con los detalles de membresía y una recomendación del Secretario de la Sección/Federación, se deben enviar a:

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

MINI BOLETIN

DE LA SECCION URUGUAYA

Coordinador: Elena Ortiz
Corrector: Thelma Cestau

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

Si observamos la cantidad de mensajes que nos muestran a Adyar como símbolo de lo interno, descubriremos la importancia de comparar el Centro de Adyar con el Centro oculto en el corazón de cada uno de nosotros.

Cuando el Coronel Olcott y la Sra. Blavatsky buscaron un lugar en la tierra para establecer la sede de la organización mundial de la Sociedad Teosófica, tuvieron la intención de que Adyar se convirtiera en un gran centro de influencia espiritual que trabajara en beneficio de la humanidad.

¿No nos está mostrando este objetivo sublime nuestra misión esencial en la vida?

HPB pensó crear en Adyar una atmósfera especial, atrayendo buenas influencias y eliminando las negativas o perjudiciales y estableciendo un guardián eficiente a fin de prevenir cualquier intromisión, todo lo cual suponía mucha labor paciente no sólo en los planos espirituales sino también en los niveles físico, emocional y mental. Ella concibió la idea de que el área elegida fuera delineada y purificada en todos sus niveles y en este sentido también pensó que la ayuda de un Ángel con su hueste de ayudantes era de un carácter inapreciable.

¿No nos está mostrando esta aspiración de la Sra. Blavatsky el símbolo de una actitud interna?

¿No deberíamos, aquellos que intentamos tomar parte en empresas tan elevadas como el trabajo para un Centro Espiritual, observarnos a nosotros mismos para evitar que se introduzcan factores indeseables o ilusorios dentro de la abundante corriente espiritual que permanentemente está fluyendo desde lo Alto?.

En el libro A LOS PIES DEL MAESTRO se dice que la primera cualidad que se requiere de un aspirante al Sendero es el DISCERNIMIENTO, esa facultad que nos permite distinguir entre lo real y lo ilusorio, que nos enseña a separar los hechos de lo que se ha proyectado sobre ellos.

¿Cómo podremos ser verdaderos con nosotros mismos si no estamos permanentemente atentos?

Prestar completa atención a todo lo que nos rodea, a lo que hacemos, sentimos y pensamos, a la totalidad de nuestras acciones, eso es realmente un proceso de despertar nuestro propio centro interior. Se dice que la eterna vigilancia es el precio de la libertad y seguramente es el precio de cualquier adelanto oculto.

Quienes han estado en Adyar dicen que allí se respira una atmósfera de bendición y paz. Gran cantidad de trabajadores teosóficos de todo el mundo han contribuido a crear ese clima con actividad, esfuerzo y permanente «lucha» interior, encauzado todo esto en una armonía y un ritmo perfectos. Del mismo modo se requiere que nosotros ensayemos, experimentemos, que abramos las puertas de nuestra mente a un mundo nuevo, que es el mundo de nuestro propio centro interno.

Por otra parte, también tenemos el ejemplo de muchos hermanos que intentaron vivir en Adyar y no lo lograron por mucho tiempo, lo cual demuestra que acercarse a un Centro no es cosa fácil de experimentar, y a menos que uno esté dispuesto a enfrentar con paciencia y coraje el torrente de Energía que fluye en él, el temor a lo desconocido de alguna forma sutil puede hacerlos huir.

Sin embargo, si uno trata de hacer seriamente lo mejor que puede allí donde se encuentra, seguramente existirá una alquimia espiritual que transformará el resultado de ese esfuerzo en una mayor autoconfianza y esto nos acercará un paso más al Centro que está dentro de cada uno de nosotros.

A nivel oculto se dice que si un Centro no puede contactarse con lo interno, no podrá sobrevivir. Estos 116 años de trabajo demuestran que Adyar lo ha hecho. Cada uno de nosotros debe enfrentar el mismo desafío cuando intenta conectarse con su Centro interno.

Mercedes F.de Buscaróns
Secretario General

NOTICIAS DE URUGUAY

NOTICIAS de nuestro Programa de Radio "NUEVA HUMANIDAD"

Durante el pasado mes de enero, Mercedes y Rislo, nuestros coordinadores del programa de Radio, se tomaron unas merecidas vacaciones.

En dicho período el trabajo estuvo a cargo de Manuel Arduino, quien se ocupó de preparar y emitir todos los programas con un alto sentido de responsabilidad y eficiencia.

Queremos destacar la labor de Manuel en este sentido y agradecerle profundamente su esfuerzo y colaboración.

De regreso a casa y al trabajo en el mes de febrero, Mercedes y Rislo retomaron la tarea en la Radio emitiendo una serie de programas cuyas ideas centrales giraron alrededor del tema de los Mantrams y la Sanación.

En los días siguientes se recibieron gran cantidad de llamadas telefónicas de oyentes permanentes, exhortándonos a continuar con el tema, tanto a través de nuestro Programa de Radio como en charlas públicas en nuestra Sede, o por medio de cassettes grabados.

El gran interés despertado nos dio la oportunidad de comprobar, una vez más, que mucha gente se encuentra en contacto permanente con la Teosofía, aunque no asista regularmente a la Sociedad Teosófica.

DÍA DE ADYAR

El 17 de Febrero, como siempre ocurre en ocasión de estas celebraciones, los teósofos sentimos que se disuelven las "aparentes" barreras que nos separan de todos nuestros hermanos con aspiraciones comunes y percibimos más intensamente que el núcleo de la Fraternidad Universal de la humanidad, sin distinciones de ningún tipo, es una realidad.

Este año la celebración del Día de Adyar en la Sección Uruguaya tuvo una nota particular, pues entre todos tratamos de crear una "atmósfera de Adyar".

Antes de iniciar el trabajo entregamos a los miembros una nota solicitándoles que al entrar al salón principal imaginaran que estaban poniendo los pies en

Adyar y que se mantuvieran en silencio todo el tiempo que permanecieran allí.

Comenzamos la celebración haciendo notar la importancia de crear esta atmósfera, señalando tres aspectos importantes:

- ☼ la aspiración de los Fundadores con respecto a Adyar;
- ☼ el principio de la UNIDAD DE PROPOSITO, de acuerdo con el cual cada pequeña unidad de trabajo en la Sociedad Teosófica debería ser fiel reflejo de la unidad más grande de la cual forma parte;
- ☼ la percepción de quienes han estado en Adyar de que allí existe una Presencia indescriptible que se apodera del alma y que lo convierte en un lugar muy especial.

Invitamos a nuestros miembros a abrir el corazón a esas influencias nobles y elevadas que continuamente fluyen desde Adyar.

Luego de la Invocación a los Grandes Seres y de algunos instantes de silencio, recordamos con el tintineo de una campana la ceremonia que diariamente se realiza en el Templo Hindú de aquel Centro y escuchamos una grabación del Gayatri entonado por la Sra. Seetha Neelakantan.

A continuación nos referimos a la atmósfera inclusiva que caracteriza al Centro de Adyar y que hace posible que todas las religiones sean vistas allí como distintas expresiones de la Unidad de la Vida.

Como símbolo de esa unión y armonía fueron recitadas dos Oraciones, una Budista y otra Cristiana, por dos de nuestros miembros, y escuchamos otras dos, una Hindú y otra Judía, de una grabación realizada en Adyar en el idioma original de cada una.

Breves instantes de recogimiento siguieron a cada Oración.

Seguidamente escuchamos breves charlas referidas a los siguientes temas: El Trabajo Externo en Adyar, a cargo de la hermana Dolores Gago; la vida del Coronel Olcott, a cargo de la hermana María Inés Arrieta; y finalmente la obra del Sr. Krishnamurti, por la hermana Elena Ortiz.

A continuación nos referimos a distintos aspectos que nos muestran el Centro de Adyar como un símbolo, que nos ayuda a conectarnos con el Centro interno de cada uno de nosotros.

Cerramos la celebración con pequeñas ofrendas florales de nuestros miembros frente a los retratos de los Fundadores y luego de unos minutos de silencio recitamos la Oración Universal y dejamos el salón en completo silencio.

Junto a unos quince miembros realizamos este trabajo en nuestra sede por espacio de 2 horas, el cual se asemejó bastante a una ceremonia - sin intentar que lo fuera - por el clima de bendición y paz que vivimos.

TEMA PARA LA REFLEXIÓN

En celebraciones como la del Día de Adyar u otras de naturaleza similar, así como en reuniones de estudio exclusivas para Miembros de la Sociedad Teosófica, es muy común que alguna persona que no es Miembro solicite participar y un mal comprendido sentido de fraternidad nos lleve a aceptar el pedido con desgano.

Para reflexionar sobre este punto nos parece muy apropiado un artículo escrito por el Dr. John Algeo, del cual extraemos ahora un párrafo y cuyo texto completo les acercaremos en siguientes Boletines.

... "Si vamos a ser modelos para la integración de la especie, primero debemos estar integrados en el núcleo coherente de la Sociedad Teosófica. Para lograr esa integración, se requiere que tengamos una oportunidad de estar juntos como hermanos, sin la influencia externa de no-miembros o la necesidad de servir activamente como modelo para ellos, sino únicamente para reunirnos unos con otros. Debemos ser una pequeña familia antes de que podamos convertirnos en el núcleo de una familia más grande" (1)

(1) Nota de Redacción: coincidentemente este artículo fue también considerado por la Sección Argentina y su texto completo aparece en página 9.

