

UNA TAREA POR REALIZAR

El lenguaje es la herramienta perfecta y no excluyente de la comunicación entre los hombres. Instrumento para llegar a transmitir el conocimiento, las emociones, el pensamiento, la realidad individual sobre cualquier hecho y permite el intercambio. Necesidad -a no dudarlo- fundamental, de la interrelación social. Permite reordenar y reordenarnos en la interpretación de nuevas tesis y conceptos sobre el amplio Universo que nos rodea. De hecho, nada escapa a él; así vemos cada expresión conforma su propio lenguaje. Esto se ve claramente en la Ciencia: las matemáticas, la química, la medicina, en fin, todos tienen sus códigos, su manera de comunicarse, pero de algo podemos estar seguros, si se quiere transmitir un mensaje para que lo puedan recibir, no podemos dejar de emplear el lenguaje «común», el cual es el único código que nos permite desplazarnos a todo nivel y el que nos hace seres relacionales.

A los Teósofos, entonces, les corresponde establecer el más claro lenguaje que permita una vida plena y razonable para el hombre «común»; una vida en la que la percepción de la Belleza, la excelencia de las cosas, y la felicidad del verdadero placer, sean consideradas necesarias para el hombre como su pan diario. De manera que no pueda ser privado de ellas, sino con un acto irracional y violento contra el cual estará preparado y sabría defenderse bien.

Hay un modo, en el que interpretar la vida, libera la imaginación y los molestos pensamientos de los detalles que atrapan, se disuelven. Esto es: representando, con libertad, las cosas concebidas desde su Realidad. No hay pensamiento verdaderamente moderno, renovador, sin una concepción de lo Que Es.

Si bien, la Teosofía, puede ser un medio para comunicar la idea de una vida plena, puede llegar a ser algo contradictoria si no se comprende bien. Si bien es cierto que para que se pueda entender lo que

dice el emisor, el receptor tiene que tener cierto conocimiento de lo que se expone, un código entre ambos facilita notablemente el intercambio.

Lo dicho, de algún modo esta relacionado con el medio en que se mueve el que recibe y mucho más con los acondicionamientos con que se ha formado, a no dudarlo, el lenguaje es esencialmente la puerta al aprendizaje.

En este sentido, decir es hacer, cruzar la barrera de la incomunicación y generar una actividad en la que el habla, ejerce sobre el que oye, influyendo en su pensar. Estableciendo un nuevo orden; no ejercido por la imposición ni la comodidad de una nueva idea, sino através de la comprobación.

No permitamos que un lenguaje extraño y difícil de acceder frene la capacidad de entendimiento que llevamos dentro. El lenguaje es interacción, factor de crecimiento y vínculo entre todos los campos del saber. La vida del hombre esta constituida por la interacción con los demás y con el entorno a través del lenguaje. Debemos intentar una comunicación universal de códigos comunes. Sin degradar el mensaje, abrir líneas de comunicación que permitan el diálogo, un mejor entendimiento, y hallar la ayuda para encontrar la llave de la intuición que abra el cofre del conocimiento oculto... como dijo el Maestro: INTÉNTELO.

Daniel Fernández
Vice Presidente

La Realidad Siempre Presente

Radha Burnier

Sería difícil encontrar entre los miembros de la Sociedad Teosófica materialistas que nieguen la existencia de algo más allá del alcance de los sentidos y la mente humanos. Pero hay personas, en particular en India, inclinadas a imaginar que la filosofía teosófica es una forma de teísmo, que acepta a un Dios de alguna clase. Esto podría atribuirse a la tendencia general para estudiar insuficientemente, o al pensamiento deseoso, basado en el deseo de apoyo y la falta de voluntad para romper viejos hábitos de pensamiento, o a la creencia de que la propia religión antigua, con sus numerosas incrustaciones se puede asumir bajo el nombre de “Teosofía”.

Krishnamurti insistía en que ni la palabra “dios” ni los ídolos y las imágenes mentales que la gente inventa y llama “dios” tienen nada que ver con lo verdaderamente sagrado, ni tiene nada que ver con el progreso de la humanidad. Las religiones han impreso la estampa de autoridad en un dios o dioses modelados por la mente humana y provistos con atributos que caracterizan el ser humano promedio. Los dioses se retratan frecuentemente con una conducta errática o errante, tal como los seres humanos; demandando alabanza y adu-

lación, la obediencia ciega y el castigo a los “enemigos”.

El punto de vista teosófico de lo sagrado, de la Realidad siempre existente es diferente. La conocida carta del Mahatma (Nº 10 en la edición original) establece claramente:

"El Dios de los teólogos es simplemente un poder imaginario, un loup garou... nuestra meta principal es aliviar a la humanidad de su pesadilla, enseñar al hombre la virtud por la virtud y caminar en la vida confiando en sí mismo en vez de reclinarse sobre una muleta teológica, que por edades incontables fue la causa directa de casi toda la miseria humana."

Hasta hoy, cuando la mayoría de la gente piensa que están viviendo en una edad de progreso, y a pesar de cualquier emancipación intelectual que haya logrado el estudio de la ciencia, el concepto de dios y la autoridad de las iglesias causan daño. Los odios más amargamente destructivos y los feudos entre los fieles y las distintas denominaciones religiosas –en Bosnia, el Medio Este, Irlanda, el subcontinente Indio, Indonesia, etc.- atestiguan la continua creencia humana en un Dios proyectado mentalmente.

¿Cuál es la alternativa? Obviamente no es el retorno al materialismo que ha promovido el egoísmo; la codicia, la crueldad y otros males de los cuales el egoísmo es el progenitor. Ser un Teósofo no significa necesariamente rendir obediencia a ningún dios o deidad especial. Como escribió Madame Blavatsky:

Sólo se necesita adorar al espíritu de la naturaleza viviente, y tratar de identificarse con él. Reverenciar aquella Presencia, la Causa invisible, que siempre se manifiesta.

La vida funciona en formas sorprendentes tanto en las formas más diminutas como en las más grandes. Annie Besant cita de Giordano Bruno en Della Causa, principio ed Uno en su serie de conferencias sobre el mismo ofrecidas en la Sorbona:

Por más pequeña que sea una cosa, tiene en ella la substancia espiritual; la cual bajo condiciones apropiadas, se expande en una planta o un animal... no existe la partícula más diminuta que no contenga tal porción en sí misma, que no esté así animada.

Bruno también escribió en otro trabajo Del' Infinito, Universo e Mondi, que "como todo procede del bien, todo es bueno, trabaja hacia el bien y finaliza en el bien". Este hecho en sí mismo es una maravilla que podría cambiar el corazón humano de ser asumido.

Los Mahatmas son claros sobre la Vida universal, omnipenetrante como único Dios:

Penetra, es la esencia de cada

átomo... si la gente desea aceptar y considerar como Dios nuestra Vida Una, inmutable e inconsciente en su eternidad, pueden hacerlo.

Debemos fomentar el reconocimiento de la Presencia Divina en todas las cosas, ya sea que parezca animada o inanimada, para que llegue a ser parte de la educación de cada persona, porque es la única clase de religión que puede, en el día presente, salvar los reinos humanos y los demás reinos, así como el planeta. Tal percepción forma la base del desarrollo de la conciencia humana hacia niveles aún más elevados y del establecimiento de relaciones armoniosas y respetuosas entre los seres humanos y entre los seres humanos y otras formas de existencia.

Se está incrementando el número de personas interesadas en salvar el ambiente, pero los ambientalistas y ecologistas no necesariamente experimentan una vida de santidad; ellos tienen planes, se organizan, a veces cruelmente, con matanzas selectivas o manipulando la naturaleza según sus ideas. Igualmente, la filosofía holística no siempre se torna acción compasiva.

Una nueva religión mundial se debe fundar sobre un sentido de sacralidad de toda vida, toda forma de vida., como manifestación y revelación de la Realidad trascendente. Como dice Luz en el Sendero: "El principio dador de vida mora en nosotros y fuera de nosotros, es inmortal y eternamente benéfico". Esta es la verdad de verdades propuesta por los Vedas: "La Realidad Una

yace escondida en todos los seres, todo lo impregna, es el corazón más interno de todas las cosas”.

¿Si el dios manifestado está siempre presente, siempre cercano ¿qué necesidad hay de dioses inventados? En las palabras del Dr. I.K. Taimni en *Vislumbres en la Psicología del Yoga*:

Este universo físico externo es una proyección o reflejo del universo interno espiritual; un hecho participado en la máxima oculta “como arriba es abajo”.

En este universo externo podemos ver –hasta con nuestros ojos físicos ordinarios- la extraordinaria belleza, la maravillosa e inacabable creatividad, la armonía y orden de la Vida- hasta en esta pequeña parte de existencia en la cual la Realidad se manifiesta a nuestra percepción, en la Naturaleza y la conciencia humana ¿Por qué entonces inventar?

El Ciclo de Existencia

Las experiencias comunes -parte de aquellas críticas como el pasaje del estado encarnado a otra condición de vida- se comprenden mejor bajo la luz de las perspectivas más amplias que la enseñanza teosófica provee a los estudiantes de la vida, cuando su estudio explora significados.

Una de tales perspectivas se origina en la observación de que en toda la Naturaleza hay ciclos: el día sigue de la noche y la noche del día; desde la primavera al verano una y otra vez, en el ciclo de las estaciones; la actividad corporal se debe alternar con el reposo del

sueño. Encontramos los ciclos en muchos niveles. Según las palabras de Madame Blavatsky:

Toda vida es muerte, toda muerte es vida y todo el gran ciclo de vidas forma una Existencia Unica.

El ciclo de vida y muerte se llama peregrinaje, porque es el viaje de la conciencia por medio de la experiencia externa e interna al cuerpo, en un estado creciente de despertamiento y percepción. Negarse a examinar el campo mayor e intentar explicar todas las experiencias según los instrumentos materiales de la conciencia, es como si un especialista en nutrición se negara a aprender sobre el proceso digestivo, exponiendo teorías sobre la dieta.

Sir John Eccles comentaba que la aparición de la conciencia no se explica por la evolución darwiniana o la ciencia biológica. La conciencia tiene profundidades inmensas y por consiguiente es un misterio abismal. No se puede explicar en forma alguna mediante los vericuetos de su maquinaria física. El escepticismo extremo que considera la existencia de la vida y la conciencia independientes de sus vestiduras físicas puede ser equivalente al temor de dejar lo conocido, de lo cual hablaba Krishnamurti y de lo que un maestro chino decía:

¿Cómo puedo decir que el amor a la vida es una ilusión? ¿Cómo puedo decir que un hombre que teme a la muerte no es como un hombre que abandonó su hogar y teme al regreso?

"The Theosophist", Febrero de 1999

LOS HOMBRES PERFECTOS.

Clara M. Codd.

Quizá la más hermosa e inspiradora de las verdades que la Teosofía le ha devuelto al hombre sea la de la existencia de esos Hermanos Mayores nuestros que, purificados por el fuego del sufrimiento y fortalecidos por la experiencia y sabiduría adquirida a través de muchas vidas, todavía están con nosotros guiando, invisibles, en cuanto pueden guiarlo bajo la Ley, el curso de los acontecimientos humanos; y vigilando, casi como vigila una madre a su hijo que crece, el crecimiento gradual de cada alma humana hasta la felicidad y la perfección. Esa idea llena enseguida el aparente vacío entre el hombre y Dios. A veces el Maestro se parece a los Héroes de la antigua Grecia, mediadores entre el hombre y Dios. Se decía que los héroes les llevaban a los dioses las plegarias y los deseos de los hombres, y volvían trayendo a los hombres los decretos de los dioses. Estos Seres Perfectos, que en otra época sufrieron los desalientos y las ilusiones del camino que todos estamos hollando, son verdaderamente Mediadores, porque nos revelan la humanidad de Dios y al mismo tiempo nos recuerdan la divinidad del hombre.

¿Cómo son estos Seres Benditos? Muchos de Ellos tienen todavía cuerpo físico y viven en este triste planeta para poder ayudarnos. Pero H.P.B. nos dijo que no los consideráramos como lejanas estrellas porque son hombres, de grandeza más allá de nuestra compren-

sión, pero hombres. En los primeros tiempos de su aprendizaje el Coronel Olcott creía en una especie de guía espiritista. Pero su futuro Maestro le escribió en una carta: “Yo no soy un espíritu desencarnado, hermano; soy un hombre vivo, dotado por nuestra Logia de poderes que Ud. tendrá algún día. No puedo acompañarlo sino en espíritu, porque nos separan al presente miles de millas. Tenga paciencia y sea animoso, incansable trabajador de la Sagrada Fraternidad. Siga trabajando y labore también por sí mismo, porque el depender de uno mismo es el factor más poderoso del éxito. Ayude a sus hermanos necesitados y recibirá a su vez ayuda en virtud de la infatigable y activa ley de la compensación”.

Aparte del Coronel Olcott, yo he conocido solamente un hombre que haya visto más de uno de los grandes Adeptos en cuerpo físico: el difunto Obispo Leadbeater. Con frecuencia se los he oído describir, tanto en las famosas reuniones de la azotea en Adyar como en el círculo todavía más íntimo que reunió él en torno suyo en The Manor, en Australia. Los conocía tanto, sentía por Ellos tan maravillosa reverencia y amor, que hasta la voz se le alteraba cuando hablaba de Ellos, y hacía a sus oyentes entrar en un mundo inimaginado de gloria y poder.

Una vez en una de esas reuniones nocturnas de los lunes en The Manor en que, como de costumbre, todos sus muchachos y jovencitas estaban sentados

a sus pies y nosotros, las personas mayores, en sillas alrededor, habló tan radiantemente de los “Hermanos”, como Ellos siempre se llamaban a Sí mismos, que después no pudimos decir nada, sino que nos fuimos a acostar en silencio, lleno de luz el corazón. Recuerdo gran parte de lo que dijo en esa ocasión.

Nos dijo que nos imagináramos lo que veríamos si un Maestro de Sabiduría entrara en la habitación, lo cual, añadió, era “posible, pero muy poco probable”. No veríamos ninguna peculiaridad externa definida porque el Maestro era un hombre como nosotros, pero sí veríamos una persona magnificante, bella y majestuosa. Como el Maestro hace tiempo que ha trascendido todo karma personal que pudiera producir deformidad o enfermedad, tendría una figura impresionante y una salud perfecta. La diferencia principal entre nosotros y él sería la expresión de Sus ojos, esas “ventanas del alma”.

Había tres cosas que veríamos siempre en los ojos de un Maestro. En primer lugar, la expresión de un propósito muy elevado. El pensamiento del Maestro está siempre fijo en objetivos muy elevados e impersonales, y esto le daría a Sus ojos una expresión lejana y luminosa, indescriptiblemente noble y majestuosa.

En segundo lugar, una gran benevolencia, porque Él es siempre bondadoso. No hemos de pensar que Él no puede sonreírse y bromear ocasionalmente. El Maestro jamás se burlaría de nadie ni si reíría cruelmente, pero a veces sí embromaría un poco a alguno de Sus discí-

pulos que se estuviera tomando a sí mismo con demasiada seriedad, o se mostraría alegre con los niños, por ejemplo.

La tercera cosa que observaríamos sería una expresión de gran paz y certidumbre. Por duro que fuera el camino, por oscuro que estuviera, el Maestro podría ayudarnos con completa certidumbre y paz, porque Él conoce realmente los fines de la vida y sabe que, por largo que sea ese camino, un día conducirá a toda la raza humana con seguridad a la consecución y la felicidad. Esa espléndida capacidad de ayudar la ha ganado Él con experiencias tremendas y heroicos esfuerzos en vidas pasadas.

De modo que ahí están Ellos siempre, vigilantes, tratando de guiar los asuntos de las naciones si el libre albedrío humano se lo permite; alentando todo bien, inspirando a los elegidos entre los hombres para que guíen a los otros hacia mejores cosas; mitigando un poco en el crisol de Su propio ser las fuerzas malas generadas por la humanidad ignorante. Ellos son en verdad la “Muralla Guardianas” que protege al hombre, desde que el hombre es hombre, de mayores sufrimientos y pesares. Y no hay hombre que habiendo visto a la luz de su intuición espiritual, que empieza a despertar, algo de ese gran propósito, y habiéndose aliado a Él, no invoque Su poder y se convierta en alguna forma en canal de Sus bendiciones e inspiración para sus semejantes. En esta forma elevada puede un hombre convertirse en agente de los dioses y acercar un poquito más cada día Su inspiración al hombre corriente.

De “Teosofía” - Cuba.

LA PERFECTA CIUDAD DEL HOMBRE Y DE DIOS

C. Jinarajadasa

Al niño no sólo le afecta lo que la madre siente y piensa, sino también lo que sienten y piensan todos los que están relacionados con él. El padre, el hermano, la hermana, los abuelos, los sirvientes, todos contribuyen a ayudar a obstaculizar a su alma, que trata de manifestar sus virtudes a través del pequeño cuerpo físico.

Bien pronto os daréis cuenta de que las reformas sociales, que se refieren al bienestar de la madre antes y después del nacimiento del niño, nos son tan necesarias para la vida de la ciudad como el agua pura.

Cuando el niño nace y su conciencia comienza a expandirse en respuesta a los estímulos del mundo, todo lo que sus ojos pueden ver o sus oídos oír, es de suma importancia. Las proporciones armoniosas de la habitación, el color del dibujo de las paredes, la disposición de los muebles, todo ello ayuda o se opone a la expansión de conciencia del niño. Cuando comienza a salir y a jugar, es cuando formamos o pervertimos su carácter en el más alto grado. Dad al niño hermosos campos de juego, jardines con deliciosos árboles y flores, enseñadle a cantar, a danzar y a jugar con sus compañeros; en una palabra, enseñadle a ser tan feliz como largo es el día y en una o dos generaciones habréis cerrado vuestras cárceles.

Quiero llamar especialmente vuestra atención sobre una afirmación de

Sigmundo Freud. Este psicoanalista observa que los gérmenes, los comienzos de la mayoría de las enfermedades nerviosas que padecemos en la vida, se establecen en nuestra naturaleza psíquica antes de haber cumplido los cinco años. Imaginad lo que significa esta declaración; cuántas energías se gastan actualmente en procurar la cura de las dolencias nerviosas. Calculad en dinero cuánto pierde el Estado cada año debido a la mala salud de sus trabajadores. Considerad ahora cuál es el modo mejor de aprovechar el dinero, si gastarlo en los niños para que las enfermedades nerviosas no se presenten más tarde, o invertirlo, cuando sean adultos, en la construcción de hospitales para su cura o en prisiones para su castigo.

Entre las profesiones honorables hay alguna tan mal retribuida como la de maestro de escuela? Sin embargo, es el maestro quien forma el patriota o el traidor, es el maestro quien forma el gran estadista o el político corrupto. Afirmo esto con insistencia porque es mi profunda convicción que así como es el maestro, así son el niño y el Estado.

Pasemos ahora a la consideración de cómo se hace un perfecto ciudadano, del niño que cursa la escuela.

Presupondremos que en el jardín de infantes y en la escuela elemental el niño ha sido tan feliz, que sus emociones han florecido como los capullos bajo la influencia de los rayos del sol. Luego ven-

drá una etapa más extensa en la que la mente del niño tendrá que munirse de numerosas provisiones mentales, del mismo modo que nos proveemos de alimento físico para nuestros cuerpos. ¿Cuál es el método presente? Atiborrar la memoria del niño con una enorme masa de conocimientos. No hay duda de que la educación debe enseñar al niño o niña ciertos hechos; pero “enseñar” no significa llenar la memoria del escolar con hechos sino guiarle para que pueda educir él mismo según su particular aptitud para agrupar los hechos de acuerdo con sus necesidades. ¿Pero qué sabe un niño acerca del modo de agrupar los hechos? ¿No debe el escolar aceptar simplemente el modo como han sido agrupados por los escritores oficiales de libros de texto?

Hay más de un procedimiento, pues hay más de un tipo de niño. Los hay afectivos, devocionales, soñadores, científicos, artistas, niños activos; cada uno tiene sus necesidades especiales, puesto que son almas que vienen a la vida para realizar una obra. Por consiguiente, en educación lo que el niño necesita del Estado no son hechos, sino un método para alcanzar el significado de los hechos en términos de algo creativo que ya existe dentro del niño. Eso es lo que él pide que se le enseñe en la escuela. Pero la mente nunca puede tener todos los hechos delante de ella; la facultad de la intuición ayudará a la mente a ordenar los hechos. Por lo tanto, en educación es esencial junto al entrenamiento de la mente, el entrenamiento de la intuición.

Ahora bien, la intuición construye sobre certidumbres y no sobre dudas.

Pero a fin de conocer lo verdadero, debemos conocer también lo que no es verdadero. El valor supremo de la ciencia moderna es enseñarnos a conocer casi instintivamente lo que no es verdadero. La mejor educación de hoy, consiste en enseñarnos a estar en guardia contra el error.

Logramos éxito en la vida, no pensando en la vida, sino intuyendo acerca de ella. ¿Cómo debe ejercitarse la intuición? Trayendo a la existencia en el carácter dos tipos de fuerza: La fuerza de la Fraternidad y la fuerza de la Belleza. Estas dos clases de fuerza están íntimamente relacionadas. Si desarrolláis vuestro sentimiento de Fraternidad, os volveréis más sensitivos a la Belleza; si aprendéis a crear belleza, instintivamente experimentaréis un sentimiento de camaradería hacia todo lo que alienta. Rodead a vuestros niños de belleza en todos lados: en el hogar, en la escuela, en la ciudad; y enseñadles a cantar juntos, a danzar juntos, a jugar juntos y, del mismo modo, a disfrutar los goces del compañerismo y de la fraternidad y así estos niños cuando sean grandes y entren en el consorcio del mundo, acapararán la actividad mundial, pues en los días futuros el hombre de éxito será el intuitivo.

En una ciudad perfecta, la belleza debe rodear al individuo por todas partes desde niño, a fin de educir de él “su virtud original”. Pero no es suficiente para el ciudadano contemplar la belleza; su carácter se forma a medias con esa contemplación; además de eso, debe crear belleza. ◻

NUESTRA FUENTE DIVINA DE PODER

James A. Long

Expansión de Horizontes

EN LAS ESCUELAS DE MISTERIOS, aquellos antiguos centros de enseñanza a los cuales asistieron los filósofos para aprender cosas no comúnmente divulgadas, fue estudiada la entera constitución tanto del hombre como del universo. Es por esto que en los días de los misterios del Maestro Jesús, esto dijo a sus discípulos: a las multitudes yo les hablo en parábolas, mas a ustedes yo les revelo los Misterios.

Algunas veces se ha dividido al hombre en cuatro elementos; otras veces en cinco, pero generalmente, o se dio énfasis a los tres principios básicos, como lo hizo San Pablo, o se les presentó como siete. El método particular usado es secundario por el hecho de que todas las escrituras narran la mismísima historia de Dios o la Divinidad manifestando periódicamente una parte de sí mismo, una porción de Sus cualidades, para beneficio de toda la creación. Ese es el porqué nosotros estamos aquí: para dar a nuestra chispa divina individual una oportunidad de ganar más experiencia por medio de lo que podemos llamar las jerarquías que la vida nos depara. Esa chispa divina es el pináculo más elevado de nuestro ser; pero en esta etapa de nuestra evolución tiene muchos compartimientos de varios grados de materialidad.

Puesto que es una ayuda comparar nuestra acostumbrada manera de ver al hombre y su naturaleza con los métodos empleados por otras escrituras sagradas, vamos a extender el usual concepto triple, al séptuple. Un ejemplo de esto se encuentra en el Katha - Upanishad, uno de los Trece Upanishads Principales (hay numerosos de menor importancia) que han sido traducidos del sánscrito al inglés por eruditos occidentales. Comprenden discursos sobre las antiguas tradiciones que han sido transmitidas para guía de la humanidad: la palabra upanishad quiere decir “sentarse junto a”, es decir, prestar suma atención al narrador.

Aquí se emplea el símbolo de un carro para ilustrar la naturaleza del hombre. El amo del carro es el Yo Divino; el conductor o cochero es la voluntad espiritual, la intuición; y las riendas representan la voluntad humana, la mente. Los caballos son los deseos y los sentidos; los caminos sobre los cuales los caballos arrastran el carro son los objetos de nuestros deseos sensuales, mientras que el carro mismo representa el cuerpo, el vehículo de nuestra personalidad en la Tierra. Esto, a mi parecer, es una analogía muy notable a causa de la nueva luz que derrama sobre nuestras luchas.

Conoced al Yo (âtma) como el

amo sentado dentro del carro que es el cuerpo (sarîra),

Conoced también a la comprensión (buddhi) como el cochero y a la mente (manas) como las riendas.

Quien es siempre de mente desenfrenada, desprovisto de verdadero entendimiento,

Sus deseos sensuales se tornan ingobernables como los caballos desenfrenados de un cochero.

Pero quien es siempre de mente refrenada, y tiene verdadero entendimiento.

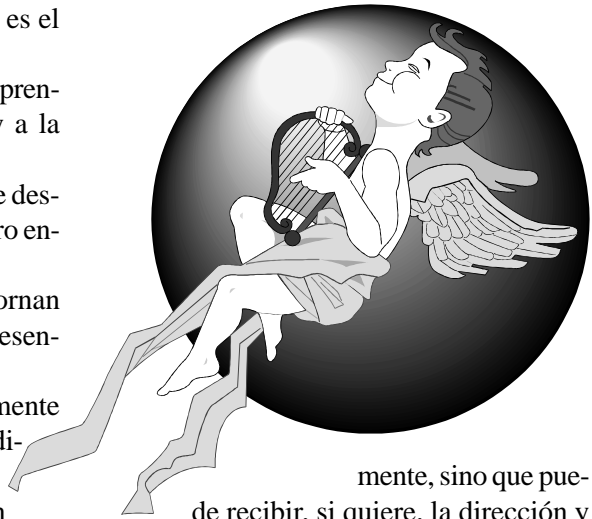
Sus deseos sensuales son gobernables como los mansos caballos de un cochero.

Los deseos son superiores a los sentidos, la mente es superior a los deseos,

La intuición (entendimiento) es superior a la mente, y el gran Yo es superior a la intuición.

Capítulo I, versos 3.3, 5, 6, 10

Simplemente expuesto, el hombre iluminado, el cochero, refrena a los caballos o deseos sensuales por la inteligente manipulación de las riendas, la mente, poniendo los sentidos bajo la guía de la intuición o ser espiritual, y manteniendo el carro sobre el curso señalado por el amo del mismo, el Yo Divino. Comprendemos inmediatamente que el hombre no está guiado solamente por su

mente, sino que puede recibir, si quiere, la dirección y amparo de su Padre interno. En la medida en que nuestra voluntad humana obedece a los impulsos del cochero, será el servidor de las fuerzas espirituales de nuestra naturaleza; lo mismo que el cochero o aspecto intuitivo es el sirviente directo de la voluntad divina, el amo del carro.

Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Viendo al hombre dentro de una visión más grande, el factor principal es que esta chispa de divinidad, el amo del carro, está en la raíz de todo esfuerzo evolutivo. Dentro del hombre está la capacidad de elegir; así podemos tener la certeza de que el camino en adelante, ya sea liso o escabroso, será el mismo camino de la experiencia que necesitamos para expresar nuestro poder divino. □

EVOLUCIÓN HUMANA

A. Gardner

Adaptado del Cap. III

El hombre como ser humano, es una individualidad espiritual que posee poderes espirituales latentes y que encarna repetidamente, con el fin de desarrollar dichos poderes hacia una conciencia (vigílica) plena. El hombre puede ser inconciente de ese propósito, pero el impulso de la realización está siempre presente en su interior. Para el logro de la autoconciencia y autoperfección, el espíritu se provee de muchos cuerpos que a su vez serán descartados. Es durante el intervalo entre encarnaciones que se asimilan las experiencias logradas en cada cuerpo físico.

Cuando llega el momento de encarnar nuevamente, el espíritu dirige su atención hacia la tierra, emite su propia nota esencial la cual atraerá el material afín en todos los niveles, material adecuado para la expresión de los poderes y hábitos desarrollados en el pasado. Se plasmará una forma mental y otra emocional a través de las cuales fluirán los pensamientos y emociones habituales. A nivel físico, los ángeles construyen el cuerpo físico de cuyas formas son responsables; ellos trabajan con los materiales que los padres proveen.

Los trabajadores invisibles seleccionan de los padres y ambiente, solamente las cualidades y tipos vibratorios apropiados para expresar la naturaleza del individuo y las capacidades que ha desarrollado en el pasado y que le puedan enseñar lecciones útiles en el futuro.

Trabajan así bajo la Ley de Karma, teniendo a su disposición lo que ese individuo humano haya engendrado en su pasado. El nuevo cuerpo estará limitado por ausencia de ciertas cualidades o favorecido en ciertos aspectos, de acuerdo a su comportamiento pasado y con las potencialidades presentes. Es así que aún los niños nacidos de los mismo padres son por lo general diferentes. Las desigualdades de capacidad mental, dotes artísticas o sociales, pueden comprenderse a través del estudio de las leyes que gobiernan la evolución humana.

A medida que el cuerpo crece, el Ego espiritual o Yo recapitula los aspectos de su pasado. A medida que la vida elemental que funciona a través de los cuerpos internos va madurando lentamente, el Ego va haciéndose sucesivamente cargo de estos. Siete, catorce y veintiuno son edades promedios en las cuales las vestiduras físicas, emocional y mental se encuentran suficientemente desarrolladas por el Yo como para expresarse a través de las mismas.

Por cierto que los niños difieren mucho en su medida de crecimiento, de modo que los cinco, doce y diez y ocho años posiblemente se acerquen más al promedio corriente. Karma o la Ley de acción y reacción se aplica tanto a la experiencia humana como a la ciencia física. Cuando el ser humano retorna a la tierra, encuentra los resultados de lo que él mismo ha generado en vidas pasadas. La

ley trabaja en todos los niveles de experiencia: hábitos de pensamiento construyen el carácter, los deseos crean oportunidades; las acciones modifican el ambiente. Cada vida trae oportunidades especiales, cuyo buen o mal uso, determinará adelanto o fracaso en el hombre.

A la muerte, el cuerpo físico parece y el alma vive un tiempo enfocada en el mundo emocional y después en el mental. Durante ese tiempo el individuo asimila las experiencias de la última vida pasada, en tanto que una vez más los poderes personales son almacenados en una condición semejante a la de una semilla cuando durante el invierno lleva la vida de una futura planta latente en su diminuta partícula vital. El alma permanece por un tiempo en estado de quietud y una vez más es el verdadero Yo, el Ser espiritual. Luego comienza otro ciclo de encarnación a fin de aprender más acerca de los vastos propósitos de la vida. En algunas escrituras se dice que el alma reencarna a fin de “disipar su ignorancia”. Es así como el individuo tiene el máximo de oportunidades para su auto desarrollo.

La gente de tipo primitivo necesita de aquellas condiciones que puedan mantener activos sus sentidos y despertar su responsabilidad hacia el servicio a los demás. En ese sentido, la vida agrícola sería normal para ellos y para todos aquellos cuyo proceso mental es todavía rudimentario. Ellos poseen una conciencia muy simple, acompañada de un fuerte instinto, en general. Después de muchas encarnaciones, este tipo de mente está en condiciones de desarrollarse más

plenamente necesitando entonces diferentes clases de estímulos activos. Toda forma de industria, negocios y actividades incluyendo los métodos modernos de agricultura, proveen oportunidades en esta etapa para su rápido crecimiento. En la actualidad se da mucho énfasis a esta clase de actividad.

Los poderes sutiles de la inteligencia superior despiertan más tarde en el hombre, que puede así comprender los principios abstractos, estimar aun las cosas personales con una gran impersonalidad y captar algo de los factores generales que subyacen en las diferencias nacionales, religiosas y raciales. Aunque sólo una minoría de nuestra humanidad ha llegado a este nivel, existe la esperanza de un mundo menos caótico y una efectiva unidad mundial.

En la última etapa de crecimiento de sus numerosas vidas, el hombre espiritual va dominando su personalidad. Cuando las cualidades humanas son todas puestas al servicio de la voluntad divina, el hombre se convierte en superhombre por haber aprendido todas sus lecciones. Así, el hombre, trasciende el reino humano.

Los Grandes Maestros de la Humanidad fueron y son esos hombres perfectos y en verdad nuestros hermanos mayores. Su comportamiento y sus poderes están más allá de nuestra comprensión, si bien podemos acercarnos a ellos mediante el estudio y la contemplación. No obstante, es necesario comprender que el perfeccionamiento de la conciencia humana es la razón de los renacimientos en la tierra. □

EL HOGAR Y LA EDUCACIÓN DEL NIÑO

C. Jinarajadasa

¿Qué es la familia considerada bajo el punto de vista espiritual? La familia es un lugar de reunión de varios seres que se ayudan unos a otros en el camino hacia la perfección.

Los mayores y los más jóvenes, los dueños de la casa y los criados, los huéspedes se encuentran reunidos en una familia porque cada uno de esos seres debe ayudar a los demás y necesita a la vez, la ayuda de ellos. En el Plan divino nada existe que sea casual. Cada individuo en una familia, llega o se aleja de ella, es miembro de la misma por un tiempo largo o corto, porque puede cooperar al bienestar de los demás miembros de la familia. Cada uno tiene que desempeñar un papel definido en ella. El hogar, es un sitio en el que podemos desarrollarnos espiritualmente y el hogar ideal es aquel cuyas condiciones son tales que permite a cada uno de sus miembros cumplir su misión.

En el hogar se presentan varios aspectos de la vida; las relaciones que existen entre padres e hijos, esposo y esposa, el amo de la casa y las personas de servicio, entre los dueños de la casa y los huéspedes.

En cuanto a los padres y el niño, la frase “Mi Hijo” no concede derecho alguno para disponer enteramente del destino del niño; da tan sólo el privile-

gio del cuidado y ayuda que puedan proporcionar en la mayor medida posible al desenvolvimiento de ese ser que es “su hijo”.

Durante el tiempo que dura la infancia, los padres guiarán al niño controlando su desarrollo físico y capacitándolo así para cumplir su misión a través de las experiencias que le sucederán en su contacto con el mundo.

Los padres deberán procurar al hijo un ambiente saludable, deberán conocer las leyes de la higiene de tal modo que las mejores condiciones lo rodeen. En seguida los padres deben crear en su hogar una atmósfera emocional y mental que sea útil al niño, teniendo en cuenta sus tendencias buenas o malas naturales a fin de poder desarraigar las últimas. Se le ayudará haciéndole insistir más en el lado bueno de su carácter y no en el malo.

Es menester pues, que los padres traten de comprender la invisible fuerza del pensamiento y de la emoción; cómo un pensamiento de cólera, por ejemplo, se haya o no manifestado, vigoriza las semillas ocultas de cólera que el niño pueda tener. Igualmente, los pensamientos de amor y de cariño destruyen los gérmenes del mal y hacen germinar, al mismo tiempo, las semillas del bien.

De un alma que tenga tenden-

cias buenas y malas, puede resultar un niño muy bueno, si los padres saben fomentar en él buenos pensamientos. Si el niño, a pesar de los esfuerzos de los padres, se aparta del recto sendero, no se puede imputar a ellos culpa alguna, pues no les fue posible hacer o deshacer la naturaleza de ese ser que es su hijo. Afortunadamente, estos casos se cuentan en minoría y el niño por sí solo, a través de los años y los sufrimientos que le sobrevengan irá corrigiendo su precaria condición.

Bajo estas circunstancias, lo que siempre deberían hacer los padres es no pensar tan sólo en los fracasos de esa alma, aumentando así sus debilidades, sino de preferencia en sus virtudes, reforzando así las que pudiera poseer.

En la educación de los niños es una cuestión importante saber por medio de qué procedimientos se puede conseguir que el niño se conduzca correctamente. Si bien los padres tienen el deber de educar a los niños, no por eso tienen el derecho de “obligarlos” en manera alguna. Que los castigos corporales son beneficiosos para los niños, es un pretexto que nace ciertamente del hecho de no haber sido considerado este punto bajo la verdadera luz.

No se puede negar que durante los primeros años, el cuerpo infantil es en gran parte una inteligencia instintiva, no sujeta a raciocinio, se obstina o encapricha, se siente feliz si dispone de muchos juguetes o no a causa de algún cosquilleo. Hay que reconocer que, en

muchas ocasiones, esa naturaleza del niño requiere ser refrenada; pero cualquier clase de presión externa por medio de castigos corporales, puedan o no alcanzar éstos el resultado apetecido, seguramente produce cierto endurecimiento haciéndolos más y más insensibles.

La naturaleza superior del niño, representada por sus emociones y por sus pensamientos latentes, es muy sensitiva en la infancia. Si se trata con cuidado se puede obtener que el niño, a medida que crece, adquiera una naturaleza emocional feliz, así como una mentalidad amplia e intuitiva.

El individuo que siente gratitud por aquellos que le enseñaron a ser bueno a fuerza de castigos, no percibe cuánto mejor hubiera llegado a ser su naturaleza si aquellos que lo tuvieron a su cargo hubieran comprendido y puesto en práctica un sistema más racional de instrucción.

Cuando los padres y educadores comprendan que el niño tiene derecho a hacer sus propios experimentos en la vida, siempre que no obstruya el desarrollo de los demás; que cada ser es responsable individualmente del mal o del bien que pueda hacer; que otros son responsables por él en razón de ser sus hermanos y semejantes; entonces tendremos una perspectiva más clara sobre la educación y el bienestar del niño y no habrá dificultad para establecer métodos de disciplina infantil que refrenen la naturaleza instintiva del niño, sin perjudicar en nada su naturaleza superior. □

EXTRACTOS

N. Sri Ram

Discurso en una convención de trabajadores
Adyar, 2 de Mayo de 1966

Personalmente, no creo que el número de personas presente en cualquier conferencia o reunión es de tanta importancia como el del espíritu que inspira a aquellos que están presentes, un árbol puede quedar sin ninguna de sus hojas durante el invierno, y cuando la primavera vuelve, quizás, al principio, hay apenas unas pocas hojas o brotes. Pero éstos no son menos valiosos que todas las hojas que cubrirán ese árbol más tarde, porque hay en esas hojas y brotes nuevos una frescura y vitalidad que auguran bien para el futuro. Lo que es de real importancia es la naturaleza del árbol, sus propiedades, su fruto, hojas y flores, su forma y belleza, y la fragancia con que llena el aire.

Puede ser que haya solamente unos pocos presentes en una reunión, pero si cada uno de ellos está inundado de un espíritu positivo e irradiando un tipo de pensamiento recto, mucho más será logrado para el bien del mundo en general, que a través de una multitud de gente que asiste con propósitos y motivos diversos, o quizás está solo presente formalmente, escuchando lo que se dice con poca atención, o aún oscureciendo o molestando a la reunión con su falta de interés y preocupación.

Ya seamos pocos o muchos en número, lo que se requiere de nosotros es traer al trabajo toda la atención posi-

ble, devoción, ahínco, comprensión y la ayuda que pueda haber en nuestras capacidades o naturaleza.

Es ese espíritu solamente que llevará el trabajo Teosófico hacia adelante, y lo hará efectivo, en la clase de progreso que necesita ser traído al mundo.

Cualquiera que se llame a sí mismo un Trabajador Teosófico deberá estar profundamente arraigado en la Sabiduría. No es un simple hecho de leer libros, acumular una cantidad de datos pertinentes a lo que es llamado Ocultismo, y luego reunirlos a todos y adornarlos con finas e impresionantes frases.

La naturaleza del trabajo, si nos vamos a hacer cargo de él con autenticidad, es mucho más exigente que esto. Uno debe dar el corazón por él, comprendiendo lo que es de fundamental significado, y lo que no lo es; aquellos valores que sólo pondrán en una perspectiva recta los problemas de la vida y su significado. Tal comprensión vendrá naturalmente si la persona es realmente de buena fe.

Si ello fuera meramente el hecho de dar conferencias con una habilidad escolástica o con brillante oratoria, podríamos gastar una gran cantidad de dinero, comprometer un número de graduados universitarios y encargarlos de llevar la palabra a todo rincón posible.

Pero si ellos hablan solamente de acuerdo al libro, como un abogado habla en Tribunales, ellos estarán solamente repartiendo la vaina y no el grano. El impacto que ellos produzcan será puramente superficial, el que apelará al intelecto solamente, como una entre tantas otras filosofías.

Debe haber una chispa de sabiduría en aquellos que tratan de propagarla.

Cuando hablamos sobre Teosofía como hallamos en diferentes libros, ya sea La Doctrina Secreta o cualquier otro, debemos recordar que lo que es de mayor importancia, son esas verdades que pertenecen a la naturaleza fundamental de las cosas, no los detalles, que en la mayoría de los casos no interesan. Hay ciertas verdades que tienen un significado que pertenece a nuestra misma constitución, la esencia de nuestro ser. Son esas verdades que deberíamos tratar de comprender principalmente tan profundamente como podamos por nosotros mismos. Y uno llega a tal comprensión, no por mera lectura, sino por un tipo de estudio que asciende a una meditación sobre estas verdades o acercamientos a ellas. (...)

Todos estamos aquí procurando adiestrar y calificarnos para transmitir el mensaje de la Sabiduría Antigua (la de Edades sin cuenta) a la gente del mundo moderno que se halla preparada para aceptarlo, quienes pueden responder a su profundo significado y a su belleza. Pero antes que podamos difundir la Verdad, se nos hace necesario no

sólo comprender la Verdad sino también enraizarnos en ella en cierta medida.

¿Para qué estamos aquí, por qué hacemos todo este alboroto con la propaganda Teosófica, las conferencias, campos, talleres, etc.? Como la vida significa el establecimiento de relaciones, nuestro trabajo tienen por objeto ayudar a la gente a contraer relaciones con todo lo que les rodea en la Naturaleza, tanto como en el mundo de los humanos, de acuerdo a la verdad de las cosas; y es únicamente así que la vida podrá fluir en su belleza natural, suavemente, armónicamente y quizás de un modo chispeante a través nuestro y de nuestros semejantes.

Ante todo hemos de comprender que actualmente no estamos relacionados con el mundo en tal forma (...).

(...) Existe muy poco o nada que sea de vital importancia que pueda fluir de nosotros al exterior, hacia seres o cosas, y es también muy poco lo que fluye de ellos hacia nuestro corazón.

(...) Lo que es esencial en todo nuestro movimiento Teosófico es una profunda convicción acerca de la verdad fundamental de la vida (...).

(...) ¿sabemos cuál es la naturaleza de la vida? La naturaleza de la vida no puede ser comprendida mediante observaciones de índole superficial (...)

(...) Para conocer la naturaleza de la vida, de la sabiduría, la belleza, la mente, la felicidad, el amor y tantos otros fenómenos pertenecientes a la vida, es necesario aproximarnos a ellos de una

manera fundamental, y ello es muy difícil (...)

(...) ¿cómo vamos a difundir esa Verdad de Sabiduría que pertenece a los cimientos de nuestras vidas? Si nos limitamos a comunicar algunas nociones acerca de las cosas que no nos tocan íntimamente, ¿qué puede influir esto sobre la gente a quienes nos dirigimos y cómo puede afectar sus vidas o auxiliarnos para solucionar sus problemas? Ellos se formarán un concepto que sólo les proponemos un instrumento más entre tantos otros que ya tienen. Ese instrumento, esta conclusión, es satisfactoria únicamente para cierto tiempo, y el hombre que la acepta y usa piensa que si todo el mundo se convirtiera a sus ideas, habría diferentes (y mejores) lugares para vivir.

T. Subba Row, decía respecto a lo contenido en el Bhagavad-Gita, que mucho más puede comprenderse por medio de la reflexión y meditación que del simple estudio de los comentarios, de la disección de las palabras o de cualquier otro proceso intelectual. Sólo es posible conocer la naturaleza fundamental de las cosas mediante una actitud de meditación y de recepción a su significado, y no por simple lectura. Los libros tienen su valor, porque su contenido puede obrar como un pilar de señalamiento que indica o describe el terreno de exploración, pero es necesario indagar el significado de las afirmaciones y descubrir por sí mismo la verdad que contienen o la falta de ella.

A menos que podamos capaci-

tar al hombre del mundo actual a orientarse hacia todas las cosas en una manera que revele al verdad acerca de ellas y pueda establecer de tal modo una nueva relación con cuanto le rodea, logrando mayor riqueza a su vida; todo lo que podamos decir y hacer podrá resultar palabrería y alboroto sin importancia alguna. Podemos organizar conferencias, discursos, distribuir muchos prospectos, pero todo esto, ¿con qué beneficio y con qué resultados? ¿Hay más iluminación, más claridad, felicidad, paz y mayor fraternidad? Esta es toda la cuestión. Es muy difícil para quien quiera decir exactamente qué es lo que debiera hacerse. Pero nosotros mismos podremos saber lo que podemos hacer cuando comprendamos cual ha de ser la orientación correcta, el punto de vista conveniente. En esencia debe ser el de una persona que procura aprender. “Sé humilde si quieres adquirir sabiduría”. (...)

(...) Un trabajador Teosófico, adonde quiera que vaya debe alentar una actitud de apertura -hacia lo que es la Verdad- la que resulta de la necesidad de saber(...)

(...) no soy de los que piensan atraer gente por otro medio que la nota pura de la Verdad. Quienes no son atraídos por esa nota, la Sociedad no es para ellos. No es que los rechazemos, sino que hay medios buenos y hay medios malos para atraerlos. La Teosofía tiene ese mensaje que es único (...)

(...) a menos que podamos comunicar a la gente un ligero toque de su naturaleza, de su cualidad, -espíritu, si

preferimos emplear la palabra- no habremos aportado nada nuevo a sus vidas, nada que sea fundamentalmente diferente a lo que tenían antes.

Tenemos que sonar esa nota que pertenece a esta otra naturaleza. Es difícil hacerlo (...)

(...) es algo diferente, nuevo, distinto de todo lo que ha conocido (...)

(...) y por ese medio se hará posible introducir la especie de levadura necesaria para leudar y enriquecer sus vidas, dándoles el pan de vida y no simplemente el hollejo. □

SI EL HOMBRE PENSARA MÁS ...

Joaquín V. González

(1863 - 1923) educador

Apenas un hombre, o una multitud de hombres se dan a reflexionar sobre lo que les toca hacer en su medio social, comienzan a valorarse a sí mismos, siguen por comprender a sus semejantes y acaban por ver la verdad de su destino; el cual es solidario; y el descubrimiento de sí mismos consiste en ver al fin, que una ley de amor rige la vida del mundo; y que el odio, siendo ansia egoísta de dominar, vencer y erigir la fuerza bruta o la voluntad individual sobre los demás, es fuerza de disociación, de separación, de aislamiento y de muerte.

Un analfabeto no piensa por más que el roce con gente culta le dé cierto barniz y entrenamiento empírico y superficial. Dejado solo con su ser mental no se elevará en reflexiones ideales sino en cálculos de mejoramiento material, de goces sensuales o de satisfacciones egoístas y vindicativas o agresivas. *El odio parece ser el sedimento natural de la ignorancia*; a medida que la facultad de conocer se va aclarando en la consciencia informe, va calentando el corazón y un calor y un perfume de amor comienza a sentirse en los impulsos ingénitos del neófito. Entonces empieza a desarrollarse en él, como el embrión de una flor, la aptitud de pensar, de reflexionar, de meditar y es entonces cuando principia a darse cuenta de que es parte de un todo social, una molécula de un organismo, un átomo de la vida colectiva, de su especie y del mundo.

Para que un pueblo sea una democracia tiene que ser un pueblo capaz de entrar en sí mismo, pensar y descubrir sus propias calidades, escrutar su propio querer, desear y sentir. Mientras no llegue a este grado será, en el mejor de los casos, un menor, un incapaz, un aprendiz, un aspirante a soberano, un pupilo bajo tutela, un soberano bajo regencia. *Esta no concluye con la mayor edad de tiempo, sino con la mayor edad de conciencia o pensamiento*. Entre tanto sus intereses se hallarán en manos extrañas, en poder de voluntades substitutivas, las que pueden ser honestas como pueden ser desleales y egoístas. Ni siquiera su responsabilidad como mandatario es efectiva, porque la incapacidad está en el mandante.

CRECIMIENTO DEL NIÑO

Annie Besant

En la substancia cortical o substancia gris del cerebro, hay ciertas células grandes que no se subdividen como lo hacen las células normales. El crecimiento del cuerpo consiste en la subdivisión de las células existentes; esta subdivisión prosigue de una manera continua en cada una de las células que forman un grupo de igual naturaleza hasta que se tiene una masa grande de células semejantes.

Durante el período prenatal, esta diferenciación se produce por una acción interior de las células así como por sus relaciones recíprocas, las unas cambian desde el interior, las otras desde afuera, según las diferencias de presión, las modificaciones químicas, etc., hasta que aparecen los diversos tejidos formados por estas células, así como diversos órganos contruidos por estos tejidos, órganos que forman, en último término, el cuerpo humano.

Existe, sin embargo, un pequeño grupo de células que no siguen este proceso, que no se subdividen, pero que se dirigen hacia la parte superior del embrión. Cuando el niño viene al mundo, se separan y quedan separadas durante un tiempo considerable después del nacimiento. Los cambios se operan desde el interior de las células, las cuales proyectan fibras que después de cierto tiempo se encuentran, y puestas así en con-

tacto las unas con las otras, sus vainas se reúnen tan perfectamente que constituyen, por así decir, un pasaje intercomunicante como un canal. Este proceso se continúa durante siete años, hasta que una buena malla se ha formado, la cual después sigue complicándose.

Tal es la razón física y la explicación del porqué se considera a los siete años la edad en que el Ego¹ toma posesión del cuerpo. La fisiología y la psicología nos muestran, pues, que en tanto la malla compleja no se ha formado por el entrelazamiento de todas las minúsculas fibras, el niño apenas puede razonar, y que, por lo tanto, no se le debe impulsar mucho en esa dirección. Esto no quiere decir que el niño no pueda aprender a discernir en causas simples y sus consecuencias, pero no se le debe hacer seguir ningún encadenamiento complicado de razonamiento mental que pueda fatigarlo con una tensión muy fuerte. Estas dos ciencias nos dicen, en suma, lo que siempre han dicho los ocultistas, que los primeros años de la vida deben de ser años de observación más que de razonamiento. El niño debe ser impulsado a observar tanto como pueda, porque sus sentidos son todavía muy sutiles, mucho más sutiles de lo que serán más tarde, y se utilizarán en la observación de hechos con el fin de que

éstos sean recogidos en el cerebro, pero no se le debe impulsar jamás hacia razonamientos complicados, ya que la vida del niño, o como nosotros decimos, el Ego que él encubre, no debe recibir desde afuera una impulsión capaz de impedir el desenvolvimiento del alma.

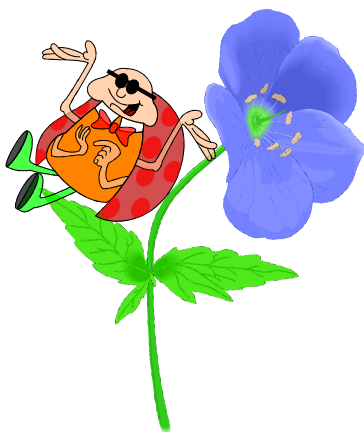
Cuando esta malla complicada se ha formado por la unión de las células separadas, el cerebro ha alcanzado el proceso de razonamiento y todos estos pasajes comunicantes se hacen cada vez más finos, más numerosos y se interpenetran a medida que el niño se hace adolescente, el adolescente hombre y el hombre avanza en edad. La ciencia nos dirá que es el poder de razonar que

se desarrolla durante este crecimiento. Nosotros afirmamos que es el poder de razonamiento del Ego que, a medida que toma posesión de un mecanismo físico más perfeccionado, llega a manifestarse cada vez más aquí abajo.

En tanto que sucede todo esto en el cerebro, se prosigue igualmente un proceso de coordinación en el cuerpo físico y, sobre todo, en el sistema nervioso entero.

1 Ego: La individualidad permanente, impersonal e imperecedera.

Nota: Las células grandes mencionadas por la Dra. Besant, son las llamadas neuronas. □

NOTICIAS NACIONALES

ACTIVIDADES Y RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL

1/2/99

Ante el pedido del Grupo Taimni que funciona en la Biblioteca Teosófica de calle Agrelo en la Capital Federal, de constituirse en Rama, se aprueba y se dará curso al mismo remitiéndolo a la Sede Internacional de Adyar.

Se informa sobre la posibilidad de que la Colonia Teosófica de San Rafael reciba determinados contingentes turísticos, afines a la misma, como una alternativa para obtener recursos extras para el mantenimiento y nuevas mejoras del predio. En una reunión que tendrá lugar en la semana de Pascuas se analizará con su director el tema y miembros colaboradores para esta iniciativa.

Se informa que en la Semana Santa del año 2000 y días posteriores, la Srta. Joy Mills viajará a la Argentina y realizará un trabajo en la Colonia de San Rafael en ocasión de cumplirse el vigésimo aniversario de la misma, luego disertará en algunos otros lugares del país.

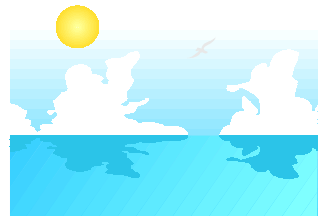
Se informa sobre la necesidad de que toda la actividad contable de cada sede sea procesada y notificada en tiempo y forma a la Secretaría General, para cumplir así las disposiciones nacionales vigentes. Al respecto se instruirá a los Presidentes de cada Rama y Grupo.

Se informa que dentro de las actividades del proyecto CETA se está dando prioridad a Internet que resulta ser muy eficiente. Un registro automático muestra que se han realizado cerca de 1000 consultas a nuestras páginas en Internet.

ESCUELA DE VERANO

Se llevó a cabo en la Colonia Teosófica de San Rafael desde el 16 de enero al 6 de febrero.

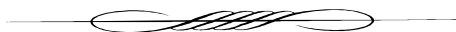
Se realizaron dos actividades a lo largo de tres semanas. Los primeros catorce días fueron coordinados por el Sr. Juan Viñas, quien contó con la colaboración de algunos hermanos para la presentación de ciertos temas y actividades varias. El trabajo se realizó en base al título: "Los

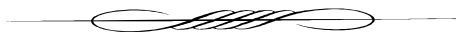
principios de la Sabiduría Oculta y la Perfección del Ser Humano" de una manera profunda y ordenada. Se realizaron además, reportajes, pequeños seminarios y algunas exposiciones varias, a cargo de distintos hermanos asistentes. En la segunda parte, la última semana, se realizó un trabajo inquisitivo sobre el tema "Vivencias" a cargo de las Srtas. Fanny Manissero y Silvia Di Mario y el Sr. Randolpho López Barboza. Por la tarde se realizaron dos talleres: «La Oratoria», a cargo del Dr. Rogelio Elías; y "Cómo estudiar Teosofía", a cargo de los jóvenes: Juliana Cesano y Pablo Sender.

Este trabajo fue muy fructífero y se realizó en una modalidad reflexiva, silenciosa y de participación grupal.

Concurrieron a esta Escuela un total de 52 personas destacando la participación de hermanos chilenos, uruguayos y peruanos.

Un querido hermano, Monseñor Miguel Batet, ha cumplido un largo sueño. Inauguró una comunidad formada por personas que decidieron agruparse por fines comunes de ideales de vida. Son 15 hectáreas en las sierras de Córdoba para la difusión del conocimiento teosófico. Se dictan cursos y seminarios. Para cualquier información llamar a los TE: **03548 482523** (Capilla del Monte) ó **0341 4213799** (Rosario)

El Campamento que organiza todos los años la Rama Himalaya, en Alpa Corral, se realizó desde el 14 al 20 de febrero de 1999 con un total de 30 asistentes de distintas partes del país y Porto Alegre (Brasil). El trabajo fue fructífero y armonioso.

FALLECIMIENTOS:

José Martínez Bretones, Miembro N° 5423. Falleció el día 29 de Diciembre de 1998. Había ingresado a la Sociedad Teosófica el 6 de octubre de 1963 a la Rama Annie Besant de San Rafael a la que pertenecía. Se aleja de este plano a la edad de 86 años.

Con cariño despedimos a este hermano "Pepe" que nos acompañó en la tarea Teosófica.

SOCIEDAD TEOSOFICA EN ARGENTINA
CONGRESO DOCTRINARIO EN BUENOS AIRES

Junio 19-21, 1999

Tema: 'FRATERNIDAD, ¿UN IMPOSIBLE?'

Cronograma de actividades

Viernes 18: Exposición de trabajos
Simposio: "Teosofía y Fraternidad"

Sábado 19:

10:00 hs. Bienvenida oficial a los participantes
10:15 hs. Mini-charla:
"¿Qué es una Raza?"
10:30 hs. Mini-charla: "Mitos y temores."
10:45 hs. Reunión de Comisiones
13:00 hs. Almuerzo
15:30 hs. Reunión de Comisiones
17:30 hs. Refrigerio
19:00 hs. Actividad pública a designar

Domingo 20:

10:00 hs. Mini-charla:
"La Crisis de nuestro tiempo"
10:15 hs. Mini-charla:
"Educación para la Fraternidad"
10:30 hs. Reunión de Comisiones
13:00 hs. Almuerzo
15:00 hs. Mini-charla:
"Religión y Fraternidad"
15:15 hs. Mini-charla:
"Nuestra herencia interna"
16:00 hs. Reunión de Comisiones
18:00 hs. Té y chimentos

Lunes 21:

10:00 hs. Mini-charla:
"Fraternidad y Libertad"
10:15 hs. Mini-charla:
"Construyendo un futuro juntos"

10:30 hs. Informe de las Comisiones.
Plenario
12:30 hs. Clausura del Congreso
13:00 hs. Almuerzo y despedida

Temas de estudio

Comisión N° 1

☉ Fraternidad, ¿un imposible?

Comisión N° 2

☉ La fraternidad mas alla de las diferencias religiosas y de las barreras sociales.

Comisión N° 3

☉ El significado de la fraternidad

Comisión N° 4

☉ La fraternidad como ideal y como meta

Actividades complementarias

- Elaboracion de un "Ensayo"
- Diseño de un "Poster"
- Creación de eslogans

Alentamos a los miembros del interior a asistir, a quienes alojarán para aliviar gastos. Los que se decidan a participar, por favor, comuníquense con:

María Luisa García
Florencio Balcarce 71
1405 Buenos Aires

Tel: 4901-6665 - Fax: 4903-7157

E-mail: noraspairani@hotmail.com

DE ANÉCDOTAS, PERSONAJES Y LIBRERÍAS

LA BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA

Aleandría (Bajo Egipto), 306 a.C. El entonces rey de Egipto, Plotomeo I (hacia 360 - 283 a. C.) funda, en la ciudad creada por su medio hermano Alejandro Magno, la biblioteca más fastuosa de que se haya noticia en la Antigüedad. La ha ubicado en un barrio de dicha ciudad llamado «Bruchium», cercano al puerto. Su palaciego edificio consta de nada menos que diez grandes salones y muchos otros más pequeños dispuestos para el investigador. En el momento de su fundación ya alberga unos 532.800 libros, proeza digna de elogio si pensamos que 18 siglos después, en tiempo de la invención de la imprenta, Europa contaba sólo con una docenas de miles.

El bibliotecario de la biblioteca fue Demetrio de Falera, filósofo y orador, quien siendo hijo de un esclavo logró, por su talento, elevarse a dignatario de la corte. Así, Ptolomeo lo puso al frente de aquel depósito del saber humano recogido hasta entonces. Porque, en efecto, la biblioteca de Alejandría custodiaba a las obras de los más grandes genios de su tiempo y aun de los «antiguos». Filosofía, metafísica, astronomía, matemáticas, ingeniería, filosofía, medicina, historia y decenas de ciencias de la Antigüedad, hoy perdidas se reunían en sus estantes. Entre estos libros, se encontraba una historia del mundo (¡del 300 a. C. hacia atrás!) en 3 volúmenes.

Otro de los libros (casi deberíamos llamarlos «joyas») de esta legendaria biblioteca era la «Historia del Mundo» de Beroso, astrónomo caldeo contemporáneo de Alejandro Magno. Esta historia, que comenzaba desde la creación del mundo y llegaba hasta los tiempos de su autor, comprendía nada menos que 2.150.000 años, y, entre otras cosas, relataba acerca de los 10 reyes que gobernaron antes del diluvio universal. También gozaba esta biblioteca del privilegio de tener la obra completa del sacerdote egipcio Manethón, conocedor de las ciencias secretas del Egipto. Otros libros habían sido traídos desde Babilonia, la India y otros pueblos lejanos.

La biblioteca siguió enriqueciendo sus estanterías por medio de una ley que disponía que todos los viajeros sabios o pudientes que llegaran a la ciudad, trajeran y depositaran copias de sus obras en ella. Así, su patrimonio se enriqueció desmedidamente. Hasta en tiempos de Cleopatra (69 a. C. - 30), menos de 300 años después, las fuerzas romanas de Julio César, que entonces habían sometido a los egipcios, incendiaron el puerto y con él la célebre biblioteca. Se trató de salvar parte de ella y aún de reconstruirla, pero en el siglo IV de nuestra era, otro emperador romano, Teodosio el Grande, fue responsable de que una multitud enardecida la destruyera por completo. Se perdía entonces gran parte del saber de la Antigüedad.

NOTICIAS INTERNACIONALES

TRABAJO TEOSOFICO ALREDEDOR DEL MUNDO

Convención Internacional

Casi 1.200 delegados de más de 20 países distintos concurrieron a la convención Internacional 123ª en Adyar. Durante los dos días previos a su apertura oficial se realizó una convención de la Juventud, en la cual la Presidente Internacional, Sra. Radha Burnier, dijo que los jóvenes teósofos debían aprender a ver los principios teosóficos en relación al futuro bien del planeta. Tres jóvenes miembros entonaron una bella oración y se ofrecieron varias charlas de interés sobre los tópicos de las Relaciones, el Ambiente y el Proceso Natural de Aprendizaje.

Se realizó una Misa de Medianoche en la Iglesia Católica Liberal para la Nochebuena y el 125 de diciembre la Orden de la Mesa Redonda llevó a cabo la Ceremonia del Pan y la Sal simbolizando la lealtad a Dios, proveedor del pan, nuestro medio básico de subsistencia. La misma tarde ejecutó el bello Ritual de la Estrella Mística, ideado por C. Jinarajadasa.

En la gran reunión de apertura a la Convención, se ofrecieron los saludos en persona de los representantes de varios países, luego de lo cual la Presidente ofreció su discurso. Como es costumbre, se llevó a cabo una recepción en la tarde del día de apertura, donde los delegados se reunieron informalmente. La atmósfera era cálida y tranquila, una modalidad naturalmente engendrada por los alrededores de belleza y calma en el Estado del Cuartel General de la Sociedad.

Entre las numerosas conferencias y eventos culturales desarrollados a lo largo de la semana, los delegados tuvieron oportunidad de visitar el Museo de la Sociedad y los Archivos, donde había una exhibición especial de ítems conectados con muchos teósofos reconocidos y Presidentes pasados. También se pudo participar en el Bhârata Samâj Pujâ realizado a diario en el Templo Hindú. En la misma tarde, el Coro Juvenil de Madrâs y estudiantes de la Escuela Memorial Olcott entonaron variadas y vívidas canciones étnicas, y al día siguiente, niños del Centro de bienestar Social, vestidos a la usanza india, presentaron un programa de ejercicios en entrenamiento físico que incluía dos danzas del folklore tradicional del Tamil Nadu. El martes 29 de diciembre, se llevó a cabo una Reunión Devocional con una breve charla sobre el “Valor de la Vida Interna”, seguida por un número de lecturas devocionales y música. Se obsequió a los presentes una grabación del 15vo., capítulo del Bhagavadgîtâ, cantado en sánscrito por Lata Mangeshkar.

Belleza sin Crueldad, de Chennai, y el Centro de bienestar Animal de la Sociedad Teosófica, organizaron un kiosco para informar sobre el trabajo de esas organizaciones. Ambas se dedican a incrementar la percepción sobre la crueldad en animales y otros temas ambientales, e informar sobre las opciones disponibles para emplear productos que no dañen otras criaturas vivientes o nuestro mundo natural. El Sr., S.M. Umakanth Rao fue electo Secretario General de la Sección India durante la Convención de la Sección el 29 de diciembre y durante la misma tarde el maestro T.N. Krishnan –artista de gran reputación y renombre- ofreció un delicioso concierto de violín.

Durante la Convención se realizaron dos simposios titulados “Una Nueva Visión para las Generaciones Futuras” y “¿Quién soy Yo?”, los que proveyeron mucho material para reflexionar. Los delegados propusieron preguntas a un panel durante una Sesión de Preguntas y Respuestas durante la mañana del 30 de diciembre. La Sra., Radha Burnier, la Srta., Mary Anderson, el Dr., Richard Brooks y el Sr., Conrad Jamieson respondieron con gusto las numerosas y variadas preguntas. El trabajo de la Orden Teosófica de Servicio fue exaltado en una reunión donde se discutieron nuestras responsabilidades ante los animales, los desposeídos y el ambiente. Smt Nadini Matha y su grupo de Bangalore, presentaron una sesión de danzas, brindando un exitoso y gozoso final a la Convención.

Sección India

El 15 de agosto de 1998, la Logia Juvenil de Sangli en la Federación Teosófica Marathi, junto con la Fundación Dhyán Anand Yoga, organizaron un “Experimento de Paz Mundial”. En esa fecha, todos los participantes, sin distinción, ya fuera solos o en grupos, se sentaron silenciosos durante 20 minutos con la mente vacío y en calma, intentando un estado puro de desatención, o de contemplar la paz mundial.

Debido a la entusiasta respuesta, este experimento innovador se repitió al amanecer y al ocaso del Día de Año Nuevo, 1 de enero de 1999.

Singapur

En la puerta del frente de las brillantes nuevas premisas de la Logia Singapur hay un aviso que capta la mirada y como recordatorio, no sólo para aquellos que entran a la Logia, sino también para cualquiera que entre a cualquier tipo de trabajo o estudio teosófico, se encuentre donde sea en el mundo. Este dice:

AL ENTRAR, ABANDONA A TU YO AFUERA, PARA QUE TU IDENTIDAD SE PUEDE DESARROLLAR ADENTRO.

Uruguay

Se informa que la Hna. Dolores Gago de la Sección uruguaya ha sido nombrada por la Sra. Radha Burnier Secretaria Internacional de la Sociedad Teosófica. (ver noticias de Uruguay)

MINI BOLETÍN

DE LA SECCIÓN URUGUAYA

Coordinador: Elena Ortiz
Corrector: Thelma Cestau

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

Mucha gente piensa que los ideales que sustenta la Teosofía son bellas expresiones teóricas pero impracticables en la vida diaria, de manera que cada cuartel Seccional teosófico tiene la oportunidad de probar en forma convincente a quienes lo visitan los efectos benéficos de los principios espirituales puestos en acción.

En su discurso inaugural como Presidente de la Sociedad Teosófica, el Sr. John Coats dijo con respecto a la responsabilidad de Adyar:

"Todos los teósofos del mundo están luchando para practicar lo que predicán, y ellos naturalmente mirarán a Adyar como el verdadero Centro de nuestro trabajo para inspiración y ejemplo. De esta manera se hace imprescindible que, especialmente cada uno de los que vivimos aquí, mantengamos una actitud de constante amistad y comprensión, lo cual hará posible que la Luz y las Bendiciones que vienen desde más allá de la Gran Cordillera del Himalaya, puedan verterse fuertemente a través de Adyar para ayudar a la Humanidad".

Para que todo centro teosófico pueda ser una reproducción - de acuerdo con sus propias posibilidades y limitaciones - del corazón de nuestra Sociedad en el mundo externo que es Adyar, la interrelación entre cada miembro y el grupo con el que trabaja debe ser objeto de nuestra constante atención.

Quizá, como ha dicho la Sra. Virginia Hanson, nuestros propios inexpertos y defectuosos intentos de trabajos grupales son ensayos en miniatura para ese eónico futuro en que, como Dhyan Chohans, participaremos en la creación y mantenimiento de un universo... (Acción Recíproca del Individuo y el Grupo).

Todos sabemos que cada grupo es un campo de adiestramiento para el despertar de la consciencia individual, lo cual tiene su efecto en el propio grupo y continúa operando en un círculo virtuoso en constante expansión y a niveles cada vez más profundos.

En nuestras actividades con grupos todos pasamos por distintas etapas en las cuales predomina alguna característica particular. Al principio buscamos apoyo y comodidad y queremos que alguien nos ayude a evitar los compromisos; aquí generalmnete un líder autoritario decide por nosotros. A

medida que la consciencia agota las posibilidades de desarrollo en ese nivel, necesitamos participar en un grupo donde podamos decidir, comprometernos y no aceptar como absolutas las opiniones de nadie; en esta etapa a menudo uno defiende con violencia sus propias ideas o las que comparte. Aquí vamos sintiendo la necesidad de un líder, pero no como una figura de autoridad sino como alguien a quien - incluso habiendo sido elegido por la voluntad de la mayoría - sus propios valores humanos y sus esfuerzos hechos en una recta dirección, fueron los que en definitiva le concedieron el derecho natural a estar en ese puesto.

Y como la evolución usa todo, también los conflictos están presentes en el grupo como un medio para que el individuo pueda conocerse más a sí mismo y madurar. En ese sentido, nuestras proyecciones inconscientes tienen un importante propósito, ya que cuando son reflejadas por el espejo que es el grupo, si estamos atentos y somos honestos con nosotros mismos, pueden servirnos para profundas reflexiones.

Según lo expresa la Sra. Hanson, podríamos concebir el proceso como de proyección, reconocimiento, aceptación, asimilación, re-creación, y liberación, repetido una y otra vez en niveles cada vez más altos. Dependiendo de la honestidad de los individuos, el proceso puede ser uno de continua creación de potenciales más elevados, de modo que el grupo se convierta en una cultura para aquellas cualidades genuinamente humanas de ternura, amor y compasión, las cuales pueden desarrollarse sólo en relación.

Si podemos ver nuestra acción en el grupo "como ensayos de prueba para una futura gran actuación", tal vez logremos estar menos enroscados con nuestras diferencias y expectativas personales, aceptando con agrado que nadie puede ensayar si no lo hace en compañía de otros actores en el drama y que esa acción recíproca consciente es lo que ayuda a cada uno a conocer su propio dharma.

Mercedes Fernández
Secretario General

NOTICIAS DE URUGUAY

DESPEDIDA

Nos honramos en destacar un acontecimiento importante para la Sección Uruguaya. La hermana Dolores Gago, miembro antiguo y trabajador, de extensa vinculación con la Teosofía, ha sido designado por el Presidente Internacional para ocupar un cargo de gran responsabilidad en el Consejo Internacional de la Sociedad Teosófica.

En una reunión con expresiones de fraternal afecto, despedimos a Dolores y le deseamos que sus días estén plenos de realizaciones espirituales en Adyar. Si en algún momento se cuele entre sus actividades un poquito de nostalgia, podrá mirar un recuerdo de sus hermanos de Uruguay que le hará sentir que a pesar de la distancia física, en un profundo nivel estamos siempre juntos.

A veces miro a mi alrededor con un sentimiento de congoja.

En la confusión que aflige al mundo de hoy, veo una falta de respeto por los verdaderos valores de la vida. La belleza nos rodea, pero, ¡cuántos son los que están ciegos para verla! Esa misma gente mira las maravillas del mundo, pero parece no ver nada.

Cada segundo que vivimos es un nuevo y único momento del universo, un momento que nunca volverá... pero, ¿qué le enseñamos a nuestros niños?. Les enseñamos que dos y dos son cuatro y que París es la capital de Francia.

¿Cuándo les enseñaremos también cosas como: - ¿sabes tú quien eres?, tú eres una maravilla. Tú eres único. En todos los años que han pasado nunca ha habido un niño como tú. Y, ... mira tu cuerpo... qué maravilla es ! Tus piernas, tus brazos, tus hábiles dedos, la forma como te mueves... Tú puedes convertirte en un SHAKESPEARE, en un MIGUEL ANGEL, o en un BEETHOVEN. Tú tienes la capacidad para cualquier cosa. Sí, tú eres una maravilla.

Y cuando tú crezcas, sabiendo todo eso, ¿podrás entonces hacer daño a otro que es como tú también, una maravilla? . Tú debes lograr aprecio y protección mutua. Tú debes trabajar... todos debemos trabajar ... para que este mundo sea digno de sus hijos.

PABLO CASALS

extraído de THEOSOPHY IN AUSTRALIA

June quarter, 1987, N° 667, vol. 51, n° 2

tradujo del inglés: Dolores, Uruguay