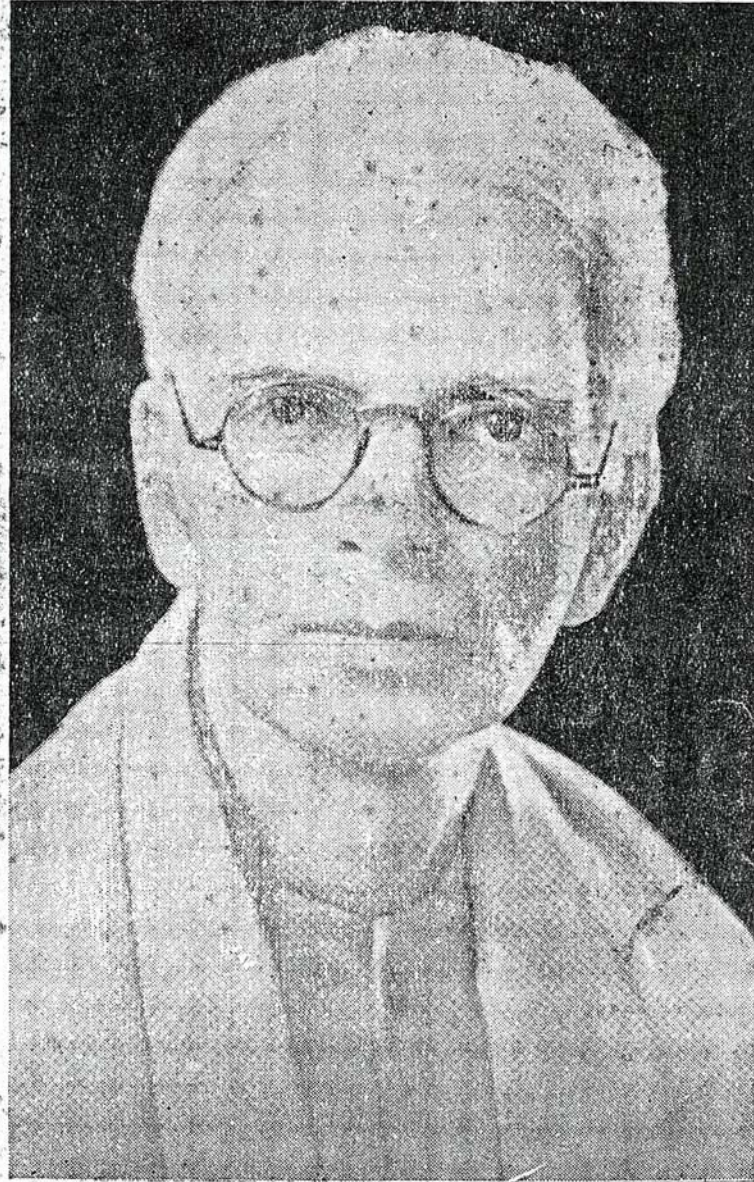

EL TEOSOFO

EDITADO POR N. SRI RAM

COMITÉ DE LA MEDICIÓN CASSELLANA
COMITÉ DE LA MEDICIÓN CASSELLANA

NUMERO GIGANTE (12 MESES)

JULIO 1954 - JUNIO 1955

Vol. 75: Nos. 10/12 y Vol. 76 Nos; 1/9

EL TEÓSOFO

(Traducción al castellano de THE THEOSOPHIST autorizada por el Editor Señor N. Sri Rom, Presidente Mundial de la Sociedad Teosófica, con Sede en Adyar. Madrás 20, India.)

Director Responsable* Salto Alfredo Wehbe, Constitución. 762, RIO CUARTO (Córdoba) República Argentina

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual N°

C O N T I E N E :

	Página
Desde la Atalaya (Julio).....	3
Chelas	8
Probación	10
El Coronel H. S. Olcott como Educador	12
Ubre Albedrío y Liberación	16
El Dharna del Estadista	21
Desde la Atalaya (Agosto)	27
Las enseñanzas místicas y reales de Jesús ...	34
El bien y el mal	39
Evolución del ideal estado de común bienestar '	41
La belleza: ¿es ella un "cuarto aspecto" de Dios y del hombre?	46
"Yo- soy ese trabajo"	51
La necesidad del desapego	54
Magnetismo mental	57
Como escribir sobre teosofía	60
Desde la Atalaya (Setiembre)	63
La contribución más importante	70
Una lección valiosa	78
Problemas de la juventud	81
Una oportunidad para los teósofos	85
Pensamientos teosóficos	89
La voluntad una	94
Desde la Atalaya (Octubre)	97
Algunas ideas teosóficas concernientes a Dios, la Religión y la Ética	102
Animales y hombres	106
El hilo de oro en "el viaje del peregrino"	109
El individuo humano - una semblanza	120
La obra a realizar	124
Que penetre la Teosofía en nuestras vidas ...	128
El día de las naciones unidas	131
La intuición: un punto de vista	132
Las hermosas colinas de la Irlanda Sagrada ..	138
Desde la Atalaya (Noviembre)	141
La sociedad teosófica, India y el Mundo.....	146
C. G. Jung: un gnóstico moderno.....	148
"Sin nombre"-.....	151

TEÓSOFO

Desde la Atalaya Diciembre 1954)		155
Paz, interna y externa	N. SRI RAM	159
Hacia una nueva visión	N. SRI RAM	164
Divinidad - Fraternidad	B. R. CHAURE	167
El sermón de la montaña	PHYLLIS S. LEAN	171
DISCURSO PRESIDENCIAL		
(Henares, Diciembre 1954)		
N. SRI RAM		177
Luz, Amor y Vida	JUAN MASCARÓ	191
La 79ª Convención Internacional		201
Desde la Atalaya (Febrero)		205
La Teosofía y el mundo moderno	GOOL K. MINWALLA	210
El lenguaje sagrado de los símbolos	GEOFFREY HODSON	212
Desde la Atalaya (Marzo)		222
Una referencia al Tibet	BASIL P. HOWELL	227
Algunos aspectos teóricos de los Sueños	LOUIS I. MARK	228
Desde la Atalaya (Abril)		235
¿Qué Hay de los Fenómenos?	H. P. BLAVATSKY	240
Desde la Atalaya (Mayo)		244
Emerson, el Precursor	J. L. DAVIDGE	249
Factores psicológicos que afectan el Desarrollo del niño y del adulto	SANDRA CHASE	253
Desde la Atalaya (Junio)		266
Precisión en medicina	WALLACE F. MAC NAUGHTON	270
C. Jinarajadása	HELEN ZAHARA	279
SUPLEMENTO:		
El trabajo de los teósofos por el mundo..	(Julio).....	282
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	(Septiembre).....	287
Informe anual de 1953 de la Sociedad Teosófica.		291
El-trabajo de los teósofos por el mundo	(Octubre).....	292
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	(Enero 1955).....	297
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	(Febrero).....	302
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	(Marzo).....	306
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	(Abril).....	311
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	(Mayo).....	316
” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	(Junio).....	322

EDITORIAL TEOSOFICA

ADYAR, MADRAS 20, INDIA

LA SOCIEDAD TEOSÓFICA SOLAMENTE ES RESPONSABLE POR LAS NOTICIAS OFICIALES APARECIDAS EN "EL SUPLEMENTO". DE LOS DEMÁS ARTÍCULOS LO SON SUS AUTORES, O, EN SU DEFECTO, SUS TRADUCTOR

DESDE LA ATALAYA

(MES DE JULIO)

Al inaugurar recientemente la Conferencia de los P.E.N. (Poetas, Editores y Novelistas) de India, celebrada en Chidambaram (Sud India), el Dr. S. Radhakrishnan, Vice-Presidente de la República India, dijo "que en la civilización moderna parece que tenemos "el **conocimiento** para crear, pero no la **sabiduría** para controlar". Se refería él a la bomba H y sus efectos sobre los distintos departamentos de la vida humana, especialmente el económico, social y político. En esta sola frase ha resumido el Dr. Radhakrishnan todo el problema de nuestra era. Vivimos en una era de tremenda velocidad, en la que el rendimiento de una vida humana se avalúa con medidas cuantitativas. Cuando la velocidad se convierte en el **motivo** de la vida individual y colectiva, indudablemente la cantidad se convierte en la norma para juzgar. Así es como en nuestra era, a la vez que sube el standard de vida, se deteriora la calidad del vivir.

Introducir calidad en el vivir y en el crear requiere cierta cantidad de holganza y solaz, una pausa en medio de las incesantes actividades.

Durante esta pausa es cuando uno puede observar la dirección que uno lleva a fin de que el resultado de la velocidad no sea un movimiento sin objeto. Velocidad sin dirección no tiene significación; más aún, es positivamente dañina. Lo que constituye sabiduría en un hombre es el comprender la dirección en que uno se mueve; mientras que el resultado del conocimiento en un hombre

no es sino la introducción de más y más rapidez en su movimiento —la adquisición de técnica.

La dirección se relaciona con el problema de los valores mientras que la velocidad cabe dentro del campo de la tecnología. Descubrir los valores fundamentales de la vida, es mostrarle a la tecnología la dirección en que debe moverse. Las proezas tecnológicas de los últimos tiempos han sido tan pasmosas que el hombre se ha olvidado de preguntarse a sí mismo: ¿Adónde voy? ¿Hacia dónde va dirigida esa creciente velocidad? Al olvidarse de estas cuestiones el hombre parece haber perdido el significado mismo de la vida.

A menos que el hombre reconquiste su significación mediante el descubrimiento de los valores, no tendrá la "sabiduría para controlar" aquello que "ha creado el conocimiento" humano.

Uno de los signos más aflictivos de la civilización actual es el abismo cada vez más ancho entre la educación y la cultura. Se entiende por educación la adquisición de grados académicos y la obtención de conocimiento técnico y especializado. Este creciente abismo ha producido inmadurez psicológica entre los hombres y mujeres de la presente generación. Ahora bien, la cultura requiere el clima de la madurez. Una generación que vive deprisa no traerá a la existencia una cultura, sino **pseudo-cultura** en la que asumirán mayor importancia las **pautas** del comportamiento que la **fuerza** de donde emerjan esas pautas. La verdadera cultura tiene su fuente muy hondo en la experiencia humana, de modo que la pauta de comportamiento que de allí surge es natural y espontánea. Una pauta así no tiene que ser mantenida por estímulos artificiales o compulsión. Por tanto el problema de la cultura debe investigarse con relación a la **fuerza** y no solamente a la **pauta** de conducta.

En esto es en lo que parece que hemos fallado en lo que respecta a nuestra civilización. "En todos nuestros esfuerzos educacionales y sociales nos preocupamos del establecimiento de nuevas pautas de conducta, en vez de preocuparnos de la fuente de donde emanan esas pautas.

Donde la fuente es superficial, la pauta es débil y necesita puntales artificiales para sostenerla. La profundidad de la fuente depende, como es obvio, de la madurez del individuo humano. A fin de entender este problema de la madurez, es necesario que examinemos la base misma de nuestra civilización. Nuestra civilización actual está basada en el concepto de actividad —incesante actividad. En nuestra era se respeta a un hombre por la cantidad de actividad que exhibe. La nuestra es una civilización de tendiente a producir funcionarios eficientes y laboriosos. Un individuo triunfador es hoy el que es un funcionario eficiente —un doctor, un instructor, un ingeniero, un escritor, un organizador, etc. Goethe observó que "la perpetua actividad acaba en bancarrota"; la nuestra es ciertamente una edad de perpetua actividad. Esto ha causado tirantez mental y emocional, tensión nerviosa que produce anormalidades psicológicas como las que vemos por doquier. La continua tensión trae consigo endurecimiento del corazón.

Para que nuestra civilización se salve del desastre psicológico —más aún que del económico o social— tenemos que alejarnos del concepto del hombre como un mero funcionario.

La necesidad fundamental de nuestra era parece ser la de que el hombre debe comenzar su "búsqueda por la significación".

Pero ésta búsqueda no puede hacerla -en la actividad, ni en su papel de funcionario. Solamente en el sosiego puede el hombre descubrir su propio Ser, pues trabajar es ciertamente el proceso de Llegar-a-ser, y este Llegar-a-ser no tiene significación salvo en la profundización y comprensión del propio Ser.

Ahora bien, el sosiego y descanso no es opuesto al trabajo —pertenece a una nueva dimensión del vivir. Pero hemos considerado el descanso como algo secundario, inferior al trabajo; como una condición necesaria para hacer mejor nuestro trabajo. Por consiguiente nuestros momentos de descanso están rodeados de una mentalidad de trabajo, lo cual nos impide captar **algo** que está más allá del campo normal de nuestra experiencia.

A nuestra civilización le falta la cualidad del descanso, y debido a ello vemos por todas partes la quiebra moral y psicológica. El descanso es un estado de Ser sin esfuerzo; una condición mental en la que el hombre mira a la vida como **ella es**. Solamente en el sosiego puede uno tener un contacto **directo** con la Vida, alejado de todos los procesos de la mente consciente para cambiar o alterar su corriente. El sosiego es el momento de renovación del hombre, pues le permite contactar **algo** que trasciende a su conciencia normal. El sosiego es una pausa, un silencio, en medio de la actividad.

Lo que importa no es la longitud del sosiego —puede durar apenas un momento. Su capacidad para transformar a un individuo humano no depende de su duración, sino de la condición de su mente.

El sosiego es ese estado en que cesan los parloteos de la mente consciente y hay un profundo silencio que penetra la conciencia normal. En este silencio puede uno descubrir su verdadero Ser. Y conocer **lo que uno es**; es en verdad Recta Memoria, la verdadera fuente para nuestra acción. Cualquier acción que surja de esta fuente será natural, espontánea, y llevará el sello verdadero de la madurez. A esto se refiere Arjuna en el **Bhagavad Gita** cuando dice: "Destruído está mi error, he logrado **memoria** por medio de Tu Gracia, OH Ser Inmutable. Estoy firme, mis dudas han huido".

Rohit Mehta

Puesto que el hombre es Divino, su patrimonio es la Sabiduría. No sólo Sabiduría, sino también Poder, poder de osar, sufrir y vencer. Este sentimiento de la victoria, que va acompañado de toda alegría, es la dádiva con que la Sabiduría Antigua regala a los que la mantienen.

C. JINARAJADASA

SOCIEDAD TEOSÓFICA

La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York el 17 de Noviembre de 1875, e incorporada a Madrás India, el 3 de Abril de 1905. Es un cuerpo insectario en absoluto, de investigadores tras la Verdad, esforzándose en servir a la humanidad espiritualmente, y por tanto, empenándose en sustituir el materialismo y revivir la tendencia hacia la cultura del espíritu.

Sus tres objetivos declarados, son:

1° Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color.

2° Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Ciencias y Filosofías.

3° Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

La Sociedad Teosófica está compuesta por estudiantes, pertenecientes a las religiones o no, que acordes con los propósitos enunciados, por su deseo de deponer los antagonismos religiosos y congregar a los hombres de buena voluntad, cualquiera que sean sus creencias desean estudiar esas verdades y participar a los demás, los resultados de sus estudios. No les une la profesión de una fe común, sino la común investigación y aspiración por la Verdad; juzgan que ésta puede conseguirse por el estudio, la reflexión, la pureza de vida, la devoción a elevados ideales, y la consideran como un fruto de trabajo, no como un dogma Imponible por autoridad. Consideran que la fe deberá ser resultado del estudio o intuición individual, siendo un antecedente que descansa sobre el saber, no sobre un aserto. Extienden su tolerancia a todo, aún a los intolerantes, no como privilegio que se abrogan sino como deber que cumplen, esforzándose por disipar la Ignorancia más bien que condenarla. Ven cada religión como una expresión de la Sabiduría Divina, prefiriendo el estudio a su reprobación y su práctica a su proselitismo. Su consigna es: Paz; su mira: Verdad.

La TEOSOFÍA es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones, y que no puede pretenderse posea exclusivamente una de ellas. Ofrece una filosofía que vuelva la vida inteligible, y demuestra la justicia y el amor que guían su evolución. Ubica a la muerte en su legítimo lugar como un repetido acontecimiento en una existencia sin fin, abriendo el pasó a una más plena y radiante existencia; restituye al mundo la Ciencia del Espíritu, enseñando al hombre a conocer el propio y a ver en su mente y en su cuerpo a sus servidores; aclarando las escrituras y doctrinas religiosas, revelando su oculto significado y Justificándolas ante la razón, como siempre se han justificado ante la intuición.

Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades y los Teósofos esfuércense en vivirlas. Trabajando siempre en estudiar para ser tolerante, tener miras elevadas y obrar con perseverancia, puede uno ser admitido como miembro y como tal, ser un verdadero Teósofo.

LIBERTAD DE PENSAMIENTO

(Resolución aprobada por el Consoló General de la Sociedad Teosófica el 23 de Diciembre de 1924)

En razón de que la Sociedad Teosófica se ha esparcido ampliamente por todo el mundo civilizado, y cuenta en su seno con miembros de todas las religiones que no renuncian a los dogmas peculiares, enseñanzas y creencias de sus respectivas fés, conviene acentuar que, ninguna doctrina u opinión, por quienquiera enseñada o sostenida, de ningún modo liga al miembro de la Sociedad, pues todos son libres de aceptarlas o rechazarlas. La aprobación de sus tres objetivos es la sola condición de sus asociados. Ningún instructor o escritor, sea H. P. Blavatsky, o de menor jerarquía, tiene autoridad para imponer sus enseñanzas u opiniones a los miembros. Todos los miembros tienen igual derecho a adherirse al instructor o escuela de pensamiento que prefieran, pero ningún derecho a forzar a otros a su elección. A ningún miembro se le puede negar el derecho a votar y el de ser candidato a lo« cargos oficiales, a causa de las opiniones que mantenga, o de la escuela de pensamiento a que pueda pertenecer, pues las opiniones o creencias no confieren privilegios ni inflingen penalidades. Los miembros del Consejo General ruegan encarecidamente a todos los miembros de la Sociedad Teosófica que sustenten, defiendan, y actúen de acuerdo a estos principios fundamentales de la Sociedad, y también ejerzan valerosamente su derecho de libertad de pensamiento y exposición del mismo dentro de los límites de la consideración y cortesía hacia los demás.

CHELAS

Por H. P. BLAVATSKY

(Este artículo se publicó por primera vez en THE THEOSOPHIST, Vol. VI, Octubre 1884. pág. 1. Presenta ideas que son tan importantes hoy, como lo fueron entonces. Su texto se incluirá en la próxima edición del Volumen VI de la "Colección de Escritos" de H. P. Blavatsky, que contendrá toda su producción literaria de los años de 1884 y 1885, y será publicado por el Fondo para Publicación de los Escritos de Blavatsky, Oficinas de "Theosophia", 615 Sc. Oxford Ave., Los Ángeles 5, California. — B. DE ZIRKOFF).

A pesar de los muchos artículos que sobre ese mismo asunto han aparecido en esta revista, todavía prevalece mucha incompreensión y muchos puntos de vista falsos. ¿Qué son Chelas, y qué poderes tienen ellos? ¿Tienen faltas ellos, y en qué sentido son diferentes de los que no son Chelas? ¿Ha de tomarse como un evangelio de verdad toda palabra que pronuncie un Chela?

Estas preguntas provienen de que muchas personas han mantenido por algún tiempo ideas muy absurdas acerca de los Chelas, y luego, al descubrir que tienen que modificar esas ideas, la reacción ha sido muy violenta en varios casos.

La palabra "Chela" significa simplemente un discípulo; pero se ha cristalizado en la literatura teosófica, y para muchas mentes tiene tantas definiciones como la palabra "Dios". Algunas personas han llegado al extremo de decir que cuando un hombre es un Chela queda de hecho colocado en un plano en el cual cada palabra que desgraciadamente pronuncie es tomada como ex cátedra, y no se le permite ni el pobre privilegio de hablar como una persona corriente. Si se descubre que cualquier declaración la hizo bajo su propia responsabilidad y cuenta, se le culpa de extraviar a sus oyentes.

Esta errónea idea debe corregirse de una vez por todas. Hay Chelas y Chelas, así como hay MAHATMAS y MAHATMAS. De hecho hay MAHATMAS que apenas son los Chelas de otros que están más alto. Pero nadie, por un instante debería confundir a un Chela que está empezando su penosa jornada con uno de aquellos Chelas mayores que es un MAHATMA.

En realidad el Chela es un hombre infortunado que ha entrado en "un camino no manifiesto", y Krishna dice "que ese es el camino más difícil".

En vez de ser el constante portavoz de su Gurú, el Chela se encuentra más solo en el mundo que los que no lo son, y su camino está rodeado de peligros que desanimarían a muchos aspirantes si loa vieran en sus colores naturales; en vez de aceptar a su Gurú y pasar un examen de ingreso con el fin de convertirse en bachiller del Arte del Ocultismo bajo la constante y amistosa guía de su maestro, el Chela en verdad se introduce a la fuerza en un recinto custodiado, y desde ese momento tiene que luchar y conquistar... o perecer. En vez de ser él quien acepta, tiene que merecer su aceptación. Ni tampoco ha de ofrecerse él mismo. Uno de los Mahatmas ha escrito recientemente: "Nunca trates de hacerte aceptar para el Chelado; espera hasta que descienda sobre ti".

Y una vez aceptado como Chela, no es cierto que él sea meramente el instrumento de su Gurú. Habla como un hombre comente, entonces como antes; y solamente cuando el maestro envía por intermedio del Magnetismo del Chela una carta escrita de verdad, es cuando puede decirse que ha venido una comunicación por medio de él.

Puede acontecerles, como alguna vez pasa con cualquier autor, que preparen declaraciones bellas o verdaderas, pero no por ello ha de sacarse en conclusión que durante esa declaración el Gurú estaba hablando por medio del Chela. Si en su mente había el germen de un buen pensamiento, la influencia del Gurú puede, como la suave lluvia sobre la semilla, hacer que ese germen crezca y fructifique fuera de la normal; pero esa no es la voz del maestro. En realidad son raros los casos en que los Maestros hablen por medio de un Chela.

Los poderes de los Chelas varían según su Progreso; y toda persona debería saber que cuando un Chela tiene algunos "poderes", no se le permite usarlos excepto en casos raros y excepcionales, y jamás puede hacer alarde de poseerlos. Por lo tanto los que apenas son principiantes no tienen más poderes que el hombre común. En realidad la meta colocada ante el Chela no es la adquisición de poder psicológico; su tarea principal es desprenderse de ese dominante sentido de personalidad que constituye el tupido velo que oculta nuestra parte inmortal: el hombre real. Mientras retenga ese sentido, permanecerá clavado fijo en la misma puerta del Ocultismo, incapaz de adelantar un solo paso.

El sentimentalismo, pues, no hace parte del equipo de un Chela. Su labor es dura, su camino es pedregoso, la meta está bien lejos. Con simple sentimentalismo no avanzará nada. ¿Que está esperando a que el maestro le pida que demuestre su valor precipitándose por un abismo, o escalando con coraje los escarpados y fríos Himalayas? Falsa esperanza; no es así como ellos le llamarán. Y por tanto, puesto que el Chela no ha de revestirse de sentimentalismo, el público no deberá echar un falso velo de sentimentalismo sobre todas sus acciones y palabras cuando quieran pensar en él.

Mostremos, por lo tanto, desde ahora en adelante, un poquito más de discernimiento al referirnos a los Chelas

La mayoría busca estímulos que encuentra de varias maneras, pero el interés o actualidad de un estímulo pronto se desvanece. Solamente la experiencia de lo vital tiene la virtud de mantener flexible y alerta la mente-corazón; más tal experiencia está más allá, y por encima, del deleite y del estímulo intelectual y emotivo.

El sentimiento hace flexible al razonamiento; y la flexibilidad de la razón junto con la vulnerabilidad del sentimiento proporcionan esta experiencia. La experiencia, cuando es entendida rectamente, es la que nos transforma.

KRISHNAMURTI

PROBACIÓN

(Declaraciones del Maestro K. H. en "Cartas del Mahatma A.P. Sinnett, 2ª. edic.)

CREO que debo decirte una vez más lo que desearía que recuerdes siempre... Amigo mío, en las Logias Masónicas de antaño se sujetaba al neófito a una serie de pruebas espantosas de su constancia, valor y presencia de ánimo. Por medio de impresiones psicológicas, suplementadas de mecanismos y medios químicos, se le hacía sentirse cayendo por precipicios, aplastado por las rocas, atravesando puentes de tela de araña tendidos sobre abismos, pasando por medio del fuego, ahogándose en el mar, y atacado por bestias salvajes. Estas eran reminiscencias de los métodos usados en los Misterios Egipcios. Como el Occidente había perdido los secretos del Oriente... tenía que apelar a artificios. Pero en estos días la divulgación de la ciencia ha hecho inadecuadas estas fútiles pruebas.

Al aspirante se le ataca ahora enteramente por el lado psicológico de su carácter. Su curso de pruebas —en Europa e India— es el de Rajyog, y su resultado es... desarrollar todo germen bueno y malo de su temperamento. La regla es inflexible, y nadie se escapa, ya sea que apenas nos escriba una carta, o que en lo íntimo de su corazón formule un fuerte deseo de obtener comunicación y conocimiento oculto.

Así como la lluvia no puede hacer que una roca fructifique, tampoco el conocimiento oculto causa efecto alguno sobre la mente no receptiva. Y así como el agua desarrolla el calor de la cal viva, también la enseñanza pone en impetuosa actividad toda potencialidad latente insospechada en el hombre. Pocos europeos han aguantado **esta prueba**. pp. 365-66.

Todo el volumen de pecados y flaquezas humanas se distribuye a lo largo de la vida del hombre, que se contenta con seguir siendo un mortal ordinario. Pero se acumula y se concentra, por decirlo así, dentro de un solo período de la vida de un Chela: el período de probación. Todo aquello que generalmente se está juntando para encontrar su cauce legítimo de salida en el próximo renacimiento de un hombre corriente, se acelera y se hace salir a luz en el Chela... (pp. 359-60).

PROBACIÓN: He aquí algo que todo Chela que no quiera permanecer simplemente ornamental tiene que sobrellevar **nolens volens** por un período más o menos prolongado. Y por la misma razón de que la probación está basada indudablemente en lo que Uds. los occidentales considerarán siempre como un sistema de **patraña** o engaño, es que yo, que conozco las ideas europeas mejor que Morya, he rehusado siempre aceptar o siquiera considerar como **Chelas** a cualquiera de ustedes dos. (Nota: Se refiere el Maestro a A. P. Sinnett y A. O. Hume).

Al Chela, que está en probación se le permite siempre pensar y hacer lo que quiera. Se le pone en guardia y se le previene serás tentado y engañado por las apariencias; se abrirán ante ti dos caminos, que conducen ambos a la meta que

tratas de alcanzar: uno fácil y que te conducirá más rápidamente al cumplimiento de las órdenes que recibas; el otro, más arduo y más largo; un camino lleno de piedras y espinas que te harán tropezar más de una vez en tu camino, y a cuyo final, quizás, encontrarás que has fracasado y que no puedes ejecutar las órdenes que se te den para alguna pequeña pieza de trabajo en particular. Pero mientras este último sendero hará que las penalidades que has soportado en él se acrediten a tu cuenta a la larga, el otro sendero, el fácil, no puede ofrecerte sino gratificación momentánea, una fácil realización de la tarea, (pp. 230-31).

Dejamos que nuestros Chelas **sean temporáneamente engañados**, para suministrarles los medios de que nunca más sean engañados en adelante, y de que vean toda la maldad de la falsedad y la mentira, no sólo en ésta sino en muchas de sus vidas posteriores... con el único objeto de hacer brotar toda la naturaleza interna del **Chela**, la mayoría de cuyos recodos y aristas permanecerían oscuros y escondidos por siempre si no se les diera la oportunidad de poner a prueba cada uno de esos rincones a su turno. Que el Chela gane o pierda el galardón - depende enteramente de él mismo, (pp. 231-32).

La opción de recibirlo o no como Chela regular, pertenece al Chohan. M. (el Maestro) tiene simplemente que hacerlo probar, tentar y examinar por todos y evidencia su verdadero carácter. Esta regla es tan inexorable para nosotros como es desagradable a la vista de ustedes los occidentales, y yo no puedo evitarla ni aunque quisiera. No es suficiente saber perfectamente lo que el Chela es capaz de hacer o de no hacer en el momento y bajo las circunstancias durante el período de probación. Necesitamos saber de qué puede llegar a ser capaz bajo oportunidades diferentes y de toda clase, (p. 236).

Te ríes de las **probaciones**. ¿Te parece ridícula la palabra si se aplica a ti? ¿Olvidas que el que se acerca a nuestros recintos, siquiera en pensamiento, se ve arrastrado al torbellino de la probación? (p. 367).

Si quieres aprender y adquirir el Conocimiento Oculto, amigo mío, tienes que recordar que esa enseñanza abre en el cauce del chelado muchos canales imprevistos a cuya corriente tiene que ceder por fuerza hasta un Chela "laico", so pena de encallar en los bajos, (p. 361).

Mary K. Neff

EL CORONEL H. S. Olcott

COMO EDUCADOR

Por Catherine A. Beechey

El hecho de que la Escuela Recordatoria de Olcott (1), fundada por el Coronel H. S. Olcott en junio de 1894, lindera al predio teosófico de Adyar, esté celebrando este año su Jubileo de Diamante, nos trae a la mente el intenso interés que el Coronel puso, no solo en la educación en general, sino particularmente en la educación y elevación de la comunidad Harijan de la India (intocables), conocida en aquellos días como parias o panchamas. Aunque los primeros esfuerzos de organización del Coronel en la dirección de la educación habían sido hechos por el 1880 en conexión con el movimiento budista de educación en Ceilán y el resurgimiento de la educación religiosa entre la casta superior de los hindúes, el trabajo que se destacó más notablemente, sobre todo en India del Sur, fue su urgente tentativa para reformar el hinduismo en el asunto de la "intocabilidad". Describió como fue llevado a comenzar su trabajo:

"Las inhabilidades y miserias de los pobres parias estuvieron durante largo tiempo tocando las cuerdas sensibles de mi corazón, y el 10 de mayo del año en cuestión (1894), inspeccioné una fracción de terreno en la aldea de Urur, cerca de la Sede de nuestra Sociedad, donde determiné definitivamente abrir una escuela para ellos a expensas mías... Yo no consentiría llevar los alumnos más allá del grado elemental de educación, siendo, mi deseo darles oportunidad de marcha en la vida aunque sea parcialmente como un hombre educado, superior al analfabeto... He prometido abrir la escuela tan pronto como sea posible" (2).

El Coronel se vio obligado a abandonar Adyar para ir a Europa antes de fin de mes, pero a su vuelta a la India en septiembre de 1894 fundó la escuela en todo orden de trabajo.

Comprendió, como el mismo lo expresa, que era imposible "emprender la colosal tarea de tratar de elevar los seis millones pertenecientes a las razas de descartados en la Presidencia de Madrás; eso había que dejarlo para el gobierno... Mi modesto esquema era el de tomar a mi cargo unos centenares de niños de la ciudad de Madrás y sus cercanías y demostrar lo que se podía hacer por su progreso mental y moral sin pedirles ni esperar de ellos que abandonen su religión... Porque para algo más ambicioso no tengo dinero ni tiempo que economizar de mis deberes oficiales como Presidente de la no-sectaria Sociedad Teosófica" (3).

Por otra parte, se ha comprobado que en capacidad mental los niños parias podían compararse favorablemente con niños de otras clases, orientales y occidentales:

"A pesar de su herencia de centenares de años de ignorancia están sorprendentemente ansiosos de aprender. Es evidente, la verdad de que estos niños están

prontos para dar un paso adelante, y sólo están esperando manos que ayuden a capacitarlos para alcanzar un estado superior en la evolución" (4).

"Educación, educación es la panacea evidente para todo este desorden social. Enseñad al paria que es un hombre con derechos humanos igual que cualquier otro hombre; que debe ganarlos él mismo elevándose; demostradle cómo se debe trabajar, y luego dejad los resultados a él y al tiempo. Este es el camino del problema del paria que se ha presentado a mi atención, y lo que he hecho ha sido a lo largo de esas líneas. Yo no tengo ningún interés en convertirlos a ninguna religión, ni dinero para pagar sus deudas, ni negocios abiertos para ofrecérselos, ni deseo que me ayuden ni siquiera que me agradezcan, ni motivo personal de cualquier especie. En todo mi alrededor existe una gran multitud de seres humanos pisoteados y miserables clamando por ayuda, y he resuelto trabajar para ofrecérselo en la única forma que yo creo puede proporcionarles un bienestar permanente. He abierto una escuela para sus niños, libre de todos gastos de cualquier especie, en la cual los alumnos son enseñados hasta cuarto grado a deletrear, "leer, escribir, aritmética, en Tamil, su lengua nativa, y el inglés todo lo que puedan asimilar. Y como las personas de servicio de los europeos y americanos en el Sur de India... son de la clase de los parias, pensé que debía enseñar a los muchachos a cocinar, a remendar la ropa, poner la mesa y manejar los gastos de una casa, de manera de asegurar su colocación y permanencia con el mejor salario de la clase de empleo que les está abierto. Ese es el plan simple con el cual se comenzó la Educación Panchama cuyo esquema estuvo bajo mi supervisión... El movimiento comenzó en 1894 con la apertura de una escuela muy cercana al predio de nuestra Sociedad... No era muy grande, y solo me costó unos pocos dólares, pero respondía a sus propósitos. La idea fue buena y se "la cogió"... (5)

El Coronel obró como para obtener la simpatía del gobierno, así como también la parte financiera y otros apoyos para su esquema tanto del público de la India como de fuera de ella.

La escuela comenzó con 45 alumnos, pero el número aumentó, fueron agregándose maestro tras maestro, de manera que en 1898 se abrió otra escuela, y más tarde otras tres. Una graduada distinguida en la Universidad de Minnesota, la señorita S. E. Palmer, vino a ocupar el cargo de superintendente general de las escuelas, dedicándoles toda su atención, y cuando se vio obligada a retirarse, otros la relevaron del trabajo. Sin embargo, en 1925, debido a dificultades financieras, se encontró que era imposible continuar con las cinco escuelas, y tres de ellas, entonces en área municipal, fueron transferidas como donaciones a la Corporación de Madrás, dejándose bajo la dirección del Comité Escuelas Libres de Panchamas Olcott, solo la escuela original de Unir, conocida ahora como "La Escuela Recordatoria Olcott", y una pequeña escuela elemental en Olcottkuppam (6). En total, actualmente hay unos 700 alumnos en las escuelas combinadas, 650 de los

cuales están en la Escuela Recordatoria Olcott. "En años recientes se ha tomado la práctica de admitir niños no-Harijanas hasta el 40 por ciento del total. No hay duda que la mezcla de clases sociales es ventajosa para las mismas, pero particularmente para los Harijanas" (7). Un considerable orgullo se encuentra entre los habitantes de Urur por la obra de la Escuela Recordatoria Olcott y por el hecho que los escolares originales del tiempo del Coronel Olcott fueron los primeros Harijanas hindúes de la India del Sur que pudieron leer y escribir.

No obstante, no fue solamente a la educación de los harijanas que el Coronel dedicó su gran talento de organizador. En los años siguientes a 1882, mientras iba haciendo sus giras de conferencias teosóficas por arriba y abajo de la India, ...formaba un club o sociedad, de muchachos en cada ciudad grande que visitaba. En 1894 se formó una asociación de muchachos uniendo todos esos clubs y sociedades.

Sobre este tópico expresa la Dra. Annie Besant: "A los hindúes el Coronel les hablaba como un hindú, y fue él quien comenzó la educación religiosa de los niños hindúes. No podía fundar escuelas hindúes, y entonces formaba asociaciones de muchachos hindúes en cada ciudad importante que visitaba, y cuando las había formado adulaba y regañaba a los hombres pudientes dirigentes del lugar para que compraran libros para los niños que no podían pagarlos por si mismos... Fue el pionero del resurgimiento de la educación religiosa entre los hindúes" (8). Ella atribuyó a dichas asociaciones el allanamiento del camino para el gran movimiento educacional que emprendió más tarde.

El Coronel Olcott estaba también sumamente interesado en el establecimiento de colegios sánscritos, y junto con la señora Blavatsky, durante una de las "primeras giras en India del" Sur, fundó uno en Nellore, que aún florece.

Como ya se mencionó, el primer trabajo educacional del Coronel Olcott comenzó en seguida de su llegada a Oriente.

El y la Sra. Blavatsky visitaron Ceilán en mayo de 1880, y el Coronel se admiró de ver como el budismo iba decayendo en la Isla debido a la apatía de los budistas que permitían que sus hijos fueran educados en escuelas misioneras, donde, como es natural, se hacía constante propaganda contra el Budhismo (9).

(1) Originalmente, La Escuela de Libro de Olcott; renombrada como arriba en 1937.

(2) Vieja Hojas de un Diario, Primera Serie, pp. 167-68

(3) El Pobre Paria por H.S. Olcott, p. 23

(4) Ibid ,p. 20.

(5) El Pobre Paria, por K, S. Olcott, pp. 16-17.

(6) Una aldea de pescadores.

(7) De La Escuela Recordatoria Olcott. Adyar, un folleto ilustrado recuerdo del Jubileo de Diamante.

En consecuencia, de inmediato comenzó el trabajo de organizar un movimiento educacional, dirigido por los mismos budistas, aunque por cierto, con el usual asentimiento del gobierno tal como era dado a todas las escuelas bajo cualquier denominación de dirección. El movimiento se desarrolló a saltos de mata, y se debió al trabajo del Coronel Olcott, y al del Sr. C. W. Leadbeater que fue a Ceilán para ayudarlo, que en 1909 tres colegios budistas y 200 escuelas, habían sido fundados para dar educación a unos 26.000 niños.

El Coronel Olcott inspiró la **primera** exhibición de productos indos, urgiendo a los indos a usar sus propios artículos en preferencia de los de manufactura extranjera. De este modo, en la primera Convención de la Sociedad Teosófica en la India, el **Swadeshismo** fue proclamado por vez primera, de manera que en una siguiente Convención el Congreso Nacional Indo fue engendrado. "El Coronel fue siempre un gran amigo de la educación", expresó C. W. Leadbeater (10).

En toda su obra educacional el Coronel Olcott insistió en el valor de la religión, y que debía ser la propia religión del alumno la que habrá que enseñar; consideraba que el sentido de la propia religión "es inherente en el nivel presente de la evolución humana". En consecuencia, no hizo ninguna tentativa de convertir a los parias a otra religión que no fuera la de ellos; recomendaba que la juventud hindú debía ser educada en el conocimiento de la religión hindú y de la historia de sus antepasados; y para los budistas escribió su famoso **Catecismo Buddhista**.

El Coronel Olcott estaba convencido que las potencialidades en los jóvenes indos siempre son tan grandes ahora como lo fueron en cualquier generación del pasado.

"Depende ahora de la educación que reciba la juventud que esas potencialidades puedan desarrollarse.

... Si conseguimos los mejores resultados haremos la educación no meramente del intelecto o de la moral, o de cualquier otra especialidad, sino una educación omniabarcante; de manera que todas las partes de la naturaleza se desarrollen simultáneamente en cuanto encuentre en esa esfera, y emprenda toda actividad posible" (11).

Katerine A. Beechey

(8) **Coronel Henry Steel Olcott, Su Vida y Sus lecciones**, por Annie Besant.

(9) Número Centenario de Olcott de "The Theosophist", pág. 552.

(10) **Reminiscencias del Coronel H. S. Olcott**, por varios escritores, compilado por H. Agarwal, pp.18 - 30.

(11) **El Peligro de la Juventud Inda**, por H. S. Olcott.

LIBRE ALBEDRIO Y LIBERACIÓN (1)

Por el Rt. Rev. L. W. BURT

LA palabra liberación es una expresión oriental que alude a la meta del esfuerzo humano. Esta expresión es empleada también, libremente en algunos sistemas de filosofía del pensamiento occidental, Se refiere a esa etapa de la evolución humana en que la voluntad humana queda unida a la Voluntad Divina. El alma del hombre se halla entonces por encima de la necesidad de más vidas sobre la tierra, estando entonces liberada de la rueda del destino. Los cristianos hablan de "salvación", pero el Cristo empleó la palabra "perfecto". Él dijo: "Sed por lo tanto tan perfectos como lo es vuestro Padre que está en el cielo". Esa perfección o liberación está simbolizada en el drama del Evangelio por la Resurrección y Ascensión del Hombre Cristo.

Del sendero conducente a esa gloriosa perfección nos habla un sistema de enseñanza cristiana de tres etapas, que son: Purificación, Iluminación y finalmente Unión con la Divinidad. Ello expresa hermosamente el orden de progresión de lo humano a la Conciencia Divina que cada hijo del hombre debe alcanzar de forma inevitable.

El Espíritu Divino en el hombre, es una trinidad que se manifiesta en el hombre perfecto como voluntad impersonal, amor impersonal, e inteligencia. Esta trina naturaleza cuando se refleja en el hombre en evolución se manifiesta como nuestra voluntad personal, nuestro deseo o naturaleza emocional, y nuestro intelecto. La perfección, la meta de la vida, se alcanza cuando purificamos nuestra naturaleza personal y permitimos al Yo Divino que resplandezca a través de cada pensamiento nuestro, de cada deseo, y de nuestros actos diarios. De ello se deduce, naturalmente, que el libre albedrío del hombre lo ayuda a lograr el esplendor de perfección crístico que siempre creciendo se hace uno con la Voluntad Divina. Para discriminar en ese esfuerzo es bueno recordar que la voluntad personal en nosotros es separativa, y conduce al aislamiento, mientras que la Voluntad Divina nos conduce hacia la unión con el corazón de toda la creación. Consideremos el problema del libre albedrío.

Consciente o inconscientemente todo individuo normal se enfrenta cada día con el problema del libre albedrío —la libertad individual para determinar si una cosa tiene que hacerla o no. El tema del libre albedrío, es por lo común, considerado desde el punto de vista de la libertad, o falta de libertad, para elegir_ el propio curso de acción. El nudo del problema radica en realidad, en cuánto, el individuo está exento de compulsión o restricción en su voluntad y elección —qué habilidad tiene la mente racional para elegir y decidir de conformidad con la razón o motivo.

(1) Sermón irradiado por 2 GS, Sidney, Australia

Al considerar el problema del libre albedrío del hombre, el primer punto que debe ser acentuado es que el universo es un universo de ley. El universo y todos los seres que lo habitan están sujetos no solo a la ley natural, sino que son ellos mismos una expresión de la ley del Ser, el producto y manifestación de la ley. Por otra parte, una ley de la naturaleza no es un mandamiento, es un establecimiento de condiciones. La naturaleza no pide nada; dice simplemente: "Aquí hay ciertas condiciones, observad esas condiciones y ciertos resultados sobrevendrán invariablemente". La ciencia descubre las condiciones las leyes de la naturaleza, y estudia como utilizarlas. Cada descubrimiento mecánico, cada invención, es el resultado del conocimiento aplicado de las condiciones de la ley natural. "Ayuda a la naturaleza y trabaja con ella; y la naturaleza te considerará como uno de sus creadores y te prestará obediencia", dice

La Voz del Silencio. El investigador deba poseer sublime paciencia para descubrir las condiciones de la ley natural pero trabajar dentro de las leyes la manera, y la única manera, por la cual el hombre puede elevarse de la debilidad al poder, de la restricción a la libertad, de la rueda de nacimiento y muerte a la obtención de la liberación. Las leyes de la naturaleza no existen para aprisionar la humanidad. Por lo contrario, garantizan la última libertad del hombre. Es sobre la inviolabilidad de la ley natural que descansa la seguridad del hombre.

En un universo falto de leyes no podría haber seguridad ni libertad. Todo estaría entre las garras de fuerzas desconocidas, extrañas y terribles. Aplíquese este concepto que a cualquier ley de la naturaleza y la verdad se hará presente. La ley de gravedad existe eternamente. Ella atrae todos los objetos hacia la tierra, el hombre inclusive desarrollando ciertos músculos el hombre puede contrabalancear la ley de gravedad y subir escaleras o escalar montañas. Durante incontables generaciones el hombre observó y envidió el vuelo de los pájaros, contempló la velocidad de su vuelo, y la facilidad con que se remontaban más allá de la visión común. En el transcurso de su evolución, el hombre desarrolló la necesaria inteligencia para analizar y comprender las condiciones de la ley de gravedad.

Por medio de la química los científicos descubrieron la liviandad de ciertos gases. Confinándolos dentro del globo, el hombre, pudo elevarse sobre la superficie de la tierra y en esa forma penetrar por vez primera en el reino de los pájaros. Con ello no violó la ley de gravitación, ni la destruyó; simplemente utilizó el conocimiento que tenía de ella. En realidad, dependía por completo de la gravedad para su seguridad mientras permanecía en el aire. Para que pudiera descender de las alturas sin des- hacerse, se inventó el paracaída, que también es gobernado por la ley de gravedad.

En el transcurso del tiempo el hombre obtuvo conocimientos de mecánica, y aplicó esos conocimientos a la ley de gravitación. Y, así gradualmente, construyó el aeroplano. Pero el aviador sabe muy bien que no está dispensado ni trascendió, la ley de gravedad, sino que se ha adaptado simplemente a su conocimiento de esas condiciones, permaneciendo por completo dependiente de la gravitación para su seguridad, mientras vuela en el aire. Si ignorara cualquier condición de la ley utilizando una máquina defectuosa, o si se descuidase en el manejo del avión, la

caída sería el resultado inevitable. El punto que deseo destacar es el hecho de que, es dentro de la ley de la naturaleza que radica la seguridad y la libertad del hombre, no fuera de la ley.

De una manera similar debemos conquistar los reinos de nuestra naturaleza superior y desarrollar los poderes del alma. Tenemos que descubrir las leyes de nuestra naturaleza emocional las leyes de la mente, las leyes que gobiernan la existencia y el crecimiento del alma. Una por una debemos descubrir las barreras que aprisionan el alma, dirigiendo nuestra voluntad humana hacia la Voluntad Divina -la inviolable ley del espíritu- porque solo así liberamos al alma de su prisión, la personalidad.

Al considerar el libre albedrío del hombre es necesario no solo comprender las leyes externas de la naturaleza y su efecto sobre el individuo, solo que se debe considerar también las leyes operantes en el ser humano. Con frecuencia oímos decir como evidencia del libre albedrío del hombre: "Yo soy mi propio dueño, soy libre de escoger si voy a trabajar hoy o no". "Soy libre de elegir si voy a caminar o me quedo sentado"; y así por el estilo. Uno puede tener el poder físico de hacer una de las dos cosas, pero eso no significa necesariamente que el individuo tenga el libre albedrío de elegir la acción. Existe un poder mayor en, la vida del hombre, y es ese el motivo que le hace elegir, o decidir, entre dos o más cursos de acción.

Por ejemplo, la gran mayoría de la gente no cumple con su trabajo diario porque hayan decidido hacerlo así, sino debido a su responsabilidad en la organización de algún negocio, o a las obligaciones familiares —la necesidad de ganar para la alimentación, el vestido y la vivienda de sus dependientes— o el deseo de conseguir dinero para preservar su respetabilidad a los ojos de la sociedad. El trabajo para muchas personas es un deber, no una elección. Una persona puede optar por caminar en cualquier momento, pero esa es muy rara que sea la razón de caminar. El hombre que actúa sin propósito, sin motivo, es un irresponsable; es la acción del insano. La voluntad del hombre razonador está determinada por un motivo, por el deber hacia otros. Esta consideración hacia los demás es la base de toda sociedad organizada. Es la base de la ley humana y de los castigos relativos a las infracciones del código legal, así como de la responsabilidad individual.

La educación ordinaria aspira adaptar al individuo a la gran voluntad, la sociedad organizada, con sus leyes civiles y sociales, sus formas de costumbres y modos de conducta. Aquellos individuos incapaces de adaptarse a las leyes civiles y sociales establecidas, son los proscritos, los criminales, los irresponsables, en la medida de las formas establecidas. Ellos son encerrados en cárceles, reformatorios e instituciones para salvaguarda del orden establecido y para protección de los ciudadanos que viven dentro de la ley. Por eso el individuo alcanza esa medida de libre albedrío en la vida civilizada guardando la habilidad de adaptarse al orden y moralidad social reconocidos. Al adaptarse el individuo a los moldes sociales y morales y elevarse más allá de la transgresión de cualquier ley existente establecida por el hombre, aumenta

su medida de libertad. En otras palabras, solo obedeciendo las leyes de la gran voluntad —la sociedad— es que el individuo es libre de escoger y actuar dentro de esa mayor voluntad colectiva de la comunidad.

Apliquemos ahora, ese principio a la vida del hombre ética y espiritual, y tendremos una hermosa ilustración de la extensión del libre albedrío del hombre en su más amplia vida. La ley natural no se halla confinada al mundo material de percepción sensorial. Prevalece en cada reino de existencia. La ley es la verdadera estructura de todo el Ser de toda la existencia. Es el esqueleto sobre el cual el universo, tanto visible como invisible, está construido y sostenido. La ley natural es la Voluntad de Dios hecha" manifiesta, porque "toda la naturaleza es a Dios un glorioso raro ropaje", como lo expresó George Herbert, una manifestación de la Vida Una Siempre permanente en todas las cosas. "En El vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser".

La voluntad del hombre alcanza verdadera libertad en cuanto armonice con la Voluntad Divina, y desarrolle la capacidad de discernir y de obedecer los preceptos de esa aún pequeña voz de la Divinidad dentro del corazón de cada uno. Allí se halla el conflicto en la vida espiritual del hombre, la "guerra dentro de sus miembros". La naturaleza humana es dual. El Yo espiritual o real y la personalidad son dos, no uno. El Yo espiritual aumenta y crece en cuanto realice más profundamente la unidad de toda vida, la Divinidad en todo, mientras el yo personal procura asegurarse y acentuar su separatividad. Sumergido en la vida material con todas sus diversidades, la redención del hombre radica en sujetar su voluntad personal a la Voluntad Divina —a la Voz de Dios— su herencia espiritual. "**Sois** Dioses; y todos vosotros **sois** hijos del Altísimo" (Salmo 82-6). San Pablo presentó ese problema cuando escribió: "Porque la misma criatura será librada de la limitación de la corrupción dentro de la gloriosa libertad de los hijos de Dios" (Romanos 8,21). Y más adelante: "Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad (II Cor. 3:17). Cuando destacaba el llamado superior del hombre el Apóstol Pablo urgía a sus seguidores con las siguientes palabras: "Hermanos, habéis sido convocados a la libertad; no uséis la libertad para una ocasión de la carne, sino para el amor de servir a otros". La necesidad de esto lo explica: "Porque toda la ley se encierra en una palabra, expresada así: Ama a tu prójimo como a ti mismo" (Galacianos 5:13-14).

Ahora bien, la Voluntad de Dios para el hombre es la perfección a través de la evolución —el desenvolvimiento de la divinidad latente en el hombre. El hombre goza del libre albedrío para avanzar junto con la poderosa corriente de progreso hacia la meta final, la perfección. El hombre puede demorar su progreso afirmando su voluntad personal, pero esa voluntad personal es inevitablemente reprimida en todas las actividades contrarias al propósito omniabarcante de la Vida —la Voluntad de Dios, la evolución. La enfermedad y el sufrimiento, el dolor y la desesperación, la pobreza y la desgracia, son el fruto inevitable de las acciones

cometidas contrarias a la Voluntad Divina del eterno progreso, porque "Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará" (Galacianos 6,7). El hombre debe tratar de comprender y alcanzar la sublime unión de completa sumisión a la Voluntad Divina, tipificada por Cristo, cuando, frente al dolor abrumador y penetrante prueba, exclamó: "Padre, si es tu voluntad, aparta esta copa de mi: sin embargo, hágase tu voluntad, no la mía" (Lucas 22:42). Esta es la victoria final del Yo espiritual sobre la voluntad personal.

Solo cuando es alcanzada esa unión total entre lo inferior y lo superior entre el yo personal y el Yo Divino, será hecha la voluntad Una en la tierra como es hecha en el cielo por quienes realicen que "la perfecta libertad solo se encuentra en el perfecto servicio". La aparente separatividad que vemos a nuestro alrededor es una ilusión de los sentidos, porque toda la vida es Una, y la parte solo puede ser libre cuando sirve al todo. Allí radica el sendero que conduce a la perfección y a la Liberación. Este pensamiento está bellamente expresado en un fragmento gnóstico que dice:

**Alinea tu voluntad a la Voluntad Divina
Y te convertirás en Dios.**

**Porque si tu voluntad es la Voluntad
[Divina]
Tú eres Dios.
Es este el gran secreto.
Es el misterio de la redención.**

L. W. Burt

Un verdadero Teósofo debe ser cosmopolita de corazón. Debe abarcar a toda la humanidad íntegra, en sus sentimientos filantrópicos.

H.P.B

EL DHARMA DEL ESTADISTA

Por ALBERT SASSI

EXISTE en la vida un factor espiritual que es el de llevar a Dios en todas las cosas de la vida, al hogar, a nuestras diversiones, a nuestra política y negocios. Dios está esperando asociar Su sabiduría. Su poder y Su belleza a todas nuestras ocupaciones, todos los momentos y todos los lugares...

"En consecuencia, una nación no es una mera agregación de personas que se reúnen para protegerse contra la agresión, y vivir tanto como puedan en una lucha por la existencia, sino que es más bien un cuerpo de trabajadores potenciales agrupados con el fin de que por su intermedio pueda revelarse la naturaleza de Dios...

"Es esta la vida nacional, donde cada individuo reconoce que debe convertirse en el centro de divina radiación, de manera que la voluntad de Dios se refleje en todas las actividades de los hombres, en la ciudad, en la nación ¹

¿Cómo puede Dios revelarse en el deber del estadista? De acuerdo a Sócrates, este Dharma, esta función, permanece suprema entre las demás artes y por consiguiente le llama el Arte Real. Ese arte del gobernante no utiliza para su expresión simples materiales como la piedra en el caso del escultor, o metales preciosos en el del joyero, sino que el gobernante utiliza la misma naturaleza humana. Resulta pues muy claro que a diferencia de las cualidades y propiedades permanentes de la materia específica empleada en la técnica de todas las artes menores, el gobernante debe tener su propia técnica para trabajar sobre un material siempre cambiante, vale decir, **la sociedad humana.**

(1) El Factor Espiritual en la Vida Nacional, por C. Jinarajadasa, 1924.

¿Cómo es posible para un dirigente, para un estadista, para un gobernante, para un rey, hacer de los seres humanos bajo su gobierno una obra de arte?

¿Cómo es posible para un gobernante moldear, inspirar, apoyar, guiar ese extraordinario movimiento, transformando y cambiando la substancia humana a fin de hacer de ella una viviente expresión de belleza, una imagen de la bondad y de la verdad?

Recordemos una idea oriental que una verdadera obra de arte es un signo visible de una gracia interior. Esto nos habilita para entrar de inmediato en el corazón del problema.

El gobernante tiene que ver que la nación-familia —de la cual es el primer servidor— revele su alma interior. Esto significa un constante reajuste entre la vida interna de la nación (su alma) y el cuerpo físico que lo constituye los varios departamentos de la organización social del estado. La tarea del gobernante consiste no solo en equilibrar los diversos poderes de esos departamentos — equilibrando las demandas de las partes, moderando aquí y estimulando allá— a fin de obtener cierta armonía en el plano horizontal; sino lo que es más difícil, es que tiene que asegurar también un margen permanente de vida interior por medio de actividades externas del cuerpo social, de forma de mantener un equilibrio en el plano vertical, es decir, entre el alma y el cuerpo de la nación, o del estado.

El equilibrio debe, también, ser alcanzado con respecto al pasado y al futuro. Ello significa que la marcha de una nación como un todo debe marcar el tiempo con el ritmo del esquema general de la evolución; la nación no debe ser un holgazán cargando, a los demás miembros de la familia humana, y por otra parte no puede perseguir de manera egoísta su propio desenvolvimiento. En otras palabras, el Dharma de una nación es un inextricable entretrejo con los Dharmas de otras naciones, y debe ser comprendido que el atraso de una "nación es un factor de desintegración de toda la humanidad, así como la nación que marcha a la vanguardia del progreso real es un factor de impulso para la humanidad en su totalidad.

En consecuencia, el gobernante de cada nación tiene que ayudar a esas naciones necesitadas que se van a retaguardia del esquema de la evolución, y está habilitado para tomar la delantera de las más antiguas de las naciones para proteger el progreso de su propia nación.

El principal deber del gobernante es evidentemente el de gobernar, pero ¿qué significa esto? Para mí, significa establecer un orden, y esto nos lleva al llamado "división de labor". El gobernante tiene que ver que la jerarquía de los valores sociales sea debidamente observada.

En la base de la pirámide está la gran familia de servidores (o sudras), la masa de trabajadores sin destreza que deben tener su propia dirección. Vemos, aquí, que por la división de labor se entiende también la participación de responsabilidades. El gobernante tiene que ver que en cada departamento de la vida su representación sea debidamente ordenada.

A continuación en la escala de valores, que es también una escala de Dharma, (Varna-Dharma), se hallan los productores de riquezas, los grandes negociantes, los capitanes de la industria, los genios de la economía. Ellos deben tener su propia representación en el Ministerio de Finanzas y Economía Pública.

El gobernante debe tratar que los intereses varios de la gran corporación no choquen con el interés general y el bienestar de la nación-familia, que no haya explotación de las secciones débiles de la economía nacional por parte de los más fuertes. Esto pondría fin a la llamada "clase media" donde son preservadas las semillas del clásico artificio.

Siguen después los administradores de la nación (los Kshatriyas de antaño), que pertenecían a lo que Montesquieu llamó el Ejecutivo. El gobernante de la nación tiene que ver que en su plana de administradores esté cada uno debidamente investido con una parte de propia responsabilidad, según el nivel de su jerarquía.

A este respecto, el más humilde de los oficiales que actúen en este cuerpo tiene que comprender que dondequiera que esté, dondequiera actúe, comparte en realidad una pequeña parte de las prerrogativas reales. Debe sentir el lazo, el especial lazo que tiene con el rey o el gobernante. Es un puesto avanzado, una proyección, dondequiera esté, de la conciencia del rey, del gobernante, y su superior tiene que protegerlo siempre, en todas circunstancias.

Debe existir perfecta solidaridad en la gran familia de los Kshatriyas, el Ejecutivo, a fin de que el verdadero gobierno sea ejercido, y sentido así por todo el cuerpo físico de la nación.

En cierto modo, el gobernante se encuentra al tope de la pirámide. Pero, ello no significa que no haya nadie por sobre él.

Para comprender esto, visualicemos una extensión de las líneas conectadas, en el ápice de: nuestra pirámide. Aparece entonces otra pirámide, revertida, tocando el ápice de nuestra pirámide social y humana; en esta super-impuesta pirámide se hallará la familia mayor, el Cuarto Varna, de sabios y consejeros, cuya sabiduría es necesaria al gobernante como el pan y el vino son necesarios para los Sudras.

Debe notarse aquí la exhortación del **BHAGAVAD GITA "El Dharma de otro, está lleno de peligros"**.

Si el gobernante piensa que porque se halla al tope de la pirámide social, puede actuar sin el consejo de la sabiduría, tal gobernante edifica sobre arena. Más tarde o más temprano, su edificio social se derrumbará, porque en lugar de limitarse a su propio rol de Kshatriya, ha interferido con el Dharma de los bramanes, con el deber de los sabios que deben vigilar por encima y desde fuera del cuerpo social de la nación.

Por otra parte, puede suceder que pseudo-bramanes, o pseudo-sabios, interfieran con el deber de un gobernante, porque creen que poseyendo la sabiduría tienen que

governar. Esto demuestra que **han retenido algunas ambiciones mundanales**, y que, de hecho, **no son verdaderos sabios**.

Existe un gobierno interno del mundo, pero por ser gobierno interno, no interfiere con los gobiernos externos. Ofrece simplemente oportunidades para servir. Da a cada nación su Dharma nacional como una oportunidad de servir, pero no violenta este Dharma a los miembros de la nación.

La nación es libre de cumplir su Dharma o rechazarlo. Si una nación cumple su Dharma, esa nación ha llevado a cabo su parte en la ejecución del plan designado por el Supremo Gobernante de la raza.

Si una nación rechaza o descuida su Dharma esa misma oportunidad será ofrecida a otra nación que podrá o no a su vez aceptarla cumpliendo así la Voluntad de Dios.

En un caso, habrá gran alegría entre los niños del Altísimo, los hijos de la Luz. En otro, habrá, en el corazón de la nación rebelde, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de haber perdido el alma. Esa nación es como un hombre que ha perdido su más preciosa posesión. Esto nos hace comprender cual es la mayor responsabilidad del gobernante. El deber más elevado, el supremo Dharma del gobernante, consiste en guiar la nación a que reconozca una magnífica oportunidad ofrecida en la forma de su Dharma nacional. Así, pues, la mayor tragedia que puede ser experimentada por un gobernante diligente, una verdadera crucifixión, es cuando, completamente consciente de alguna gran oportunidad ofrecida a su nación, buenamente se la confía a su nación, pero ésta rechaza su visión. Esto le sucedió al Presidente Woodrow Wilson cuando tomó la iniciativa de presentar los fundamentos de la Liga de las Naciones. En esto vio y actuó de acuerdo al Dharma nacional de EE.UU., pero su acción no fue aprobada por los líderes del Senado, la nación rechazó la acción del gobierno. Sin embargo, uno o dos miembros de esa nación habían visto la verdad, la magnífica oportunidad ofrecida. Se dice que si uno o dos están prontos para ejecutar algo a fin de cumplir lo que a sus ojos es la misión de su nación, será anotado por el Supremo Gobernador que está a la Cabeza del Gobierno Interno del mundo, y puede guardar en reserva para esa nación la oportunidad ofrecida, aceptando como si fuera a posponerse en tiempo el cumplimiento del Plan.

El Gobierno Interno del mundo está dotado de Paciencia Divina. En consecuencia, los EE.UU. pudieron, más tarde, pero pagando por ello un precio más elevado, retomar la oportunidad perdida dirigiendo en forma magnífica el trabajo de las Naciones Unidas, una verdadera reencarnación de la Liga de las Naciones.

Vemos así como el Dharma del gobernante no es de ninguna manera una cosa fácil, siendo en realidad, en el más pleno sentido de la palabra, el arte supremo del cual habló Sócrates.

La Dra. Annie Besant, en su Lecturas sobre Ciencia Política, expresa que existe primero la teoría que es la ciencia de gobernar, y luego la práctica que es el arte de

governar. Esto nos conduce a una nueva concepción enfatizada por C. Jinarajadasa en 1925 ¹. Nos recuerda la profecía expresada por Joachim de Flore, anunciando el despertar de una era señalada por la actividad del Tercer Aspecto del Logos, llamado Brahma en la religión hindú y el Espíritu Santo en el cristianismo. Parece que para los niños

(1) Introducción a **El Fuego Creador**, por J. J. van Del Leeuw.

de la nueva raza, la acción llega antes que la sabiduría, es decir, la sabiduría viene después como resultado de la experiencia, mientras que en el pasado lo justo había sido primero la adquisición de la sabiduría y luego, pero sólo entonces, la iluminada acción.

Por consiguiente, tomando debida nota de ese radical cambio de actitud, el gobernador de hoy tiene que ver que la mejor oportunidad que le es dada a la nueva generación es la de que experimenten en el dominio social ofreciéndole definida responsabilidad en varios campos.

Este cambio importante ofrece al gobernante la creación de una nueva política. Aquí comenzamos a movernos en las frescas praderas verdes de la Nueva Era, inspirada y vivificada por el Fuego Divino anunciado por Joachim de Flore. Por esta nueva dispensación del Divino Espíritu Creador podemos tomar plena ventaja de una nueva ciencia difundida por el empirismo social, llamada sociología. Esta nueva ciencia sólo tiene cien años de existencia y sus investigaciones dieron por resultado el reforzamiento del factor humano en todos los departamentos de la vida de cualquier parte.

Concluiré estas notas sobre el Deber del Estadista con el cuento del Rey Ushinara, contado por Annie Besant:

EL PRINCIPAL DEBER DE UN REY ES EL DE PROTEGER A TODOS EN SU REINO. Dos de los Dioses, Indra y Agni quisieron probar a Ushinara en su cumplimiento de ese deber. Indra tomó la forma de un halcón, Agni el de una paloma, y la paloma, perseguida por el halcón, buscó refugio en el regazo del rey. El halcón reclamó la paloma como su presa legal, pero el rey se rehusó, alegando que la paloma había buscado su protección. Entonces el halcón arguyó que, desprovisto de alimento, él iba a perecer, y que al proteger una vida el rey descuidaba la protección de otras. El rey, negándose a entregar la paloma, ofreció otros alimentos, pero todos fueron rechazados, hasta que al fin el halcón ofreció retirar su reclamación si el rey le daba de su propia carne tanta cantidad como para igualar el peso de la paloma. El rey consintió alegremente, y puso un trozo de su propia carne en la balanza que igualaba el peso de la paloma; pero el

platillo subió. Da esa manera cortó un trozo tras otro, y siempre la paloma era la más pesada, hasta que al fin colocó su menguada figura sobre el platillo. Entonces, los Dioses se revelaron y bendijeron al rey que salvaba a un suplicante a costa de su propia carne.

Albert Sassi

Si no puedes ser sol, sé entonces el planeta. Sí pues, si estás imposibilitado de llamear como el sol de mediodía sobre el nevado monte de la pureza eterna, entonces, oh neófito, elige un curso más humilde

"LA VOZ DEL SILENCIO"

DESDE LA ATALAYA

(MES DE AGOSTO)

SE acaba de anunciar un descubrimiento extraordinario, que supera todos los descubrimientos y conocimientos alcanzados en los

últimos tiempos, los que se trastornan los unos a los otros con efectos revolucionarios, y es el de una partícula con **La Chispa Misteriosa** una energía inimaginable de diez mil billones de voltios, que se encontró, sobre Texas, EE. UU., a una altura de veinticinco millas. Lo allí acontecido fue registrado en una película fotográfica llevada a esas alturas por un globo cautivo, el invierno pasado. El New York Times del 11 de julio da los siguientes detalles:

El invierno pasado un globo cautivo se elevó sobre Texas llevando un paquete de fotográficas. A una altura aproximadamente de 25 millas, que es lo más alto que tales globos pueden ascender sin reventar, una partícula del espacio exterior perforó el paquete. Cuando se reveló la película, el doctor Manuel Schein, de la Universidad de Chicago, vio unos trazos rectos que lo dejaron atónito. Al respecto, comunicó a la Sociedad Física Americana, de Seattle, que evidentemente la partícula del espacio exterior había atravesado el paquete, y chocado con el protón había convertido a éste en partículas de luz. Entonces la luz (protones) se transformó en energía o electrones. Todo esto concuerda con las teorías de Einstein.

Aun no sabemos qué podrá significar este descubrimiento para las concepciones científicas, aunque el doctor Manuel Schein, que fue quien informó del hallazgo en una reunión de la Sociedad Física Americana, conjetura que puede ser un "antiprotón", la contraparte o número opuesto al protón. Cree él que pueda ser eso, a juzgar por el comportamiento de la partícula y las circunstancias de su descubrimiento. Evidentemente, de acuerdo con sus lecturas, antiprotón chocó con un protón y ambos se aniquilaron. Las unidades resultantes de luz se convirtieron nuevamente en materia como pares de electrones.

Si es esto lo que sucedió, el nuevo descubrimiento es de un enorme significado, y como el New York Times conjetura, puede conducir a los hombres de ciencia a pensar del "Cosmos en otros términos". El periódico termina sus observaciones con el siguiente comentario”

A través del notable descubrimiento del Dr. Schein, puede llegarse a la concepción de un universo que está constantemente destruyéndose y recreándose a sí mismo. Los rayos cósmicos, los colores del espectro en el arco iris, la universalidad del hidrógeno en la forma de protones, electrones que centellean en los relámpagos, nebulosas en el espacio que se alejan a inconcebibles velocidades, y ahora esta nueva partícula de alta

energía; todo ello trata de decirnos algo acerca del universo en que vivimos. ¿Qué es ello?

Cualquier cosa que ello sea quién puede decir cuántos nuevos cambios le esperan a las actuales teorías cosmológicas. Aunque ha de ser perfectamente obvio para cualquiera que quiera pensar en la limitación del pensamiento científico, que éstos no poseen la suficiente coherencia para estabilizarse en su forma actual. El problema fundamental de cómo puede haber tanta energía generada y que opera, por así decir, en la misma base de la materia física, permanece en el misterio, y cada nuevo hecho evidenciado ha sido de tal naturaleza como para producir a las mentes investigadoras una creciente admiración.

Pero todo nuestro conocimiento obtenido en los niveles donde la observación es posible, puede, en el mejor de los casos, comprender solamente lo que puede ser captado en esos niveles, y queda por lo tanto lugar para la especulación acerca de la posibilidad de la existencia de fenómenos de no menos validez en ellos mismos, pero completamente fuera de nuestro campo de percepción, como con esta partícula hasta que fue alcanzada en un punto donde más allá no puede pasar ningún globo sin reventar.

¿No será que tengamos algún día que quitar las barreras creadas por nuestra inclinación materialista entre los fenómenos de la materia, incluyendo esas fuerzas que pueden ser investigadas en la pura materia física, y el universo de la conciencia más energía, en otras palabras, la vida esbozada por los ocultistas?

* * *

Hay agradables noticias acerca de una nueva tendencia en el campo de la psiquiatría, iniciada por el Dr. Viktor Frankl, de Viena, que

Una Luz en las está ganando terreno en varios países.

Tinieblas Esta escuela de pensamiento no está satisfecha con las teorías de Freud y Adler, que buscan de atribuir todos los impulsos al instinto del placer y de la propia aserción (o ambición, respectivamente). De acuerdo con una noticia publicada en un periódico americano, el Dr. Frankl sostiene que solamente "las personas para quienes la vida tiene un significado viven una vida plena, creadora y en paz" y "la verdadera patología de nuestra época" es la represión del instinto espiritual, que es lo que hace que nos olvidemos de nosotros mismos.

El Dr. Frankl estuvo prisionero en la II Guerra Mundial en tres campos de concentración, incluyendo los tristemente célebres de Auschwitz y Dachau; con todo puede afirmarse que "aun en un campo de concentración la vida puede merecer ser vivida". Dice, mezclando el sarcasmo con la verdad: "Los allí internados no se mantenían sanos viviendo de acuerdo con las ideas que el psicoanálisis ha inundado al mundo; muchos de ellos buscaron a su estado un significado espiritual, y aprendieron, por medio del sufrimiento, a acercarse más a su Dios".

Su crítica a la psiquiatría, que hace a los pacientes rever durante horas, semanas y meses la historia de su vida, es que esos métodos ejercitan neuróticos, que siempre son concentrados en sí mismos, a reconcentrarse en sí mucho más, lo que hace que empeoren; mientras que "una persona que se interesa en descubrir aquello que le puede ofrecer a la vida desplaza la destructora concentración en sí mismo por un interés mayor".

Si la escuela del Dr. Frankl es un signo de la época, y sea solamente uno de los tantos signos que chocan entre sí, es una reivindicación, basado en sus experiencias como un individuo y como un eminente psicoterapeuta, de la vieja verdad que el hombre no es su cuerpo, ni siquiera el "yo" que se identifica con éste y sus deseos. Hay en él una libertad que trasciende la herencia y el medio ambiente. Habiendo la mente humana, según todo lo indica, llegado al fondo de la materia, se encuentra con una limitación que no puede pasar. Si es así, ¿estamos en presencia de las etapas iniciales de una recuperación o bien de un alejamiento del lamentable estado en que hemos caído?

* * *

El Dr. James B. Conant, Alto Comisionado de los EE. UU. en Alemania y anteriormente Químico y Presidente de la Universidad de Harvard, se ha referido,

En los Próximos Harvard hablando a varios grupos de hombres de ciencia e

50 Años industriales en Alemania, acerca de lo que es dable esperar dentro de los próximos cincuenta años. Una noticia de Bonn, extractada de esos discursos, hace las interesantes afirmaciones siguientes:

Veo a una humanidad preocupada que trata por medio de un sistema político después de otro de encontrar una salida a la era atómica. Los próximos 50 años probarán que la naturaleza humana es de una gran fortaleza para el dolor e inflexible en alto grado. Ni las fuerzas del bien ni del mal prevalecerán en el grado que los escritores han venido profetizando en los últimos años.

El problema alimenticio se habrá solucionado para el año 2000 gracias a los nuevos métodos que se emplearán en los cultivos.

Los químicos harán descubrimientos que modificarán los actuales métodos empleados por la industria. En los principios de la segunda mitad del siglo XX los combustibles líquidos serán sintetizados del carbono monovalente y del hidrógeno, por ejemplo.

El mundo quemará su última tonelada de carbón y no se preocupará de ello. La energía solar y los combustibles sintéticos lo suplirán con creces. La energía solar hará que sea una realidad la producción de agua potable del agua del mar. Esto será ya posible tan pronto como en el año 1985, y más de un desierto próximo a las costas marítimas se "transformará en un vergel.

En vista de estos pronósticos es oportuno recordar que ya en el año 1913, en el libro.

El Hombre, de Dónde y cómo Viene y Adonde Va, el obispo C. W. Leadbeater, cuando describe su visión del futuro menciona, entre los acontecimientos que observa, la producción en grandes cantidades de agua potable obtenidas del mar. Se refiere también a otros cambios que están a tono con las actuales posibilidades en el campo de las-ciencias y tecnología. Debemos admitir que la naturaleza humana no cambiará mucho en el transcurso de uno o dos siglos; pero el hombre común es una criatura que depende tanto del medio ambiente, que la diferencia entre el presente clima moral y social y un posible mejoramiento de dicho clima en el futuro, puede resultar en un cambio en sus ideas y comportamiento, lo que podría considerarse un decidido cambio en su naturaleza. La forma de salir indemne de la era atómica consiste, por una parte, en el control global de las fuerzas con las que el hombre puede ahora destruirse a sí mismo, y por la otra, cultivando el deseo de paz y fraternales relaciones de cooperación con sus semejantes.

* * *

Con el paso al más allá de la señorita Helen Véale, en Kotagiri, el 5 de julio, después de una breve enfermedad, la Sociedad Teosófica pierde uno de sus grandes trabajadores que ha dedicado durante décadas sus servicios a su causa.

Helen Véale Ella se trasladó a la India en 1916 para trabajar por la educación de este país, invitada por la Dra. Annie Besant, siendo fiel hasta el final a su inspiración y ejemplo. Estuvo al servicio de la educación durante 24 años, de los cuales 13 estuvo en Benarés, donde enseñaba inglés, matemáticas e historia en la Escuela de Mujeres y Segunda Enseñanza de Señoritas. Más tarde fue nombrada Directora de la Escuela de Segunda Enseñanza-de Señoritas, en Mylapore, un suburbio de Madrás, distante unas millas de nuestra propiedad de Adyar, donde residió durante 9 años. La señorita Véale

ayudó a la Dra. Besant en la campaña política que estuvo empeñada en los años 1917-1919, y en el campo Teosófico era una excelente conferenciante y escritora. Era una profunda estudiosa de la astrología y de los trabajos de Sir Francis Bacon. Además de los artículos sobre estos temas escribió un libro intitulado "Hijo de Inglaterra".

La señorita Véale vivió varios años en Kotagiri, en los Nilgiris, donde su casa era un centro de influencia Teosófica y de hospitalidad para cualquier trabajador Teosófico que llegase de Adyar. Ella y su hermana, la señorita Kathleen Véale, que desencarnó en 1949, se habían adaptado tanto a la India que decidieron, una vez retiradas de sus actividades educacionales, radicarse en Kotagiri, debido a su clima y proximidad a Adyar. La desaparición de la señorita Veale será muy sentida por sus numerosos amigos del extranjero y de la India, y uno de ellos, Shri Sri Prakasa, Gobernador de Madrás, envió un telegrama de condolencia, rindiendo tributo a su trabajo, el que fue

leído en el servicio que se realizó con motivo de su desencarnación, honrando su memoria.

N. Sri Ram

* * *

NOTA AL PIE DE UN EDITORIAL

Sobre "Karma Loka y la situación de la Doctrina Esotérica con respecto al Espiritismo"

Por **H. P. BLAVATSKY**

(Esta nota por H. P. Blavatsky apareció originalmente en EL TEÓSOFO, Vol. VI, de febrero 1885. p. 110. Estaba anexada al texto de un diario leído por A. P. Sinnett en la Logia de Londres de la Sociedad Teosófica, en el que apareció la siguiente frase: "Una lucha... tiene lugar en la esfera o estado de existencia inmediatamente adyacente a nuestro estado físico — en Kama Loka — . . . terminando en la ruptura del quinto principio o Ego humano. . .")

Esta nota explicativa e iluminadora de la pluma de H. P. B. ha sido sacada del volumen VI de la Sección de sus Manuscritos de su Colección de Escritos, en proceso de producción. Contendrá la obra literaria de H. P. B. correspondiente a los años 1884 y 1885, y será publicada muy pronto por el Fondo para las Publicaciones de los Escritos de Blavatsky, Oficinas Teosóficas 615, SO. Oxford Av. Los Angeles, California, EE. UU. — B. de Zirkoff).

La palabra "ruptura" parece una expresión poco feliz, pues sugiere la idea de una entidad separada, dado que un solo principio está en discusión. Los "elevados atributos" del 5º principio se desarrollan en éste durante la vida de la personalidad, por "su más o menos próxima asimilación con el sexto, por el desarrollo, o mejor dicho, la espiritualización por el Buddhi de las capacidades intelectuales que tienen su asiento en el Manas (el quinto). Durante la lucha mencionada y cuando la mónada espiritual trata de entrar en el Devacan y es sometida a un proceso de purificación, ocurre lo siguiente: la conciencia personal, que sólo ella constituye el Ego personal, tiene que desprenderse de toda partícula terrena teñida de grosero material antes que pueda vivir "en espíritu" y como espíritu. Por lo tanto, mientras la conciencia superior con todos sus más nobles sentimientos —tales como amor imperecedero, bondad y todos los atributos de la divinidad en el hombre, aún en estado latente— es atraída por afinidad, sigue y se sumerge en la mónada, dotándola así —ya que ésta es una con la

conciencia universal y no tiene por lo tanto conciencia propia— con una conciencia propia personal, la escoria de nuestros mundanos pensamientos y preocupaciones, "les gustos materiales, emociones y proclividades" se guarecen en el cascarón. Es, por así decir, el puro incienso, el espíritu de la llama, que' se desprende de las cenizas del fuego consumido. La palabra "ruptura", por lo tanto, conduce a error.

Cuando "el alma está llena de deseos insatisfechos" permanece "ligada" a la tierra y sufre. Si el deseo es puramente terrenal, la separación, con todo, tendrá lugar y el cascarón quedará vagando. Si se tratase de un acto de justicia y beneficioso, tal como la reparación de un daño, puede realizarse solamente mediante visiones y ensueños, el espíritu de la persona influenciada es atraído hacia el espíritu que mora en el Devacan, y por asimilación con éste, primero se le instruye y luego el Karma lo conduce a la reparación del mal. Pero en ningún caso es una buena o meritoria acción de los "amigos que viven" tratar de comunicarse, ya sea con los cascarones o entidades. Porque en lugar de "allanar el sendero de su progreso espiritual" lo impiden. En el pasado, era bajo la guía de los iniciados hierofantes que los mediums, las sibilas, los oráculos y videntes actuaban. En nuestros días no hay a mano sacerdotes iniciados ni adeptos que guíen los ciegos instintos de los mediums, ciegos esclavos de todavía más ciegas influencias. Los antiguos sabían de esto más de lo que sabemos nosotros. Debe haber una buena razón del porqué todas las antiguas religiones prohibían las comunicaciones con los muertos como un crimen. Que los hindúes tengan siempre presente lo que el **Atharva Veda** dice al respecto, y los cristianos la prohibición de Moisés. La subjetiva, puramente espiritual "Me-diumnidad" es la única que no daña, y es frecuentemente una enaltecedora gracia que puede ser cultivada por todos.

H. P. Blavatsky

Mucho se ha hablado al efecto de que las Naciones Unidas se basaban en la pretensión de arreglos entre las grandes Potencias; que no estaba creada para hacer la paz, sino para guardarla después que fuera hecha y que en general la Organización ha sido sometida a tensiones que no estaba preparada para soportar.

No obstante, lo cierto que ésto pueda ser, es tiempo de pensar de las Naciones Unidas en otros términos de los de un infante que debe ser protegido de las ásperas realidades de la política mundial. Es tiempo de detenerse justificando los retrocesos experimentados en el trabajo de las Naciones Unidas. Creo que empezaríamos por reconocer que las Naciones Unidas se han convertido en la fuerza principal que está en vigor junto al mundo contra todas las conflictivas tensiones y fuerzas que las tironean separadamente. Las Naciones Unidas han interpuesto la ley y la decencia humana y los procesos de conciliación y cooperación entre los pueblos del mundo y el desnudo, ilegítimo uso del poder. Las Naciones Unidas han continuado manteniéndose firmes por la hermandad, en medio de todas las voces que hablan de la política nacional en términos de estrategia y de táctica militar.

BOLETÍN DE LAS NACIONES UNIDAS

LAS ENSEÑANZAS MÍSTICAS Y

REALES DE JESÚS

Por G. E. PHITCHARD

EL DEAN INGE, uno de los escritores y pensadores Cristianos más liberal y progresista, dice que una religión no puede colocarse muy por encima del nivel cultural e intelectual de sus adherentes. Esto se ve muy claramente en la historia de la Iglesia Cristiana a través de las edades. En la Europa de la Edad Media, el plano de vida y pensamiento estaba a un nivel muy bajo, y por consiguiente fue necesario presentar y practicar las enseñanzas de la Iglesia en una forma adecuada a la condición mental y ética de las gentes de esa época. Así la religión vino a basarse en la doctrina del Antiguo Testamento, y tomó una forma primitiva y materialista. Después de esa edad oscura, el nivel de cultura y conocimiento en Europa se ha elevado bastante; pero la Iglesia no ha marchado al pasó con este adelanto en su enseñanza y dogma. Debido al conservatismo y a la rigidez eclesiástica en cuestiones de creencia y doctrina, se ha estancado más o menos. Esta es la razón de que la Iglesia esté perdiendo campo en la mente y pensamientos del hombre moderno.

No sólo existe el rechazo popular de la enseñanza Cristiana por la divulgación de la filosofía Marxista, sino también una indiferencia notoria en cuestiones religiosas en general. Esta situación ha causado la natural consternación y ansiedad entre los líderes de la Iglesia, y se han ensayado toda clase de esfuerzos y expedientes para contrarrestar esta tendencia. No solamente están perturbadas por esta situación las autoridades eclesiásticas, sino también el hombre ordinario ve su peligro, porque reconoce que las creencias religiosas firmes y genuinas tienen una gran influencia sobre el estado político y económico del mundo, como también sobre el estado espiritual del individuo. Más todos los esfuerzos de los líderes eclesiásticos parece que están resultando vanos e ineficaces para detener la huida de la religión.

La Teosofía puede ser una ayuda efectiva en esta época de crisis, gracias a sus cualidades especiales y su conocimiento acumulado adquirido por el estudio de la religión comparativa. Debemos reconocer que el Cristianismo, con su antigua y amplia aceptación, ha de tener algo que contribuir a la evolución y progreso humano en los tiempos modernos. ¿No podemos nosotros los Teósofos, con el conocimiento y la luz que se nos han confiado, ayudar a restaurar al Cristianismo en su puesto como un instrumento en las manos de Dios para el adelanto y progreso de la humanidad? ¿Podemos encontrar alguna verdad o filosofía, hasta ahora oculta, que haga más aceptable y atractiva la religión a la mentalidad moderna?

Ante todo, y siguiendo el dictamen de Orígenes de que las Escrituras leídas literalmente son "alimento para bebés", nos vemos impelidos a buscar un significado oculto en los Evangelios Cristianos. La enseñanza de Jesús tenía relación con cosas

místicas y metafísicas; y con esto en mente debiéramos estudiar Sus palabras y prédicas y el relato de Su vida.

¿Cuál era la verdadera base de la enseñanza que Jesús dio a los Judíos? Aparte de algunos nobles principios éticos y morales, el gran tema de Su predicación y enseñanza al pueblo de Palestina fue el Reino de Dios, o el Reino de los Cielos (estos dos términos son intercambiables). No cabe duda al respecto. Lo dice El Mismo tan clara y enfáticamente:

"También a otras ciudades tengo que anunciar el Reino de Dios, pues para ésto fui enviado" (Lucas 4:43).

"Y este evangelio del Reino será predicado en todo el orbe..." (Mateo 24:14).

"Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del Reino" (Mateo 9:35).

"Recorrió El una tras otra las ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del Reino de Dios" (Lucas 8:1).

La Enciclopedia Británica, cuya autoridad, no ha sido superada, dice muy definitivamente que "el Reino del Cielo fue el gran tema de la enseñanza de Jesús". Y la gran preocupación de Jesús era la de que Sus discípulos prosiguieran el trabajo que El había comenzado. Pueden hacerse muchas citas para probar ésto:

"Deja los muertos enterrar a sus muertos; pero tú marcha a anunciar el Reino de Dios Lucas 9:60).

"Y durante vuestro camino, predicad diciendo: El Reino del Cielo está cerca" (Mateo 10:7).

Su último mandato a Sus discípulos fue: "Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación" (Marcos 16: 15). Hay muchas evidencias de que así lo hicieron ellos. Sus discípulos y seguidores cumplieron este requerimiento en los primeros días de la religión, mientras la influencia y deseos de su Señor estaban frescos y vividos en sus mentes. San Pablo, el principal personaje de la nueva religión, habla de todos "entre quienes anduve predicando el Reino de Dios" (Hechos 20: 25), y en Roma "exponía y daba testimonio del Reino de Dios" (Hechos 28:23). No hay la menor duda de la importancia que se atribuía a esta enseñanza en los primeros días de la Iglesia, y conforme a los registros del Nuevo Testamento, ella constituía la base sobre la cual se cimentaba todo el edificio de la religión.

Entonces, podemos preguntar naturalmente, ¿qué significaba realmente esta enseñanza del Reino de Dios? Esta es la pregunta obvia y primordial que todo verdadero Cristiano pensante debería hacer. Y sin embargo, jamás ha sido contestada satisfactoriamente. Todavía es más o menos un misterio para todos los pensadores Cristianos. Todavía la ortodoxia le saca el cuerpo al problema, o si no le da interpretaciones a todas luces falsas. Por ejemplo, algunas sectas Cristianas menores

consideran el Reino como una época en que Jesús volverá y reinará personalmente sobre la tierra por 1.000 años, y que solamente los que crean en esto y obren en consecuencia serán recibidos en ese reino. Esta idea es totalmente errónea, porque Jesús dijo definitivamente. "Mi reino no es de este mundo"; y Él afirmó más de una vez que el Reino de los Cielos ya estaba con los hombres. "El reino del cielo está cerca", dice (Mateo 10:7). En cuanto a las más elevadas autoridades eclesiásticas, tampoco están más ciertas del verdadero significado de la frase. Una autoridad tan alta sobre doctrina Cristiana, como lo es la **Enciclopedia Católica Romana**, da varios y opuestos significados, al citar las palabras de las declaraciones Evangélicas que parecen distintas y en desacuerdo cuando se leen literalmente.

Así pues, el hecho es que no hay una interpretación generalmente aceptada sobre este principio vital y básico de las enseñanzas evangélicas. Esto es asombroso, pero cierto, y clama por estudio, meditación y elucidación. Hoy podría decir Jesús a Sus seguidores lo que dijo a Sus oyentes en Palestina:

"Ni dirán: aquí está, o allí está; pues el Reino de Dios está dentro de vosotros" (Lucas 17:21).

En muchas de Sus parábolas nos dice Jesús lo que es el Reino de los Cielos. También, y como para ayudarnos a comprender, nos dice lo que no es el Reino:

"Mi reino no es de este mundo" (Juan 18:36).

También dijo que esto no era la religión ortodoxa de Su época:

"Si vuestra justicia no sobrepujare a la justicia de los escribas y fariseos, no esperéis entrar en el reino de los cielos" (Mateo 5:20).

"No todo el que me, dice. Señor, Señor, entrará en el reino del cielo" (Mateo 7:21).

San Pablo dijo que el reino no era material, ni de este mundo:

"El reino de Dios no es comida ni bebida; sino justicia, y paz, y gozo en el Espíritu Santo (Romanos 14:17).

Jesús, también, habló de la dificultad en comprender esta enseñanza del Reino de Dios. Dijo que Sus discípulos conocían los "misterios" del Reino. Dijo:

"El aire sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni adonde va; así es todo el que ha nacido del Espíritu" (Juan 3:8).

"El reino de Dios no viene con aparato" (Lucas 17:20).

Mas a los que tienen ojos para ver y oídos para oír, Jesús en verdad les dio una guía muy definida en sus esfuerzos por comprender esta enseñanza. Está en las palabras citadas arriba: "Dirán, aquí está, o allí... el reino de Dios está dentro de vosotros". Esta afirmación, unida a nuestro conocimiento Teosófico, nos permite comprender esta filosofía metafísica que de otra manera sería oscura y difícil. Quizá nosotros, como los

discípulos de antaño, conocemos algo de los "misterios" (no el Reino). De cierto, si nosotros los Teósofos acometemos el asunto con mente abierta, olvidando ideas preconcebidas e interpretaciones ortodoxas, el significado aparece completamente claro y casi obvio. La frase significa justamente lo que dice: El gobierno y el Reino de Dios, no son del mundo, como se piensa por lo general, sino de nuestros corazones; no se trata del gobierno de un Dios externo, sino del Dios interno; el gobierno del Dios inmanente en nuestras vidas; un gobierno que se muestra, desde el punto de vista religioso, en amor a Dios con toda nuestra mente y corazón y alma y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, con todo lo que significan estas palabras, en crecimiento espiritual y divino amor a todos los seres. Desde el punto de vista científico y secular, desarrolla el poder de la intuición y todas las potencialidades superiores del hombre, de genio, de voluntad divina, sabiduría y comprensión.

Esta interpretación del término "Reino del Cielo", está de acuerdo con tantísimas de las parábolas de Jesús si se descubre el significado subyacente en ellas. Recordemos que Jesús mismo dijo que El daba en Sus parábolas toda su enseñanza más honda y profunda. Podrían citarse muchas parábolas en apoyo y desarrollo de esta interpretación, y mostrar que ninguna de las parábolas está en desacuerdo o contradicción con esta interpretación, mientras que todos los otros significados que se den a la frase "Reino del Cielo" están en conflicto con una o más de Sus parábolas o declaraciones.

Esta interpretación no debería parecer extraña o inaceptable a los Teósofos que conocen la existencia de los cuerpos superiores del hombre, y comprenden algo de sus potencialidades y las posibilidades de desarrollarlos. La Sra. Besant ha tratado el asunto en sus libros. Nos dice ella cómo los poderes de los cuerpos superiores del hombre se muestran inconsciente y caprichosamente en premoniciones, intuiciones, visiones de santos y místicos, sueños, genialidades, y otros estados elevados de conciencia humana. Todas estas cosas, dice ella, son "vibraciones recibidas en regiones superiores por cuerpos superiores que se están organizando gradualmente para vivir y actuar en forma consciente. Son la lucha del eterno espíritu dentro de nosotros. Son la voz del Yo Superior". Y dice también, —cosa muy importante en nuestro presente estudio— que "son la promesa del futuro".

Esta interpretación puede parecerle revolucionaria al lector corriente del Evangelio. Pero en vez de revolucionaria es más bien evolucionaria. Es científica a la vez que religiosa. Tiene que ver con el siguiente paso en el largo sendero evolutivo del hombre. El hombre se ha capacitado, como resultado de su largo y lento período de crecimiento y progreso, para usar conscientemente y controlar primero su cuerpo de deseos, luego su cuerpo mental, y en el futuro será capaz de usar su cuerpo intuicional y superiores de la misma manera. Como dice C. Jinarajadasa, "poco a poco los seres más avanzados de la humanidad están comenzando a confiar más en la intuición que en la mente para la comprensión de la vida. Lentamente está apareciendo una nueva

humanidad guiada por la intuición"; y cita al filósofo Bergson para mostrar que el hombre pierde el verdadero sentido de la evolución si no usa sino su intelecto.

Así la ciencia, junto con la religión y la filosofía, indica que el próximo gran paso de la humanidad hacia adelante, será el uso consciente y deliberado de los cuerpos superiores en los asuntos ordinarios de la vida, y el empleo de estos poderes para solucionar las muchas dificultades y problemas de la vida, tanto en lo nacional como en lo individual. La suprema guía y estímulo para este adelanto puede encontrarse en la interpretación y comprensión mística de las parábolas de Jesús registradas en los Evangelios Cristianos.

De manera, pues, que en vez de llamar "infantil" al Cristianismo, como algunos han dicho, sería más apropiado llamarlo "moderno" y considerarlo como una religión para el futuro.

Jesús dijo: "Proclamaré lo que ha estado escondido desde el principio del mundo" (Mateo 13:35). Quizá algo de ésto está en el significado místico del Reino del Cielo. Y la enseñanza y conocimiento Teosóficos pueden ser los instrumentos y medios para presentarlo al mundo.

G. E. Pritchard

A menudo, despertando a mí mismo del cuerpo, y saliendo del mundo dentro de mí mismo, y contemplando una maravillosa Hermosura y sintiéndome de lo más seguro en que soy un participante de la Mejor Suerte, y de que yo vivo en la más Elevada Vida y de que llego a ser uno con Dios, y de que establecido en El, he alcanzado hasta esa función de El y me he colocado a mí mismo por encima de toda otra cosa que sea inteligible; y entonces, después de morar así en la Divinidad, descendiendo de la Contemplación al Discurso, me hallo incapaz de explicar la manera de mi descenso y de cómo ha entrado mi alma en mi cuerpo.

PLOTINO

EL BIEN Y EL MAL

Por Hermann Renner

UNA filosofía que ha descubierto la relatividad de la conciencia y su contenido, tiene necesariamente que tener un concepto relativo del Bien y el Mal. Significa esto que así como cada ser o cosa en la creación tiene su dimensión especial, así cada uno tiene también una norma especial del Bien y el Mal.

Desde el mineral hasta el sabio hay una evolución desde la total auto-afirmación hasta el total auto-sacrificio. Cada paso o peldaño de esta escala de evolución es bueno para los que están en ese peldaño aunque aparezca como muy malo para los que están en otros peldaños. Esto significa que no es suficiente una sola norma de moral, sino que se necesita proclamar una serie completa de dimensiones éticas.

Para un mineral es correcto asimilarse en otro mineral. Para una planta es correcto introducir sus raíces en el campo de otra planta para absorberla. Para un animal es correcto devorar a otro o a un ser humano. Para el salvaje es extraordinariamente justo torturar a sus enemigos y cazar. Para el hombre de sentimientos más desarrollados, es correcto causar sufrimiento a otro en casos de defensa propia. Para el pensador avanzado es correcto estar convencido de que todo el daño que causa a otros es daño que se causa a sí mismo. Y para el sabio perfecto o santo es mejor perecer que matar a un agresor. Si cualquiera de estos seres dimensionalmente diferentes actuara de otra manera, sería malo y errado.

Todo esto significa que en toda la creación no existe forma alguna que sea superflua. Todas han sido utilizadas para que la vida evolucione. Si faltara un gusano o insecto, el hombre no podría haber aparecido. Igualmente, el sabio y el santo no se habrían desarrollado si el hombre ordinario, con sus sentimientos y pensamientos, no hubiera pasado por las etapas de lujuria, odio, envidia, pasión, amor y servicio. Todas estas etapas son necesarias, todas tienen derecho a existir, junto con sus normas morales, tal como son; y tenemos que comprenderlas como necesarias.

Toda norma ética es una limitación para un ser comparativamente superior, o un ideal para un ser comparativamente inferior. Uno no puede percibir la norma moral que está más allá del ideal que uno tiene. Empero, está oculta dentro de uno, y aparecerá algún día como acción más perfecta en el mundo externo. Esto es suficiente para mostrar que el Bien y el Mal subyacen en los conocidos opuestos dimensionales.

Debe anotarse que las palabras "superior" e "inferior", en las formas usadas aquí, no significan nada parecido a virtud y pecado, moral e inmoral, nada de que uno puede enorgullecerse o avergonzarse. Cada cosa tiene su lugar en el esquema, y cumple exactamente lo que mejor sirve a la evolución. Cada ser superior se ha desarrollado desde un ser inferior, y cada ser inferior se desarrollará en uno superior. Para un ser de una dimensión inferior, las cosas bajas son buenas y le ayudan a evolucionar. Para un

ser de una dimensión superior, las cosas buenas son rectas y le ayudan a crecer. Cada ser tiene su: propio nivel dimensional y su propia norma moral dimensional, y no puede hallar nada tan bueno. Una acción puede ser buena para un ser inferior, y mala para un ser superior. Para un tigre o un salvaje, el acto de matar puede darle una experiencia de gran expansión, pero el mismo acto sería en extremo limitador para un sabio. Lo que llamamos pecado es bueno para el pecador ignorante, pero malo para quien está más alto. También lo que es bueno para un sabio es excesivamente malo para un salvaje, pues no le ofrece ninguna posibilidad de expansión. Así vemos la perfecta relatividad del Bien y el Mal.

Esta relatividad encuentra su mejor expresión en la antigua palabra sánscrita

"Dharma". Mediante la perfecta comprensión de esta palabra, algunos han logrado alcanzar y mantener una alta norma ética, sin exigir al mismo tiempo esta misma norma a los que necesitan otra. Este es el nacimiento de la mayor tolerancia, que es el distintivo del sabio y del santo.

Hermann Renner

EL LLAMADO

**Me parece ver a los Maestros del mundo
Rodeando el altar donde los benditos de Dios se concentran.
Envueltos en el manto del fuego visionario—
Salvadores de todos, más allá de sus climas.
De oriente y occidente, del extremo norte y del meridián;
Mil voces se funden en mi interior.
Caros amigos viejos del peregrino andar.
Oigo sus palomas de Paz aletear en el aire
Sobre la tierra enrojecida por las llamas del odio,
Volcando la impetuosa lluvia de amor de sus preñados
[corazones
Para apagar los infiernos atómicos del hombre todo.
¡Despertad, oh hijos del Espíritu Inmortal!
En nombre de todos los dioses que el mundo venera
y de los Maestros que los pueblos reverencian.
Una vez más hasta la humana raza llega el llamado
Para el festín de amor de Dios, no para el Apocalipsis
De sueños visionarios, sino para el pan
Y el vino de vida, en pleno compartidos en todos los hogares.
Transformados en algo más que cielo
Para que el corazón de la creación toda florezca
En los nuevos Edenes de la vida renovada en la tierra.**

K. T. KRISHNASWAMI

BIENESTAR

Por L. FURZE MORRISH

ES casi imposible alcanzar un claro entendimiento de la evolución histórica de la sociedad sin una lontananza de los cuatro tipos sociales del hombre Ario.

Manú determinó las "cuatro castas" que fueron perpetuadas en la India hasta el presente en una uoirá forma. Esa no fue una determinación arbitraria sino una exposición de los cuatro tipos esenciales en lo político-social necesario a cualquier comunidad poseyendo mente lógica. Estos tipos aproximadamente coinciden con las cuatro principales divisiones del cuerpo humano —los órganos sensorios, tipificados por los ojos, el cerebro y sus áreas de asociación; los sistemas linfático y digestivo; y el sistema muscular. En el cuerpo político éstos se hallan representados por los profetas y sabios, o legisladores; los reyes, ejecutores y hacedores de la ley; distribuidores comerciantes; y los así llamados "trabajadores" o "rutinarios" como dice Heard.

Vemos a estos cuatro tipos no sólo dominando sucesivas civilizaciones, sino también existiendo dentro de los históricos moldes de cultura. Por ejemplo, la India fue y ha estado siempre dominada por profetas y sabios; el Egipto fue un majestuoso modelo imperial; la Persia una civilización mercantil; y Grecia fue destruida eventualmente por sus multitudes de esclavos.

La Europa Cristiana siguió la misma serie, primero los Padres de la Iglesia; luego los señores feudales, produciendo en la Edad Media el histórico conflicto entre los Papas y los Sacros Emperadores Romanos; después los gremios de comerciantes y el orden monetario desde el período Tudor; y actualmente varias formas de social democracia representadas por, o al menos, donde se han introducido, los "trabajadores".

Detrás de todo este ritmo social queda un potencial "Estado de Común Bienestar" (Commonwealth). Debe haber sido algo como lo que el Sabio Manú previo con su alcanzadura visión y que lo condujo a un postulado de un pacífico funcionamiento de las cuatro castas para el bien común. Platón tuvo claramente la misma idea cuando comentó en La República que en cualquier comunidad que se deseara la armonía, los filósofos debían ser reyes o los reyes filósofos.

En la primera infancia de la raza humana los primeros dos tipos comenzaron a emerger como contralores. Entre los semi-psíquicos grupos de primitivos humanos, hubo quienes reclamaban un entendimiento con los' desconocidos terrores que dominaban la lóbrega posición subordinada de ¡la creciente conciencia; ellos se convirtieron en sacerdotes y brujos-curanderos. Había aquellos otros —sin duda con un mayor desarrollo de la corteza cerebral— que querían entenderse con los terrores objetivos, los animales salvajes, los enemigos humanos y otros objetos materiales.

Ellos se convirtieron en reyes. El resto fue una semicaótica masa gobernada por los tabú.

En los tiempos históricos hemos considerado la lontananza de los crecientes moldes sociales. Corriendo a través de todos estos moldes culturales existe un potencial "Commonwealth" o Estado de Común Bienestar. El Commonwealth no significa un estado de propiedad de pertenencias y recursos, como lo comprende el comunista. El significa bienestar común, y éste depende, a similitud del cuerpo humano, del armonioso funcionamiento de todas las partes.

La República ideal de Platón, La Romana República, se la ve también en el "Pueblo Elegido" Hebreo, el Estado Teocrático. Lo inherente al Cristianismo y su ideal del "Reino de los Cielos en la Tierra". Es probablemente el temor subyacente de la "Ciudad de Dios" de Agustín de Hipona, que entonces era simplemente una amorfa y mística concepción —no un asunto de práctica política. En una forma inconsciente la Paz Romana algo sirvió a tal fin, pues con el colapso del Imperio Romano en 476 d. C. hubo un período de caos, ilegalidad y lo que es llamada "la Oscura Edad Media". Durante ese período, hombres fuertes llevaron a sus estandartes a todos los que sentían la necesidad de protección; y así el sistema feudal se desarrolló.

La Edad Oscura terminó cerca del tiempo en que Carlomagno, Rey de los Francos, fue coronado por el Papa como Sacro Emperador Romano. Este Sacro Imperio Romano actuaba como el sistema concordante para una nueva Paz Romana Cristiana, en que la Iglesia y el Papado representaban la Divinidad sobre la tierra (Vice-Regencia de Cristo) y el Emperador quedaba para la autoridad divinamente aprobada. El hecho de que pronto se entabló una disputa entre el Emperador y el Papa no alteró su propósito inicial, que era proveer alguna especie de gobierno central bajo el cual los hombres pudieran vivir en paz.

En la Edad Media, particularmente en Inglaterra, esta idea de un sistema de bienestar común se desarrolló por completo con toda fuerza alrededor del siglo trece. La Carta Magna fue una tentativa para definir la posición legal del Rey, los Señores y los Comunes. El sistema feudal fue un tipo representativo del orden social dependiente en su asentimiento para gobernar, de una Divina Autoridad y sus representantes, la Iglesia, el Rey y los Señores. El hecho de que los Comunes —villanos, campesinos y siervos (laboring folk) continuasen trabajando largas y penosas horas en la tierra del Señor, mostraba que este sistema recibía el asentimiento general, así como hoy recibe el papel moneda el público consenso.

Los normandos, particularmente el mismo Guillermo el Conquistador parecían haber mirado a Inglaterra no simplemente como una tierra para ser saqueada, sino gobernada, según el sistema de tenencia de tierras del Rey al Señor y de los Señores a sus arrendatarios; era un sistema parcialmente social, parcialmente político y parcialmente de contralor policial. Cada Señor de un Condado era responsable ante el Rey por la ley y el orden que se regían. El tenía que servir al Rey en la guerra y

proveerlo de soldados. Sus feudales adherentes lo auxiliaban en las batallas porque ellos aceptaban el sistema de protección local que proporcionaba el feudalismo. Inglaterra en aquellos días estaba cubierta de selvas y, cualquier comunicación entre lugar y lugar tenía usual-mente que huir de la manopla de bandidos y ladrones que asechaban en las selvas y cobraban portazgo a todos los que pasaban. Un señor feudal fuerte mantenía despejados los caminos, aun cuando él pedía únicamente cazar en la selva.

Una de las causas del derrumbe del feudalismo en el último período medieval fue el fracaso de este sistema de ley. Los señores comenzaron a usar sus poderes contra el Rey y la esclavitud de los Comunes. En ese tiempo vemos el sistema de las cuatro castas funcionando visiblemente en el Clero, los Señores, los Comerciantes, los Comunes. Los Gremios de Comerciantes crecieron pronto después de las Cruzadas, que, pese al costoso fracaso religioso y militar, abrió el comercio con el Oriente e introdujo algo de la filosofía Aristotélica que había sido preservada por los musulmanes durante la Edad Oscura de Europa. Las ciudades de los Gremios se enriquecieron, y el feudalismo militar dio salida al feudalismo monetario, bajo el cual el arrendatario, en lugar de proveer de soldados y combatir por el Rey en persona, pagaba una suma de dinero, llamada "subsidio de escudos" o "dinero para escudos" un tanto por hombre armado. Este dinero proporcionaba soldados mercenarios, que vendían su habilidad de guerrear a cualquiera que los pagase.

Con la llegada del siglo quince el sistema medioeval fue cayendo en descrédito. Los señores fueron alistando los propios ejércitos privados, rodeando muchas de las tierras comunes, que por costumbre de los tiempos primitivos habían pertenecido a los villanos y a los campesinos, para sus propios rebaños y ganado; y el respeto para una Iglesia degenerada había comenzado a desvanecerse seriamente. Hombres como Wycliffe, educados en los nuevos colegios de Oxford, habían comenzado a incitar la mente pública para un mejor sistema en que un "Estado de bienestar Común" ("Commonwealth") pudiera ser traído a la existencia, en que los representantes de Dios vivieran una vida pura; los Reyes dispensarían justicia; los comerciantes negociarían correctamente; y los operarios trabajarían bien. La diferencia entre -este ideal y el presente estado de cesas se hizo tan obvia que un creciente descontento empezó a socavar el poder de la nobleza. La guerra de las Rosas, en que las casas de York y de Lancaster pelearon por la Corona, no para dispensar justicia, sino para comandar poderes de saqueo, no solamente mató a numerosa gente de la nobleza, sino que destruyó la fe popular en el feudalismo. Cuando, por añadidura, una nueva ola de educación comenzó a extenderse sobre Europa, y las universidades se adelantaron para revivir la antigua enseñanza Griega y criticar la religión, el feudalismo se convirtió en un anacronismo. Por el tiempo en que Enrique VII había ganado la Corona en Bosworth Field, las gentes en Inglaterra estaban suspirando por la paz nacional y por un gobierno central fuerte para tener a raya a los Señores feudales.

Enrique Tudor oyó las voces y actuó con resolución. Estableciendo la Cámara de la Estrella, hizo saber que todos los hombres en su reino podían acercarse al Monarca o a sus oficiales designados en la Corte con cualquier petición de justicia que fuere necesaria. Un hombre común podía petitionar al Rey contra un lord o cualquier otro, y en muchos casos con éxito, como lo prueba la historia.

Esto hizo popular a la monarquía Tudor y capacitó a los siguientes Tudores para establecerse ellos mismos muy fuertemente como monarcas nacionales. Después que Enrique VIII hubo pasado el Acta de Supremacía,- haciéndose así mismo la cabeza legal de la Iglesia de Inglaterra, una onda de nacionalismo comenzó soplar en Inglaterra, aunque en el norte y en el sud-oeste el viejo Feudalismo y el Catolicismo Romano sobrevivieron por algún tiempo. Pronto el Clero Protestante comenzó a clamar por un mejor sistema de justicia con el Rey como su fuente de origen. En esta forma el ideal Estado de Bienestar Común comenzó de nuevo a aparecer bajo la Iglesia Protestante en Inglaterra. Hugo Latimer, Obispo de Worcester, predicó fieros sermones contra la injusticia, aun con la extensión de decir cómo debería y cómo no debería proceder Eduardo VI. Un caballero bajo el nombre de Sir Jhon Hales escribió un Discurso del Bienestar Común de este Reino de Inglaterra, en que él subrayaba los excesos que ocurrían, el deber de lealtad al Trono como Cabeza Religiosa y Política del Estado, el deber del Monarca y los privilegios del Parlamento como cuerpo consultivo del Trono. Sir Tomás More escribió su famosa utopía, en que subrayó los requerimientos de una comunidad ideal; esto último durante el reinado de Enrique VIII.

Por esta época la clase comerciante había comenzado a adjudicarse los privilegios de la nobleza feudal. El dinero había comenzado a valer más que las armaduras o el nacimiento. La manufactura de la ropa exigía más y más cantidades de lana, y como la lana Inglesa estaba entre las mejores de Europa la tentación de circundar tierras arables para apacentar ganado fue irresistible. Esto condujo a la destrucción de las villas basadas en labranza, a la desocupación de un pequeño ejército de villanos, que se transformaron en vagabundos y ladrones, o se vendieron a sí mismos como siervos para enriquecer a los comerciantes y a las viejas casas de la nobleza. El tercer tipo de clase social fue preponderando, y con eso vino un crecimiento en el poder del Parlamento para dar o retener tasaciones para la Corona.

Después de la muerte de Isabel I esto originó un conflicto entre el Rey y el Parlamento, y dentro de medio siglo Inglaterra se puso en estado de guerra civil. Con la victoria del Parlamento y del Puritanismo una nueva fase tomó relieve en la evolución del Estado de Común Bienestar. Cromwell, el Protector, llamó a su sistema el "Commonwealth", pero éste pronto condujo a abusos, que motivaron resentimientos; y con eso el pueblo dio la bienvenida de vuelta a un Rey Estuardo, el hijo de Carlos I, al que habían decapitado. El hecho de que un Rey de Inglaterra pudiera ser sometido a juicio y ejecutado, probaba cuan lejos la opinión pública había evolucionado hacia una forma de libertad la base de un verdadero

Estado de Común Bienestar (Commonwealth). Pero al mismo tiempo el coronamiento de Carlos II probaba que el Sistema Divino original no se había olvidado, y mostraba un instinto popular por un representante de la Divinidad, para dar efecto al consenso del pueblo de ser gobernado por la más propia" autoridad y no por un usurpador. Desde aquel tiempo hasta el 'presente' la Monarquía Constitucional había desarrollado prestigio con el gradual recorte de sus poderes ejecutivos, hasta hoy que tenemos en el Trono Británico a un"-descendiente de los Reyes Británicos, quien es portador de todos los derechos místicos y la espiritual autoridad del Antiguo y Real Estado, coronado y dedicado por la Iglesia al servicio de Su pueblo, no solo en las Islas Británicas sino en todas partes del Estado Británico de Común Bienestar de Naciones Libres, que ha por fin aparecida como una estructura política, con todos sus derechos, privilegios y deberes. Isabel II es la cabeza del conjunto Estado de Común Bienestar (Commonwealth) y se mantiene como un modelo de la clase de vida que todo el pueblo Británico respeta, admira y se afana en sus propias vidas. En esta forma ella puede convertirse en un modelo para un Mundial Commorwelth. Queda ahora para todas las cuatro clases en el Estado de Común Bienestar ocupar sus propios lugares —los ojos para ver y localizar, el cerebro para coordinar, el sistema digestivo para nutrir, y el sistema muscular como implemento.

L. Furze Mor

No busques el fruto de tu servicio, y no te entristezcas si aquél a quien has ayudado no pronuncia ni una palabra de agradecimiento. Sirves al alma y no al cuerpo; y aunque los labios permanezcan mudos, siempre te será dado percibir la gratitud del alma.

G. S. ARUNDALE

LA BELLEZA: ¿ES ELLA UN "CUARTO ASPECTO" **DE DIOS Y DEL HOMBRE?**

Por SOPHIA

DESDE que la humanidad alcanzó el período del pensamiento abstracto, los filósofos, los estetas, los metafísicos y muchos seres humanos comunes se han sentido siempre confrontados en sí mismos con la cuestión relacionada a una experiencia corriente de la humanidad: la experiencia de lo bello. Libro tras libro se ha escrito sobre esto, y recientemente los laboratorios psicológicos también se han dedicado a la materia. Esto prueba ser un tema que se escabulle de Uds. cuando procuran asirlo, y los atrae más y más lejanamente hasta los más elevados dominios de la metafísica tanto como a los más profundos recesos de la naturaleza psico-física del hombre

Imagínense Uds. de pie sobre el medio de un paisaje de montaña. Ante Uds. se tiende un pequeño valle de verdor, una pradera con lozano pasto verde, con flores esparcidas. Unas pocas vacas tranquilamente pacen. Aquí y allá algunos árboles están erectos sobre la pradera; bien formados abedules en su mayoría, pero en el más lejano extremo del valle un grupo de pinos se destaca sombrío contra el cielo. Detrás de ellos brilla el sol de una temprana tarde. Las colinas a su alrededor están cubiertas de arboledas. Añadan en su imaginación un oscuro azul de cielo; y alguien, un amigo que Uds. quieren, permanece al lado. Y, contemplando el simple paisaje Uds. exclaman o murmuran, de acuerdo a vuestro temperamento, "¡Qué hermoso!".

Cuando, retrospectivamente, Uds. analizan el tema (sería una lástima hacerlo en el mismo lugar) pueden preguntarse a sí mismos: ¿qué pasó allí que hizo parecer hermosa la escena? Ninguna de sus partes componentes estaba allí especialmente a propósito. Las vacas se hallaban pastando porque esa era su ocupación. El sol brillaba, como lo hace siempre. El cielo, nos dirían los científicos, no era azul en absoluto, sólo parecía estar así por tales y tales razones.

Los atractivos, multicoloreados pétalos de las flores en la pradera servían, se nos dice, al propósito de propagar sus especies. Las hojas de los árboles eran verdes porque contenían clorofila en el otoño ciertos cambios químicos ocurrirían en ellas y todas se convertirían en sombras del amarillo, el rojo y el pardo —y todavía a esto lo encontraríamos suntuosamente bello!). Cada cosa estaba haciendo su tarea apropiada, estaba yendo a su camino señalado. Y allí estaba el hombre, no pensando en razones y tareas, sino experimentando algo que se acercaba más a la sensación, aunque era todavía mucho más que eso, elevando, apaciguando, arrollando, llenándole de reverencia, haciéndole feliz y triste al mismo tiempo —poniendo en movimiento alguna cosa en las más profundas reconditeces de su alma. Y eso que emergía de aquellas profundidades le hizo llamar hermosa a la sencilla escena.

Sin embargo, podía ser, que alguno no la hubiera llamado hermosa. Es proverbial que los gustos son diferentes. Todos conocemos el clásico ejemplo de la Dra. Besant

en **Lecturas Populares de Teosofía** sobre la puesta del sol, el paisano y el artista: el artista se había quedado en éxtasis por las bellezas de la puesta del sol, el paisano simplemente veía en ella la indicación del próximo estado atmosférico del día.

Este hecho, y la consideración de que las cosas que llamamos hermosas simplemente, llenan su propósito, sin ninguna intención de ser hermosas (excluyamos las obras de arte de nuestra consideración), conduce a la teoría de que las cosas en sí mismas no son bellas ni de otra manera, y es el alma del espectador que las hace una u otra cosa. La investigación psicológica ha confirmado la teoría estableciendo experimentalmente las leyes bajo las cuales trabajan nuestros órganos de los sentidos, la química complicada y otros cambios que ocurren en ellos bajo el impacto de los estímulos externos: luz, sonido, olor, y sus compuestos. Fue establecido que nuestro gusto o rechazo de esos estímulos dependía de la cadena de reacciones que causaban en nuestros órganos de los sentidos.

Fue encontrado así que nuestra apreciación de la belleza depende en no pequeña extensión de nuestro modo de ser biológico, de la calidad de nuestros órganos de los sentidos, y del desarrollo de los respectivos centros de nuestro "cerebro"

Pero se halló igualmente que dependía en gran extensión de nuestra conciencia, y de todo lo que contenía en el momento tanto como en el que la había precedido. En un estado de aflicción o melancolía, por ejemplo, no sentimos la belleza tan prontamente como en un estado de armonía y elevación. También percibimos la belleza más fácilmente cuando nuestra atención ha sido dirigida a ella, cuando se nos enseña a buscarla y encontrarla, cuando en una u otra forma nuestras mentes han sido preparadas a ella de antemano. Además, nuestra apreciación varía con la edad: en una edad más avanzada podemos rechazar cosas que en nuestros años más jóvenes encontrábamos bellas, y apreciar otras que rechazábamos en nuestra juventud.

Tomando en consideración todo ésto, fue formulada una definición de la belleza que me parece la más inclusiva y la menos cuestionable: **Una cosa es encontrada bella cuando encuentra su lugar. Armoniosamente y sin esfuerzo entre los contenidos, físico, emocional, mental, de una conciencia personal.**

La belleza, entonces, ha nacido cuando alguna cualidad objetiva de una cosa entra en una conciencia individual. Previamente, fue una cualidad objetiva; unida con una conciencia recibió un especial "valor", se convirtió en bella. El proceso es psico-astro-mental; ninguna belleza parece estar confinada a cualquiera de los cuerpos separadamente.

¿No podría, por consiguiente, el sentido de la belleza, ser una especie de "cuarto aspecto" en el hombre? ¿O es quizá, como el número cuatro un compendio de los tres aspectos, que no obstante produce algo enteramente nuevo y distinto de los otros tres? El sentido de la belleza parece pertenecer exclusivamente a la etapa humana. Los animales aprecian el confort. Las plantas aprecian el sol, el aire, el agua, todo lo vital para su supervivencia. Ninguno parece tener la experiencia de apreciar las cosas porque sean bellas.

El sentido de la belleza en el reino humano está ampliamente determinado por la situación evolutiva del espectador. La edad de cobre se regocijaba en los simples dibujos de sus cacharros de tierra. No es quizá faltar a la razón suponer que los restos de las grandes culturas reflejan su respectivo sentido de la belleza; seguramente esos antiguos artistas creaban en un modo que conformaba al gusto del público.

Un día quizás, seremos capaces de correlacionar los principios artísticos de las razas raíces y de las sub-razas con lo que habremos descubierto sean sus rasgos específicos y lugares en el esquema evolutivo. Pero la creación artística es secundaria. Se levantó de la experiencia primaria de belleza, la contemplación de lo natural, los objetos hechos por Dios, y del deseo de multiplicar la ocasión de la agradable experiencia. De la belleza hecha por Dios, sin embargo, hemos observado que siempre parece servir para algún propósito práctico, ya descubramos el propósito o no. La belleza, es decir, la llamada por nosotros, ¿queda en su conformidad con las leyes de la simetría, en diseños geométricos, o simplemente en su eficiencia y en su intencionabilidad? ¿Significa entonces esto, que el Creador, cuando crea, no tiene en la mente el poner de manifiesto cosas bellas, sólo cosas de pleno propósito y eficientes?

No podemos decir lo que está en la mente del Creador. Pero "como es arriba, así es abajo". Nada puede haber en el hombre que no exista en Dios. Y desde que el hombre tiene el sentido de la belleza, este "cuarto aspecto" de su naturaleza, que parece ser simplemente tan sujeto al desarrollo como son sus otros aspectos de voluntad, emoción y pensamiento, Dios debe también tenerlo. Y teniéndolo, -El puede desear ejercitarlo. Así El puede crear, como los artistas humanos, hermosas cosas para Su propio regocijo. El magníficamente coloreado pez de los mares profundos, las maravillosas flores de las profundas selvas, El quizá las ha hecho para Su propio agrado o Su propio deleite en su obra y decoración.

El Suyo, sin embargo, puede ser un "absoluto" sentido de la belleza, y para El toda cosa que ha creado puede aparecer hermosa; El quizá no es como muchos humanos artesanos y manufactureros que crean objetos que sirven a sus propósitos perfectamente pero carecen de belleza; El puede unir la intencionabilidad con la belleza. Y El está queriendo siempre participar su placer con el hombre, y el hombre toma su participación en la belleza, esta preciosa herencia de Su Padre, en la medida del desarrollo de su propio sentido de la belleza, Justamente como su regocijo ante los otros valores de la vida aquí y en adelante depende de su propia receptividad.

Para el hombre hay definitivamente algunas cosas **no** bellas, y el resto las encuentra más o menos hermosas. Desde el punto de vista humano la belleza es indudablemente -relativa. Ella depende, como hemos visto, del modo de ser psico-físico de cada individuo, esto es, del pasado detrás de él.

El desarrollo del sentido de la belleza debe haber ocurrido a lo largo de líneas similares al del intelecto o de la naturaleza moral: lenta y gradualmente, como una regla, aunque pueden haber existido vidas que fueron dedicadas enteramente a eso, cuando fuimos artistas, Mecenas, o por lo menos algunos pequeños pero fervientes

admiradores de la belleza en una o más de sus varias formas. En otras vidas este sentido no se perdió, pero retrocedió de la delantera para dejar espacio para el desarrollo de una naturaleza emocional o intelectual.

Según la definición de la belleza dada más arriba, cada experiencia de belleza es un acto creador: el alma transforma las cualidades objetivas en belleza, en y para sí misma. Pero no necesariamente **sólo** para sí misma. Hay belleza —transferencia, justo como hay pensamiento— y emoción-transferencia. Nuestra propia intensa experiencia de la belleza puede fluir hacia otro ser humano y "abrirle los ojos", despertar en él algo de su potencial sentido de la belleza. Así la percepción de la belleza puede ser, y sería ejercitada, desarrollada, como la capacidad pensante puede ser y es ejercitada. Los medios físicos, emocional y mental pueden ser usados en el entrenamiento; pero sería tenido presente que la experiencia de belleza es, si no como algo enteramente diferente, por lo menos como una síntesis de los elementos físicos, emocionales y mentales, y si uno de éstos predominara la experiencia sería desviada.

Hemos dicho que desde el punto de vista humano la belleza es relativa: un objeto no levanta la misma experiencia de belleza en todos, y esto, según nuestra teoría, a causa de las diferencias en mentes y cuerpos. El instrumento para la percepción de la belleza, por tanto, es relativo, y a su relatividad le llamamos gusto. De acuerdo a la filosofía, lo absoluto de las cosas relativas existe en Dios; y en Su sentido de la belleza, que consideramos ser omni-abarcante, podemos encontrar lo absoluto de lo relativo y los variables gustos humanos.

Al extremo de nuestras especulaciones, presentaríamos una posible solución al problema de la "absoluta belleza" para el uso de los que no aceptan esta teoría de la belleza pero declaran que la belleza subyace en las cosas mismas. Los absolutos de las relativas bellezas de aquí abajo, que deben existir en Dios, son quizá tales que satisfarían cualquier espectador, y cualquier etapa de evolución, y bajo cualquier circunstancia: ellos serían encontrados igualmente hermosos por el más inferior salvaje y por el Adepto o Deva de la más elevada posición. ¿No pueden ser estas bellezas los verdaderos arquetipos de las cosas, estos arquetipos incluyentes de posibilidades de sinnúmeros variaciones?

En resumen, el sentido de la belleza; —sea que la belleza resida en las cosas mismas o en la mente del espectador, o en la unión de los dos— es un poder de la mente humana que es definitivamente distinto de los tres aspectos reconocidos de voluntad, emoción y pensamiento; es diferente en las diferentes etapas de la evolución; y su desarrollo puede ayudarse y apresurarse. ¿A causa de esto, no debemos considerarla un "cuarto aspecto" de Dios y del hombre, en adición a los ya establecidos tres aspectos? ¿No sería digno entretanto de estudiar su progreso a través de las edades, en las diversas razas, desde el niño al adulto y desde el hombre primitivo por lo menos hasta el período del altamente civilizado?

Sophia

Es una doctrina fundamental de la Teosofía que la "separatividad" que sentimos entre nosotros mismos y el mundo de los seres vivientes alrededor nuestro es una ilusión, no una realidad. Con mucho de acto y verdad, todos los hombres son uno, no en una sensación de extremo sentimental e histérico entusiasmo, sino en seria señal. Como enseña la filosofía toda del Oriente hay solamente un UNO MISMO en todo el infinito Universo, y lo que los hombres llaman "sí mismo" no es más que la ilusoria resurrección del UNO MISMO en las densas aguas de la tierra. El verdadero Ocultismo es la destrucción de la falsa idea de Sí mismo, y por eso la perfección espiritual y el conocimiento no son otra cosa que la completa identificación de nuestros finitos "sí mismos" con el Gran Todo. Se sigue, en consecuencia, que ningún progreso espiritual es posible en absoluto salvo por y a través del volumen de la humanidad.

LUCIFER, Marzo 1889, p. 88

"YO SOY ESE TRABAJO"

Por E. MARION LAVENDER

TAL aserción como la del título, de la naturaleza del Yo, es inusitada a los ojos y a los oídos del escritor. Un primer trabajador pone énfasis sobre ello. Es seguramente fundamental para la manifestación el apremio creativo de la Vida misma. Los mundos son la obra de Dios, e igualmente es verdad lo inverso; la obra de Dios son los mundos, mundos dentro de mundos, el universo expresando Lo impulsado por El, ya sea por la acción y el heroísmo, la emoción y la devoción, o los principios y conceptos. Este trabajo de Dios es el tiempo dentro de la eternidad, lo finito en lo infinito. Es así el Plan, lo absoluto; y al mismo tiempo es la evolución, el proceso. El incluye así muchos opuestos, probablemente todos los opuestos. Una conocida paradoja, de que el real trabajo puede ser como un juego, es ilustrada en la idea oriental de que las obras divinas son también lila de Dios, Su juego, como se muestra en la versión Griega de los bien conocidos juguetes del Dios Baco, que se dice ser los sólidos Platónicos. Y con aquellos como herramientas-juguetes está construido el universo de las formas.

Desde que el aforismo es verdad respecto a Dios, así es verdad respecto a el hombre el microcosmos. La novelista Agata Christie lo resume:

Porque existe toda historia, fábula, alejoría, visión, ética, religión en la construcción del juego humano, que es siempre un reflejo, una miniatura del drama en cuyo desarrollo las escenas y actos de la humanidad están participando, el drama místico de la evolución humana, concebido y escrito por el Divino Dramaturgo.

Como ella lo dice, así lo encuentran en sí mismos los místicos, los ocultistas, los Teósofos. Nuestro trabajo es el más secreto aspecto de nosotros mismos. El es el centro de integridad, nuestra individualidad. En nuestro poder para trabajar nos encontramos a nosotros mismos. Existe un trabajo, un rayo, un camino para cada uno. Quizá es mejor para frasearlo: hay un camino de trabajo para cada uno. Porque hagamos de más en más encontramos que no es siempre el trabajo que estamos haciendo el que nos expresa sino la forma en que lo estamos haciendo. Hay una vasta diversidad de temperamentos a encontrarse en cualquier clase de tarea. Un guardián de fondo puede trabajar como un ceremonialista, un amante de su metódico ritual; o él puede trabajar como un matemático. Un ama de casa puede trabajar como artista, ritualista, economista, instructora, dentro de la esfera de su trabajo casero; o ella puede trabajar como todo eso a la vez, un Jack —todo— oficio. No es el trabajo hecho, sino como está hecho lo que es la proximidad. Pero cuando el trabajo puede conducirse sobre lo que es la manifestación del rayo-ti-po, entonces el trabajo y la proximidad son uno y se muestran ellos mismos con riqueza. El "Si Mismo es Bienaventuranza, ese Si Mismo soy Yo!" es también verdadero, y nunca más verdadero que cuando el trabajo y la bienaventuranza son uno. Ocurre un milagro; el

pensamiento de sí mismo está perdido, no hay entonces pensamiento de éxito o derrota, o de que el trabajador sea feliz o no. El sí mismo y el trabajo son uno. El trabajo debe ser hecho, es otra vez una creación, un ser, "ex-is-tencia", creación y recreación. El es auto-afirmación, la declaración del Sí mismo. La dirigida voluntad, de organización está allí, la serena sabiduría de la explicación, el calma entendimiento del porqué y la causa, efundidos en lo que es verdadera habilidad artística. Puede ser que se convierta en una apasionada incorporación de la belleza. Está cumplido con un espíritu de impulsión (no compulsión) y con una gozosa pena, la angustia del nacimiento. Cuando el principio de trabajo como "existencia" es apreciado, los trabajadores no trabajan más largo tiempo como aquellos trabajadores que son ambiciosos, pero trabajan con el mismo espíritu con que juegan, con alegría, en su desempeño. El juego es justamente un diferente trabajo, de relación, o de sports, y ejercicio de los músculos.

¿Hasta dónde se aplican estos principios en la actualidad y al trabajo hecho para ganar su mantenimiento que es mecánico y repetido? Es posible comprender y encontrar la libertad psicológica del cambio de trabajo y la económica ocurrencia de comodidad como parte de este mismo plan de vida, haciéndolo efectivo. Este mundo se halla en su cuarta etapa, de construcción de puente y de transición, y por eso hay una aparente falta en los ideales del artesanado, de alegría, de creatividad, en la esfera de labor para la subsistencia. Las faltas visibles en tal cuarto período -son-aquellas— de la inadaptación, turbulencia, mal ajustamiento. Pero las ventajas están aun ahora emergiendo. Hasta cierto grado la era de la máquina ha reemplazado a la era del maestro-artesano. Lo que trae consigo posibilidades de extensión de la holganza y de una disminuida necesidad de pelear por la nueva existencia; está acercándose un diferente standard de vida y un creciente conocimiento de las culturas dentro de las naciones, con estima de ellas como para ser divulgadas ampliamente en la vida de los individuos por todo el mundo. Este puente ya ha sido construido por muchos en esta cuarta etapa, y ellos han llegado a ser dueños del nuevo estilo de consciente vigilancia, y puede manejar la mente abstracta, o el sentido social.

El mismo dominio se ve que se aproxima al cumplimiento **in posse**, en una gran masa de individuos que pueden ganar su sustento en trabajo de ama nuense o mecánico repetitivo, pero que han aprendido con la mente abstracta comprender y usar así muchos de los principios empleados en esta ligera o pesada maquinaria que ellos despliegan en sus tareas, o en su inteligible asimiento de maravillas mecánicas abstrusas, su nueva facultad. Aun mientras el cuerpo y la mente subconsciente están utilizándose en las diarias labores, estos han encontrado las economías de oculto conocimiento y vigilancia, y la mente superior está contemplando los principios y las verdades matemáticas que son utilizados, y por último, en tiempos de holganza, esta meditación en la vida práctica muestra su fruto en el comprensivo uso de ellos, y los hombres se interesan por sí mismos en la creación de baratijas, trabajos de radio, haciendo nuevos conjuntos experimentales, y aun inventando formas adicionales para mejorar las máquinas que causan su ocupación. Los mismos medios de trabajo

despiertan esa nueva conciencia, porque esos mismos medios mecánicos nacieron de esa facultad. La historia del proceso evolutivo está siendo todavía repetida, donde, como Madame Montessori lo señala en sus charlas sobre la historia del mundo, un período de la economía mundial prepara el camino para el próximo, justo como las hordas vagabundas de caballos y ganado pastoreados por las tribus nómades limpiaron los suelos para el próximo período de los pueblos pastorales, mientras su ganado paciendo el césped y masticando la rumia hace apta la tierra para cultivo de labranza y para que una más arreglada cultura la acompañe. El penetrante cerebro de los hombres ha hecho las máquinas inteligibles —que parecen ser ellas mismas inteligentes, como las máquinas "cerebros"— y el uso de las máquinas inteligibles a su vez hace surgir en quienes las emplean conocimientos de los pensamientos abstractos que están detrás.

Así la historia también nos acerca a la realización de que todo trabajo es uno y que lo que quiera que sea hecho tiene su dignidad propia. Se aproximan los días en que cualquiera y todo trabajo hecho dentro del Estado sea reconocido como una parte del conjunto y sea mirado como dignificado; no será más permitido decir "aun aquel del barrendero" porque la sanidad y la purificación serán reconocidas como básicas. La plasticidad de la vida brillará en lo sucesivo en la elasticidad de los poderes que sean utilizados, mientras el espíritu que informa el trabajo será aquel de la elevada plegaria de Sir Frances Drake:

¡Oh, Señor Dios! Cuando Tú das a tus siervos el esforzarse en cualquier gran materia concédenos además saber lo que no es el Comienzo, sino la Continuación de la misma hasta que sea Cabalmente Terminada y que produzca la Verdadera Gloria..

E. Marión Lavender

¿QUÉ DEBEMOS LEER?

El libro de la naturaleza suficiente para aquel que sabe leerlo. Los libros pueden solamente ayudarnos a llegar a una teoría, por eso la selección de libros debe hacerse de acuerdo con la capacidad de comprensión del lector. El gran secreto es saber discriminar correctamente, y el que conoce ese secreto puede aprender algo del más insignificante de los libros. Para obtener una correcta comprensión de la naturaleza del Hombre y sus poderes recomendaríamos... en efecto cualquier gran trabajo científico, filosófico, histórico, romántico o poético; pero para alcanzar la verdad, leer solamente no es suficiente, se requiere un profundo estudio y contemplación intuitiva.

H. P. B

LA NECESIDAD DEL DESAPEGO

Por S. Golding

UN muy común desliz en los miembros de la Sociedad Teosófica es su falta de desapego. En el **Bhagavad Gita** se nos muestra claramente las ventajas de la no-adhesión; por ejemplo, leemos:

El que en todas partes se halla sin apego, en cualquier azar de limpieza y de indecencia quien ni le gusta ni repugna, en tal persona el entendimiento se halla bien equilibrado (1).

El que busca la inacción en la acción, y la acción en la Inacción, él es sabio entre los hombres, él está armonizado, aun cuando cumpla toda acción. Cuyas obras son todas libres del molde del deseo, cuyas acciones son quemadas en el fuego de la sabiduría, a él los cuerdos le han llamado un Sabio.

Habiendo abandonado el apego al fruto de la acción, siempre contento, en ninguna parte balseando refugio, él no está haciendo ninguna cosa aunque esté ejecutando acciones (2).

El **Gita** resume sucintamente en el Discurso 3, verso 19.

En consecuencia, sin apego, cumple constantemente la acción que es deber, pues, por el cumplimiento de la acción sin apego, el hombre verdaderamente alcanza al Supremo.

El Gita no es el único en darnos este buen consejo. Luz en el Sendero nos da la misma idea con diferentes palabras:

"Sin embargo, mantente solo y aislado, porque nada de cuanto tiene cuerpo, nada de cuanto tiene conciencia de la separación, nada de cuanto está fuera de lo eterno puede acudir en tu auxilio... Porque en ti está la luz del mundo, la única luz que en el sendero puede difundirse. Si eres incapaz de percibirla dentro de ti, es inútil que la busques en otra parte".

(1) Traducción da Annie Besant Discurso 2, Verso 57.

(2) ídem, 4:18-20.

Es posible después de años de experiencia, de esfuerzo y lucha, ensayo y error, probar que son verdaderas estas palabras, por nosotros mismos. ¿Pero cómo y cuándo surgió el apego? ¿Tiene seguramente algún valor? Ensayemos responder a estas preguntas.

El apego surgió en los primitivos días de nuestra existencia; comenzó con nuestra involución en la materia, a la sazón el apego era absolutamente necesario para nuestro desarrollo y experiencia. El Ego mismo tenía que apegarse, aunque muy flojamente, y por un largo tiempo todavía inconscientemente, a la forma, y más tarde a un cuerpo que a menudo y llamamos nuestra "personalidad", aunque el término en sí mismo es un nombre erróneo, una parte de ilusión (Maya), porque ella esconde y oculta al real Sí mismo o Ego.

El apego implica la posesividad, y la posesividad implica el egoísmo. Aquellos, asimismo, son factores en nuestra primitiva evolución e involución, pero deben haberse desembarazado del sendero de vuelta, como algunos de nosotros bien lo saben; de otro modo nuestro sendero de vuelta se prolonga indefinidamente. (Lo que está en nuestras manos, pero no lo sabíamos). Este sentido de separatividad o egoísmo debe ser abolido, después de vidas de sucesivos esfuerzos, en nuestro sendero de vuelta.

Cuan frecuentemente oímos las expresiones mi mujer, mis hijos, etc. Tales expresiones parecenme inflar o ensanchar el sentimiento egoísta.

Aquí podemos ensayar una respuesta a la segunda cuestión: "¿Cuál es el valor del apego?". El tiene su valor en el desarrollo de la personalidad, pero ella comienza a perder su valor cuando nosotros empezamos a ver que las posesiones son impedimentos. Pero en muchos casos es indispensable y apropiado, y es en realidad parte del Dharma del individuo para que muestre un sentido de responsabilidad hacia sus "posesiones": su mujer, sus niños, el perro, el ganado, etc. Y a través del sentimiento de posesión viene el amor por esas "posesiones"; esto es bueno también para esas "posesiones", por supuesto. Pero el "propietario" todavía tiene que aprender el hecho de que solamente los cuerpos (nunca las Almas) de sus posesiones le "pertenecen", y todavía los cuerpos como depósitos al fideicomisario.

La enseñanza Cristiana también nos da la necesidad de no-apego, aunque en diferentes palabras.

Si algún hombre te entablare pleito ante la ley, y tomare tu casaca, déjale también tu manto. Y quienquiera que te obligare a ir una milla, anda con él un par. Dale lo que te pida, y de aquel que quisiera pedirte prestado no te despidas (1)

Pero aquí se pondría en claro que ésta y similar enseñanza está dirigida solamente a los discípulos, no para las masas del pueblo, para las que es obviamente inadaptada.

Obtenemos otra vez esta misma enseñanza de no-apego, aunque en una diferente y más profunda forma, en las palabras:

Quienquiera que buscare salvar su vida la perderá, y quienquiera que perdiese su vida por Mi causa la encontrará en la Vida Eterna.

Aquí debemos diferenciar entre las dos clases de vida aquí mencionadas. Una se refiere a la vida personal o del plano físico, y la otra a la más Elevada o Vida Una, que participamos con el resto de la creación. San Pablo sabía de aquella Vida Una cuando escribió esas poderosas y conmovedoras palabras en la **Epístola a los Romanos**, 8: 19-23; Jesús diciendo esas palabras, sabía que a veces podía ser necesario perder nuestra vida física para ganar la más Elevada Vida. Los mártires han hecho eso, en todas las épocas y climas.

Así el apego a las posesiones pierde su valor cuando vemos y conocemos su transitoriedad y comparativo valor o más bien despreciabilidad (valuelessness), a la luz del más elevado Sí mismo, y aprendemos a cesar de adquirirlas adrede; aun si heredamos "muchas posesiones" es posible a veces entregarlas alegremente sin un sentimiento de pérdida, y sin pena por lo "poseído".

Bien, todos nosotros sufrimos, aunque algunos pueden ser mal dispuestos para admitir el hecho, por este sentimiento del apego, y así todavía no vemos la necesidad del desapego. Muchos de nuestros estudiantes y miembros colocan también mucha confianza en las enseñanzas de Annie Besant, C. W. Leadbeater, etc., a causa de este sentimiento de apego.

Un prominente Teósofo dio recientemente algún consejo a los estudiantes: "No vuelvan atrás con la Dra. Besant o no vuelvan atrás con H. P. B. Avanzad con la Dra. Besant y H. P. B.". Este sería el mejor consejo que se haya pronunciado: "Id adelante más allá de la doctora Besant y **más allá** de H. P. B.". Tendemos a descuidar esas vitales palabras en **Luz en el Sendero**, que ya hemos citado.

Recordémonos de las palabras del Señor Buda cuando dijo a Sus acompañantes que no debemos creer en una cosa dicha, simplemente porque se ha dicho; ni en las tradiciones porque hayan sido pasadas de arriba abajo desde la antigüedad; ni en rumores, como tales; ni en los escritos de los sabios, porque los escribieron los sabios; ni en fantasías que podemos sospechar que nos han sido inspiradas por un Deva; ni por inferencias sacadas de alguna suposición casual que podamos haber hecho; ni porque aparente una necesidad analógica; ni por la mera autoridad de nuestros instructores o maestros. Pero tenemos que creerlo cuando el escrito, doctrina o relato es corroborado por nuestra propia razón o conciencia. "Por esto", dice El en conclusión, "les enseñé a Uds. á no creer simplemente porque han' oído, sino cuando crean por su propia conciencia,' para luego actuar según el caso y abundantemente" (1).

S. Holding

(1) San Mateo, 5: 40-42.

(1) The Secret Doctrine, V. 386 (Ed. Adyar).

MAGNETISMO MENTAL

M.R WALKER

AL considerar el poder del pensamiento, necesitamos previamente recordar el efecto psicológico de nuestra atmósfera mental sobre los demás, Quién se pone en contacto con nosotros recibe la influencia de nuestra actitud mental, cuya intensidad varía según sean nuestros pensamientos firmes y concentrados, o débiles y esparcidos. Si nuestra actitud es armoniosa o agresiva, inducirá calma o inquietud.

Hay como una química en las modalidades. Cuando se encuentra dos personas de modalidad diferente, se produce algo como una reacción química. Por ejemplo, si una persona en estado de emoción colérica se encuentra con otra timorata y nerviosa, ocurre una explosión. La persona nerviosa se siente dañada sin saber que su temor ha producido un estado propicio para el florecimiento de la cólera.

Igualmente, si nos aproximamos a alguien con una actitud de crítica, pronto encontramos que nuestros pensamientos de censura vuelven hacia nosotros con más fuerza de lo que desearíamos. Así, nosotros; con nuestra crítica nos hacemos agresores, aunque no hayamos pronunciado una palabra. Hemos creado la mala atmósfera en la que no pueden mantenerse las vibraciones más sutiles de la armonía.

Algunas personas padecen de lo que podría llamarse un "círculo vicioso" mental. Empiezan con un pensamiento de preocupación y giran a-su rededor como -el penado en el molino de escalones. Continúa y sigue la inquietud y la rueda de pensamiento gira y vuelve al mismo objeto. Si por algún tiempo se desprenden de esa preocupación, no tardan mucho en volver a su apesadumbrada, rueda, obligando a la mente a un trabajo arduo y a una innecesaria fricción a los nervios. Cuanto, más se apenan, tanto mayores molestias y trastornos pueden aparecer, los que aumentan a su vez las preocupaciones y congojas.

Es la naturaleza maligna de los pensamientos y su impetuosidad la que ha creado un campo magnético favorable al florecimiento de la ansiedad. Únicamente restringiendo esa tendencia y elevando los pensamientos a un plano superior de vibraciones, pensando en concepciones de optimismo y valentía, que como el rayo de sol iluminan el pensamiento, es como podemos remover ese estado de la mente. Algunas personas están tan impregnadas con sus pesares que ni siquiera admiten que su estado mental pueda curar. La mayoría de nosotros estamos convencidos que el control del pensamiento, la concentración y la meditación sobre temas agradables y edificantes son de gran valor; aunque en los intervalos de estos esfuerzos, el pensamiento vuelva a las rutas que han creado una barrera para la expresión de lo mejor de nuestro ser.

Conviene elegir alguna idea relevante, el verso de un himno o poema, y dirigir hacia él nuestro pensamiento varias veces al día. Esto enderezará la mente hacia una vibración diferente, un nuevo rango de onda, y con perseverancia se llegará a obtener

un inmenso beneficio para el carácter. Más aun, pueden ser adquiridas virtudes para nuestro carácter, meditando todas las mañanas .durante cinco minutos sobre la virtud deseada, y volviendo frecuentemente sobre ese pensamiento durante el día.

Aunque la mayor importancia de nuestra fuerza de pensamiento es para nosotros mismos, conviene recordar siempre que constituye un elemento saludable o perturbador para la comunidad en la que vivimos. Nuestra aura magnética, la atmósfera personal que todos llevamos influye en la gente que nos rodea y provoca reacciones; y todo pensamiento nuevo que producimos la altera y modifica nuevamente. El temor aporta de nosotros todo lo que podemos desear; es algo como una vía de agua, un desperdicio de poder. El valor da vida al aura; el amor y la serenidad, la embellece. La admiración y la aspiración, a estados superiores de conciencia en el mundo mental.

Nunca hemos de caer en el error de creer que el pensamiento de una persona común, es menoscupable, pues con los pensamientos reunidos del mundo se hacen las guerras, las revoluciones y los tumultos. Los pensamientos negativos constituyen la mecha que prende con las chispas incendiarias de las ideas de los perturbadores. Antes de que podamos tener un mundo perfectamente gobernado, tendremos que influir para que la mayoría de los individuos puedan gobernar con perfección su propiamente. Todos tenemos parte de responsabilidad en este asunto.

Podemos acordar nuestro vehículo mental al tipo de pensamiento que deseamos, a un ritmo de vulgaridad o de idealismo. Mas hemos de procurar en conservar inalterado nuestro propio ritmo mental, libre de influencia a las olas de contienda que nos llegan con demasiada frecuencia. Para ello tenemos que esforzarnos en afinar nuestro mental al tono de la música interna que existe y vibra en nosotros, con lo cual lograremos establecer un ritmo de gozo y armonía.

Este poder de elevarnos espiritualmente nos abrirá la puerta de la comprensión, y nos permitirá penetrar en el reino de la felicidad; y en la luz de esa dicha de poder encontrar amor y compasión para todas las manifestaciones de vida que nos rodean, a la vez que darnos cuenta de la belleza y el misterio en el corazón de las cosas.

M. R. Walker

La primera, si no la principal, característica que distingue al místico, es la de que el mundo externo está continuamente transmutándose en un mundo interno de sentimiento; vive para ese mundo interno, y de él deriva los valores que le da a la vida del mundo externo. El es, por tanto, extremadamente individualista, pues sólo conoce una sola autoridad, que es la de la creciente vida de su propio mundo interno, y no la de otro. Aunque él sea el menor de los místicos en la compañía de los mayores, sin embargo está en cierta forma entre iguales; y cuando da su propio mensaje es el primus inter pares.

C. JINARAJADASA

COMO ESCRIBIR SOBRE TEOSOFÍA

Por **FRED MORGAN**

DRESENTAMOS aquí algunas sugerencias para los Teósofos que desearían escribir sobre temas de Teosofía. En primer lugar, no importa si sus producciones no ven la luz de la imprenta; UD. irá aumentando sus conocimientos sobre estos asuntos y será un miembro más útil de la Sociedad.

Escriba sobre algo que UD. conoce bien, que le es familiar, algo que es parte de su propia experiencia. Las ideas genuinas y creativas dan en el clavo.

Si UD. tiene una hoja en blanco en su máquina y nada en su cabeza, no se ponga nervioso ni se dé por fracasado. Imagine que ha llegado una persona extraña y que UD. tiene que hablarle sobre Teosofía, algo sencillo y que le es bien conocido; y empiece a escribir. UD. habrá abierto el canal y las ideas empezarán a fluir.

Su modalidad o temperamento se hallarán reflejados en su escrito. Procure conservar la mente tranquila y una actitud de afecto y humildad. No piense en el éxito ni en el fracaso.

La interpretación que Ud. podrá hacer de cualquier aspecto de la vida será única. El tema que Ud. haya elegido puede haber sido tratado antes diez mil veces, pero nadie lo ha podido ver con "sus" ojos ni sentirlo a través de "su" corazón. Haga que su trabajo sea de su propia hechura, y no un eco.

La Belleza está en la sencillez. Use palabras simples, vivientes y haga frases cortas. Evite, emplear palabras y frases que no tienen un significado claro o una expresión viviente sobre su tema. Haga un bosquejo de su composición, como hace un pintor cuando comienza un cuadro. No ahorre tarea para, ser exacto; descubra Ud. mismo sus errores. Si una frase no suena bien, elimínela. El éxito depende en gran parte de lo que se ha descartado.

Lea y estudie constantemente buena literatura. Se dice que Ruskin debe, su estilo a su perseverante estudio de la; Biblia. Pero no pretenda desarrollar un estilo. Su objeto es exponer ideas que puedan ser leídas y comprendidas fácilmente. Las ideas han de ser claras y precisas en su mente antes de poder serlo en el papel.

Si Ud. es de aquellos que tienen inspiraciones, respete mucho esos momentos de iluminación. No permita que algo estorbe su comunión con el yo superior. Si un incendio estalla en su habitación cambíase a otra, o váyase al jardín, pero trate de asir esos raros y fugitivos momentos Ud. es como un naturalista cazador de orquídeas en la selva; él atrapa el raro ejemplar y luego piensa en defenderse de las bestias. No aguarde un tiempo propicio, un sitio especial, paz o quietud. Expresé su pensamiento sobre cualquier pedazo de papel en cualquier parte donde Ud. se encuentre, o aráñelo

en la pared con un clavo. No prive a la posteridad de sus líneas inmortales por falta de comodidad.

Al reunir material para escribir, esté alerta hacia las interpretaciones originales sobre Teosofía. Los recién llegados traen diferentes puntos de vista, no habiendo tenido tiempo para desarrollar en su pensamiento una pauta Teosófica. Suelen complacerse en poner en duda los conceptos Teosóficos o mostrar cuan poco sabe Ud. en realidad. No vacile en traer un tema Teosófico en el momento oportuno; eso aumenta su saber y agudiza su ingenio. Todo lo que sucede puede ser interpretado a la luz de la Teosofía, pero cuídese de enredar en una pesadilla de palabras difíciles la explicación de un simple acontecimiento.

Sepa escuchar bien. No esté ansioso en demostrar su sabiduría. Evite derrochar tiempo y energía en asuntos triviales y puntos de controversia. Procure conducir la conversación sobre Teosofía por senderos constructivos y básicos. Esta actitud y táctica harán de la Teosofía algo dinámico y viviente en su vida, en vez de un elaborado ornato. A menos que sea viviente, dinámica y flexible su producción literaria resultará seca y sin inspiración.

Hay necesidad de ideas nuevas y creativas. Ideas que indaguen e inquieten. Hable Ud. de sus experiencias y observaciones, que pueden ser únicas y desafiantes. La marea sube y nos arrastra con rapidez en una época de descubrimientos, los viejos paisajes desaparecen y el inquieto espíritu de búsqueda se mueve en ignotas esferas que han de ser comprendidas.

No crea que sus ideas puedan carecer de importancia. Ellas pueden ajustar en alguna parte, dentro del gran cuadro y de la vida, y añadirle belleza y mayor significado. Si tan solo una de las almas desconsoladas encuentra verdad en su percepción, Ud habrá dado más ímpetu a esa vida y ayudado a hender la dura caparazón de la ignorancia, la apatía y la superstición.

Cuentos y artículos con temas místicos y ocultos están entrando abundantemente en el campo literario popular

¡Qué de oportunidades se ofrecen a los Teósofos con tales bases! Sea Ud. una avanzada en ello, no acepte caer en lo frívolo y sensacional de tales temas, y procure que su impulso provenga del conocimiento y los propósitos de la Sabiduría Antigua.

Fred Morgan

Si recurrimos al pecador más bajo por medio de motivos que sólo pueden conmover al santo más elevado, entonces dificultamos su evolución, en vez de promovérsela. Coloca tu propio ideal tan alto como puedas, pero no impongas tu propio ideal a tu hermano, cuya ley de crecimiento puede ser enteramente diferente de la tuya. Aprende aquella tolerancia que ayuda a cada hombre a hacer en su lugar lo que es bueno para él hacer, y lo que su carácter le impele a hacer. Dejándolo en su lugar, le ayudas. Aprende aquella tolerancia que a ninguno repele, por pecador que sea; que ve en cada hombre una divinidad operante, y que está a su lado para ayudarlo. En vez de predicarle una doctrina de auto-sacrificio que está totalmente fuera de su comprensión, utiliza su egoísmo superior para destruir el inferior, al educar su alma joven. ,,

ANNIE BESANT, en "Dharma"

DESDE LA ATALAYA

(MES DE SETIEMBRE)

DE Londres a Australia en cuatro días, a Nueva York en una noche", reza un anuncio. Hoy día es ya vulgar la observación de que el mundo se vuelve cada día más pequeño, y por añadidura en un estado de violenta transición.

Máyor Pero estos hechos tienen una enorme importancia para nuestro

Perspectiva trabajo Teosófico. Escritores bien conocidos y populares dicen claramente que se hace necesario un punto de vista más amplio en los viejos campos de pensamiento para considerar la situación de un mundo nuevo. Como en la práctica agrícola, las pequeñas parcelas van cediendo ante otras organizaciones más grandes; como las maquinarias y tractores van reemplazando a la horquilla y la guadaña, así en el campo del pensamiento las antiguas fronteras resultan demasiado estrechas para las modernas rutas de la vida. Hombres y mujeres de mente amplia se desinteresan de las controversias sectarias, de las teorías de predominio de clases, o de sociedades ' constituidas por una clase única. Ellos miran de soslayo a cualquier nación que pretenda conducir al mundo, y con indiferencia si no con cierto desdén las ideas de la superioridad masculina o la pretensión de resolver los problemas sociales por medio del feminismo. En cualquier campo los dogmas ya no son aceptados como verdades implícitas.

En su famoso artículo "UNESCO: su propósito y su Filosofía", Julián Huxley dice:

..."debemos evitar los dogmas, sean teológicos, marxistas, filosóficos, o de cualquier otra naturaleza. Oriente y Occidente no se pondrán de acuerdo proclamando a voz de cuello sus ideas fijas del .pasado. Porque los dogmas son eso, cristalizaciones de algún sistema de pensamiento dominante de una época particular. Por supuesto, el dogma puede representar el extracto de experiencias y ensayos importantes, pero siendo un dogma, lo hace en una forma rígida, inflexible e intolerante. Aquello que he denominado doctrina por falta de un término más adecuado, puede también contener experiencias de valor, pero es necesario que posea flexibilidad, capacidad de desarrollo y de ajuste. Algunos dogmas pueden provenir de un pasado más reciente que otros, pero esto no los hace menos rígidos y según algunos menos incapaces de conciliación con pistemos opuestos. Si hemos de alcanzar algún progreso, debemos alcanzar el medio de no dejar cristalizar, coagular nuestros dogmas".

Desde el punto de vista Teosófico este anunciado cambio es muy deseable, sobre todo ahora, en este período de la historia de la Quinta Raza Raíz y el surgimiento de la Sexta. El individualismo fogoso de los "quintos de la quinta", (individuos de la quinta sub-raza de la Quinta Raza N. del T.) la característica dogmática y separadora de su

mente que la intensa actividad de su mental alienta, seguramente no favorece el desarrollo de ese tipo de pensamiento "mental-superior" el que es necesario para ensanchar las síntesis que permiten concordancias en un ambiente en el cual una cordial tolerancia se estima más que las divergencias. Esta mayor amplitud de visión es, no sólo interesante, sino que implica un significado social mucho más valioso, comparado con el estrecho exclusivismo. Además, el público se va habituando a considerar los asuntos con un criterio más dilatado que el impuesto por los límites de su parroquia o aun por los de su Nación. Nos estamos acostumbrando a las noticias de una multitud de corresponsales de todas partes del mundo

* * *

En los círculos religiosos es evidente la tendencia hacia una mayor amplitud de miras, en la mayor estimación del mito y del símbolo comparada con la preponderancia

Religión tanto tiempo mantenida de la relación histórica; y la necesidad de asimilar ciertas doctrinas para capacitarse a obtener la, "salvación".

La preeminencia de la alegoría y la leyenda en las religiones y aun en las filosofías del Este van influenciando progresivamente las mentes del Occidente.

Por ejemplo, el Dr. W. H. Matthews, Dean de San Pablo de Londres, escribió recientemente en "**The Daily Telegraph**"

Londres:

"El lenguaje de la religión es simbólico. Esto debe ser así porque hablando de Dios nos reí étimos a un Ser cuya naturaleza es tan por encima de nuestra comprensión, que ninguna de las ideas que nos hemos hecho o podamos formar, pueda siquiera iniciar una adecuada concepción del misterio de Su existencia...

Des símiles comunes: Vemos una locomotora empujando algunos vagones y abandonarlos luego para que sigan solos. Los vagones avanzan durante cierto tiempo pero pronto se detienen. En otro caso vemos un tren eléctrico que continúa en movimiento porque conserva el contacto con el riel "vivo". Si el Cristianismo fuera nada más que una inspiración derivada de contemplar la Persona del histórico Jesús, hubiera muerto hace tiempo. Su subsistencia se debe a que contiene la promesa de continuar recibiendo el poder y la presencia del Espíritu Santo para mostramos las cosas de Cristo y capacitarnos para ser leales a ellas".

La función del "mito" comprendido en un sentido espiritual, es similar; despierta una respuesta en el corazón humano por virtud de su continuada y eterna verdad

* * *

En el teórico campo económico y en el político hay una fuerte tendencia en contra a considerar indispensable la existencia de la clase militar, Economía y de encontrar en el predominio imperioso del Estado el curalotodo y la finalidad del moderno convivir. Aun en Rusia, la experiencia ha mostrado que la existencia de "clases" era inevitable, debido a las diferencias de capacidad entre unos y otros. Desde que nace, una persona difiere de otra en su aptitud para determinada labor, en su capacidad de adaptación a oficios de la industria, a las exigencias de una profesión o a un trabajo de vanguardia en investigación. Lo que necesitamos para nuestra práctica vida diaria es una norma social que pueda incluir toda esa gente, con sus variadas aptitudes, en un conjunto coordinado; no precisamente creando una jerarquía de partido político o de valores de sueldos, ni una burocracia democrática en la cual funcionarios incompetentes puedan imponer penas al pueblo. Es cada vez más frecuente encontrar estas directivas en los artículos que publican los diarios de mayor prestigio. Por ahora, esa necesidad es tan solo señalada, pero son pocas las soluciones que se han propuesto.

* * *

También se reconoce la necesidad de una nueva perspectiva en la educación. Al niño se le ha dado libertad, se ha puesto a su disposición una Educación cantidad de costosos materiales y equipos, pero, con demasiada frecuencia no se ha sabido percibir y comprender la constitución del niño. Parecería ser sorprendentemente cierto que la aplicación de las, modernas ideas sobre la "libertad psicológica" no. han traído beneficio; más aun, se le ha atribuido el incremento de la delincuencia juvenil y de sus trastornos mentales y suicidios, particularmente frecuentes entre los estudiantes universitarios. En parte alguna el derrumbe de la psicología materialista se ha mostrado tan evidente como en el campo de la educación. La incapacidad de mucha gente para reaccionar a los modernos métodos sería- mucho mejor comprendida si se tuviera en cuenta la reencarnación.

Puede acusarse al Cinematógrafo de ser el causante de algunos, de los trastornos y también a esa literatura, tan difundida entre la juventud, que encarece crudamente las excitaciones del crimen; pero la raíz del asunto está en la inconsistencia de las teorías educacionales corrientes. La perspectiva, es demasiado estrecha. Se ignora al ser humano en su conjunto de cuerpo, alma y espíritu, y esta es la causa radical de los ingratos resultados. Referente a esto son oportunas las líneas siguientes:

"Para un alma humana llegada directamente desde un estado de beatitud en el "cielo", no es una fácil tarea la de tomar posesión de un nuevo cuerpo físico. Ordinariamente se hacen necesarios siete años para adueñarse adecuadamente de ese cuerpo. Las emociones y la mente exigen un plazo mayor y las dificultades no son menores. .. Los .deseos y exigencias de la vida elemental de la cual están constituidos estos cuerpos, tales copio el hambre, la sed y la satisfacción sexual, son manifestaciones normales y necesarias para SU afirmación y sustento. . .

Estos deseos y exigencias y otros más, de carácter egoísta y agresivo son naturales y útiles para el desarrollo de los reinos elementales, pero se vuelven dañinos y perniciosos si la conciencia HUMANA se permite entañarse demasiado e identificarse con ellos. Cuando esta liga se ha consentido, y el apetito del elemental ya de por sí agudo, es estimulado, entonces puede erguirse un verdadero demonio de tentación: pues el elemental aprende, recoge y se apropia rápidamente la experiencia que se repite... La educación conveniente de esta vida que actúa esos cuerpos personales, no consiste brindarle una libertad ilimitada, pues sería favorecer y facilitar la satisfacción de los deseos del elemental. El adiestramiento correcto de la vida elemental para el uso del espíritu encarnado, debe residir en una disciplina y contralor de la conducta, con la ayuda de los padres y los maestros. La libertad debe ser reservada para las necesidades creativas del niño... La diferencia entre la acción instintiva (elemental) que necesita ser vigilada y aquellas otras iniciativas, creadoras, son bien perceptibles aun en sus primeras y sencillas manifestaciones.

Una educación juiciosa y equilibrada del niño deba hacerse de acuerdo a esta distinción: disciplina en la vida elemental de los cuerpos y libertad para el espíritu humano. (1).

* * *

La misma situación existe en la práctica de la medicina y de la moderna psicoterapia. Hoy día ambas marchan juntas. El santo y seña de la vieja quinta sub-raza era que la causa de la enfermedad estaba en los gérmenes microbianos específicos. Encontrar el destructor del germen y no más enfermedad.

Pero no ha resultado así Cuando los gérmenes de una enfermedad habían sido descubiertos y atacados, se desarrollaban otros, hasta entonces insospechados. Poliomyelitis es la moderna plaga que impera, ahora que pretendemos haber ganado la guerra contra la tuberculosis. Para una buena salud, la medicina moderna se está inclinando a reconocer de nuevo al buen médico de familia, antes de recurrir constantemente al especialista. 'La razón está en que el paciente es visto por el médico familiar dentro de su ambiente, con toda su familia, como un grupo, en vez de observarlo solo y aislado.

(1) "Naturaleza y Función del Alma", por E. L. Gardner.

Un reciente informe de una bien conocida sociedad médica de Inglaterra señala que el "paseo por los hospitales" tal como lo hacen ahora los estudiantes de medicina, observando a los grandes cirujanos y especialistas que tratan casos y enfermedades importantes, constituye una preparación insuficiente para asistir las afecciones vulgares, que son las más comunes en la práctica general. Pero aun así, el médico local puede hacer mucho por la salud de la comunidad, pues bien informado y simpático, está en condiciones de ver más hondo en la causa de la mala salud personal y social.

El desarrollo de lo que hoy se llama medicina psico-somática denota la tendencia a considerar en el paciente el cuerpo y el alma. Se acepta que ambos actúan en asociación, y esa sociedad debe ser bien comprendida y sostenida si se quiere conservarlos sanos. Y aquí, como en educación, las mentes más abiertas están observando con gran interés casos curiosos e inexplicables: ejemplos de curaciones súbitas de todos los achaques, y el fracaso de los tratamientos mejor dirigidos en producir el efecto que fundadamente era de esperar. Se ve aquí que existe un factor interior, una voluntad de vivir y de reajustar que proviene desde adentro o desde un nivel superior al psíquico. Los poderes del espíritu humano han de ser reconocidos también en este campo, y no sólo en la interacción del mecanismo cuerpo-alma.

* * *

Para los Teósofos este es el desafío de estos tiempos. La primera necesidad es comprender y asir la naturaleza del Hombre maduro en todo su esplendor y en todos los poderes de la mente, con tenidos en el compuesto **Buddhi-manas**, o la sabiduría

El unida a la comprensión. Cada pensamiento generado en el mundo
Desafío mental tiene una vida en proporción al poder y nitidez engendrado en su creación. El delineamiento en la mente de los ideales es de utilidad para llenar el intervalo entre el arquetipo y su apariencia aquí. La Mente Universal lleva a su nivel más alto los modelos del futuro, que pueden tener aquí su nacimiento y desarrollo cuando el vínculo entre el ideal y lo actual es forjado por la libre voluntad del hombre...

(1) Doctrina Secreta, I.317
(2) Id. I. 318.

Un pensar enteramente impersonal unido a una disposición rápida de ayuda puede y debe apresurar su advenimiento. Cuando hombres y mujeres elevan sus mentes hacia el mundo interior del impersonal y claro pensar, ellos ofrecen a esos modelos del futuro la posibilidad de una manifestación práctica.

* * *

La fuerza creadora de la Única Vida, obrando por intermedio del rayo de Fohat asignado a nuestro planeta, la Tierra, continuamente tiende a desarrollar el "El Universo es Divino Plan desde adentro afuera. Bajo el contralor inmediato desarrollado y y la guía de los Rectores y su Hueste Dévica, los arquetipos aparecidos desde adentro afuera. "Tal como sucede en el cuerpo guiado desde humano físico, ningún movimiento o afuera (1) cambio normal adentro puede producirse sin un impulso interno así es también en el Universo externo manifestado". (2)

Nada puede ser manifestado en la tierra sin tener su modelo en las alturas, aunque la humanidad en su ignorancia puede deformar y maltratarlo, por virtud de su privilegio de "elección". Como es arriba, así irá siendo abajo cada vez más. Aun, ahora la presión parece ir creciendo en intensidad con el objeto de que la humanidad llegue en el futuro al encontrarse unida bajo un solo gobierno, suficientemente fuerte para traer paz y reposo en el mundo físico, y así dejar libre al corazón y la mente humana para proseguir la aventura espiritual

Se asegura que hacia el fin de la Quinta Raza Raíz vendrá a ser activo un quinto elemento cósmico en nuestra atmósfera planetaria (1). Esto dicho en modernos términos Teosóficos, significa la activación de una nueva "espirilla" en el átomo físico. En la reciente reimpresión revisada de "La Tierra y sus Ciclos" de la Srta. Presión, se hace notar que en el progreso de la evolución, cada vez que un ciclo mayor o menor llega a su ápice, algunos individuos de nuestra humanidad nos dejan, llevados para auxiliar en el trabajo de otras esferas de actividad; algunos pocos se destinan al próximo globo, hacia adelante. Otros, muy retrazados en relación al término medio en su quinto ciclo, parecen ser desviados de la "ola", se trate de raza, globo, ronda o cadena. Esta temporaria separación ocurre, según se dice, en cada "quinto" cuando la marcha se apresura y se intensifica la experiencia, como parece acontecer ahora en este período de la Quinta Raza-Raíz. El desarrollo intelectual y la raza no constituyen aparentemente motivos para esa diferenciación. El intuitivo comportamiento social tal como se encuentra en la infancia, la nitidez y flexibilidad mental son cualidades que determinan la permanencia en la corriente; mientras que una mente rígida y materialista, aun de poderoso desarrollo, puede fracasar en graduarse espiritualmente. Esta "exclusión" ocasiona solo una demora, por supuesto, y J manera alguna significa un repudio definitivo.

El "quinto elemento" al que se refiere la Sra. Blavatsky, parece tener desde ya una poderosa influencia: un vehemente deseo, un ansia por una más amplia auto-expresión se manifiesta en el mundo entero. Parece evidente un impulso de la Vida espiritual creadora.

Podemos y deberíamos auxiliar por medio de grupos en nuestras Ramas e individualmente a este despertar, estudiando firme y seriamente nuestros principios Teosóficos, semana tras semana y mes tras mes, y poder así tener la seguridad que estamos en condiciones de difundir conceptos más amplios, más inclusivos por vía del pensamiento. Este esfuerzo significa que nosotros reconocemos prácticamente, aquí y

ahora, el poder de la calidad del pensamiento. Naturalmente, toda la ayuda posible debe ser suministrada a todas las actividades; basadas en la totalidad de la vida; de modo que el núcleo de la Fraternidad; Universal pueda cumplir su función, como instrumento del fuego creador, sirviendo en una manifestación más rica del Yo, desde dentro hacia afuera.

E. L. Gardner

(1) La Doctrina Secreta, 1, 78, 301; v. 562.

Tratemos de vivir para el mañana, no para el ayer; no nos dejemos arrastrar por la marea de éste ignorante oscurantismo; vigilémoslos constantemente para no ser derribados; de otro modo la corriente nos arrastrará y nos hará resbalar.

C. W. LEADBEATER

LA CONTRIBUCIÓN MAS IMPORTANTE (1)

Por C. JINARAJADASA

EN el transcurso de varios años he tratado de explicar la Sabiduría, he escrito muchas cosas, pero en mi propia mente las dos contribuciones más importantes no son lo que hace tiempo he escrito. **Fundamentos de Teosofía** es un excelente trabajo sobre Teosofía, pero después de todo eso no es más que reunir el trabajo que ha sido hecho por otros, habiendo toques personales míos aquí y allá, pero no es original. Pero existen dos contribuciones que, por lo menos en mi mente, permanecen como algo de valor real para quienes tratan de expandirse. Una de ellas, se titula **El Mundo como Idea, Emoción y Voluntad**. Está muy condensada, y puede ser extendida, pero no es mi costumbre extender las ideas principales. Lo dejo para aquellos que se sientan atraídos a ello rellenoando todos los intersticios de la estructura.

La segunda es algo que aún no he escrito. Es, a mi parecer, la contribución más importante que he llevado a cabo en forma de conferencias, y que espero escribir en el presente. Lo curioso del caso es que esa presentación particular es tan por completo extraña que no he encontrado todavía a nadie que la haya aceptado y tomado para sí. Durante los últimos veinticinco años he dado dos conferencias sobre el tema aquí en Adyar. Una vez en Inglaterra la di como conferencia e hice todo lo posible para tratar de explicarla por medio de similitudes. Espero que veréis lo que es para mí lo más real de todos los hechos del universo, y yo trataré de daros el concepto que he estado viviendo. Es muy difícil explicarlo porque las palabras no son adecuadas.

Algunos de mis amigos han notado, y la Dra. Besant me lo reprochaba algunas veces, que parecía que yo estaba suspendido de la vida muy ligeramente, que toda mi concepción parecía estar prendida en otro mundo y, que yo estaba aquí abajo, como si dijéramos, misteriosamente. Si uno de estos días, alguno de vosotros escribe un libro sobre mi vida, debierais ponerle como título, "Biografía de C. Jinarajadasa" y las siguientes palabras debajo, copiadas de un muy conocido escritor:

"Parecía ser un alma que por accidente se encontró con un cuerpo y trató de hacer lo mejor de él— Joubert".

(1) Relación no revisada de una alocución dada en Adyar a principios de 1947, sobre un tópico que ha sido luego expuesto en el libro, *los Siete Velos sobre la Conciencia*

Trataré de explicarme un poco. Desde mi niñez cuando tenía unos doce años había visto noche y día sin el más ligero temor, algo, que en estos años que le siguieron

comprendí es en cierta forma la raíz de la idea de maya. Es decir, todo el universo como lo vemos es una ilusión, pero no en los términos ordinarios de la filosofía hindú. Traté de describirlo en Fundamentos de Teosofía como lo había escrito por primera vez en Java, en el capítulo sobre los Mundos Invisibles. Escribiendo sobre el mecanismo de la clarividencia, de que debe haber algún desarrollo particular de un centro cerebral que permita la unión de la visión, astral con la física, continuaba diciendo:

"Sobre esta materia de un más vasto mundo invisible que nos rodea, yo no hablo de segunda mano, sino en cierto modo por mi propia observación directa y de mi conocimiento. Lo que hay de peculiar en los centros de mi cerebro no lo sé; pero un hecho que nunca se desvanece de mi conciencia es que existe en todos mis lados, a través, dentro y fuera de todas las cosas, un mundo invisible, muy difícil de describir. Poco esfuerzo de voluntad se requiere para verlo; no hay gran necesidad de concentrarse para verlo más de lo que el ojo físico necesita para enfocar instantáneamente un objeto. No se vé con los ojos; no hace ninguna diferencia que se mantengan abiertos o cerrados. La vista de los ojos físicos y esa visión interna son independientes entre si y sin embargo trabajan simultáneamente, mis ojos ven el papel en el cual escribo esto, y al mismo tiempo mi algo —no sé como llamarlo — vé el mundo invisible por encima, debajo alrededor, y a través del papel, en la mesa, y en la habitación. Ese mundo es luminoso, y parece como si cada punto de su espacio fuese un punto de luz creado por si mismo de una clase diferente de la luz del mundo físico; la totalidad de su espacio está lleno de movimiento, pero de una manera complicada, indescriptible, sugestiva de la cuarta dimensión del espacio. Debo atestiguar, con toda la vehemencia que puedo expresar, que para mi conciencia, para todo lo que conozco como "yo", ese mundo invisible tiene una mayor realidad que el mundo físico; cuando lo contemplo, y después con mis ojos físicos miro el mundo de tierra y cielo y las habitaciones humanas, el mundo físico es una completa Ilusión, un maya, y no tiene ninguna cualidad en si que mi conciencia pueda con propiedad rotular como "real". "Nuestro mundo", cuando lo comparo a la intensa realidad de este fragmento de invisibles mundos que yo veo, es menos que un reflejo, una sombra o un sueño; parece apenas una idea de mi cerebro. Sin embargo, nuestro mundo físico es suficientemente "real"; en su propia manera es bastante real para mí como ahora viendo como escribo esto entre los cerros de Java, como me pican los mosquitos y yo estoy agudamente conciente de sus picaduras. Algún día, cuando la oportunidad me lo permita, podré desarrollar esa facultad con que he nacido, y agregar algo al caudal de hechos acerca de los mundos invisibles que ya han reunido los investigadores Teosóficos".

Lo cierto es que cuando pienso en esa otra, visión, este universo no existe. No es un espejismo, no es una idea, simplemente no existe. Lo veo con los ojos físicos pero desde el momento que pienso en el con el cerebro, la cosa no está allí. No es una imagen astral de la cosa, no hay realidad ninguna, nada en mi cerebro que yo pueda decir que tenga alguna cualidad de "ser"; el universo no existe. Puede parecer tonto, pero así es. Una vez intenté que el hermano Leadbeater penetrara en mi cerebro; fue algo misterioso y fue poco lo que pudo hacer. La única sugestión que hizo es más bien un ensayo. Dijo que existe un "rumor" oculto de que nuestro universo no es el único sino que hay otro universo que pasa a través de aquél, tal como los hilos en un telar tienen que pasar a través de otra serie de hilos en ángulos rectos, y tal vez en alguna forma misteriosa me he puesto en contacto con ese otro universo, y por lo tanto desde el punto de vista de ese otro universo este no es real.

Ahora bien, al tratar de daros esta incomprendible concepción, recuerdo un símil que empleaba Platón, para describir cuan fragmentaria es nuestra comprensión del mundo aquí abajo al compararla con la realidad. El símil es conocido como el de la cueva — Sócrates como es natural es quien habla, pero provino de Platón. Un grupo de prisioneros están sujetos, sentados en bancos dentro de la cueva y mirando hacia dentro. Detrás de ellos y fuera de la cueva hay un gran fuego y entre el fuego y los prisioneros de la cueva hay un camino por donde pasan las gentes. A medida que ellas pasan hacen sombras sobre la pared de la cueva. Si entonces los prisioneros están tan sujetos que no pueden darse vuelta, solo ven las sombras, y si tuvieran que tratar de formarse una idea del mundo de tres dimensiones de acuerdo a las sombras que ven, pedéis imaginaros cuan falsa sería la concepción. Platón indica que todo lo que sabemos aquí abajo son solo reflexiones fragmentarias o sombras de los grandes arquetipos; la realidad no está aquí abajo sino arriba. Así pues, es la idea lo que quiero aclararos, de que este universo en que estamos es muy parcialmente comprendido por nosotros.

Tenemos en nuestras exposiciones teosóficas la concepción de las tres efusiones, por ejemplo como el Tercer Logos utiliza las burbujas de **koilon** y luego se esparce dentro de ellas y las arregla en una forma particular. Y desde el momento que el primer plano Adi se formó ¿qué pasó? Es una plano de materia, pero visto desde otro lado es El mismo como conciencia que ha puesto sobre Si mismo un velo. Luego, cuando creó un segundo plano, puso sobre Su conciencia otro velo, de modo que cuando venimos al plano físico tenemos materia, pero toda esa materia es Su conciencia, velada siete veces. Podemos llamarla materia, pero la realidad es algo diferente. Tomad, por ejemplo, como un símil, una gran lámpara de arco. Tenemos dos carbones, uno positivo y otro negativo, y al acercarlos difunden entre ambos una poderosa luz blanca eneguedora. Imaginad que esa gran luz blanca esté cubierta, primeramente con un delgado velo de sustancia blanca. La luz es oscurecida un poco. Imaginaos que sobre ella se coloca otra envoltura de algún material más oscuro o pesado; la luz entonces brilla aún pero más opaca. Pensad entonces que sobre ella hay un material aún más

espeso. Una vez más la luz es disminuida, pero alumbrando todavía. Seguid imaginando que se le agrega alguna clase de material muy espeso; la luz sigue alumbrando todo el tiempo y es probable que solo a cierta distancia podréis ver algo de la luz que brilla todavía. Aquella blanca luz enceguedora ha sido velada varias veces. Imaginad ahora que poco a poco, velo tras velo, fue desapareciendo y entonces comenzáis a ver la realidad de la luz tal como es. La luz brilla en todo momento, pero no la vemos como luz resplandeciente, porque tenemos velos sobre nosotros, y esos velos son los cuerpos compuestos de materia creados para nosotros por los Logos Segundo y Tercero. Mi cuerpo físico es uno de los varios velos por el cual tengo que pasar para ver la luz. Cuando he abandonado este cuerpo físico y estoy en el plano astral, el conjunto de la realidad del universo es un velo menos. Cuando termino con el plano astral, la realidad del universo como un todo tiene dos velos menos. Y así, etapa por etapa, a medida que mi conciencia funcione en un plano tras otro, me aproximo más y más a la realidad.

Ahora bien, es este un medio completamente arrevesado de ver las cosas. Platón habla de ellas cuando expone que la idea es un hecho y el objeto es decir, una manifestación temporaria de la idea, es la ilusión. Quiere decir que el triángulo que dibujáis en el papel es solo de tiempo y espacio y se desvanecerá al punto, pero detrás de todos los triángulos posibles está la eterna realidad, el triángulo arquetípico, y además de eso si una vez obtenéis un vislumbre del triángulo arquetípico, no tenéis necesidad de estar pasando ante vosotros más triángulos, habéis solucionado el misterio de todos los triángulos.

El punto que estoy tratando es que nosotros con estos velos de materia, estos cuerpos, solo vemos muy inexactamente. Traté de demostrarlo por medio de símiles y lo trataré una vez más. Tengo aquí mi mano, con un dedo que debido a una lastimadura complicada con una mala neuritis es insensible en cierta extensión, de manera que mientras puedo levantar un alfiler ordinario de cabeza grande, me es muy difícil hacerlo con uno de cabeza pequeña. Ya uno de mis dedos es insensible a la realidad. Supongamos ahora que me pongo un guante de hilo fino; cuando trato de agarrar un alfiler con él puesto, podré hacerlo. Pero si me calzo un guante más grueso, y fuera pianista, podréis imaginaros que efecto haría tratando de tocar el piano. He aquí un guante de cuero" que tengo necesidad de usar cuarto estoy en Londres donde hace más frío. ¿Podéis suponer lo sensible que sería mi música con esta cosa? Tengo ahora algo que adquirí en Londres y que ellos llaman un mitón; una cosa grande confeccionada de lana gruesa, y forrada, que tiene un gran pulgar y los cuatro dedos en uno. Ahora bien, cuando tengo puesto el mitón ¿qué creéis que pueda yo asir o sentir? Mi mano se sentirá molesta, tal como mi cuerpo físico está incómodo. Habrá una diferencia cuando arrojo mi cuerpo físico; por lo menos en mi cuerpo astral tendré un velo menos. No nos damos cuenta que nos acerca a la realidad. Cuando finalmente me quito esas otras cosas diré: "Ahora por vez primera yo sabré". Creemos que esta mesa es real, porque podemos tocarla. Cuando perecéis y estáis en el pleno astral veréis la

contraparte astral, con calor y las demás cosas, pero posee una realidad mayor porque es la mesa menos un velo, y si la mesa pudiese hablar, diría: "Estáis viéndome un poco más como realmente soy". Este cuerpo físico es nada más que una forma-pensamiento. Tiene carne y hueso, pero solo es una forma-pensamiento, no es una cosa real. Según el par de anteojos que tenéis sobre los ojos será la visión de mí como una forma-pensamiento. Si tenéis lentes particularmente distorsionados, me veréis desfigurado. Si no usáis anteojos, entonces de acuerdo a la visión de vuestra mente será la visión de mí. Una vez más no habéis visto la realidad.

Cuando estoy fuera del cuerpo físico y soy como quiero ser, seré entonces diferente por completo; es decir, estaré libre de toda clase de velos. Recordaréis mi esfuerzo por destacar la peculiar cualidad del Ego puede reencarnar simultáneamente en millones de forma-pensamientos, con tal que haya millones de personas que las formen. De manera que, si en conexión con una gran alma, hay millones de sus baktis, devotos, cuando crean una forma-pensamiento de su Krishna como niño, o como el maestro, o de Jesús como niño o sobre la cruz, estará allí en todos esos millones de forma-pensamientos el Señor Maitreya, según la forma-pensamiento creada. El mensaje que El puede dar de Su amor y Sus enseñanzas depende de la forma-pensamiento creada por cada individuo. Todo depende pues de nosotros mismos y de cuántos velos nos hemos echado encima.

Tomemos ahora un segundo símil. Dondequiera me haya hecho fotografiar me he colocado un par de anteojos hechos de cristales blancos puros, porque si me hubiese retratado con los lentes ordinarios que uso hubierais visto que estaba oscuro alrededor de los ojos que esos lentes son de cristal Crookes

Tienen la cualidad especial que permití atravesar la luz pero disminuida. En los lentes Crookes' A se ha hecho una composición donde la luz es disminuida alrededor de un 18 por ciento y así a través de esos anteojos yo veo el mundo del sol con un 18 por ciento menos de su luz real. Suponed ahora que me pongo anteojos más oscuros. Puedo ver todas las diferencias de colores, las graduaciones son exactamente las mismas. Puedo ver el blanco y el negro, el rojo, pero la luz del universo ha sido disminuida en mucho debido a ese tipo particular de cristales. Ahora me pondré los anteojos que uso aquí cuando salgo habiendo sol. ¿Qué veis de mis ojos? Nada. ¿Qué veo del universo? Veo todas las diferencias de color, veo todas las cosas, pero sin embargo la luz disminuyó en un 60 ó 70 por ciento. Y bien, cuando salgo usando, esas varias clases de anteojos, ¿cuánto veo de la realidad? Desde el momento que me los quito hay más luz.

Lo que yo quiero aclararos es, que cuando se nos dio el supremo privilegio de quitarnos nuestro cuerpo físico, debemos comprender que nos aproximamos que la visión real de las cosas de modo que lo que las gentes llama muerte y fallecimiento es en realidad acercarse más Y más a la verdad. Cuando finalmente comenzamos a vivir en el mundo celestial entonces, por vez primera empezamos a tener un vislumbre de lo que el Logos; espera que sea el universo. El Logos puso un velo tras otro. En esos

varios planos de materia El ha oscurecido Su conciencia, y la primera vez que conseguimos conocer lo que es El y cual es Su don para nosotros, es cuando entramos en el mundo celestial.

En las investigaciones hechas por la, Dra. Besant y C. W. Leadbeater en el mundo celestial, vieron la realidad y dieron una descripción de lo que es cuando os halláis por primera vez en el mundo celestial. Cuando estáis en vuestro; propio mundo celestial solo vislumbráis, un poco de él, tal como se producirá a través de las formas-pensamientos de aquellos que amáis. Suponed que vais a emplear la visión que nuestros dos investigadores usaban y observáis la realidad de la vida del Logos como la vive en ese plano, lo que veríais sería esto:

"No se trata solo de un mundo en que, por su verdadera constitución, el mal y el dolor son imposibles; no es solo un mundo en que cada criatura es feliz; los hechos del caso van mucho más lejos de todo eso. Es un mundo en que todo ser debe, por el solo hecho de su presencia aquí, gozar de la más elevada bendición espiritual que sea capaz —un mundo cuyo poder de respuesta a sus aspiraciones sólo está limitado por las capacidades de aspiración.

"La intensidad de la beatitud es la primer gran idea que debe formar un fondo a todas nuestras concepciones de la vida celestial (1)

Dicen que Brahman es felicidad, pero no es felicidad lejana. Puédeser bendecido aquí abajo, aunque tengamos solo momentáneos vislumbres de esas bendiciones en alguna de nuestras experiencias con los que amamos o en los reinos espirituales, pero Brahmán es felicidad y en algo de esa felicidad Se revela a Si mismo en ese plano.

Un niño amado por sus padres que esté viviendo en el mundo celestial tiene felicidad difundida en su interior, pero solo en una pequeña capacidad. Alguien mayor, con más capacidad de amar y aspirar, posee, por así decir, una más amplia capacidad en la cual la bendición del Logos se esparce.

"Aquí, por primera vez comenzamos a asir algo de la verdadera naturaleza de la gran Fuente de Vida; aquí, por primera vez captamos un lejano vislumbre de lo que el Logos debe ser, y de lo que El entiende debemos ser".

Esto es lo que yo deseo destacar. Hemos tomado el cabo malo del bastón del plano físico y por consiguiente todas nuestras exposiciones de Teosofía, sin esa realización de los hechos, son muy parciales. Estamos hablando de Teosofía puramente en términos de contacto con el plano físico, pero la sabiduría real solo puede darse por primera vez cuando nos ponemos en contacto con algo de esa vida del Logos que está solo dos planos más allá. Aquí abajo, cuando amamos a alguien, tenemos un vislumbre de lo que es esa persona que amamos. Atisbamos a través de los velos que la rodean y apenas obtenemos un vislumbre de la luz del Logos que es por cierto el centro de su ser, del cual El intenta que seamos, y que cuando estamos en el mundo celestial es porque vemos a los que amamos tal como son, porque es nuestro amor que

nos ha permitido penetrar a través de los velos de materia y ver la vida del Logos en dichas personas.

"Y cuando la estupenda realidad resplandece ante nuestros atónitos ojos, no podemos más que sentir que, con el conocimiento de la verdad la vida no puede parecernos nunca más como antes. No podemos sino maravillarnos de la desesperante insuficiencia de todas las ideas de felicidad del hombre mundanal; en verdad, no podemos evitar ver que la mayoría de ellas son absurdamente invertidas e imposible de realizar, y que la mayor parte le han vuelto la espalda para buscar la verdadera meta. Pero aquí al fin es la verdad y la belleza las que trascenderán largamente todo lo que siempre soñó el poeta; y a la luz de su sobrepujante gloria todas las demás alegrías parecerán oscuras y débiles, irreales e insatisfactorias".

El Obispo Leadbeater se esforzó con todo poder de su dominio del conocimiento y lenguaje en tratar de ser tan preciso como le fuera posible en la descripción de lo que es indescriptible. Tuvo ante sí una tarea imposible, sin embargo tuvo que hacer algo y así lo veis tratando en todo momento, con la realización de la verdad ante sí, dándonosla en palabras.

"Algún detalle de todo esto debemos procurar aclarar más adelante; el punto a destacar por el momento es que ese sentido radiante, no solo de la bienvenida ausencia de todo lo malo y discordante, sino de la Insistente, abrumadora presencia de gozo universal, es la primera y más tocante sensación que experimenta el que penetra en el mundo celestial. Y jamás lo abandona mientras permanezca allí; cualquiera sea el trabajo que esté haciendo, cualquiera sean las silenciosas posibilidades superiores de exaltación espiritual que puedan levantarse ante él mientras aprende más de las capacidades del nuevo mundo en que se encuentra, el extraño e indescriptible sentimiento de inexpresable deleite en la mera existencia en ese reino subyace en todo ello —ese disfrute de abundante alegría de los demás está siempre presente en él".

(1) Este pasaje y los siguientes transcritos pertenecen a **El Plano Devachánico** de C. W. Leadbeater, pp. 14-16 (ed. 1948).

Según cuántas ventanas haya abierto a la luz del Logos, por medio de experiencias terrenales, a través de la sabiduría, del arte, de la filosofía, de la ciencia, será la cantidad de fuerza del Logos que se derramará, en su interior.

"Ese disfrute de la abundante alegría de otros está siempre presente en él. Nada hay sobre la tierra que se le asemeje, nadie puede imaginarlo; si uno pudiera suponer la limitada vida de la niñez llevada a nuestra experiencia espiritual y luego intensificada en millares de veces, tal vez pudiera sugerirse una débil sombra de una idea de ella; sin embargo, ese símil queda miserablemente corto en lo que existe más allá de los mundos —la tremenda vitalidad espiritual de ese mundo celestial".

Se puede comprender esto si habéis abierto aunque sea débiles hendiduras en esa gran realidad que hay que experimentar en la mayor medida solo después de la muerte y estando en el mundo celestial, y ciertamente comprenderéis la idea que tenéis, como por accidente, encontrando un cuerpo y tratando de hacer lo mejor de él. La gente cree que este mundo es real y cuando un amigo se va, al plano astral siente la pérdida, y dice "pobre hombre, ha perdido tanto". Nosotros somos teósofos y sin embargo esa es nuestra actitud. Mi actitud es la de congratularlo cuando por obtiene un largo descanso, con una gran carta de crédito, millones de libras, para cambiar en el mundo celestial, y por primera vez crecer como es en realidad.

Una vez la Dra. Besant me hizo un gran cumplido al decirle en una carta, a la señorita Esther Bright: "Yo deseo lo mismo que Raja, poder estar solo una hora en el Devachan. Sería eso un gran alivio". Bien, hablo así porque la idea que quiero establecer es que estamos viviendo en este mundo bajo la conciencia del Logos con siete velos, y al quitar, un velo tras otro, poniendo dejado el cuerpo físico, el cuerpo astral y así por consiguiente, nos acercamos a la realidad. Yo no se si podré aclarar lo que estoy esforzándome en decir cuando haya finalmente escrito mi tesis, pero quiero dejar definitivamente el testimonio de un teósofo que para él, el mundo entero no existe.

El plano físico es solo el último de los planos y tenemos que conocer la realidad poco a poco viéndolo como un mundo de ideas. Tomemos una flor; es real mientras la sostengo en mis manos, pero la idea de la flor me acerca a la flor arquetípica, que está llena de vida del Logos. Todas las cosas son parte de la vida del Logos, hasta las cosas más crudas de este plano físico. La piedra es el Logos pero velado siete veces y si veo la piedra sin los siete veles, entonces toda dualidad, purusha y prakriti, desaparecen; estoy tratando solo con la realidad una, El o Ella o Ello —llamadla como queráis.

Es algo de esto que en todo momento se halla a mi alrededor, que estoy tratando en lo que escribo de dar aquí y allá en una frase. Tal vez hasta que vuelva de nuevo no habrá ninguno con este particular par de anteojos para traer esta particular visión, este elemento de conocimiento teosófico necesario para todos, y en especial para dar una maravillosa inspiración a los poetas y artistas.

C. Jinarajadasa

UNA LECCIÓN VALIOSA ⁽¹⁾

Por H. BLAVATSKY

(La interesante carta siguiente fue escrita por nuestra gran Maestra a un miembro. Ella participa una valiosa lección).

YO no puedo hacer ningún bien, si vos mismo no podéis-acomodaros en la atmósfera de la Teosofía, o más bien sin sentir que aún no están Ellos a vuestro alrededor. Existe una concatenación ininterrumpida de causas y efectos en la vida de todo teósofo, si no de cada, miembro de la Sociedad.

Nadie parece aún sospechar la verdadera naturaleza real de nuestra Sociedad, que **no puede perecer**. El Cuerpo Madre, dondequiera que tenga su asiento, es quien alimenta y nutre las sociedades del siglo veinte. Menciono la ley (de causa y efecto) en la vida de todos los teósofos que estén seriamente muertos. Ninguno de vosotros nunca ha pensado observar, estudiar y aprovechar así las lecciones contenidas en ella, la tela de vida tejida alrededor de cada uno de vosotros, aunque sea intangible, no obstante ser un tejido plenamente visible (para aquellos que ven su obra) en ese libro siempre abierto, sagrado en la mística luz que os rodea, que vosotros podéis vislumbrar, aún cuando no se posean poderes clarividentes.

¿Por qué nunca habéis seguido (aún ayudado por vuestros poderes razonadores y por el intelecto físico, dejando solo el espiritual) esas diarias impresiones en la vida de cada uno de vosotros, esos fútiles acontecimientos de que está compuesta la vida? Porque no podéis obtener ninguna prueba mejor de la siempre invisible Presencia entre vosotros. Yo digo que habéis obtenido contacto con el Maestro, y que antes de poder esperar seguir adelante debéis realizar lo que habéis conseguido. Yo sé que el Maestro: (sin interferir con karma) ha precipitado y, en otros casos, retardado algunos eventos y contingencias en las vidas de todos vosotros que sois sinceros y diligentes. No habéis puesto atención a esas casualidades y pequeños hechos, cuya sola ejecución os habría revelado una mano guiadora. La primer regla de la vida diaria de un estudiante de ocultismo es, la de nunca descuidar su atención de la más mínima circunstancia que pueda suceder, en su vida o en las de los estudiantes que le acompañan; registrarlas y ponerlas en orden en esos registros, sea que estén o no conectadas con vuestras búsquedas espirituales, y luego unirlas comparándolas con los registros de otros y así extraer de ellas su sentido interno. Esto es lo que tenéis que hacer por lo menos una vez por semana. Es de estos totales que hallaréis el sendero de la búsqueda.

(1) Publicada primeramente bajo el título de "Una Carla Inédita de H. p B. en The Adyar Bulletin, Agosto de 1910

Es el fenómeno de transmisión de pensamiento y adivinación del mismo aplicado a los hechos de la vida.

Porque una vez comparados y recopilados, esos hechos (los más triviales son a veces los más iluminativos) os revelarán perceptiblemente el curso que debéis seguir. Trabajando para si mismo ningún hombre puede alcanzarlo. Donde trabajéis en común es comparativamente fácil. Ello concentra la atención sobre las leyes que gobiernan, los más simples hechos de la vida, cuyos hechos son guiados por el invisible Gurú, el Maestro bajo cuya guía está la Sociedad Teosófica. Llama la atención sobre las cosas que solo interfieren con el entrenamiento mental; agudiza y desarrolla la intuición, y os hace gradualmente sensitivo a los más pequeños cambios en la influencia espiritual del Gurú. Una vez que un activo estudiante ingrese en la S. T., no existen más circunstancias sin significado ni triviales en su vida, porque cada uno es un eslabón expresamente colocado en la cadena de los hechos que lo conducen a las Puertas de Oro. Cada paso, cada persona que encuentra, cada palabra que pronuncia, puede ser una palabra colocada de expreso en la sentencia diaria con el propósito de dar cierta importancia al capítulo que pertenece, y ese u otro significado kármico al volumen de la vida.

Así pues, a pesar de la clara confesión de fe, el público en general se mofa todavía de la Sociedad Teosófica; y nosotros seguimos aún desnaturalizándola, tal como antes, siendo tan seguro como el axioma que nos enseña que este nuestro mundo es el enemigo natural de toda nueva verdad, que altere sus ideas previas, por más que se haya probado que son erróneas. En tanto exista la Sociedad, tendrá su partido espiritual, por consiguiente —sus testafellos y mártires. Pero la Sociedad Teosófica puede soportar su tiempo y esperar. Ninguna burla puede ofenderla, y la verdad debe prevalecer al fin. En la civilizada duda de Boston, en 1835, Wm. Lloyd Garrison fue arrastrado por la multitud, con una cuerda alrededor del cuello, por las calles de la gran ciudad; y, menos de treinta años después de tal hecho, fue proclamado como uno de los benefactores de ese libre país que había, finalmente, abolido la esclavitud.

Así como Lloyd Garrison luchó contra la esclavitud física, principalmente sostenida por el clericalismo, de igual manera la Sociedad Teosófica lucha contra la esclavitud mental, defendida solo por el mismo sacerdocio de cualquier

religión. Temis en su representación de justicia humana puede aparecer con los ojos vendados; y la sátira más ciega y cruel aún que la misma Temis —mata algunas veces. Sin embargo, aún en su ceguera discrimina y se ve forzada a hacer justicia, aunque tardía. En el famoso "Venta de los Filósofos" de Lucían, donde todas las celebridades griegas son vendidas en subasta, el grande y puro Pitágoras es presentado empujando al cínico Diógenes en sus harapos e inmundicias. Sin embargo mientras el Sabio Samiano trae 10 monedas de oro, el cínico ateniense es golpeado solo por dos óbolos.

La Sociedad Teosófica difícilmente puede ser juzgada y apreciada durante la presente generación; solo es en el futuro que puede esperarse — buenos pastores (1).

H. P. B.

(1) De los Archivos de Adyar: Aparentemente inédito. Tal vez algún lector de The Theosophist pueda ubicarlo

En los períodos difíciles de la vida, una simpatía silenciosa tiene generalmente más valor que una actividad inconsciente.

G. S. ARUNDALE

PROBLEMAS DE LA JUVENTUD

Por M. ALEXANDEH

EN 1952 nuestro anterior Presidente, C. Jinarajadasa, envió circulares a los Grupos de Jóvenes Teósofos de todo el mundo. Deseaba conocer los tópicos en que está interesada la juventud de hoy. Recibió gran número de respuestas y sugerencias, tanto de grupos como de individuos, de casi todas partes del mundo. Esa correspondencia me la pasaron a mí., y fue un estudio interesantísimo llegar a conocer no sólo lo que interesa a los jóvenes de determinado país, sino a los de diferentes países del mundo.

Hay siete tópicos en que muestran especial interés los jóvenes. Son: Política, Fraternidad, Tedio y Escapismo, Educación, Tolerancia, Sexo y Psicología, y Krishnamurti. Daré unos pocos detalles sobre cada uno de estos tópicos. Un grupo de Jóvenes, parece estar más interesado en el asunto de educación y reeducación. Una carta de otro país muestra profundo interés en la cuestión de la fraternidad, y dice también que a los jóvenes les llama la atención la sencillez de las vidas de los grandes hombres del mundo. Los jóvenes de dos países muestran gran interés en Krishnamurti y su filosofía de la vida. Los jóvenes de otra tierra están interesados en saber cómo evitar el hastío, y también en cuestiones de sexo y política. Otro grupo del mismo País está interesado en la psicología en relación con el sexo. En un país los jóvenes se interesan en problemas políticos y en arte; la política interesa también a los de otros dos países; mientras que los jóvenes de otro país están interesados en los aspectos psicológico y filológico del sexo y el arte. Todas las cartas muestran gran ansiedad por la solución de grandes problemas. Llegué a la conclusión de que las respuestas de estos jóvenes del mundo son positivas, y voy a explicar por qué.

La situación política del mundo actual es difícil. El mundo tiene que afrontar varios problemas causados por actividades políticas, ya de los partidos, o de los Gobiernos, o de ambos. Los jóvenes se dan cuenta de esto, pero no obstante todos los problemas, dificultades y miserias, tienen una visión de un mundo mejor. A fin de que este sueño idealista se realice, van a poner oídos a los partidos políticos. Conforme a las promesas de cada partido político, contenidas en sus discursos, se observa que todos son justos y rectos, siempre que no se compare lo que hacen con lo que prometen. Las actividades más fuertes del mundo político actual se encuentran en dos grupos, que llamaré Demócratas y Comunistas.

Digamos que los Demócratas están por la libertad del "Yo", mientras los Comunistas están por la libertad del "nosotros". En teoría, la ideología comunista parece mejor, porque está estrechamente relacionada con nuestro ideal de fraternidad e igualdad de sexo, raza, casta y clase. Pero en la práctica resulta muy diferente,

especialmente en los países occidentales, donde la educación básica lleva a la gente a desarrollar un sentido muy fuerte e independiente del individualismo. En un país como Rusia fue comparativamente fácil propagar las ideas comunistas. Pero desgraciadamente la ideología comunista sólo prende por medio del terror y el miedo, como lo demuestran los acontecimientos de los últimos 35 años, de modo que la práctica del comunismo es poco recomendable.

La Democracia, por otra parte, tiende hacia el dinero y el tráfico. La libertad personal, que se concede en los países demócratas, suele entenderse mal, y las miras mercantiles —para utilidad de los pocos— matan los valores espirituales. De modo que los resultados visibles en el mundo actual, muestran que tanto el comunismo como la democracia están equivocados. La juventud moderna necesita, pues, otra acercamiento. Quizá quiere una mezcla de los dos extremos. El país de sus sueños, según escriben muchos, es una tierra de libertad social. Meterse en política hoy, significa olvidar el idealismo. En la política de esta época, el idealismo no encuentra lugar. Por consiguiente, los jóvenes están muy desengañados del mundo político; y parece que tienen razón.

Ellos conocen suficientemente bien el valor de la fraternidad. No usan este término muy a menudo, pero se acercan a la misma idea cuando expresan y tratan de practicar "la mutua comprensión" y las relaciones recíprocas perfectas sin ninguna distinción. Nosotros solemos errar a este respecto. Los jóvenes encuentran muy presto que muchos miembros están más interesados en experiencias psíquicas, en fenómenos ocultos, en la cantidad de planos y subplanos, que en las cosas prácticas. La comprensión y las relaciones, o la fraternidad, son cuestiones prácticas.

El interés por el arte —mencionado por dos grupos de jóvenes— también se comprende, porque los jóvenes quieren expresarse. Es privilegio de la juventud expresarse y mirar al mundo con ojos frescos. El medio para la expresión mental y emocional, es el arte. Mas ¿qué se encuentra en el caso del arte modernista y abstracto —según la opinión de muchos— fuera de la declaración de muchos jóvenes de que este departamento del arte es "feo"? La palabra "Belleza" es usada frecuentemente en Teosofía. Pero mientras no sea más que una palabra, un vocablo dentro de nuestras enseñanzas, no sirve de nada. ¿Qué quiere expresarse cuando alguien dice que "la sabiduría (o cualquier otra cosa) es Belleza"? Bueno, pues, ¿qué es Belleza? Usamos términos abstractos que prácticamente no podemos manejar

¿Qué mensaje tiene la Teosofía acerca del arte? ¿Qué nos dice la Teosofía acerca de la auto-expresión por medio del arte?

Esta era actual está llena de contradicciones. Todo el mundo busca belleza, progreso y paz. Pero no existe casi sino fealdad, miseria y problemas. Si hubiera realmente un momento de paz alguien empezaría inmediatamente a tramar algún conflicto.

Para librarnos de las dificultades del mundo, nosotros, sus pobladores, hemos creado maravillosos escapes. Nuestros escapes son muchos y variados: desde Templos a

cines, desde Iglesias hasta clubes nocturnos, que todos ellos no son sino escapes, sólo que a diferentes niveles, y así un escape puede resultar más emocionante que otro. El resultado del todo este escapismo es que de vez en cuando nos sentimos hastiados. De modo que cuando un grupo de jóvenes dice; que está interesado en la cuestión de "cómo evitar el aburrimiento", no es del caso reírnos, sino más bien que las personas responsables se turben.

No son los jóvenes los que han creado los escapes. En las escuelas y colegios se les enseñan ciertas cosas para que puedan pasar los exámenes. Tienen que pasar los exámenes para poder conseguir un trabajo. Tienen que conseguir un trabajo para poder ganar dinero. Es necesario hacer dinero para poder pagar más escapes. Así pues, el error no está en la actitud de los jóvenes, sino en el sistema educacional, el cual está basado en la idea de ayudar a los jóvenes a descubrir por sí mismos lo que es la vida y el vivir. Hoy hay muy poca educación que realmente conduzca a los jóvenes a pensar creadoramente por sí mismos. Parece que no hay sino conocimiento administrado a cucharadas por personas que rara vez han experimentado aquello de que hablan.

Tomemos nota especial de la actitud de los jóvenes hacia la libertad. Están en la edad particular en que el pensar se hace importante. Adquieren, como uno de los primeros frutos de su pensar un deseo de independencia personal y libertad general. Quieren estar libres de la autoridad de maestros y familia. Hasta entonces han estado rodeados de la seguridad de la escuela y del colegio y de la vida de familia, y de la seguridad de su educación. Ahora su pensamiento los lleva fuera de esta cubierta. Comienzan a descubrir (en el verdadero sentido del vocablo) el mundo y los problemas de la existencia. Para este proceso no quieren dogmas, porque cualquier dogma o doctrina les dificultaría su propio descubrimiento y experiencia. Cuando los jóvenes comienzan a descubrir el mundo y los problemas de la existencia, tropiezan con uno de los mayores problemas de la vida, el problema del sexo. Es un asunto delicado de tratar al dirigirse a personas que no están educadas para discutir este problema francamente. Una carta de un grupo de jóvenes es muy conmovedora, y voy a citar una frase de ella, que muestra la dificultad de los jóvenes:

"El factor principal que domina las mentes de los jóvenes de hoy es el siguiente: Con los tabús morales por un lado, y las ideas de Freud por el otro, encontramos nuestra propia actitud en conflicto con nosotros mismos".

Esta carta muestra un gran problema. Cuando uno camina por las calles suele encontrar gentes que deambulan con los ojos abiertos, sin darse cuenta de nada, sin ver los carros o las personas. La mente distraída hace cosas sin darse cuenta. No ve los hechos. Piensa en términos ilusorios. ¿Cómo puede alguien resolver los problemas de la vida, de la existencia, del sexo, si no ve los problemas? Resolver un problema requiere investigarlo y observarlo, junto con el medio en que ocurre el problema. Pero mientras uno investigue para alcanzar una solución de cualquier problema, no logrará

la solución. Pero cada problema cesará tan pronto como uno se sumerja hondamente en él. Uno tiene que afrontar los hechos, y no esconderse de ellos. Esconder algo, sea lo que sea, significa tenerle miedo, o pensar en términos errados sobre la cuestión. Los tiempos han cambiado. Así como hace cincuenta años era muy chocante discutir problemas del sexo, hoy es muy natural hacerlo. Hay muchas cosas de que las gentes se avergüenzan, y que cubren bajo el manto de la tradición, bajo el manto de un código moral supersticioso, y bajo el manto de una educación esclavizante.

Afrontar los hechos, ver las cosas como son, significa nada menos que darse, cuenta de la vida en todos sus niveles y en todos sus aspectos.

No hay duda de que las enseñanzas de J. Krishnamurti atraen a los jóvenes más de lo que los mayores pueden ver.

Dije al comenzar que la actitud general que demuestran las respuestas de los jóvenes del mundo es una actitud positiva. Prueban que los jóvenes de hoy ansían algo más que meros, escapes. Quieren traspasar los muros del prejuicio. Quieren acabar con el depender de tradiciones absolutamente inadecuadas para esta nueva era atómica. Pero quieren destruir los altos muros para construir una nueva plataforma. Esta plataforma ha de elevarnos, ha de permitirnos observar con libertad el mundo; desde donde podamos escudriñar el mundo con mente abierta y corazón libre, abarcando a todos con el amor de la comprensión. Esto es lo que los jóvenes de hoy están anhelando. Libertad completa es lo que ansían. Libertad completa que incluye también la libertad de sí mismos, que es la base de la inteligencia y la comprensión. Que no es ni licencia ni renunciación; pero sí-completa "libertad de todos los opuestos.

Michail Alexander

UNA OPORTUNIDAD PARA LOS TEÓSOFOS

Por STEPHAN HOELLER

"Todo el mundo civilizado debería mirar con respeto y veneración a la ciencia en conjunto, como una meta divina; pues sólo la ciencia puede permitirle al hombre comprender la Deidad por la correcta apreciación de Sus obras". (H. P. Blavatsky, en Isis sin Velo, Vol. I

DESDE la fundación de la Sociedad Teosófica en la parte final del siglo XIX, el mundo ha cambiado muchísimo. Hemos de admitir que no todos los cambios fueron benéficos, y algunos aumentaron la inseguridad y el conflicto moral, manifestándose en perturbaciones económicas y políticas en el nivel social de la existencia humana, y en delincuencia e inmoralidad en la vida de los individuos. Es imperativo que nos demos cuenta de que en este mundo de perturbaciones y calamidades yacen ocultas las oportunidades para la Teosofía y para la Sociedad Teosófica. Nuestras oportunidades constituyen también nuestros deberes, y si somos incapaces de reconocerlas fracasamos en responder al propósito de nuestra existencia.

Un gran número de pensadores cree que la actual crisis humana es de carácter ético. Vemos que en nuestras vidas públicas hemos alcanzado una etapa en que estamos en desesperada necesidad de algún fundamento sólido y útil sobre el cual construir un nuevo sistema de ética. La ética del cristianismo con sus leyes de conducta basadas en una teología en su mayor parte anticuada, no es capaz de satisfacer la mente de hombres y mujeres modernos, y por consiguiente está en una etapa de desintegración final. La vieja moral ha muerto pero la nueva todavía no es claramente distinguible, y así la humanidad está viviendo casi toda sin ningún sistema de moral. Un examen más profundo del problema ético nos lleva a creer que así como ninguna acción se manifiesta sin algo que la impulse, tampoco los principios de la actividad pueden existir por sí mismos, separados y solos. Siempre son movidos por una convicción interna del individuo acerca del significado de la vida en conjunto. La teología antropomórfica de la Edad Media Cristiana constituyó el poder motriz de la moral Cristiana; a medida que la ciencia fue derrotando a esa teología, dicha moral fue decayendo. Desde el surgimiento de la era científico-materialista un gran número de filósofos ha reconocido la necesidad de construir un sistema moral adecuado a la época; pero por lo general se ha pasado por alto el hecho de que la moral no es una filosofía existente por sí misma sino dependiente de una mira más amplia de la vida.

Ninguna filosofía de la conducta puede existir sin una filosofía de la vida. Es decir, sin un concepto del cosmos de carácter general y omni-abarcante. La ética por sí misma, sin un fundamento en qué basarse, es totalmente inadecuada. Lo moral es y será siempre una resultante, una consecuencia, que no sería razonable pretender que surgiera sin una causa real. Es ley válida en toda manifestación, que lo general

anteceda siempre a lo particular; que primero pensemos, y que según lo que pensemos así actuemos luego.

Puesto que nuestras teorías en general se traducen en nuestra conducta individual y social, se sigue de esto que nuestras acciones reflejan nuestra filosofía de la vida. Si, conforme al mecano-morfismo materialista, creemos que los procesos de la naturaleza ocurren por causa de inmotivados cambios en la molería, Y que nuestra existencia lo mismo que la vida global carece de propósito, — ¿cómo puede esperarse que semejante concepto del cosmos lleve a una correcta conducta individual y social, y a normas y relaciones moralmente sanas? Imposible. Si no vemos propósito ni orden intencional alguno en el universo y en la vida en conjunto, no podemos aduar de una manera llena de propósito y ordenada.

Es cierto que nuestro mundo está en un triste caos, ocasionado por mala conducta en nuestra vida social e individual. Mas aún, tenemos que darnos cuenta de que si no logramos introducir un cambio radical en nuestra conducta, los efectos adversos de nuestras acciones se multiplicarán y crecerán hasta que veamos la aniquilación final de esta raza y esta civilización. Muchas grandes culturas han desaparecido porque han perdido la medida de la recta conducta, y sería necia locura creer que podemos ser la única excepción. El peligro aumenta nuestra responsabilidad y también la necesidad de acción inmediata. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos contribuir nuestra porción para edificar un nuevo concepto del cosmos que demuestre ser la base de un concepto social nuevo e integral. Un concepto del cosmos así, que ofrezca nueva fuerza y equilibrio a la humanidad en este mundo perturbado, llevará a una mayor armonía del individuo y de la raza con la ley de la naturaleza que es equilibrio y evolución. Ha de poseer muchas cualidades de que carecen los sistemas anteriores. Una de estas cualidades debe ser la Exactitud Científica. La vida cotidiana del hombre moderno lo pone en estrecho contacto con la ciencia, de tal modo que una cosmología científicamente inadecuada ya no puede servirle como filosofía de la vida. En la nueva

filosofía universal el hombre necesita tanto, y nada puede darse por sentado; ha de establecerse firmemente la necesidad de cada supuesto. Debe ser capaz de explicar todas las cosas y procesos del macrocosmo así como del microcosmo; desde el Incognoscible Absoluto hasta el gusano terrestre; desde el Logos Solar hasta la amoeba. No debe contradecir las verdades de la experiencia, conceptual o perceptible. Debe explicar toda clase de experiencias, las físicas tanto como las superfísicas. Lo cambiante y lo inmutable; el ser y el llegar a ser; lo visible y lo invisible; lo permanente y lo impermanente, habrán de unirse en profunda armonía en esta filosofía.

Una filosofía que no sea justificada paso a paso por la marcha de la ciencia, no está hecha para esta era; una cosmología incapaz de suministrarnos una respuesta exacta a las cuestiones, vitales de la vida cotidiana, no será considerada como digna de obtenerse ni como digna de ser considerada. Del mundo de los fenómenos surgen muchas preguntas de carácter científico, y el hombre se vuelve hacia su filosofía en

busca de respuesta. En una filosofía útil los hechos científicos deben hallar reconocimiento inmediato y sitio adecuado en su lugar propio en el esquema cosmológico.

El panorama del mundo de hoy es distinto a cualquiera de los que le han precedido. La joven y vigorosa ciencia del siglo diez y nueve consiguió destronar a la religión antropomórfica y establecer la filosofía del materialismo. Ahora, la misma ciencia, que ha crecido algo en edad y sabiduría, está a punto de destruir el materialismo. Pero mientras la física, se convierte en metafísica y las mentes de hombres como Einstein y Planck penetran en reinos del universo más y más sutiles y abstracto, la perturbación moral del mundo continúa. No obstante que el materialismo ha sido suplantado en las ciencias más autorizadas, la humanidad carece todavía de un concepto del cosmos que le dé a la vida un significado y que pueda resultar en recta conducta.

No podemos esperar que el investigador científico provea a la humanidad con una filosofía de la vida, pues su tarea no es la de adjudicar el uso de sus investigaciones, ni mucho menos especular sobre sus efectos y significados, sino simplemente observar, anotar y clasificar. Corresponde a nosotros, los filósofos y ocultistas, comparar los hallazgos de la investigación científica con la eterna doctrina de la Sabiduría Divina, y de este modo proveer a la humanidad con una bien redondeada y verdadera filosofía de la vida.

Hay un considerable cuerpo de pruebas altamente autorizadas que indican que los Maestros de la Sabiduría predijeron los actuales cambios radicales en la ciencia, y llamaron nuestra atención a la oportunidad que surge en el mundo científico. Parece altamente razonable suponer que los hallazgos de la ciencia moderna representan uno de nuestros más importantes proyectos del día, pues sólo por este medio podemos construir una nueva moral en nuestro mundo.

Ninguna acción carece de reacción, y ningún proyecto puede presentarse sin encontrar alguna oposición. Muchos estudiantes Teosóficos, que no aprecian el valor de un intelecto entrenado, se inclinan a menospreciar los métodos científicos y las prácticas intelectuales que fortalecen y disciplinan la mente. No hay duda de que también la persona ignorante es capaz de crecimiento espiritual, y de que el conocimiento científico no trae necesariamente consigo la iluminación. Pero ¿ha de despreciarse y descuidarse la mente porque sus poderes sean de carácter limitado? Recordemos que cada principio humano tiene su propio campo de actividad al que está limitado, pero esto no significa que ha de ser despreciado por causa de su limitación. Muchos grandes instructores consideraron la cultura de la mente como esencial para el desenvolvimiento espiritual, el cual se produce más armoniosamente en una personalidad multifacética integrada. Pitágoras exigía proficiencia en música, matemáticas y astronomía a todos los candidatos que buscaban admisión en su escuela de misterios; las siete artes y ciencias libérales; platónicas eran cultivadas y consideradas en alta estima por los precursores inmediatos de la Teosofía, los Neoplatónicos Griegos.

Si los Teósofos, no obstante su sinceridad, tratan de presentar su gran filosofía permaneciendo ignorantes e inadiestrados, cometen un grave error. Funcionamos por medio de nuestros vehículos y cuanto más cercanos a la perfección sean estos vehículos, mayor es su utilidad. Nuestra era es una era mental, y si queremos influir en la mente pública tenemos que hacerlo principalmente en una forma mental. El uso de nuestro intelecto para beneficio de la humanidad; no nos hace reos de intelectualismo muerto, sino más bien puede hacernos trabajadores más efectivos del y para el Plan. |

La humanidad de hoy necesita un concepto del cosmos que sea racional, inteligible, capaz de responder a las cuestiones de la vida diaria aun en un nivel estrictamente mental, y que al mismo tiempo sea capaz de indicar el nómeneo tras del fenómeno, de guiar gradual y suavemente a la mente hacia la experiencia mística de la vida como un todo. Solamente una filosofía así puede; proveer a nuestra atormentada raza con una fuente de sana ética para que volvamos a saber cómo vivir y cómo actuar.

En último análisis "todas las cosas transitorias fueron puestas sólo como símbolos", según dijo el gran Goethe. Toda forma es de importancia simbólica, y por tanto las artes y ciencias materiales son en verdad reflejos de la Sabiduría Secreta. Ojalá nosotros, los fideicomisarios de esa Sabiduría, reconozcamos nuestra gran oportunidad de traducir sus postulados a los actuales símbolos de las ciencias y artes, para que así muchos Teósofos diestros e iluminados puedan ayudar a conducir a la humanidad de lo irreal a lo Real.

Stephan Hoeller

PENSAMIENTOS TEOSÓFICOS

Por T. B. BISCHOFF

LO más agradable en la vida es estar vivo: físicamente hacer algo, emocionalmente sentir algo, intelectualmente pensar algo, y espiritualmente amar algo. No hay por qué negar que el hombre tiene una naturaleza material, otra emocional, otra intelectual y otra espiritual. A todas las cuatro hay que atenderlas. Tenemos toda la libertad que queramos, y más. Pero sea lo que sea lo que hagamos o gustemos, lo que creamos o pensemos o anhelemos, no podemos evitar el crecer hasta llegar a ser Hombres o Mujeres Perfectos, de manera semejante a como una bellota llega a ser un roble. Demos gracias a Dios que así sea.

No somos Dioses exilados. Eso le quitaría significado a la vida. Tampoco somos Ángeles caídos. Somos pequeñas partículas de vida que hemos crecido muy lentamente a través de un largo peregrinaje de altos y bajos hasta llegar a lo que ahora somos, y eventualmente creceremos hasta lo que Dios ha ideado para nosotros, o sea hasta llegar a Seres Perfectos como El mismo.

Es maravilloso pensar lo que los hombres pueden hacer y han hecho. Pero no podemos hacer que la tierra viaje más rápido alrededor del sol, o que se salga de su órbita. Es bueno y prudente estudiar las leyes de la Naturaleza y del Universo, y hacer buen uso de ellas. Los Maestros ven santos en los criminales, tal como los fruticultores ven lindos duraznos en un árbol antes de que maduren. No hay duda al respecto. Nosotros también amaríamos a todos los hombres, por depravados que fuesen, si pudiéramos ver su Divinidad.

¿Es posible amar a Dios y odiar a tantas de Sus criaturas? Todavía hoy hay mucha gente que cree que sólo la guerra puede resolver finalmente las cosas; y sin embargo sabemos que jamás ha logrado tal cosa guerra alguna. Todavía recordamos los tiempos en que los comerciantes afortunados eran considerados como avispados tramposos. Hoy sabemos que no podemos tener buen éxito si no somos honrados y dignos de confianza. Se dice que los cañones y armamentos son nuestra única seguridad, pero la historia prueba una y otra vez que esas cosas son signos de un creciente espíritu bélico, que significa inseguridad. Ningún castigo ha curado o mejorado jamás a un criminal, ni ha aumentado la seguridad de la sociedad. Lo trágico es que opera todo lo contrario. Jamás el castigo ha logrado introducir el conocimiento o la buena conducta a un niño. Ni ha inducido jamás a un criminal a enderezar su camino. Todo castigo es costoso, cruel y criminal, y además estúpido.

El hombre es potencialmente divino. Sin embargo, su larga evolución lo ha envuelto tanto en materia, sensación y pensamiento, que sólo vemos su naturaleza inferior. Pero el Hombre Interior está permanentemente formándose. Todas las iglesias recalcan sus diferencias, pero el observador encuentra difícil decidir cual de ellas produce mejores

hombres. Las diferencias de las iglesias no tienen mayor importancia, mientras que su unidad subyacente sí es importante. Todo el conocimiento del mundo no sirve, si no nos ayuda a crecer más y mejor. Sea cual sea nuestra iglesia o religión, nuestra Ideología es más fundamental y merece nuestro mayor interés.

La naturaleza hizo bien en enseñarnos a cuidar de nosotros mismos primero que todo. Este egoísmo se extenderá hasta incluir el Todo. Somos materialistas y no nos avergonzamos de ello. Pero debemos usar la materia, y no abusar de ella. Con los pies firmemente plantados en la Madre Tierra, no nos negaremos el placer de cruzar los mares o volar por los aires. La vida sin sensación no es vida. Pero debemos refinarla y someterla a control. El arte por amor al arte no significa nada. Pero oleremos el arte para que nos ayude a descubrir toda la belleza oculta por doquier.

El materialista actúa en términos de la materia; el emocionalista jura por los sentimientos; el científico prefiere el punto de vista de la ciencia; y el hombre espiritual cree en el Amor. Una vez que descubrimos que la vida es una escuela, notaremos también las cuatro clases diferentes. Cada una nos presenta lecciones diferentes de acuerdo con nuestra etapa de desarrollo. Las cuatro lecciones diferentes en las cuatro clases principales de la Escuela de la Vida, nos dan a todos un panorama diferente de la vida, una Ideología diferente.

Por importante que sea la ciencia, no nos ayuda a fundirnos con la vida. El Amor sí. El Amor no nos fallará jamás, porque dirige nuestros pasos hacia la Comprensión y la Armonía. El Amor nos ayuda más que cualquier otra cosa a conquistar la ignorancia y la superstición, porque nos revela el lado interno de las cosas. El amor jamás nos falla, sino nos ayuda a conocer a otros como nos conocemos nosotros mismos. El Amor es la fuente de donde surge la Intuición.

El Amor da la mayor visión, porque nos pone en contacto con el Hombre Interno, y nos muestra un mundo nuevo a través de los ojos de otros. Amor es vida, lo único viviente. Si amamos no morimos más. El amor es lo más misterioso sobre la tierra, y también lo más precioso y lo más poderoso. El amor nos ayuda a interesarnos en todas las cosas, y así nos da un nuevo valor a la vida y a las cosas. El amor nos ayuda a ver las cosas desde el centro, como Dios ve Su creación.

Amar las cosas es estar interesado en ellas, y estar interesado en las cosas es amarlas. No conocemos realmente a gente si no la amamos. A menos de estar interesados no podemos triunfar en cosa alguna. Qué llena es la vida si sentimos interés. Qué opaca es la vida sin Amor.

La mayoría de la gente, si no toda, le pide a Dios a veces que les perdone sus pecados y errores. Pero Dios, que sabe que nosotros no sabemos realmente lo que hacemos, nos perdona siempre. Esto no significa que la Ley Universal de causa y efecto, de cosechar lo que se siembra, se deje a un lado; sino que El sabe y comprende, y no espera que actuemos en forma diferente. Nuestras leyes nos dicen lo que no debemos hacer y que seremos castigados si lo hacemos. Las Eternas Leyes de

la Naturaleza y del Universo nos enseñan que es bueno o malo, recto o incorrecto, y que hay y debe haber Ley y Orden en interés de todos.

La Ley Moral o Kármica está absolutamente a prueba de fallas. Sin ella habría caos y no habría Universo. Sin esa Ley no sabríamos ni siquiera lo que es bueno o malo, o qué camino es recto y cual torcido. Aunque lo que cuenta es el motivo de la acción, las consecuencias son siempre y en todas partes las mismas. El fuego quema, de todos modos. Es muy satisfactorio saber que Dios o alguien que comprende, nos perdona. Pero es más importante conocer la Ley y obedecerla. Nadie que tenga sentido común y dominio de si mismo cometerá un acto malo o dañino si está absolutamente seguro de que tiene que sufrir las consecuencias y de que será pagado en la misma moneda. Debemos conocer la Ley de Karma y aprender a obedecerla.

Debemos conocer también la Ley de Evolución —la manera como Dios obra en Su universo y en nuestras vidas diarias. No puede negarse que hay un Plan y un Arquitecto. Todo opera de acuerdo con el Plan. Por doquiera vemos a nuestro alrededor que todas las cosas crecen y mejoran, de la pequeñez a la grandeza, de la ignorancia al conocimiento, de la oscuridad a la luz, y de lo malo a lo bueno. La forma nace y muere, pero la vida que está adentro es indestructible y eterna, como lo es la materia. Así creemos en la Evolución y en un Arquitecto con un Plan. La creación instantánea es una superstición. No encuentra apoyo en nada. La creación instantánea es una falacia. No somos Angeles caídos, ni Dioses en exilio. Crecemos y aprendemos por experiencias personales, pues estamos en la Escuela de la Vida; y cuan lento y difícil es esto. Al fin aprendemos a obrar rectamente, pero sólo después de muchos fracasos y equivocaciones. El Eterno Peregrino adelanta y trepa, paso a paso, cayendo y levantándose, a través de fracasos y triunfos, a través de infiernos y cielos, hacia una cumbre siempre más alta y hacia un futuro cada vez más brillante.

Siempre vivo, siempre en pie y obrando, siempre ocupado en alguna parte, urgido por su Chispa Divina, por el Plan Viviente de Dios para nosotros, el progreso del peregrino parece lento pero es siempre seguro. Aprendemos a hacer lo justo cuando descubrimos que lo injusto no paga. Aprendemos a ser veraces cuando vemos que las mentiras son engañosas e inútiles. Aprendemos a cumplir nuestras palabras y promesas, sólo después de que hemos sido traicionados por otros una y otra vez. Hasta aprendemos a ser buenos, pero sólo cuando nuestros esfuerzos en otras direcciones nos llevan al fracaso. Aprendemos hasta a creer cuando ello es razonablemente seguro. Descubrimos a los hombres veraces sólo después de muchos tratos con los falsos. Los Dioses llegarán y los semi-dioses se marcharán, pero sólo cuando hayamos aprendido a discernir.

La mente, nuestro intelecto, aprende a ver correctamente todas las cosas mentales, pero las espirituales sólo las conoce por reflejo. Con ojos espirituales, que son nuestra intuición, conoceremos todas las cosas hasta como nos conocemos nosotros mismos, por dentro y por fuera, inclusive nuestros impulsos internos.

Sólo el ejercicio y el esfuerzo llevan a la victoria; tenemos que probar y probar, a pesar de los errores y la lentitud. Seamos sinceros y veraces y no nos engañemos. Dios y los Maestros saben aunque nosotros no sepamos. El tenista sabe o cuenta todos los golpes falsos que hace antes de ser un buen jugador? Los ajedrecistas, cantantes, músicos, y todos los demás, pronto olvidan los errores que cometieron; y luego se ríen cuando los recuerdan. Sin errores y fracasos no hay triunfo. Ni honradez sin falsía, ni verdad sin engaño, ni maestro sin aprendiz, ni perfección sin imperfección. Jamás andaremos recto si no se nos permite torcemos. Jamás seremos amables, si no hemos sido brutales. Jamás seremos libres, si no hemos sido esclavos. Jamás respetaremos la vida, si no la hemos quitado. El diablo y los Señores del Karma se ocuparán de que obtengamos nuestra compensación correspondiente y aprendamos a través de nuestros errores. Todo durazno bello y maduro ha sido verde y amargo antes, y cada santo fue un criminal alguna vez.

¿No ríe la madre al ver a su hijito hacer torpes esfuerzos por caminar? ¿Y no se complace y le alaba cuando le ve triunfar al fin? ¿Y no sonrío Dios al ver nuestros torpes esfuerzos por obrar rectamente? ¿Y no se complace El y nos bendice cuando nos ve obrar con rectitud al final?

Una madre amorosa y un Dios personal son ideas ciertas y razonables. Tenemos que aprender que la verdadera grandeza incluye la pequeñez. Los padres prudentes dan a sus hijos un poquito de libertad para que aprendan y experimenten; pero velan por que los niños no se causen daños serios. Así obra Dios. Podemos herir la forma, pero no la vida interna. Como los padres con los hijos, así Dios sufre con nosotros y goza la vida con nosotros. Que clase de Padre sería Él si no lo hiciera así.

La vida es cuestión seria, sin embargo, y sin duda podemos causarnos mucho daño obstruyéndola y rehusando tercamente el poner oídos. Somos libres para hacer la vida interesante y encantadora, o miserable. Todo depende de nosotros, pero tenemos que aprender. El mundo parece un caos ahora, un verdadero infierno, pero en realidad no es sino el resultado del abuso que hacemos de nuestra libertad. Que estupidez pensar que un Ser Omnipotente, el Creador de un Universo Infinito, que gobierna con buen éxito, podría fracasar en educarnos, a nosotros pequeñas criaturas, para aceptar voluntariamente el modo de vivir que El ha considerado el mejor para nosotros. Así pues, damos gracias a Dios por la libertad de equivocarnos, de mentir, de robar, de hurtar, de matar —y también por la Sabiduría de la Ley que nos hace cosechar lo que sembramos.

Ya hemos pasado por toda la escala del mal obrar, y ninguna bajeza nos es extraña. Pero todavía nos falta aprender a obrar sabiamente y hacer lo justo. Ver el plan de Dios de la Evolución como el Destino, que nos guía a salvo y con seguridad a través de todas las vicisitudes de la vida, es un descubrimiento de inmenso valor para el buscador de la Verdad.

El llamado diablo a la cabeza de las llamadas fuerzas malas, debe ser, un ser poderosísimo cuando puede lograr enderezar todas las cosas torcidas en el universo y en nosotros. Esta percepción espiritual de la vida sin diablos y sin infiernos, es seguramente una gloriosa realización de la Verdad.

Reconocer a Dios como la Guía del Universo, poderoso y sin oponente, debería complacernos. Pero si podemos verlo a El como el jefe de las fuerzas que enderezan los entuertos, o como el cirujano del hospital del mundo que nos cura de todas nuestras dolencias, entonces nuestro miedo y odio se tornarán en gratitud y reconocimiento.

El diablo siempre sabe como agarrar a su hombre. Pero no necesitamos temerle si nos mantenemos al lado recto del Camino. El diablo es una verdadera bendición disfrazada.

La Trinidad de Dios no es propiamente entendida, y la trinidad del hombre lo es todavía menos. Si podemos ver a Dios como un Ser que se expresa por medio de los mundos material, emocional y mental; y el hombre con su naturaleza material, emocional y mental, tratando de imitar y seguir a Dios, entonces comenzamos a ver algo de luz. Dios, es además de ser una Trinidad, es también una Unidad y una Dualidad; ¿y quién osa ponerle límites? No hay diablo, ni hay muerte. Sólo hay Gloriosa Vida Eterna. Sigamos al Líder. ¡Aleluya!

J. B. Bischoff

Si bien no se haya probado que la mente y la materia fuesen de una naturaleza similar, se ha encontrado por lo menos que son ingredientes de un mismo sistema. Ya no hay cabida para ese dualismo que ha entorpecido a la filosofía desde los días de Descartes.

JEAN

LA VOLUNTAD UNA

For ANNIE BESANT

(Escrito y publicado por primera vez en 1928 en el periódico "New India")

TODO VA BIEN. Al observar el mundo de hoy, no poco optimismo se necesita para pronunciar las tres palabras que encabezan estas líneas. Y ciertamente algunos podrían decir que más que optimismo se necesita ser ciego a los hechos para poder decir: Todo va bien.

Estoy de acuerdo en que desde el punto de vista del tiempo y de lo relativo, todo no marcha bien, de ningún modo. Y como la mayoría de la gente tiene el deber de vivir en términos del tiempo y de lo relativo, es justo y propio que juzguen de conformidad. Conviene que la mayoría de la gente se afane, se sienta molesta, preocupada, infinitamente triste, y hasta desesperada, de que tantísimas cosas no marchen bien, pues tal estado de mente y sentimiento es necesario estímulo para la actividad de ellos. Su disposición a servir depende en no pequeña medida de que aprecien agudamente y de corazón los males, miserias, injusticias, y sientan el fuerte anhelo de aminorarlas por todos los medios posibles. El aguijón de la compasión impaciente es vital para el servicio, hasta cierto punto de la evolución. Todo esto, sin embargo, contiene en sí cierta cantidad no pequeña de personalismo. Ayudamos porque no podemos soportar la vista del desamparo. Tratamos de aliviar a los que sufren porque no podemos soportar verlos, sufrir. Luchamos contra las tristezas de la vida, tanto por librarnos de su reacción como por ayudar otros a salir de ellos. Y no hay nada malo en esto. Por el contrario, es natural, y si bien es personal hasta cierto grado, presta servicio muy definido a otros. Empero, debe declararse francamente que mejor aún que el servicio personal es el servicio impersonal, y mejor que perturbarse, afanarse, preocuparse y entristecerse, es saber que toda actividad es obra del Único Hacedor, que todo ocurre dentro de Su conciencia omniabarcante, que vivimos en Su mundo, y que El está guiando Su mundo hacia la meta que El le ha preparado. Cuando vivimos en El, dejamos de estar ansiosos, dejamos de afanarnos. Mientras no vivamos así en El, es natural que nos afanemos pues aún no hemos adquirido confianza en la Ley; y la confianza en la Ley no puede venirnos mientras no hayamos llegado a ser parte de la Ley. Mientras no hayamos logrado esto, son inevitables la angustia y la ansiedad, y ellas tienen una función que llenar.

Pero ¿no hay unos pocos de nosotros que por lo menos sabemos estar en paz y felices bajo la mayoría de las circunstancias, y apenas unos golpes especiales nos sacan de nuestro equilibrio normal? ¿No hay uno o dos a quienes nada puede sacar de la tranquila paz, a quienes ninguna tempestad, prueba o tribulación pueda conmovier? Paz incommovible, sean, cuales sean las circunstancias externas, es el mayor don que un verdadero servidor de la Patria puede hacer en estos tiempos a la India; pero hay apenas unos pocos que pueden ofrecer este don. Sin embargo, la paz incommovible, el

sempiterno gozo, la permanente calma y dichosa confianza, permiten al Hacedor. Único hacer Su Voluntad como ni El mismo podría hacerla de otra manera por más Señor de Voluntad que sea.

Un solo servidor imperturbado, totalmente sereno, que refleje en el mundo externo de excitación y conflicto Su trascendente Paz y Poder, es un bien de incalculable precio. Centenares de trabajadores devotos, sinceros, expertos, y sin embargo llenos de ansiedad, de inquietud, y desengañados, inciertos, y faltos de confianza, por muy admirable que sea su labor, no valen todos juntos lo que un alma grande a quien nada puede tocar, que es la incorporación de la Voluntad del Señor, y trabaja incesantemente por hacer Su Voluntad contra todo viento, seguro en el firme conocimiento de que la Meta está segura, y sabedor de que los pequeños episodios que llamamos derrotas y victorias no son sino las pulsaciones, las palpaciones de Su marcha siempre adelante hacia la Meta que El Mismo se ha fijado.

Al observar a la India durante el último medio siglo, hay mucho que deplorar desde el punto de vista limitado y personal. India podría, pensamos, haber viajado más rápidamente en esta y aquella dirección. Al observar a la India hoy puede desesperarnos que X sea fon ciego a sus deberes, que A y B y C no se den cuenta de la suprema importancia de tomar esta o aquella medida. —Podemos—deplorar apasionadamente la ausencia de esto, la presencia de aquello. Es bueno, sin duda, es propio, sin duda, que algunos juzguen así, pues el trabajo ha de hacerse, si no por un motivo entonces por otro. Los violentos balanceos del péndulo vital entre los pares de opuestos son una etapa necesaria en la vida, que tiene sus funciones, su lugar y sus propósitos. Sin embargo se necesita que haya unos pocos que no sean movidos por esto o por aquello, que tomen las cosas como vengan, sean como sean, que vivan totalmente serenos tanto en medio de lo llamado desastre como en medio de lo llamado triunfo. ¿Acaso El no lo sabe todo? ¿No ha sabido El todas las circunstancias que nosotros estamos descubriendo, e innumerables otras de las que nosotros no sabemos nada? ¿No está todo dentro de Su Voluntad omnisciente? ¿No podemos algunos de nosotros por lo menos trabajar con esfuerzo infinito, con tremenda energía en ese sentido, permaneciendo firmes como una roca... **y sin embargo indiferentes a lo que suceda?** ¿No podemos algunos de nosotros vivir en el mundo de las Causas, dándonos cuenta de que la energía que se gaste en ese mundo está infinitamente mejor gastada que en deplorar o afanarse por los fenómenos en el mundo de los efectos? Conforme es el mundo de las causas, así llega a ser el mundo de los efectos. Empleemos nuestras energías en ese mundo, entonces podremos ignorar tranquilamente el mundo de los efectos.

Recordemos que si podemos estar felices en todo tiempo, sin que nada nos conturbe, estamos en realidad siguiendo? el camino más rápido para enderezar las cosas que creemos "marchan mal".

Cuando nos afanamos por algo, le damos más fuerza con ese mismo afán con que la alimentamos. ¿No tenemos algunos de nosotros amplias razones para: estar felices, pues sabemos que la India: está en el umbral de su Libertad y sabemos que el mundo está entrando en una Edad Dorada? ¿No sabemos que estas cosas han de venir? ¿No sabemos que toda esta lucha tendrá un triunfante final? Aunque no supiéramos estas cosas, o aunque no fueran verdad ellas, no importaría. No importaría si la Libertad de India hubiera de posponerse. No importaría si el mundo tuviera que esperar algún tiempo por su Edad de Oro. Nada importa, **si vivimos para hacer Su Voluntad**, si luchamos por conocerla y expresarla, dejando que El ordene el modus operandi de nuestra devoción. Su Amor es lo que rige al mundo, y en Su Amor está creciendo el mundo.

Atacados aquí, vilipendiados allá, regocijémonos. Aunque todo el edificio se desmorone sobre nuestras cabezas, y aunque lo que el mundo llama derrota y; desastre nos sobrevenga ¿no nos regocijaremos? ¿No nos regocijaremos sabiendo que no hay derrota ni desastre; para Aquel que es el Gran Victorioso? ¿No sabemos que mientras luchamos por hacer Su Voluntad, triunfamos aunque sea en medio del desastre, y triunfaremos aún en la ignominia? ¿Qué son para El las cosas que llamamos catástrofes? ¿Qué es para El lo que llamamos derrota? El no conoce la derrota. ¿Se nos abandona y traiciona por todos lados? ¿Qué importa un millón de traiciones, una miríada de deserciones, si con pureza de corazón nos mantenemos a Su lado? Con lealtad a El, la traición y la deserción son ilusiones. Con servicio abnegado a El, el llamado fracaso es una ilusión. Solamente no es ilusorio el fracaso cuando no nos entregamos íntegramente al servicio de El, y solamente no es una ilusión la deserción cuando apenas nos dedicamos a El en parte. Un optimismo gozoso, combinado con intensa energía, es un signo claro é inequívoco de que vivimos en el Hacedor Uno, de que El puede hacer Su Voluntad por medio nuestro, si tenemos cuidado de que ni el más leve destello de ansiedad, afán o depresión, altere la firme calma del instrumento que quisiéramos ser en Sus Manos, y de que ni la más tenue sombra de personalidad amelle el filo de la herramienta que quisiéramos ser para El.

Que haya algunos de nosotros que así trabajen para El, esforzándose por conocer Su Voluntad, trabajando ahincadamente por cumplir Su Voluntad tal como la conozcamos, aceptando dichosamente todo lo que nos venga mientras trabajamos para El. Cuando entendamos mal, que nuestros esfuerzos reaccionen contra nosotros, nos revuelquen por el suelo, si es necesario, y nos pisoteen. Cuando hayamos entendido rectamente, el resultado será el que El quiera, y El sabe mejor. Que algunos de nosotros trabajemos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, para que Su Voluntad fructifique más pronto. Que algunos de nosotros sirvamos a nuestros países por El, más que por nuestros países, o por nuestro concepto de nuestro país. De esta manera estaremos sirviéndole a nuestra patria con máxima lealtad.

Annie Besant

Ningún Teósofo debe prestar demasiada importancia a sus progresos personales en los estudios Teosóficos; pero debe estar dispuesto a trabajar con todas sus fuerzas por los demás. No debe dejar que carguen unos pocos trabajadores leales con todo el peso y la responsabilidad del movimiento Teosófico. Cada miembro debiera considerar como un deber suyo el participar como pueda a la obra común, y contribuir a ella por todos los medios que estén a su alcance.

H, P. BLAVATSKY

DESDE LA ATALAYA

(MES DE OCTUBRE)

La **costumbre** de la palabra "alumbrar" denota sufrimiento y obra, pero con un final en el que hay salvación y paz. Estamos viviendo en un tiempo de cataclismo en el que ha sido desgarrada la corteza y modo de nuestra vida. Sólo tenemos que

El alumbramiento comparar las condiciones del siglo 19 con el cambiante
del Mundo aspecto del mundo desde 1914 a la fecha, para comprender
cuan inmenso y descuajante han sido y son los acontecimientos de nuestros tiempos.

Estos desenvolvimientos, incluyen no solo las dos guerras mundiales y los acontecimientos que le siguieron, sino también, la transformación total de lo que llamamos vida civilizada debido a los progresos de la Ciencia y la Tecnología.

La ciencia ha irrigado el campo de la vida humana con las fuerzas naturales, tales cómo: la electricidad, fuerzas químicas, varias formas de radiación etc., inventando los medios para su uso; y estas fuerzas no solo amenazan destruir a la vida humana, sino que además la han alterado, en ciertos modos, casi hasta el punto de quebrantamiento. La velocidad del vivir moderno, se ha determinado por la rapidez de comunicación y transporte, y por el incremento de la competencia al cual éste ha dado surgimiento.

La vida ya no está localizada, descentralizada y comparativamente libre de presiones, como solía ser. La vida global o la graduación de tal vida significan también presión global.

Evidentemente, ni estamos en la agonía de la muerte de un orden, el que está desintegrándose, ni en la angustia del nacimiento de uno nuevo, no obstante estar

acomodados en la existencia y por esta razón crecer. Pueda ser que tal desintegración haya ocurrido al mismo tiempo que la aparición de la nueva condición.

El alumbramiento del mundo no es una frase de exageración. San Pablo, en sus cartas a los Corintios y Romanos, habla de sí mismo como estando en dolores de alumbramiento consigo, en razón de que Cristo o el espíritu de Cristo naciese en él. Fue una mística, aunque real experiencia por la que estaba pasando, cuyo efecto produjo el cambio total de los valores de la vida, para dar a la vida, la verdadera experiencia del vivir, una nueva significación y dirección. Tal cambio interno, por ejemplo, no solo fue limitado a San Pablo o a los místicos cristianos, sino que además, está reconocido y se lo refiere en las obras de otros pueblos como los hindúes y budistas. Las leyendas relatan el nacimiento de Shri Krishna en la India, a quien allí se lo venera como una encarnación de la Deidad, teniendo puntualización similar a aquellas asociadas con el nacimiento de Jesús, mostrando de esta manera que cualquiera fuere sus bases históricas, fueron destinadas a tener además un significado alegórico.

Todas estas narraciones me parecen ser los modos antiguos de exponer en popular e inolvidable forma una verdad de significación universal. San Pablo empleó la frase "el Cristo en ti, la esperanza de gloria", la gloria evidentemente no siendo de ninguna clase de dominación o fama terrena, sino el esplendor que pertenece a un innato principio de Sabiduría y Amor en el hombre.

* * *

¿Puede ser que la humanidad como un todo, habiendo llevado la fase del desarrollo mental a su límite, haya, en el curso de su proceso evolucionarlo llegado a un punto en el cual tenga que surgir algo superior a ella?

La Mente en un punto crítico Ha habido algunos saltos en el pasado de la evolución, no explicados por la ciencia. Aún, cuando tales saltos de una aparente mente mecánica no son logrados por la gran mayoría, hay evidentemente necesidad de una cierta reorientación entre todos los pueblos, la que ubicará a la mente en su propio lugar como un instrumento, y permitirá a los fines de la vida, sus valores ser determinados por una menor superficialidad y por lo tanto, una más interior aprensión.

En la psicología humana ordinaria, la mente es reactiva, la que responde la mayoría del tiempo de conformidad a su acondicionamiento. Este acondicionamiento no lo es solo por la raza, nacionalidad, religión, cultura, sino además por ideologías de política, economía y grupos sociales, y, toda forma de propio interés y experiencia. Si hiciésemos mapas del globo, mostrando mediante ciertos colores cada una de las mencionadas formas de acondicionamientos, las encontraremos extraordinariamente divididas y complejas. La humanidad ya no está más regimentada por barreras físicas y geográficas, sino que, ha llegado a ser especializada mental y psicológicamente, y

diversificada más que en el pasado. La especialización en conocimiento y actividad es de utilidad a los efectos de lograr un resultado compuesto, pero evidentemente es limitativo.

Existe especialización en el cuerpo humano y en los procesos psicológicos en un grado extraordinario, pero además hay integración, un perfecto orden trabajando hacia un objetivo unificado. San Pablo utiliza el cuerpo humano como símil para referirse a él como un cuerpo con muchas administraciones, muchos órganos. No obstante, no hemos formado al cuerpo de la humanidad sobre este globo en una unidad. Existe creciente organización principalmente para los fines del interés propio y conocimiento especializado, pero no para el objetivo unificado, el cual sería supremo.

Ese objetivo no está, sin embargo, en su conciencia. Puede plantearse la cuestión: ¿Cuál es ese objetivo? Es suficiente contestarse en un modo simple, pero fuera de esa simplicidad hay y habrá una apertura en una amplia perspectiva. La contestación simple es paz y unidad humana, totalidad, en la cual está involucrado la propia conservación de la humanidad.

Aunque esta preservación no lo es meramente de carácter físico. Puede pensarse de ella como preservación de la humanidad en un sentido esencial y fundamental.

¿No ha habido un menoscabo del sentimiento humano, de sus valores, junto al avance material, la conquista de la materia, al progreso de las medidas sociales y de libertad?

El fin de una Edad Creo que la libertad es la madre de todas las bendiciones; pero ésta tiene que estar impregnada de la semilla divina, la cual es la semilla de Sabiduría, esto es, el aspecto divino del hombre. Existe un aspecto divino del hombre, el cual no es, una abstracción, una mera materia de imaginación, una proyección mental, sino una realidad de la naturaleza de la conciencia y vida misma, una realidad viviente. Fuera de esto surgen todas aquellas formas de experiencias, verdad y belleza; las que en un modo u otro, en uno u otro aspecto, han sido la inspiración y principal manantial para toda civilización y cultura. Esta inspiración, la que de surgimiento al ejercicio y expresión de los vivientes valores característicos de una cultura verdadera o espiritual, mana de un área de la naturaleza del hombre, la cual reside más allá de lo puramente formal de la mente material.

Los valores predominantes del mundo moderno son los de los sentidos, la búsqueda de la gratificación y el poder en toda forma. Los fines del propio interés y la agresión del yo casi se han apropiado, del terreno, debido al hecho de la ida de la mente, incapaz de permanecer calma, ha sido arrastrada crecientemente en las corrientes de los intereses materiales. Ella ha perdido su equilibrio.

La materia sola, a pesar de toda su diversidad, y las fuerzas que operan en ella, es insuficiente para proveer el pan de la vida, cuyo pan lo constituye la vida misma en sus múltiples formas de autorrealización. La materia puede producir la forma bajo la

fuerza de las energías de la vida; la forma tiene que llenarse con la verdad de la vida, la verdad que es la naturaleza real del espíritu en el hombre, su misma raíz espiritual. Nuestra edad es materialista; de ahí la insuficiencia, el desasosiego y descontento.

Lo que estamos presenciando es el dolor del alumbramiento de la organización creada por la mente material para el vivir humano. En vez de un mundo en alumbramiento, podríamos decir humanidad trastornada.

No creo que estemos llegando al fin de la humanidad, no obstante, las guerras y las bombas; porque el hombre tiene que ir mucho más lejos aún. Hemos llegado al fin de una edad.

La nueva edad no será tanto la edad atómica, como la edad de la humanidad y de los hombres indivisos. Actualmente el hombre se encuentra dividido por la diverso y

La Nueva Edad y antagónica naturaleza de las de influencias que juegan **de la Unidad** sobre él, sobre su mente ignorante, esencialmente ignorante de adonde él está yendo, como de lo que está actuando. Hace muchas cosas, por ejemplo, las guerras; acepta muchos horrores, digamos, campos de concentración, mataderos, etc; como si fuese en un sueño, en donde la razón no juega ninguna parte. Está tan condicionado por pensamientos predominantes, que no piensa libremente, excepto a lo largo de aquellos estrechos, limitados canales de materia objetiva en la que está especializado y obtiene éxito.

El hombre puede ser unificado por la verdad interna, la que es única en su naturaleza divina, aunque adaptable a cada circunstancia material, las condiciones cambiantes. Sus valores están expresados en diferentes maneras, por distintos místicos, videntes, y diferentes hombres de genio.

La unificación de la humanidad debe incluir un mundo de civilización, emergiendo fuera de una espiritual interacción, creando un cuerpo de pensamiento sobre materias fundamentales compartidas por las mejores mentes entre todos los pueblos. Tenemos que progresar de una edad de nacionalismo estrecho hacia un internacionalismo amplio. Este desarrollo internacional no puede ser solo político y económico, sino además debe ser cultural e incluye aquellos aspectos de pensamiento y experiencia que han, hasta ahora, descansado en el dominio de la religión.

Pero como en cualquier organización internacional deben haber estados nacionales fundados sobre la base de diferencias locales e históricas, de igual manera en cualquier crecimiento de cultura y pensamiento en un amplio mundo, debe haber lugar para las diferencias tradicionales y locales. Significa que el nacionalismo y la religión tienen que asumir un aspecto diferente, esto es, deben ser creativos en vez de hacerse sentir en sus derechos y pretensiones o ser agresivos, cada uno satisfecho de no ser sino un color o sombra en el arco iris de esperanza y fe humana.

La esperanza y la fe pueden tener muchos estandartes, —si son verdaderos— no mutuamente exclusivos sino complementarios, los que residen en la naturaleza

inmortal del hombre. Esa naturaleza inmortal es la misma para todos los hombres. Pero junto con la esperanza y la fe, mancomunando sus estandartes, ha de haber amor, la cualidad que debe ser la misma para todos, no obstante, muchas sombras puedan serle incluidas.

Es aquél amor que surge de una simple, directa aproximación, a todas las formas de vida y experiencia. Uno puede simpatizar con todas aquellas formas que son naturales para la vida, y no meras invenciones de artificio.

Hoy una corriente de verdadera esperanza, fe y amor, fluyendo a través de las mentes y corazones de muchas gentes en diferentes partes del mundo, actualmente. Ello no puede ser sino así porque toda vida es una polarización. Dónde existe mal debe haber en alguno una realización de ese mal, el cual produce un correspondiente bien.

Desde el punto de vista interno, que es el de la evolución de la vida, la que trasciende toda forma agonizante, la realización del bien dentro de uno mismo — empleando la palabra Bien en el comprensivo sentido platónico— y la implementación de ello, lo cual es acción, es vida, es en sí mismo un potente medio de disciplinamiento de todas las fuerzas favorables a ello.

El hombre que vive una vida pura tiende a hacer a otros puros. El bien y el mal, ambos, son transmitidos a sus niveles respectivos. El hombre que vive una vida santa ayuda a otros a hacerse santos.

Aquel que vive en sí mismo, en el sentido de propia satisfacción, no puede participar de la Vida Eterna. Pero vivir en todo, es abrir la puerta a la vida eterna, los valores que realizados en toda conexión, en relación a toda circunstancia, son de ilimitada significación. Son de la naturaleza inmortal del Espíritu.

El alumbramiento del mundo debe producir el surgimiento de una nueva edad, un nuevo espíritu, nuevo sentimiento. Debe ser la edad de paz y unidad; el espíritu, espíritu de amor y puro reconocimiento; el sentimiento, sentimiento de respuesta a la belleza y significado en toda cosa.

N. Sri Ram

Pediría especialmente a los mayores entre vosotros, que no tratéis de coartar el pensamiento de los de la generación más joven. Cada generación avanza un poco más por el camino hacia la verdad que la que la precedió. Nosotros, los mayores, no poseemos la verdad, sólo la estamos aprendiendo, y los jóvenes tienen más ventaja, después de todo, ya que ellos adquieren con facilidad las verdades que nosotros hemos encontrado a fuerza de luchar, con agonía y angustia de la mente.

ANNIE BESANT

ALGUNAS IDEAS TEOSÓFICAS

CONCERNIENTES A DIOS, LA

RELIGIÓN Y LA ÉTICA

Por GEOFFREY HODSON

EL Poder Deífico del universo no es un Dios personal. Aunque imbuido de inteligencia, no es un Intelecto. Aunque empleando la Vida Una como vehículo, no es por Sí mismo una Vida. La Deidad es un Principio inherente en la naturaleza, teniendo sus extensiones más allá del reino de las formas manifestadas, aunque tenuemente.

La inmanencia de Dios no es personal, ni es la trascendencia. Cada una es expresión en el tiempo, espacio y movimiento de un Principio impersonal, que por sí mismo es eterno, omnipresente y en reposo.

La limitación es esencial a la manifestación de Aquello que es infinito. Las ideas, ritmos y formas son esenciales para la expresión de Aquello que es Absoluto. Dios, entonces, puede ser definido como lo Infinito y Absoluto manifestado por medio de formas finitas. Dicha manifestación no puede, jamás, ser singular o lo mismo solamente dual; siempre debe ser primeramente triple y luego séptuplo. Punto, circunferencia y radio: poder, receptor y conductor: conocedor, conocido y conocimiento: estos deben constituir siempre la triplicidad básica sin la cual lo Absoluto no puede nunca producir limitación, por elevado que sea el nivel.

La creación, por consiguiente, involucra un cambio desde una unidad a una triplicidad. A fin de convertirse en muchos, el uno debe convertirse en primer lugar en tres. Las posibles combinaciones de tres son siete. La continuación del avance desde la unidad a la diversidad involucra inevitablemente el pasaje a través de siete formas de la manifestación y expresión de lo que en esencia es uno.

Así, pues, las divisiones emanan del Uno Único. De esta suerte los seres provienen de la Vida Una y las inteligencias aparecen en la Mente Universal, todo inherente en el Todo.

De la Trinidad, el punto es lo más elevado debido a la Fuente. La Trinidad es lo más elevado de los Siete por ser el padre. Esa jerarquía existe cuando se produce la manifestación. Las jerarquías generadoras dieron nacimiento a la prole en una escala descendente de acercamiento de la Fuente original. Los seres emanados en orden jerárquico vienen a la existencia inevitablemente cuando el movimiento ocurre primero en Aquello que por Sí mismo está inmóvil.

La absoluta inmovilidad implica absoluto movimiento, siendo sinónimos los dos términos. Lo Absoluto, en consecuencia puede estar inmóvil y en movimiento mientras retenga la cualidad de absoluto. Lo finito está contenido por lo tanto en lo

Absoluto, que a su vez envuelve y permeabiliza lo finito. A causa de esto, los seres finitos han considerado lo Absoluto como divino y le llamaron Dios.

La adoración de la omniabarcante y siempre permeante Fuente de todo es la verdadera religión. Reverenciar la omnipresente Fuente y conformarse con sus leyes de manifestación es la verdadera práctica religiosa. Concebir la Fuente de todo como una persona, por exaltada que sea, y concederle atributos humanos, no es verdadera religión. Reverenciar esa falsa concepción y vivir temiendo su venganza no es verdadera práctica religiosa.

Existencia absoluta y ley absoluta; son éstas las más elevadas existencias y por lo tanto son merecedoras del estudio y reverencia del hombre. La existencia finita y la ley finita no son existencias elevadas y de consiguiente no merecen el título de "Dios". Son productos y no productores, secundarios y no primarios, y su elevación al rango de primario sólo puede conducir a la confusión y al desmayo.

El hombre moderno necesita emanciparse de la ilusión y de la adoración de un Dios personal y por lo tanto finito, y substituirlo por un Poder y una Ley Deíficos impersonales e infinitos, con una Deífica Vida como Tercero Esencial.

La Vida Deífica es el vehículo del Poder Deífico, y la Ley Deífica gobierna su combinada expresión. Por medio de la instrumentación de la Vida, por consiguiente, fueron hechas todas las cosas como es debido. La Vida es el Creador, Sustentador y Transformador del Cosmos. La Vida debe ser reverenciada en todas sus manifestaciones y esa reverencia de Vida omnipresente y siempre activa es la verdadera religión.

Entonces, ¿qué es Vida para el intelecto humano? Como puede concebirse la Vida Deífica, percibirse y adorarse, es el problema supremo. La Vida puede ser concebida como el alma de la forma, cuya relación es comparable a la del sol con el sistema solar. La diferencia entre las dos relaciones es que la Vida es omnipresente y el sol tiene un lugar fijo, aunque sus rayos atraviesan el universo. La Vida no envía rayos, porque como fuente interior, de Existencia la Vida lo penetra y atraviesa todo.

La Vida es beneficiante en que por ella son sustentadas todas las cosas. Sin ella no puede existir nada de lo que existe. . Es el Alma-Pensamiento, el Espíritu-Inteligencia, de toda la Creación. Vehículo por el Poder imbuido con el pensamiento ideativo, la Vida es el uno esencial para la existencia, la evolución y la transfiguración. La Vida, entonces, es Dios, y Dios es Vida. Todos los conceptos concernientes a la Deidad por debajo de ese nivel de verdad son falsos conceptos, y su adopción como final sólo puede producir confusión.

Si hace falta un testimonio de este hecho, es suficiente el mundo moderno en terrible confusión, y la moderna religión tan impotente frente a los males del mundo. Si es necesaria una prueba y se desea un símbolo del único Principio Deífico digno de la más elevada reverencia del hombre, entonces es adecuado el sol físico, porque el sol

derrama sobre el universo material todos los atributos que la Vida derrama sobre todo el universo, espiritual y material, súper físico y físico. Si es necesario la práctica religiosa y las reglas, entonces la obediencia y la conformidad a las leyes de la Vida serán suficientes. Así como los rayos del sol, debida e inteligentemente recibidos y empleados por el hombre, son dadores de vida, y malamente empleados son causantes de muerte, así las leyes por las cuales la Vida se manifiesta en formas constituyen una infalible guía para la conducta humana, y la obediencia a ellas una perfecta vida religiosa. Enunciar dichas leyes es describir la Vida y sus atributos. La Vida es una unidad sin divisiones, un omniabarcante, penetrante, sustentador y homogéneo océano de pensamiento imbuido de poder vital.

El primer artículo de fe en la religión de la Vida es el reconocimiento de la unidad. Unificar pensamientos y actos es religioso, virtuoso. Desunificación de pensamientos y actos es irreligioso, culpable.

El artículo segundo de fe es que la Vida existe-y se manifiesta desacuerdo a leyes inmutable. La obediencia a esas leyes aporta armonía, felicidad y salud. La desobediencia produce los opuestos.

El tercer artículo de fe es que estando el hombre dotado de inteligencia y voluntad, es libre de obedecer o desobedecer. Ninguna ley lo ata, salvo que la reacción siga inevitablemente á la acción. Es esta la única compulsión externa a la cual el hombre está siempre sujeto.

El artículo cuarto de fe es que, siendo libre, el hombre puede cooperar o resistir el cumplimiento del impulso del pensamiento o ideación creadora de que está Imbuida la Vida. Ese impulso es la mayor plenitud, belleza y perfección de la expresión en forma de la Vida; es la fuente de la urgencia evolucionada de toda la creación.

Si el hombre coopera, se asegura para sí mismo una armonizadora relación con la Vida. Entonces, es feliz y próspera espiritualmente, y en lo que es como individuo viaja más rápido hacia su meta. Si se resiste, se crea una relación discordante con la Vida. Por consiguiente, es infeliz y no puede prosperar espiritual-mente. Y como individuo viaja más lentamente hacia su meta. Así pues, la armonía con la Vida y participación inteligente en su propósito inherente es el camino más seguro hacia la felicidad, la paz mental y por tanto la serenidad.

La Vida y la ley son las dos omnipotencias cuyas reglas obedece el hombre sabio. La Vida crea y sustenta. La ley disciplina y dirige. La Vida y la ley son la mano derecha y la izquierda de la existencia y para el hombre su mensaje de amor y pureza. Vivir como un amante de la Vida es vivir como un amante de Dios y de todos los seres creados. Morar en pureza y en autocontrol es vivir en reverencia de Dios y de todos los seres creados. Esta es la verdadera religión, el corazón y el centro de todas las Fes mundiales.

Privadas de excrescencias y embellecimientos, las religiones del mundo, tal como fueron libradas al hombre por sus fundadores suprahumanos, eran religiones de amor y pureza, y los principios más elevados a los cuales las mentes de los hombres se volvían era la Vida y la ley. En consecuencia, el hombre moderno necesita muchísimo retornar a las simplicidades básicas de la religión, que son reverencia a la Vida divina y obediencia a la ley espiritual.

Geoffrey Hodson

¡Oh bendito pensamiento! que jamás pueda corromperme tanto que aparezca a tus ojos corrompido. En inmaculada pureza ha de transformar tu mano toda corrupción.

Solo hay oscuridad donde der sol los rayos no puedan penetrar; sólo hay pecado cuando la vista aparto de mi Hogar.

Días y noches que os sucedéis en cambiante procesión, concededme un favor: hacedme ir pronto adonde mi corazón pena por estar.

C. JINARAJADASA

ANIMALES Y HOMBRES

Conferencia leída en el Congreso Mundial de Sociedades Protectoras de Animales
el 18 de Mayo de 1954.

Por PETEB
FREEMAN

Hay una impostura y superstición común de que este mundo existe únicamente para el beneficio de la humanidad, de que el hombre tiene "dominio" absoluto sobre los animales, a los que se considera que viven solamente para satisfacer sus gustos y que éste puede explotarlos y maltratarlos como quiera.

Que esta infortunada idea haya nacido de la ignorancia o de la irreflexión, el caso es que constituye una práctica común en todo el mundo, hoy por hoy, y probablemente esto está causando más miseria y dolor en el mundo que cualquier otra forma de crimen. Es posible que llegue a ser una amenaza más grande que la bomba de hidrógeno, a menos "que la "actitud del hombre hacia el animal cambie.

En épocas pasadas, los caníbales probablemente llegaban a la conclusión de que los otros seres humanos existían solamente para su propia satisfacción; no hay duda que los dueños de esclavos se imaginaron que éstos estaban únicamente allí para servir bajo su absoluto dominio y obedeciéndoles en todo, y hasta la emancipación de la mujer, los hombres generalmente pensaban que las mujeres existían para el único fin de servir al hombre y sus conveniencias.

A medida que todas esas herejías y supersticiones se denunciaron y se condenaron, la humanidad fue aprendiendo Gradualmente a vivir en mayor armonía Y unión; a reconocer los derechos de los demás, y así, la felicidad de todos se está alcanzando y estableciendo poco a Poco. Pero, la humanidad no ha aprendido todavía, a reconocer el lugar y el fin para que están los animales en el plan de la evolución, o a darse cuenta, siquiera de que cada animal, por pequeño e insignificante que sea tiene su propia vida que vivir, su propio destino que cumplir y sus derechos a ser considerado con justicia. Dean Inge señaló esto cuando dijo: **"El gran, descubrimiento del siglo XIX de que pertenecemos al reino animal por parentesco de sangre, ha creado nuevas obligaciones éticas que todavía no han penetrado la conciencia pública"**.

Y como la Reina Victoria nos recordara:

"Ninguna civilización es completa si no incluye las indefensas y mudas criaturas de Dios dentro de la esfera de la caridad y la misericordia".

Porque los animales viven como el hombre, sienten como el hombre y sufren como el hombre. Los animales comen, beben y duermen, nacen, viven y mueren, y también tienen una vida futura por adelante.

Los animales comparten la obra de Dios como el hombre, disfrutan del amor de Dios como tal y por ende, son divinos como el hombre. Tienen Derechos así como deberes, necesitan Protección, no indiferencia, necesitan Simpatía, no brutalidad.

Los animales son Creadores, no destructores, aman la Libertad, no el confinamiento, necesitan Libertad, no esclavitud. Son los mejores amigos del hombre, son los más fieles Servidores del hombre, necesitan la Bondad del hombre y su **Amor**.

Hay una grande responsabilidad para cada uno de los que, reconociendo este ideal, quieran contribuir a su realización. Porque "la inacción en un acto de misericordia, se transforma en un acto punible, de pecado capital", y gran daño puede causarse por tal indiferencia e irresponsabilidad. Porque una cosa sea habitual o todos lo hagan, no implica que eso sea necesariamente lo correcto. Todos creyeron una vez que la tierra era plana, pero esto no la hizo plana.

Cada uno debe descubrir la verdad por sí mismo, y cuando la haya descubierto, debe actuar de acuerdo con ella.

El hecho de que los animales también compartan la vida de este planeta y tengan sus pretensiones y sus derechos no han sido todavía apreciados o reconocidos por la raza humana. Quién sabe qué ulteriores beneficios esperan a la humanidad cuando esto sea reconocido y llevado a cabo! Una cosa es digna de destacarse, sin embargo, y es que la guerra, con todas sus abominaciones de bombas de hidrógeno, gases venenosos, guerra bacteriológica, etc., no puede terminar hasta que el hombre cese en su ataque cotidiano contra sus hermanos menores: los animales. Estas colosales barbaridades y esta explotación se ejemplifican con la caza y la pesca, los experimentos con animales vivos, tales como la vivisección, el comercio de pieles, las trampas, los zoológicos, los circos y la más extendida de todos, la superstición tan común de que el hombre necesita la carne de los animales como alimento. La miseria, el dolor, la crueldad y el sufrimiento que surgen de tal irreflexión e inhumanidad, sobrepasan toda descripción. Toda persona que comprenda estos hechos fundamentales y actúe de acuerdo a ellos, está haciendo que la Paz se aproxime un tanto más este mundo y capacitando la vida de la tierra para que se manifieste más plenamente, atrayendo así a hombres y animales a la meta de perfección que todos tratamos de alcanzar.

Esta es la gran tarea de la época actual. Porque tal como el hombre trata los animales, así los Dioses de lo alto nos tratarán. Si la humanidad quiere evitar una tercera guerra mundial, con todos sus terrores y tribulaciones, dejemos de ser la causa de esa calamidad.

La tarea es difícil, el sendero es áspero, los problemas son muchos, pero la humanidad ha triunfado merced a grandes luchas del pasado, y con esfuerzo, determinación y completo entendimiento, ella puede efectuar uno de los más grandes de sus hercúleos trabajos. Como dijo una vez la Dra. Annie Besant:

"El hombre aprenderá así a usar sus grandes poderes gradualmente, para elevar y educar a sus amigos los animales, y no para destruirlos y aterrorizarlos. Dejará de mirarlos como si existieran exclusivamente para su servicio, placer o su comodidad, y los considerará como sus hermanos menores en la familia divina, sabiendo que él, el hombre, es el representante para los animales de la Divinidad a quien debe dar cuenta del ejercicio del poder puesto en sus manos".

Peter Freeman

Comúnmente la intuición es simplemente el reconocimiento de un hecho familiar en alguna de las vidas pasadas, aunque enfrentado por primera vez en la presente

A. B.

EL HILO DE ORO EN **“EL VIAJE DEL PEREGRINO”**

Por W. E. MABSH

Juan Bunyan nos dice que escribió la alegoría del "Viaje del Peregrino", en un "trance similar a un sueño"; por consiguiente queda la obra a disposición para que cualquiera la interprete. Me propongo hacer tal desde el punto de vista teosófico. El principal personaje del drama es cristiano, y las vicisitudes que encuentra en su viaje desde la Ciudad de la Destrucción hacia la Ciudad Celestial constituyen el tema de la historia. Bunyan, no se contenta con describir solamente el viaje, sino que a veces se transforma en algún personaje del relato, porque se siente identificado con una persona u otra de las que cristiano encuentra y a las que hace preguntas.

Además de este libro, Juan Bunyan escribió otros 59 (publicando así un total de 60 libros durante sus 60 años de vida). "La Guerra Santa" y "La Gracia Abundante", son las únicas dos obras que pueden compararse en cierto modo con "El Viaje del Peregrino". Como lo más leído en el mundo del libro, hoy por hoy, la Biblia ocupa fácilmente el primer lugar. "El Viaje del Peregrino" de Bunyan está colocado en el segundo puesto y Shakespeare vendría a estar en el tercero ⁽¹⁾

Tomás Bunyan se casó con Margarita Bentley en mayo de 1627 y su hijo Juan nació en noviembre de 1628, siendo seguido pronto por una hermana, Margarita. Un poco antes de que Juan cumpliera los 16 años, su madre y su hermana murieron con un mes de diferencia una de la otra y su padre se casó otra vez en el transcurso de ese mismo año. Este fue un gran golpe para el muchacho, que abandonó el hogar y se alistó en la guarnición destacada en Newport Pagnell. Habiendo sido elegido para integrar el contingente que iba a ser enviado de refuerzo a Leicester, quedó sin efecto su designación y se mandó a otro hombre en su lugar; este hombre pereció y Bunyan consideró este incidente como una intervención directa de la Providencia en su favor. Fue dado de baja después de la batalla de Naseby y regresó a su hogar, dedicándose a aprender el oficio de calderero. Se casó en 1649 y de resultas de este matrimonio le nació una hija ciega. Después de la muerte de su primera esposa se casó nuevamente y contó con un total de cuatro hijos.

El rastro de la familia Bunyan puede seguirse desde 1199 en Bedfordshire, aunque con el nombre escrito en veinte o treinta formas distintas, de las cuales Buigon, Buingnon, Buniun, Bonyon y Binyan son algunas. Fue precisamente Juan el que lo fijó en su forma presente.

(1) El autor se refiere al mundo de habla inglesa, especialmente al Reino Unido. — N. del T.

Después de largos padecimientos espirituales, Bunyan se convirtió y empezó a predicar, por lo que fue puesto en prisión en Bedford en 1660. La cárcel, que estaba situada en la esquina de High Street y Silver Street, no existe más y se la recuerda por una inscripción en la acera. En 1672, a raíz de la Declaración de Indulgencia promulgada, se le dejó en libertad, para volver a ser encarcelado seis meses después a la cancelación de esa ley; siendo encerrado esta vez en una celda en el Puente sobre el río Ouse en Bedford. Fue aquí donde escribió la primera parte de "El Viaje del Peregrino". Previos a esta obra, había escrito muchos libros y panfletos que habían llamado escasamente la atención, pero este trabajo fue reconocido de inmediato como de gran valor, sucediéndose varias ediciones de suerte que al cabo de diez años se habían vendido 100.000 ejemplares. Actualmente ha sido traducido a más de 120 idiomas y forman legión el número de sus ediciones.

No forma parte de mi propósito volver a contar toda la historia del Peregrino, sino que seguiré el ejemplo de Duncan Greenlees, que dio un muy breve resumen del significado oculto de la obra maestra de Bunyan, en "EL TEÓSOFO" de junio de 1928. He incorporado sus ideas y las notas del director en mi trabajo. Por muchas de las interpretaciones que se darán, me encuentro en deuda con el magnífico libro que es de suma utilidad, de Gaskell, titulado "Diccionario del Lenguaje Sagrado de todas las Escrituras y Mitos", así como también con la obra de Swendenborg, "Correspondencias". Debo agregar que me siento completamente seguro de que Bunyan no tenía la menor idea de las verdades teosóficas que escribió y que alzaría su protesta contra ellas.

* * *

La narración comienza con la descripción de un hombre, más adelante llamado Cristiano, que vistiendo andrajos está de pie leyendo un libro que tiene en la mano, cargado con un gran bulto en sus espaldas y que exclama en alta voz: "¿Qué haré?".

El "hombre" representa la humanidad, aunque no en la masa, sino en el aspecto individual, en la unidad; sus "andrajos" son el emblema de la condición en que están nuestros cuerpos astral y mental, respectivamente, como están ilustrados en la página 96 de "El Hombre Visible e Invisible", desordenado, sin control, enredado y andrajoso.

El "gran bulto sobre su espalda" es el peso del Karma pasado; notad que está sobre su espalda y no sobre su pecho; por eso es de su pasado y no de su presente o futuro, coartando y limitando libertad de acción, como lo hace siempre el Karma, por lo que el protagonista se lamenta más adelante en el transcurso de la narración.

"De pie" significa que ha llegado hasta aquí, pero que nada sabe de su futuro; el "libro" es un símbolo de las leyes que rigen la evolución en los planos inferiores, leyes que cuando son estudiadas y obedecidas nos preparan para recibir la ulterior iluminación. Esta es la que le ha, hecho avanzar hasta su estado actual, pero por sí misma no puede llevarle más adelante; de aquí su exclamación "¿Qué; haré?", que es

el pregón de todos nosotros y que cuando alcanza una cierta intensidad en su emisión debe ser contestado por Aquellos que guían a la humanidad.

En este caso, ese grito es contestado por un hombre llamado "Evangelista", que se aproxima a Cristiano como mensajero; de los Hermanos Mayores y le da su guía y sus explícitas instrucciones. Es el Guía que pone nuestros pies en el Sendero.

Cristiano se nos presenta como teniendo esposa, hijos, parientes amigos y vecinos. La "Mujer" significa la naturaleza emocional y el "hombre" es el aspecto mental y de su alianza o unión, es decir, del intercambio de mente y emoción, se producen nuevas formas (hijos), ya sea como ideas, opiniones e impresiones, o como aspectos de cualidades mentales que buscan su expresión en cualquiera de las distintas maneras asequibles a la humanidad actual. Los "parientes" son las emociones y los pensamientos superiores e inferiores "que vienen del pasado, conexiones kármicas de las que no se puede evadir. Los "amigos" (y, por supuesto, los "enemigos") son también emociones y pensamientos superiores e inferiores que se han construido en esta vida y que podemos cambiar a medida que el tiempo transcurre. El Karma también regula nuestras amistades y enemistades, pero éstos no poseen la absoluta certidumbre de no poder cambiarse como lo son los parientes; de aquí que hagamos esta distinción. Los "vecinos" son las cualidades que posemos de afinidad con los otros que nos capacita para vivir juntos.

Evangelista ha mostrado a Cristiano el Camino y él comienza a hacerlo; este hecho le acarrea la más ardiente oposición de su esposa, hijos, parientes y amigos. Eso mismo le ocurre a todo Discípulo, por humilde que sea, que siempre tropieza con la más grande oposición da porte de lo que le es «as querido y está más próximo a él cuando emprende una nueva forma de vida, es decir, su naturaleza íntima es su más grande enemigo o dificultad.

Cristiano escapa de los que quisieran detenerlo y continúa su camino alegremente, para ir a caer en el Pantano del Desaliento; lucha tenazmente y consigue atravesarlo, pero no puede salir de él hasta que le ayuda otro mensajero que le muestra los pasos de piedra que debía haber usado para cruzar el lodazal. Esta "Pantano del Desaliento" es la reacción que siempre viene después de toda exaltación espiritual **(2)**. Los "pasos de piedra" son las leyes espirituales que si se siguen fielmente nos protegen contra esas reacciones o desalientos.

(2) Ver El Desaliento de Arjuna, en **Bhagavad Gita**, Interpretado por H. E. Sampson.

El mensajero pone de nuevo a cristiano en su camino, pero éste es inducido a apartarse del sendero por el Sabio Mundano que le describe el sendero en el que él se maneja como si fuera lo más perfecto, y lo es, pero en el aspecto más negro. Cristiano lo sigue, se cae, tiene dificultades; entonces acude evangelista y lo pone en el camino verdadero otra vez. Cristiano llega hasta una empalizada, cuya puerta golpea, y es admitido adentro. Allí le presentan al Intérprete, quien lo instruye cumplidamente, mostrándole la lastimosa condición de los que desobedecen. Intérprete lo pone en un camino "que está franqueado a ambos lados por una pared" y que sigue hasta que llega a un lugar donde se alza una Cruz y donde su carga se afloja, cae y sale rodando hasta desaparecer.

La "puerta en la empalizada" es la entrada al Sendero y "el camino con una pared a cada lado" indica el cuidado con que los novicios son protegidos en las primeras etapas. Los jóvenes son siempre cuidados y protegidos de los peligros de la vida, sin los cuales muy pocos, sino ninguno, podrían alcanzar la etapa adulta. Eso es lo mismo para los que recién se inician en el sendero probatorio.

El amor y la devoción causados por la presencia del Maestro, simbolizado aquí por la Cruz, rompe los lazos que nos atan a nuestro Karma pasado, que se, desvanece y quedamos libres.

"En la luz de su Sagrada Presencia todo deseo que no sea el de asemejarse a El, muere **(3)**. El envolvente efecto del Karma ha pasado, pero queda aún mucho que hacer y esto se ejemplifica por las molestias, dificultades y peligros que Cristiano debe enfrentar aún, pero que acomete con un nuevo espíritu ahora.

Mientras Cristiano se yergue, alegre, y aliviado, porque ha perdido su carga, se le acercan tres Seres Resplandecientes, que le despojan de sus harapos y le; visten con otras ropas, le ponen una marca en la frente y le entregan un rollo de papel con un sello que le piden lleve consigo y entregue al llegar a la Puerta Celestial.

Los "Seres Resplandecientes" son las entidades que están junto a los Maestros haciendo siempre Sus voluntades. El cambio de vestiduras indica que el neófito ha logrado en cierto modo el control y el orden de sus cuerpos astral y mental, respectivamente, y que se parecen a los ilustrados en la página 102 de la obra "El hombre visible e invisible". Por "vestido" debemos entender "conquistado", porque nadie, ni aún el Maestro, pueden darnos lo que no hemos ganado por nosotros mismos. "La marca sobre su frente" es la Estrella de la Iniciación que resplandece sobre la cabeza del candidato después de la Primera Iniciación. El "Rollo" representa las instrucciones relativas al Sendero y la forma de hollarlo, que son expresas para el individuo que le concierne y no generales o para uso de todos

(3) "A los Pies del Maestro".

Éste punto está claramente expuesto, porque se ve que Cristiano nunca comparte su rollo con ninguno de sus compañeros, Fiel, Esperanzado, etc. Él menciona su posesión a dos hombres que entran en el sendero saltando la pared, Hipocresía y Formalista, pero lo hace solamente para cercionarse de si ellos tienen uno también. Debe entregarse después al alcanzar la Iniciación final, simbolizada aquí por la Ciudad Celestial, porque el que llega al estado de Hombre Perfecto se transforma el mismo en la buena Ley en Acción y no necesita más de ninguna guía.

Cristiano prosigue su jornada, encuentra varias personas con las que mantiene conversación hasta que llega al pie de la Colina de la Dificultad, a cuyo pie hay una fuente; hay también dos senderos de fácil subida a la derecha y a la izquierda de la colina. Cristiano bebe de la fuente y se apresta a escalar la altura. "Bebe de la fuente" significa refrescarse, empapándose de verdades espirituales, siendo la sed un símbolo del deseo por las "aguas de arriba". Los senderos de la derecha y de la izquierda son las tentaciones de los pares de apuestos. Cristiano llega a un árbol plantado para el descanso de los viajeros cansados, se sienta a su sombra y se pone a admirar una vez más su nueva vestidura; así complacido en sí mismo, cae dormido y el Rollo se le escapa de las manos. Esto significa que él se felicitó mentalmente por su buena fortuna y dejó de estar centrado espiritualmente como debiera estarlo, permitió la entrada al orgullo y la autosatisfacción, descuidando su guardia y así perdió u olvidó las instrucciones referentes al Sendero.

Al cabo de un tiempo, Cristiano despierta, continúa su marcha y encuentra a dos individuos que le dicen que más adelante en el camino hay leones, y lo incitan a que vuelva con ellos. Como rehúsa, le dejan y él tantea en su seno buscando el Rollo para encontrarse con que lo ha perdido. Se vuelve, lo encuentra, reanuda su marcha y encuentra a los leones. El sendero da a una Casa Hermosa, y mientras él titubea, el Portero de la Casa le ve y le grita que no tenga miedo de los leones, pues están encadenados y no le harán daño si se mantiene en el medio del camino. Entonces avanza y se encuentra con el Portero, quien le hace preguntas sobre su pasado y el peregrino le cuenta todas sus aventuras. El sol se ha puesto ahora.

Los dos hombres que encuentra son los pares de opuestos que tratan de descorazonar al aspirante en el Sendero. Los dos leones son también pares de opuestos en otro aspecto. Ambos extremos tienen que ser evitados y hay que tomar el sendero del filo de la navaja entre ellos.

Escalar la colina representa un cambio de conciencia. La puesta de sol significa lo mismo, aquí nos dicen que Cristiano pasó por el cambio llamado muerte. El Portero es el guardián del Mundo Celeste y la narración de las aventuras es la Revista de todos nuestros actos por la que pasamos al morir.

Volverse, buscar y encontrar el Rollo perdido, es buscar en la memoria y recordar las instrucciones olvidadas.

La narración parece emitir todas las referencias concernientes a los distintos planos por los que pasamos después de la muerte, porque Cristiano es llevado directamente a la Casa Hermosa, que parece ser, por la entera ausencia de maldad y la perfección de sus habitantes, el plano mental superior.

Después de una larga conversación, el peregrino es llevado a una gran habitación en el piso alto cuya ventana da hacia el sol naciente; el nombre de esta habitación es Paz.

Este es un símbolo de la bendita Unión entre la personalidad inferior y la superior y la liberación de la lucha de los deseos de los planos inferiores. El "sol naciente" es el Este, simbólico de la dirección desde la cual aparece en el alma el yo Superior.

"Y así por la mañana todos se levantaron", indica el comienzo de una nueva serie de experiencias. Los habitantes de la Casa se la muestra y le hacen ver las curiosidades que encierra; una lectura cuidadosa de la lista de los objetos que mencionan en la obra, me trajo a la memoria el maravilloso museo del que le dice que el Maestro K. H. es el guardián **(4)**.

Al tercer día Cristiano se decide a continuar su viaje, pero no parte hasta la tarde, ya que hay tanto que mirar y hacer. Antes de partir, lo llevan a la "parte más alta de la Casa" y le muestran las "Montañas Venturosas", desde las cuales, le explican, cuando llegue allí, le mostrarán la Ciudad Celestial.

Casi no necesito llamar la atención sobre "los tres días", su simbolismo es tan conocido... Ser llevado a la "parte más alta de la casa" significa subir al plano Budhico desde el que se da al sujeto una vista relámpago del plan y el objetivo de la próxima vida. La meta, para cristiano, será las Montañas Venturosas.

Después, cristiano es llevado a la sala de armas y equipado "de pie a cabeza con lo necesario", es decir, le revisten con todas las buenas cualidades que ha desarrollado durante sus vidas anteriores.

Luego avanza, acompañado por Discreción, Piedad, Caridad y Prudencia, y empieza a bajar, esto es, inicia su descenso desde los mundos superiores al nuevo nacimiento. Cuando llega al pie de la colina, los cuatro acompañantes dan a cristiano un panecillo, una botella de vino y un puñado de pasas dejándole continuar solo.

Los cuatro compañeros nos recuerdan el cuaternario inferior. En cuanto a los "regalos", el pan constituye el sostén de la vida, y el sostén de la vida espiritual es la Verdad Espiritual; el vino también representa la Verdad Espiritual, que cuando es absorbida por el alma, paraliza o embriaga la naturaleza inferior, pero causa regocijo y lucidez espiritual a la superior.

(4)"Los Maestros y el Sendero" de Leadbeater.

Las **pasas**, el fruto desecado o conservado de la vid, representan las cualidades desarrolladas por el alma en el pasado y reducidas ahora a su esencia, que significa conciencia. Llegar al pie de la colina y quedar solo para continuar así, significa el renacimiento en un cuerpo físico para iniciar una nueva vida. Su primera aventura es su encuentro con Apolión. Cristiano siente temor y contempla la posibilidad de escapar, pero se da cuenta que carece de armadura en la espalda, entonces saca su espada y lucha. Apolión arroja sus dardos y hiere a Cristiano, pero éste logra vencer con la ayuda de su espada y obliga a huir a su enemigo, después de lo cual aparece una mano portadora de hojas del Árbol de la Vida que Cristiano aplica a sus heridas que su curan de inmediato.

El hecho de "carecer de armadura en la espalda", indica que la espalda es el aspecto negativo y vulnerable. La armadura es la protección que dan las buenas cualidades desarrolladas en el pasado. Los "dardos" son armas de ataque, representando las energías que salen del plano mental inferior, lugar del conflicto. La "espada" también representa energía que sale, pero en defensa, no para el ataque. Apolión representa la oscuridad, la ignorancia y la limitación del plano inferior de uno mismo; esto es dañoso para el alma del aspirante y por consiguiente debe ser vencido.

La "mano" es un símbolo del principio directivo de la actividad, los aspectos positivo y negativo de la acción divina sobre el alma. Las "hojas" del Árbol de la Vida que se usan para curar los pueblos, representan las ideas verdaderas en contraposición a las ideas falsas simbolizadas por el ataque de Apolión. La **curación**, la **mano** y las **hojas** tomadas en conjunto, representan el nuevo reajuste espiritual del alma después de la victoria de la naturaleza superior sobre la inferior.

Ahora el sol comienza a salir y a su luz el peregrino puede ver toda suerte de peligros tales como abismos, y trampas, pero puede evitarlos. Al llegar al extremo del valle, el peregrino ve sangre, huesos, cenizas, cuerpos de hombres entremezclados y también una caverna donde dos gigantes. Papa y Pagano habitaban en el pasado. Cristiano se asombra al ver esto y se informa que Pagano hace tiempo que ha muerto y que el otro gigante está ahora viejo y enfermo y no puede hacer más que sentarse a la entrada de la cueva y morderse las uñas porque ya no puede más, precipitarse, sobre los peregrinos.

El **Peregrino** simboliza la mónada separada marchando hacia la Unión. La sangre significa vida, aquí es la Divina Vida manifestándose en los planos inferiores.

Los **Huesos** que son la parte más permanente del cuerpo físico, representan el fundamento del conocimiento interno. Las **cenizas** representan la mente inferior, la transitoriedad de la naturaleza inferior del alma. La **cueva** es aquí el habitáculo de la naturaleza inferior, oscuro y lúgubre porque carece de la luz de la verdad.

Papa representa el poder que domina la conciencia religiosa, usado aquí bajo un mal aspecto, esto es, como un peligro para las almas que tratan de ascender (peregrinos).

Pagano es la fuerza que domina la conciencia secular y también está usado aquí bajo el mal aspecto, aunque —ahora ha—muerto merced al -crecimiento de la ciencia.

Mientras Cristiano avanza en su camino, ve a Fiel caminando rápidamente delante suyo, entonces corre, lo alcanza y se le pone delante, con lo que se siente tan satisfecho de sí mismo que olvida toda cautela, tropieza y cae y tiene que esperar la llegada de Fiel para que le ayude a incorporarse. Otra vez encontramos una lección contra el sentimiento de soberbia que tan fácilmente toma posesión de nosotros por cualquier pequeño éxito espiritual que experimentamos.

Los dos amigos siguen juntos conversando y Fiel dice que al pie de la Colina de la Dificultad encontró un hombre anciano cuyo nombre era Adán que vivía en la Ciudad del Engaño y que le pidió que trabajara para él, ofreciéndole delicias e instituyéndole su heredero.

El hombre muestra dos aspectos, el superior y el inferior, aquí el anciano llamado Adán indica la mente baja o inferior que tienta. Después Fiel cuenta cómo fue maltratado por un hombre que lo alcanzó de improviso. Este hombre era Moisés que representa aquí la conducta regida por consideraciones racionales, solamente, sin ningún amor. Fiel fue rescatado por uno que representa el Amor.

Cristiano y Fiel continúan su jornada; conversando y van a dar a la Feria de Vanidades, que es una pintura de este mundo y de la gran variedad de experiencias que se pueden tener en él. Aquí nuestros viajeros reciben malos tratos y mala comida. Todo esto representa la aceleración del Karma que siempre se ve en las vidas de los que se inician en el Sendero Probatorio (5). El arresto, el juicio y los testigos falsos todo eso denota el oprobio que cae sobre los que rehúsan seguir los caminos ordinarios del mundo.

Fiel es quemado vivo y llevado arriba a través de las nubes, con sonidos de trompeta por el camino más accesible a la Puerta Celestial, lo que quiere decir que Fiel tomó el Camino directo de la unión con Dios, elevándose de entre las llamas de la devoción a la celeste mansión.

Cristiano continúa su camino y se junta con Esperanzado. Se encuentran y pasan a mucha gente que les dan sus nombres y mantienen conversaciones con ellos y entre sí. Por fin llegan a las orillas de un río, el "río de Dios" o el "río del agua de la Vida". Por las orillas se extienden hermosas praderas, verdes árboles con toda clase de fruta y hojas para la cura de enfermedades: los prados se muestran "curiosamente hermosos con lirios". Ambos beben de esa agua, comen de esa fruta, cantan y duermen allí durante varios días y noches. El río es la corriente de la vida que brota de sus profundidades en honda vida material para unirse con el Todo. Mejor símbolo para indicar nuestro viaje desde la individualidad hasta la Unión

(5) Ver "La Doctrina Secreta".

que un río, no puede haberse imaginado. Ved como serpentea ya avanzando, ya alejándose, de su verdadera dirección, y sin embargo siempre aproximándose a su meta, y notad cómo después, en la desembocadura, Dios, representado por el mar, se acerca en las mareas para encontrar sus aguas en un flujo de amor que todo lo abraza.

Los prados son la liza de la vida inferior," de los planos astral y mental. El césped verde indica el despertar de la Vida Divina en el alma. Los árboles, las hojas, las frutas, y los lirios, son todos emblemas del creciente estado espiritual de Cristiano y Esperanzado, hasta obtener el logro espiritual. Los cantos representan la armonía espiritual que han conseguido; días y noches significan el tiempo pasado en esta feliz condición.

Después de un tiempo, continúan ambos su jornada y su camino se aparta del río, volviéndose el sendero pedregoso y áspero, de suerte que los viajeros se sienten descorazonados. Pronto encuentran un sendero más accesible, a la izquierda, que da a una empalizada que circunda un prado, sendero que ellos toman y después que han hecho un trecho, los envuelve la oscuridad, y cae la lluvia con truenos y relámpagos "espantosos" y las aguas crecen. Intentan volverse y se pierden, duermen por esa noche bajo un seto y a la mañana son capturados por el Gigante Desesperación y encerrados en el Castillo de la Duda.

Aquí tenemos de nuevo la misma lección, una advertencia contra la depresión que es tan frecuente después de cualquier experiencia espiritual. No hay necesidad de indicar el significado del sendero de la izquierda, porque es bien conocido. El camino áspero y pedregoso representa el Karma que debemos enfrentar y vencer, y las dificultades en que caen Cristiano y su compañero sirven para mostrarnos cuan imposible es evitarlas; tratando de superarlas solo conseguimos caer en peores males.

El trueno y el relámpago, la lluvia y la noche, simbolizan las dificultades y pruebas que caen sobre el alma del peregrino debido a la ignorancia y la desobediencia.

El Gigante los encierra en una celda y los maltrata tan severamente que ya parece que no escaparán de allí con vida, cuando después de muchos días Cristiano recuerda que tiene una llave en su seno. La saca, abre todas las puertas y ambos escapan.

El calabozo representa el mismo estado de la mente que el Pantano del Desaliento, pero en un modo más severo, a causa de su progreso en el Sendero de la Unión y el mayor estado de exaltación en que han estado últimamente. Su progreso en el Sendero se indica también por el método de la liberación. En el Pantano del Desaliento, Cristiano tuvo que ser ayudado para salir por evangelista, ahora él recuerda su llave y por sus propios esfuerzos la emplea y se liberta a sí mismo y a su compañero.

Los Gigantes representan las primitivas razas de la humanidad, el patio de piedra y el calabozo, la carencia de flores, árboles y hierba, todo eso indica la triste condición espiritual en que han caído los viajeros.

La llave es un punto muy importante. Swedenborg (Apoc. Rev. N 421) dice "por llave se indica el poder de abrir y también el acto de abrir", y esto es una clara indicación de cómo Cristiano había desarrollado su espiritualidad desde su caída en el Pantano del Desaliento. De aquél tuvo que ser rescatado por otro, ahora, aunque en condición mucho peor, puede producir desde su propio ser interno los medios o la fuerza para restablecerse en su condición natural. El seno (o el cuerpo) representa su naturaleza astral y mental (Gaskell).

Los viajeros continúan su marcha y llegan a las Montañas Venturosas, a las que ascienden y encuentran a los Pastores dando de comer a sus rebaños y mantienen conversación con ellos que los interrogan "como en otros lugares" (es decir, como fueron interrogados en la Mansión de la Hermosura); se les muestra varias escenas simbólicas y por último son llevados a la cima de una elevada colina desde donde se les muestra la puerta de la Ciudad Celestial.

Subir la montaña es morir, y Las Montañas Venturosas indican la parte superior del mundo venidero, a ellos se les libró de las condiciones inferiores del plano astral.

Los **pastores** son los Maestros y las ovejas son otros discípulos, el alimento que se les daba indica que se les enseñaba asuntos concernientes a la vida espiritual. El interrogatorio de nuestros peregrinos es la Revisión por la que, como se dijo antes, debe pasar todo individuo a su muerte.

Las Montañas Venturosas le fueron mostradas a cristiano cuando estaba en la Mansión de la Hermosura, como la meta de su próxima vida. El ha llegado a esa meta. Aquí se le muestra la meta de la vida que tendrá después de ésta y que ahora está constituida por las Puertas de la Ciudad Celestial. Para ver esas Puertas es llevado a la cima de una alta montaña. Esto equivale a la luz de la conciencia búddica que se da a los que pueden alcanzarla.

Ellos "bajan la montaña por la carretera hacia la Ciudad" es decir, renacen para una nueva serie de pruebas y tentaciones, porque ellos encuentran inmediatamente y una después de otra, a personas que buscan disuadirlos de su propósito; escapando a sus astucias con felicidad, lo que representa varias partes y deseos de nuestra naturaleza inferior, llegan a la Tierra Encantada, de la que recibieron advertencias de los Pastores para que no se quedaran holgazaneando allí.

Esto no es otra cosa que el Vestíbulo de la Instrucción, contra el cual hemos sido seriamente advertidos.

"Los sabios desoyen las halagadoras voces de la ilusión" y también "Este vestíbulo es peligroso por su páfida belleza" y tiene "debajo de cada flor una serpiente enroscada"**(6)**.

Los viajeros pasan por la Tierra Encantada a salvo y llegan a Beulah, que por la descripción de los santos gozos y bellezas 'que allí se encuentran, viene a representar el Vestíbulo de la Sabiduría, lugar en que residen por un tiempo Cristiano y

Esperanzado; luego se aplican a encarar y pasar la última y más grande prueba, antes de alcanzar la iniciación final y el adeptado, simbolizado aquí por el cruce del río de la muerte y la llegada a la Ciudad Celestial (7).

Nuestros peregrinos cruzan el río y "dos hombres resplandecientes" les salen al encuentro para guiarlos colina arriba, y llevarlos a la Ciudad; ellos "entraron por la puerta y ¡oh prodigio! cuando estuvieron adentro se transfiguraron y se les puso un ropaje que brillaba como el oro".

Los "dos hombres resplandecientes" representan las Influencias Espirituales que pueden llenar las aspiraciones del alma. Son los mensajeros de la Luz Interna enviados para despertar las más altas facultades. Son las numerosas inteligencias que señalan el camino de la verdad y constituyen un medio de ayuda en la evolución del alma.

La Ciudad representa los planos superiores del cosmos, los que están sobre el plano mental.

Transfigurarse y brillar como el oro, indica en el idioma más claro la condición en que se ha desarrollado el cuerpo causal. Es la Vestidura de Gloria, el Augoeides, el cuerpo causal perfeccionado, capaz de actuar ahora en plena conciencia en los planos búddicos, el hogar de las Almas Perfeccionadas de nuestra humanidad, la cuarta jerarquía creadora.

W. E. Marsh

(6) "La Voz del Silencio" (pág. 19. y 20). Edición Kier.

(7) La edición sobre la que trabajo es la del Tricentenario (segundas 100.000 copias). En todo el volumen se ven notas marginales dando en una o dos palabras la idea principal de cada párrafo. En la página 239 encontramos apuntada la duda y hesitación de Cristiano para entrar al río. La anotación marginal dice: "La muerte no es bienvenida para nuestra naturaleza aun cuando por ella pasamos de este mundo a la gloria".

Nada en la Introducción o Prefacio de esta edición aclara quien es el responsable de estas notas, pero el "Miedo de la Esencia Elemental" no puede estar mejor ni más elegantemente descrito por un estudiante de ocultismo: porque es de ésto que toda esta página trata. No es cristiano el que habla, sino su cuerpo de deseos y su mental, los que saben que su hora de desintegración está cercana y procuran dilatarla por todos los medios posibles.

EL INDIVIDUO HUMANO: UNA SEMBLANZA

Por H. J. ROBERTS

Hombre es un ser complejo, en el que pueden apreciarse muchos aspectos. Para su estudio podemos dividirlo convenientemente en dos grandes partes fácilmente reconocibles: la personalidad, con su cuerpo físico, sensaciones, emociones, pensamientos, y la Realidad, de la cual la personalidad es la "forma de expresión". Esa Realidad puede denominarse el Ego.

Es mucho lo que el individuo parece conocer, pero, más allá de lo que él puede considerar un "hecho", como algo existente en condición de "cosa", es poco lo que puede reconocer conscientemente como que lo "sabe". Casi todo y en última instancia, todo nuestro conocimiento físico es apenas un conocimiento, si así se puede llamarle. Más bien deberíamos ponernos de acuerdo diciendo que todo lo que consideramos que sabemos es aquello con que nos satisfacemos, lo que simplemente nos ha proporcionado un elemento satisfactorio, adecuado a nuestras necesidades.

El Ego es algo completamente distinto. Es también una unidad con varios aspectos. Antes que nada, el Ego es el que Percibe, el que Decide y el que Origina. Percibe todas las experiencias de la personalidad, decide si concuerda con sus requerimientos y origina la medida de innovación que es necesariamente la causa elemental de toda vida, de toda experiencia. El Ego es así el que Percibe, pero es aún mucho más. No solo percibe "por medio" de la personalidad, sino que proyecta algo de su consciencia (capacidad de percibir) sobre la personalidad de modo que esta recibe la transitoria impresión de que todo el proceso de percepción, decisión y formación de la nueva experiencia, fue hecha por ella misma.

¿Qué es lo que debemos saber, entonces, como personalidades que somos? Al despertar la conciencia, percibimos "cosas" o disposición de "cosas" y sabemos, dentro de nosotros mismos las condiciones que nuestra percepción de las mismas ha despertado dentro de nuestra personal autoconciencia. El elemento importante en esta percepción es la condición que ha resultado de nuestra perceptividad, y ésto, suministra el elemento satisfactorio sin el cual ninguna experiencia existe realmente. Nuestras percepciones no son necesariamente externas, obtenidas por medio de los sentidos solamente. Muchas de nuestras percepciones se hacen dentro de lo imaginativo, pero en todo esto la percepción es real porque se ha dado forma material a las "condiciones" y, es mediante estas formas como "cosas" que percibimos el sentido de condición tan necesario para completar toda naciente experiencia. La vida es, fundamentalmente, una serie de experiencias y, al efectuarlas, la autoconciencia fundamental ha hecho uso de la personalidad como un instrumento sobre el que siempre suena alguna nueva nota de experiencia, bajo la dirección del Ego, el director.

La misma personalidad consiste en varios instrumentos que por sus varias y acordes actividades produce la experiencia. Esos instrumentos, parecen incapaces de percibir lo verdadero por sí mismos, como tampoco de decidir lo fundamental y ninguno de ellos, sólo, puede establecer la continuación, el fin o la deposición de cualquier parte de cualquier experiencia. Su sola actividad parece ser su simple capacidad. Y su capacidad constituye las sensaciones, los sentimientos, y la comparación de lo presente con la memoria que es el pasado lo que un poco libremente denominamos pensamiento.

El cuerpo físico, en lo que concierne a percepción y conciencia, es el instrumento complejo de sensación y movimiento físico. El movimiento físico es esencial para que la sensación cambie en percepción, que es lo que cada experiencia física requiere. Todo estudiante esotérico ha descubierto, sin duda, que cualquier sentido puede volver a despertarse a la percepción, por el movimiento físico, ya sea externo o dentro del cuerpo físico, y que, sin tal movimiento, la atención sensorial no se mantiene. ¿Quién no ha notado que en un ambiente cargado de un olor que no cambia, la nariz deja enseguida de notar el olor? Sin cambio no hay sensación, y en lo que toca a la conciencia, o sea la vida como percepción, el movimiento físico sirve solamente para desarrollar la actividad de la sensación; y todo este movimiento es controlado por la sensación.

La conciencia es decir, la percepción mediante la personalidad como un todo, sólo se despierta cuando de algún modo, hay una actividad combinada en los tres instrumentos que constituyen la personalidad. Los sentidos establecen contacto con el mundo físico o material. Las emociones establecen la suma de "satisfacción" causada por determinada experiencia. La mente, mediante la actividad del pensamiento, compara la nueva experiencia con el pasado que recuerda; y el total de todo esto es percibido por el que llamaríamos el "Percibidor". Este no es sino un aspecto de una oportunidad la suma de las cuales, enhebradas como perlas en un hilo, forman una de todas las experiencias.

La conciencia, esto es, la perceptibilidad, es una serie continua y cambiante de oportunidades y experiencias. Habiendo percibido la oportunidad, el "Percibidor" decide lo que debe seguir, y, a fin de poder ganar lo que necesita de las oportunidades y experiencias, da u otorga poder a algún elemento de cambio o a algo nuevo en la oportunidad; que inevitablemente le sigue. La personalidad, en su carácter de elemento respondiente, ensambla, mediante el pensamiento, la medida de lo nuevo con lo de la oportunidad previa y, formula así la nueva oportunidad. Hay una actividad emocional en correspondencia, de suerte que la personalidad "desea" realizar la nueva oportunidad. Este "deseo" se recibe en el cerebro, siendo transformado allí en una "forma de sensación" de la que sale alguna acción física en correspondencia para ser ejecutada en la medida que se necesitaba.

En este proceso de oportunidad, ni uno solo de los instrumentos de la personalidad permanece por completo inactivo, aún cuando alguno pueda parecer más, o aún menos activo que los otros. Podría parecer ahora, que un individuo pueda encontrar difícil establecer conscientemente que él, como personalidad, haya percibido realmente alguna oportunidad y que él por sí mismo haya decidido y formulado la oportunidad que siguió a ésta. Pero muy pronto se dará cuenta de que le ha "parecido" hacer todo esto porque su personalidad por entero le ha exigido la ejecución de la operación. El Percibidor, durante toda la operación ha proyectado su conciencia o vida sobre la personalidad, y ha sido solamente por este poder, que la personalidad ha podido conocer, (es decir, vivir enteramente) la percepción como autoconciencia personal.

Al describir la vida auto-consciente del individuo, conocida como la personalidad, hemos olvidado la "forma de la personalidad". Y esta forma ha sido descrita como el instrumento mediante el cual, al actuar, el Percibidor se ha capacitado auto-conscientemente para experimentar la vida en los tres mundos de la forma. Para lograr éste, el Ego, como "Originador", con la cooperación de otros Egos, ha creado la personalidad como el instrumento que él mismo va a emplear. A esta creación se le ha agregado el poder por el cual los diversos elementos se reunieron dándoseles "la ley de la forma"; así como también la fuerza que capacitaría en adelante a las formas para "vivir" en actividad y retener y desarrollar una forma y capacidad, como instrumentos obedientes. Cada uno de estos instrumentos, al poseer una forma, estabilidad y capacidad para responder por medio de la acción, opera con y dentro de los demás instrumentos, de suerte que todo el instrumento de la personalidad puede traducir el poder y la vida del Ego en actividad, como reflejo de su propia auto-conciencia. Todo esto puede hacerse por la Ley del Ser que se le ha dado originariamente al ser creado.

Esta personalidad posee una forma de auto-conciencia cuyo deber es conservar la forma de los instrumentos y aumentar su desenvolvimiento o capacidad de desarrollo. Estas capacidades, como es bien sabido, se desarrollan por la práctica constante del uso de los instrumentos; y por eso la diferencia entre la capacidad y el hábito es únicamente de estilo. Una capacidad es un "buen" hábito, mientras que el "hábito" más común, no es frecuentemente bueno. Un individuo aprende a tocar el piano por práctica. Mediante muchas repeticiones, desarrolla un hábito mediante el cual la mente, el instrumento de la emoción, y los sentidos del cuerpo físico, buscan y tocan de una manera ordenada, las teclas del piano. Todo el proceso de hábito o de capacidad formativa, así como cualquier uso que de él se haga, parece haber sido delineado y controlado por el Ego. Al reconocer la necesidad de esto, podemos ver que todo hábito y toda capacidad tienen un propósito para el que fueron creados. La vida no es solamente ejecución y logro, hay en ellas muchas dificultades y obstáculos.

Un hábito puede haber sido creado, posiblemente, a fin de que pueda existir algún obstáculo para llenar otros aspectos de la vida de la personalidad. Generalmente adquirimos y olvidamos toda suerte de hábitos, como un alpinista no recuerda los pasos que da hacia adelante en su ascensión a la cima de la montaña. Algunos hábitos

y capacidades pueden tener usos para los que no han sido planeados, pero son los peldaños para adelantar y, desde el punto de vista del Ego, son más realizaciones que se necesitan.

R. J. Roberto

Los resultados son inevitables. Trabajad pues, con calma; trabajad en forma científica y nunca os sentiréis apesadumbrados. Toda pesadumbre es consecuencia del deseo de ver el fruto. Podrá ser que trabajéis esforzadamente durante todo el tiempo sin ver ninguna consecuencia y un día aparecerá el resultado fulgurante.

ANNIE BESANT

LA OBRA A REALIZAR

Por D. G. KALE

¿CUAL es nuestra obra? Para los que pertenecemos a la Sociedad Teosófica, es obtener para nosotros mismos ciertos conceptos decididamente revolucionarios sobre el verdadero sentido de la Teosofía y el propósito de la Sociedad, para poder ofrecerlos después como una hipótesis razonable para que los demás vivan siguiendo tales normas.

Pero ante todo tenemos que comprender que la Teosofía es la esencia del pensamiento religioso del pasado, al que se agrega el resultado de las recientes investigaciones de los secretos de la Naturaleza bajo la guía de sabios, calificados y experimentados Maestros." Que el mundo juzgue nuestra ofrenda por su fruto.

La Teosofía es el Conocimiento Supremo; La Sabiduría Divina, que "debe experimentarse de primera intención. En el Oriente se la conoce como Atmavidya, Brahavidya, o Paravidya. No puede enseñarse de unos a otros como Aparavidya, o sea, el conocimiento común. La Divina Sabiduría solo puede indicarse, o señalarse; a otros, para guiarles, por alguien que la haya experimentado. Encontramos esta Sabiduría, cuidadosamente atesorada y brillando como antorcha luminosa en los preceptos filosóficos de las más antiguas religiones vivientes, como ser, el hinduismo y el budismo. Su estudio ilumina la perspectiva mental de los estudiosos. Las religiones más recientes cristianismo, islamismo y sikismo, se dedican más a la vida práctica y a la conducta del individuo que a "la iluminación de la mente. Esos dos aspectos de moralidad y razonamiento se han combinado en la doctrina actual de la Teosofía, a fin de unir el Oriente con el Occidente, para formar un mundo bendito en que las perspectivas espirituales y prácticas se unan para formar una vida integral.

La Teosofía presenta el conocimiento de lo eterno; enseña que el hombre proviene de la plenitud y no del vacío. Su tarea, por consiguiente, en este mundo de manifestación, es hacer ver al hombre cada vez más la realidad de su vida interna, guardando también la forma externa. Esta es la idea subyacente en el Moksha de los hindúes, en la liberación o salvación de los cristianos y, en el nirvana de los budistas. Es una realización de la unidad de toda vida que pone fin a todas las miserias humanas. Esta realización, no nos llega por un cambio en las circunstancias exteriores, o en nuestras emociones, o en los pensamientos que van y vienen a voluntad y hacen un kurukshetra de nuestras mentes. Es un cambio que sale de adentro, cuando llegamos a saber quienes realmente somos. Es la respuesta directa del Espíritu interno al Espíritu encerrado en la forma. Trae al hombre una bendición mucho mayor que, el disfrute en Svarga, el Paraíso o el Cielo. Es un cambio por el cual el hombre se reconoce unido a Dios indisolublemente. Esto no significa que uno deja de ser. No. se necesita para ello dejar este mundo, o nuestros trabajos o deberes. El. Señor Buda, aún después de haber ganado la trascendente realización

del nirvana, permaneció con la humanidad; amó a sus semejantes y les enseñó durante cuarenta y cinco años, en ese mismo cuerpo.

Es dentro de nosotros mismos que cambiamos. Porque el principio básico reside en el propio corazón de la humanidad. Esa realización de lo Eterno que siempre mora en el hombre es la Teosofía.

Habiendo indicado esto como el objetivo final de toda evolución, la Teosofía nos enseña el camino. Ella no debe aceptarse por la fe ciega, o como un camino de escape de las miserias creadas por la mente. Debe llegarnos como un conocimiento de primera intención, original, y esto es posible porque todos participamos de la naturaleza de lo Divino.

¿Cómo ganamos este auto-conocimiento? He aquí un método probado y experimentado a través de las edades. En resumen, comenzamos por obtener el verdadero conocimiento de los objetos que nos rodean entrenando nuestros sentidos para lograr impresiones correctas. Luego debemos entrenar nuestra mente para obtener percepciones correctas en base a esas impresiones. Enseguida debemos hacer que la facultad de sintetizar, propia de la mente, forme ideas tomadas de esas percepciones, de modo que afecten a nuestra conducta diaria. Cuando procuramos vivir dentro de esas ideas, una nueva facultad, que percibe la Verdad a simple vista, a la que llamamos Intuición, se desarrolla, siendo por sí sola la que nos puede llevar a comprender la realidad de la unidad de todo cuanto vive. Entonces, el Inmortal Regidor Interno, aparece en todo su esplendor. Es el Héroe conquistador. Los diversos cuerpos que viste son como los vehículos que lo trasportan, y la Intuición es su conductor. El sujeta los corceles de los sentidos y los mantiene bajo su control mediante las bridas de la mente. Cuando los sentidos han sido conquistados, cuando las emociones se han aquietado, cuando la mente está tranquila, entonces en esa quietud podemos enfrentarnos con la Gloria del Ser Interno y, podemos conocer de primera fuente nuestra eterna existencia. Este es el Sendero, que no es fácil, sino dificultoso de recorrer, tal como "el filo de una navaja"; puesto que el "proceso de auto-purificación no es el trabajo de un momento, ni de unos pocos meses, sino de años, y hasta abarcando una serie de vidas".

Sin embargo, cuando un hombre se decide a seguir el Sendero y pone todas las fuerzas de su corazón y su mente en la tarea, siempre encuentra uno de Aquellos que le han precedido en el Sendero, los Hermanos Mayores de la humanidad, que se han dedicado a socorrer al mundo en su camino ascendente desde el microbio hasta el Adepto. Más, durante todo el camino debemos ayudarnos a nosotros mismos socorriendo a los demás y agradeciendo la ayuda que nos prestan los Mayores.

En la calma de los sentidos, y en la quietud de la mente, lago sin oleajes, podremos contemplar la gloria del Ser superior que mora en nosotros y en nuestro medio.

Esta visión es la herencia de todo ser humano, es nuestro destino. Podemos, al rehusar salir de la ignorancia, demorar el cumplimiento de este destino nuestro, todo

depende de nuestro libre albedrío. La Sociedad Teosófica es el porta-antorcha de la luz de esta Verdad. Si podemos abrir nuestros ojos y ver a la luz de la Divina Sabiduría, descubriremos que el corazón del mundo es amor y alegría; que la justicia perfecta rige el mundo; que el hombre es el amo de su destino; que la Ley del Karma y de Dharma, le conducen siempre hacia el cumplimiento de su Auto-Realización, y que, el destino del hombre es ser el depositario del secreto de la Divinidad en la humanidad.

Este es el punto de vista que tenemos que conquistar, para nosotros mismos y darlo al mundo que nos rodea, el círculo grande o pequeño que cae bajo nuestra influencia. Despertar el mundo, nuestro mundo, a la certeza de esta Verdad y ayudarle a liberarse de las trabas de las emociones egoístas, y de la mente de separatividad, es la tarea a que nosotros los teósofos, de común acuerdo y voluntad nos hallamos abocados. Estamos para realizar en la tierra la Voluntad de Lo Más Alto, como se hace normalmente y con alegría en el cielo. Eso es nuestra obra.

D. G. Sede

QUE PENETRE LA TEOSOFÍA EN NUESTRAS VIDAS

Por **FRED MORGAN**

EL hombre es la más compleja y maravillosa obra del Creador —sus poderes potenciales y sabiduría no tienen límite. La Teosofía nos habla de la inferior naturaleza del hombre, acerca de su destino, acerca de los diferentes planos de la Naturaleza, y de los otros mundos de conciencia de los cuales este mundo material no es más que una sombra. Y pueden Uds. preguntar: "¿Puede esto tener, en realidad, una aplicación práctica en nuestra vida cotidiana?". Nada podría ser más cierto. Un conocimiento de la dieta que concierne a nuestro cuerpo físico, puede significar la diferencia entre la enfermedad y la salud. Una comprensión de la psicología de la mente subconsciente y de la presión de los disturbios extraños son también importantes, aunque las partes mental, emocional y física del hombre no son más que una fracción en el conjunto de su divina constitución. Porque el hombre está divinamente constituido, eterno e imperecedero. Y estos cuerpos que usamos no son sino vehículos de la expresión de los planos inferiores de la Naturaleza y los medios de aprender a entenderlos.

El poeta Wordsworth presentó esta idea lo más bellamente en sus "Intimaciones de la Inmortalidad":

**Pero nuestro nacimiento es un sueño y
[un olvido;
El Alma que se eleva con nosotros, [nuestra Estrella de la vida.
Ha tenido su ocaso en otra parte,
Y viene de lo lejos;
No en un perfecto olvido.
Ni en completa desnudez.
Sino arrastrando nubes de gloria es que
[venimos
De donde es nuestra casa, desde DIOS:
¡Cerca se extiende el Cielo en nuestra
[infancia!**

¿Puede esta revelación de la verdadera naturaleza del hombre tener alguna influencia en nuestra vida diaria? ¿Puede tener un valor práctico? Obviamente, debe tener un inmenso valor práctico. Nuestra conducta está condicionada por nuestro conocimiento, y si comprendemos el propósito de la vida y nos fuese más familiar

nuestra propia naturaleza; compleja, ¿no estaríamos mucho mejor preparados para guiarnos a nosotros mismos y también a los otros? ¡Qué mayor comprensión de nuestro prójimo ordenaríamos, sabiendo que él también era en esencia chispa de lo Divino! ¡Qué incentivo habría aquí para una actitud tolerante y también para observar en los otros cualidades y virtudes para inspirarnos!

Veríamos con deslumbrante claridad la locura de la codicia y lo criminal estupidez de la guerra. A la luz del conocimiento de la inherente Divinidad del hombre la discriminación racial y la conciencia de clase encontrarían un menos fértil campo, y la lucha por el poder y el prestigio menguaría, y el sentido de separatividad daría camino a un conocimiento de la hermandad. Este sentimiento de una parentela universal, este pensamiento de la vida como, siendo una, y no en realidad dividida, gana la raíz de nuestros problemas.

Nos encontramos perpetuamente en guerra y conflictos menores porque tratamos los efectos y fracasamos en ver y tratar las causas básicas. La causa básica de la miseria social yace en el individuo tan seguramente como la perfecta línea y simetría de una estructura de ladrillos yace en el ladrillo. Se sigue obviamente, que para mejorar la sociedad debemos comprender más cabalmente al individuo, no sólo sus más bien conocidas partes. Una mente sana en un cuerpo sano es un buen punto de partida y podemos apreciar el valor de esto mucho mejor si entendemos también nuestros atributos espirituales.

¿Qué hubiera si conociésemos, por ejemplo, que nuestro breve instante de vida aquí en la tierra no era sino una vida entre muchas vidas —que en retroceso al alba de la historia humana encarábamos por el primer tiempo como un salvaje primitivo a que un individuo civilizado y culto era el producto de una constante lucha a través de vida tras vida, una constante búsqueda por el conocimiento y la comprensión, una lucha que eventualmente debe traer la perfección?

"Sed vosotros perfectos entonces como vuestro Padre en los cielos es perfecto". Aun sin este conocimiento de la perpetuación del individuo a través de muchas vidas hacemos progreso — nuestro Espíritu tiene un claro apremio para descubrir la verdad y retomar a su origen. Pero conociendo la verdadera naturaleza de nosotros mismos y los vastos períodos de tiempo involucrados en el desarrollo del hombre moderno, y siendo sabedores de que muchas veces más tenemos que retornar para continuar el proceso, esto nos da una perspectiva inmensamente más amplia de la vida.

Cuando pensamos en los setenta años como siendo el total instante de la vida, queremos conseguir más de ella. Por encima de todo la mayoría queremos las cosas de la vida, las cosas materiales que nos dan seguridad, las relaciones que nos lleven la felicidad, las posiciones que nos den el poder, el logro que nos de fama. En cierta medida somos como la persona a quien su médico le da seis meses de vida. Estos seis meses deben calcular —todo lo que la vida puede ofrecer debe ser rellenada en este breve plazo de vida.

Nosotros podemos creer en la inmortalidad, en alguna suerte de existencia más allá de la tumba, pero esta vaga sospecha o esperanza no gravita mucho en la mayoría de nosotros. No hay concreta evidencia, ni uno ha vuelto para transmitir la esperanza en certidumbre. Y así, con una limitada visión del entero esquema y propósito de la posición del hombre dedicamos nuestras vidas a la persecución de la "felicidad". Algunos de nosotros, el experto o el afortunado, nos damos a la creación de grandes fortunas, los menos hábiles a la creación de menores fortunas, la vasta mayoría, no obstante, a afianzar alguna especie de seguridad y satisfacción en la posesión de las cosas. Y así el individuo está envuelto en constante lucha y pugna que se refleja ella misma en la sociedad y en todas partes del mundo. Las guerras mundiales tienen sus raíces y sus comienzos en los despreciables temores y ambiciones del individuo.

La Teosofía, con su inmenso conocimiento de la historia y destino del hombre, puede remover este incentivo por la seguridad material y la ganancia cambiando nuestra perspectiva de la vida. Admitido, ello es un lento proceso —nada de real valor llega fácilmente; pero con el conocimiento Teosófico gradualmente aprendemos a identificarnos nosotros mismos con aquello que es permanente dentro de nosotros. Aprendemos a conocer la personalidad por lo que es —un temporario vehículo usado por el Yo real en su contacto con los mundos inferiores. Aprendemos a darnos cuenta que nuestros temores, y la conducta engendrada por el temor, son el residuo de la experiencia en esta y en pasadas vidas y pueden ser comprendidos y sobrepasados con la observación inteligente y la acción creadora.

La idea de la separación da acceso a un sentido de la unidad de la vida, y en este sentido de la unidad sabemos que ninguna parte puede ganar una duradera ventaja a expensas de otra parte. La lucha egoísta del individuo disminuye. Esta es la aplicación práctica de la Teosofía a la vida diaria —la conducta del individuo modificada por el conocimiento Teosófico. Vemos un cuadro del magnífico esquema del conjunto de las cosas en evolutiva progresión con el hombre supremo en su conocimiento del plan, una supremacía que acarrea con ella la carga de la responsabilidad.

Puede originarse la cuestión ¿qué de nuestra ostentosa civilización? ¿Qué acontecería si las fuerzas ímpelentes que la construyeron se calman? Y la respuesta puede muy bien ser que el impulso de la fuerza que la construyó pudiera ser la causa de su destrucción.

¿Qué hay de la bomba atómica? ¿Qué de la guerra fría y las delicadas relaciones donde un falso movimiento puede traer una lluvia de bombas sobre nuestras ciudades? ¿Qué de las enormes desigualdades en la división de la riqueza —el gluten de trigo del último año todavía en almacenaje mientras millones de personas enfrentan la inanición en otras partes? Estas no son vanas amenazas —son reales e inmediatas. ¿Y cuál es la solución? Una comprensión de la causa básica de las cosas que nos amenazan. La causa básica empieza con el individuo. Es de su responsabilidad conocer más del amplio propósito de la vida, comprender la profunda e intrincada

naturaleza de su ser, comprender que la persecución de las cosas pasajeras y las falsas seguridades lleva al dolor y al conflicto. En su vida diaria debe observar estrechamente sus propios pensamientos y acciones —aquellos que tienden a la codicia y la separatividad, aquellos que revelan su básica Divinidad— porque allí yace el remedio.

Fred Morgan

El fervoroso investigador que ha estado buscando mucho tiempo la Verdad sin haber encontrado vestigios de algún sendero hacia esa meta, cuando descubre la Teosofía, percibe al fin una deslumbrante luz en la oscuridad. Aun con solo dos de sus rudimentarias verdades. Reencarnación y Karma, es conducido de un descubrimiento a otro... La Vida en sus múltiples expresiones se le aparece como un Conjunto, un Todo.

El mundo se le revela como una Humanidad, como un Plan; el tono gris de la vida cambia en una visión rosada, y el estudiante se tiene firme sobre la roca que "El Amor es la Ley".

C. JINARAJADASA

EL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS

OCTUBRE 24

Por E. W. PRESTON

EN muchos países ya se están efectuando los preparativos para la celebración del Día de las Naciones Unidas. Charlas y exhibiciones ilustrando el trabajo de la UN. y sus actividades aliadas nos familiarizan con el concepto de la amplia acción mundial para el bien común.

Julián Huxley, hablando recientemente en la India, señaló que "la necesidad de la humanidad en la presente época es hacer esfuerzos para comprender el nuevo panorama del universo y al aplicarlos a los problemas de la vida humana, ayudar al hombre para realizar su destino".

El propósito de las Naciones Unidas es justamente eso: ayudar a los pueblos y a las naciones de la tierra a comprenderse los unos a los otros, a afirmar la fe en la dignidad y los derechos humanos. Así la sabiduría y la tolerancia librarán al hombre de la amenaza de la guerra y le ayudarán a ver el nuevo cuadro del universo.

En las últimas reuniones de la Sociedad Británica para adelanto de la Ciencia, el Profesor E. D. Adrián y el Profesor C. A. Conlson señalaron que el gran poder conferido al hombre por el nuevo conocimiento sería reconocido como una dádiva de Dios, para que el hombre pueda llenar rectamente su destino.

El diseño que el Teósofo descubre le muestra que el hombre es una unidad en el conjunto, pero que ésto trae responsabilidad. Un nuevo dibujo está hoy siendo entretejido en el diseño y cada hombre y mujer están siendo llamados para dar de su mejor para su nación y para las Naciones Unidas.

La señora Blavatsky dijo que la humanidad era el "niño del cíclico o destino y ninguna de sus unidades puede escapar a su inconsciente misión". Dijo también que en el presente siglo "se verían relaciones establecidas entre las naciones". La U.N. busca de establecer esas relaciones en una justa y pacífica manera. Así ella prepara el camino para la Federación Mundial anunciada por C. W. Leadbeater para entrar en acción de aquí a siete siglos.

Es en realidad difícil para muchas personas, leyendo los periódicos del día, creer en un feliz y próspero futuro para todos los hombres, pero el Teósofo, confiado en el plan, **puede** mantener su optimismo. El tiene como su inmediata tarea sostener los presentes ideales de las Naciones Unidas y acercar así la Federación Mundial.

E. W. Presión

LA INTUICIÓN: UN PUNTO DE VISTA

Por D. JEFFREY WILLIAMS

De acuerdo a un moderno escritor, la INTUICIÓN, es "una de las más valiosas, así como también, de las más últimamente desarrolladas entre las facultades humanas". Se ha dicho ser "el instinto en su aspecto mental", y se proclama ser "la experiencia en su lado mental". Es también, considerada como "una facultad mental por medio de la cual una mente particular obtiene tan estrecha o íntima relación con alguna otra persona, circunstancia, o mente. . . como para allegarse amalgamación o temporaria unidad". Se dice, además, que la Intuición es una facultad para captación de verdades, de otro modo que, por el razonamiento o la observación y la memoria.

Si queremos hacer una semejanza con instinto, la intuición será más perfecta, desde un punto de vista, lo menos que tiene es de razonamiento o actividad mental de cualquier clase. Las semejanzas, sin embargo, tienen una limitada aplicación.

Las acciones instintivas son y deben ser típicas de las especies a que pertenece un determinado animal, no del mismo individuo animal. Las acciones instintivas son, también, todas dirigidas hacia algunos fines especiales. Tales acciones son generalmente plenas de propósito, aunque el animal no comprende porque cumple en un determinado momento tal o cual acto instintivo. Todavía, en la más baja escala de la vida animal hay casi completa "provisión" en el organismo al nacimiento para todas las acciones necesarias para preservar su propia vida, y asegurar la continuidad de la especie. La parte reservada a la inteligencia para actuar en tan inferior etapa es insignificante. En la

más elevada escala de la vida animal, la instintiva "provisión" de lo que podemos llamar actividad esencial de su pervivencia es incompleta, y se requiere a la enseñanza individual. Los pájaros por ejemplo, tienen que enseñarles sus padres cuando son muy pequeños sobre los posibles peligros. En la cima de la escala de la vida animal, la provisión innata o instintiva es incompleta e imperfecta en el más alto grado. En ese nivel, la parte desempeñada por la inteligencia se convierte en muy importante.

Del punto de vista de la evolución de la conciencia, la "provisión" de conducta innata e instintiva, tanto como los esfuerzos y tanteos desde adentro, sirven a otros y más grandes fines que los puramente biológicos, no obstante lo importante que puedan ser desde el punto de vista físico y de supervivencia. Después de todo, la supervivencia es de la forma física. No puede haber tal cosa como una evolutiva idoneidad de super-vivencia en el caso de una continua, íntegra e inmortal conciencia.

Se nos dice también, que los instintos son automáticos en el sentido que ellos son heredados tipos de conducta que no han sido aprendidos. Un animal actuando puramente con lo instintivo no puede tener idea de su propósito. Se dice que las abejas desde el mismo momento de su nacimiento saben perfectamente el trabajo que tienen

que hacer. A ellas no les enseñan las abejas de mayor edad. Se ha dicho, además, que el verdadero individuo en el reino de las abejas es la colmena y no los separados insectos que la componen, y que la relación de las abejas individuales con la colmena es más y más de la naturaleza de las células separadas del cuerpo con el conjunto del organismo que de la relación de las personas individuales con el cuerpo de la comunidad.

(Entre paréntesis, puede señalarse que, mientras los psicólogos científicos han estado más bien naturalmente interesados en el origen del instinto en el reino animal, y con los muchos problemas que lo rodean, no parece que algunas muy satisfactorias conclusiones hayan sido alcanzadas tan lejos. ¿Cómo, son, por ejemplo los "tipos heredados de conducta que no han sido aprendidos" como para ser pasados de una a otra generación? ¿Cuál es, por así decirlo, el mecanismo o el modo de herencia en un dominio o esfera puramente psicológico? La forma física muere. El instinto permanece en la tarea. ¿Cómo? Esa simple pregunta queda para ser respondida en estrictos términos científicos.

Ora cuestión insiste en ser planteada sobre el punto. ¿El instinto, en un estricto sentido, evoluciona en absoluto? Las formas exteriores han evolucionado a través de largas, incontables edades. Ellas han cambiado lentamente, bajo la demanda de compulsiones interiores y de afuera. El instinto, no obstante, es algo que pertenece a la siempre—continuada conciencia, y es una actividad de esa conciencia. En otras palabras, él ha sido arrastrado para afuera, ha sido desplegado o expresado; no evolucionado).

Si un estudio del instinto tiene alguna relación o arroja alguna luz sobre el problema de la intuición, ¿no tendríamos en consideración las leyes de la actividad puramente instintiva en la vida de los insectos, pájaros y bestias?

Si podemos aventurarnos a parafrasear al poeta Shelley, podíamos decir que la intuición, la real intuición, lo que sea, nos haría "un habitante de un mundo para quien el mundo familiar es un caos". En otras palabras, viviríamos virtualmente y, tal vez, en un real sentido en lo eterno. ¿Cuál es la intuición —para usar las palabras de Shelley acerca de la "poesía"— qué es lo que "si no asciende a traer luz y fuego de aquellas eternas regiones donde la facultad de cálculo, del buho a lado, no se atreve jamás a remontar? No somos nosotros quienes "usamos" la intuición. En un real sentido, es la intuición la que nos "usa" a nosotros. Aun en la actividad creadora es la intuición la que gobierna. Preguntaba Shelley, si ¿no es un error "sostener que los más hermosos paisajes de la poesía son producidos por el trabajo y el estudio?... Milton concibió El Paraíso Perdido como un conjunto antes de que lo ejecutara en sus partes: Tenemos también su propia autoridad para las musas que le 'dictaron' la 'canción imprevista'

"Una gran estatua o una pintura crecen bajo el poder del artista como un niño en el vientre de la madre; y la misma mente que dirige las manos en la formación es

incapaz de responderse a sí misma, por el origen, las gradaciones o la manera del proceso". Tal vez hoy día, aquella afirmación de Shelly no pueda encontrar una general aprobación pero, ¿pueda haber realmente duda respecto a su verdad en relación a las grandes obras del arte?

Deseo sugerir que el famoso principio Hermético de "como es arriba, así es abajo", o "como es abajo, así es arriba" pueden ser confiadamente aplicados al comparar los trabajos del instinto y la intuición. Justamente como no hay un sentimiento de "Egoísmo" en las operaciones del instinto en los inferiores niveles de la vida animal, así, hay también la más completa y perfecta ausencia de "Egoísmo" en las operaciones puramente intuitivas en los más elevados dominios del reino humano. El instinto se subordina a la especie no al individuo, insecto o animal inferior. El instinto es omní-competente. Es certero, predecible, indesviable en su actividad en provecho de la especie; "Cuan cuidadoso del Tipo", parece, "cuan descuidado en cuanto a la vida singular". En su mejor actividad el instinto es automático e inconsciente. En el caso de una perfecta intuición hay las mismas cualidades despreciativas de sí mismo, pero con un completamente consciente y deliberado sacrificio de todas las consideraciones de sí mismo. "El animal en el término inferior de la escala, obedece perfectamente, inconscientemente; — el Maestro, en el más elevado extremo de aquella, obedece perfecta y conscientemente; y todos estamos en alguna parte entre estos dos".

La intuición da un sentido de lo eterno. Tiene muy poco que hacer con el tiempo y con los valores del tiempo. Los imperios y las razas han venido y se han ido, y vendrán y pasarán. La intuición sin tiempo y sin edad permanece. El ruido asedio de los días golpeadores —y de los siglos— servirá para efectuar lo que Wordsworth llamaba:

.....aquellas obstinadas cuestiones Del sentimiento y de cosas exteriores. Caídas de nosotros, desvanecimientos. Vacías sospechas de una criatura.

Moviéndose por mundos no realizados,

Altos instintos, antes que nuestra mortal naturaleza.

Temblara como una cosa culpable sorprendida.

Wordsworth elevaría el canto de gracias y alabanzas para

... aquellos primeros afectos.

Aquellos sombrías reminiscencias.

Que fueren lo que puedan ser,

Son aún la fuente de luz de nuestro día,

**Son aún la luz maestra de toda nuestra visión;
Nos protegen, nos estiman, y tienen poder de hacer
Muestran años ruidosos parecer momentos en el ser
Del eternal Silencio...**

La Oda a la Inmortalidad, de Wordsworth podría ser re-denominada "Oda sobre las Aprehensiones Intuitivas de lo Eterno". Cabe sostener comparación con algunos grandes pasajes en el Quinto Discurso del **Bhagavad-Gita**, si puedo atreverme a decir así. Yo sugeriría que la Oda a la Inmortalidad sea leída a la luz de aquellos pasajes acerca de lo Eterno en el Gita, y el Gita leído a la luz de la gran Oda de Wordsworth. La Oda, en algunos sentidos puede encontrarse complementaria al Gita aun si superficialmente puede parecer a estar en variación.

Gerardo Manley Hopkins —quien ha llegado, a ser considerado ahora como poeta de indudable genio— señaló una vez en una carta a su amigo Canon R. W. Dixon: "Por mi parte pensaría que S. Jorge y S. Tomás de Canterbury llevaron puestas rosas al cielo por causa de Inglaterra, en el día que la Oda fuera escrita, no sin su intercesión". Ese tributo nos dice mucho sobre Manley Hopkins, quien se convirtió en un leal y devoto Jesuita. Hopkins dijo algo más que es digno de recordar sobre" la Oda a la Inmortalidad. No está fuera de lugar en este tópico de la intuición y de lo eterno. He aquí el pasaje de la carta en cuestión:

Para decirlo era la segunda oda que habrá en el idioma después de toda una observación comparativa; uno puede sostener, aunque me atrevo a decir que Uds. no, que el Inglés no es rico en odas. Por lo tanto la observación en si misma no es extravagante. Pero si el orador ha dicho que la oda era, una de la docena o de la media docena de más hermosas odas en el mundo, yo debo admitir que para mí no habría en eso extravagancia. Han habido en toda la historia unos pocos, muy pocos hombres, a quienes la estimación general, aun cuando no confío en ellos, ha tratado como que han tenido algo acontecido a ellos que no le ha sucedido a los otros hombres, como habiendo visto alguna cosa, lo que quiera que realmente fuese. Platón es el más famoso de éstos. Ahora, para declarar como me parece ésto, debo, en alguna parte haber escrito a Uds. o a un personaje, que la naturaleza humana en estos hombres vio algo, alcanzó un shock; vacila en la opinión, pasando vista de nuevo, si había cualquier cosa en ella o no pero ella está en un estremecimiento desde entonces.

Ahora, lo que pretenden los Wordo-worthianós es, lo que parecería ser lo la creciente opinión del mundo de habla Inglesa, y puede quizá llegar a ser la del mundo sin limitación, que en Wordsworth, cuando escribió esa oda, la naturaleza humana consiguió otro de estos shocks, y su estremecimiento se está difundiendo. De esta opinión participo fuertemente. Estoy, después que conocí la oda en ese estremecimiento.

Uds. Saben lo que le aconteció al extravagante Blake, él mismo un sujeto de lo mas fogoso, tanto activo como pasivo, en su primera vez de oírla, cuando el lector llegó a "El pensamiento a mis pies", cayó en una excitación histérica. Ahora el sentimiento general prohibió que nos lamentáramos con vehemencia como estas trastornadas criaturas histéricas: todavía era una prueba del poder del sacudimiento (shock).

Hopkins, como alguien ha dicho correctamente "podía ser una caña sacudida por el viento", y tenía "una naturaleza dispuesta a temblar y hacer temblar al toque de la belleza mortal o del arte logrado". Hopkins, sin embargo, tenía que atravesar esa terrible experiencia conocida como la "oscura noche del alma", como lo atestiguan sus últimas series de sonetos, y que, "llegó de un sentimiento de ser abandonado por Dios mismo". Empero se reclama que estos sonetos estén "entre los incuestionablemente más grandes poemas de todos los tiempos" ⁽¹⁾. Su último soneto a su amigo Roberto Bridges tiene estas líneas:

**Dulce fuego el Señor de la musa, mi alma ésto necesita;
Yo quiero el único arrebató de una inspiración.
Oh, entonces en mis rezagadas líneas si erráis.
El rollo, el origen, la canción, la creación.
Mi mundo del invierno que casi respira esa felicidad
Ahora, os produce, con algunos suspiros,
nuestra explicación.**

Pero Hopkins conoció mucho acerca de las profundas cosas del espíritu, acerca del abandono y el sacrificio de sí mismo:

**Sé adorado entre los hombres.
Dios de tri-enumerada forma;
Tuércela a ti rebelde, tenaz en la caverna.
Malicia del hombre, con naufragio y tormenta.
Más allá del dicho suave, del idioma expresión última.
Tú eres rayo y amor ⁽²⁾ lo veo, invierno y verano;
Padre y tierno de corazón tú has torcido:
Tienes tu sombrío descenso y los más son misericordiosos entonces.**

Hopkins en el pasaje de la carta a Canon Dixon, se refiere a pocos, muy pocos hombres que han "visto algo", y que Platón y aparentemente Wordsworth, están entre esos pocos. Ellos son gente que ha visto con los ojos para adentro y más allá de la carne. La vista en el plano físico ha sido comparada con la intuición, mientras que el razonamiento ha sido asemejado al sentido del tacto. El paralelo es alarmante. Con la intuición podemos "ver" la verdad a primera vista, con el razonamiento podemos marcar nuestro camino, como el anillado gusano hacia arriba, de surcos de pulgadas de alto, de creencia y conjetura. Nuestras jactanciosas "intuiciones" pueden a menudo no ser más, después de todo, que inspiradas o no inspiradas sospechas. Fue un moderno escritor, científico que dijo, más bien poco galantemente, que aun la intuición de la mujer no es a menudo más que una astuta conjetura, esto es, cuando la conjetura no es una consciente inferencia. Nuestras verdaderas intuiciones nos vienen cuando ya no tenemos cuidado por más tiempo, en el mundo, acerca de nuestros sentimientos, nuestras vistas, nuestras opiniones y nosotros mismos!

"Casi nunca puede ser invocada la intuición, excepto cuando el hombre se halla enteramente con buena voluntad para recibir los preceptos como la mejor y más aceptable guía, sin inmiscuir sus deseos personales". Eso se refiere a aquellas inapreciables llamaradas" de intuitivo sentimiento o de percepción que pueden venir hasta nosotros. Si ella es una real intuición, como decimos, entonces quedará si dejamos pasar algún tiempo antes de influir en ella. Hay, sin embargo, algo o algunas cosas en todos nosotros, que no dejará o permitirá, digamos, un bajo o cuestionable standard de veracidad, de manejo, o de ser digno de confianza. Hay ciertas cosas que no haremos. Eso, también es intuición, en un muy real sentido y que vale la pena. Es un traer hacia afuera desde el Yo espiritual y es parte de esa secreta infiltración desde arriba que resulta en lo que podemos llamar nuestro "crecimiento" y elevación. Entre la infiltración desde arriba, y socavando y a veces arruinando, desde afuera, el "campo" está hecho para la intuición, que no soporta ni una flor, "excepto la suya propia para elevarse".

D. J. Williams

-
- (1) **Selected Poems de Gerard Manley Hopkins**; Introducción por James Reeves (Heineman).
 - (2) "...porque en verdad es el Yo el amigo del yo, y también el Yo el enemigo del yo".
El **Bivagavad Gitá**, VI5.

No creáis, pues, hermanos, que la espiritualidad se consigue con asistir a ceremonias, oír conferencias y leer libros. Es, por el contrario, cuestión de escudriñar el corazón de los hombres, compartiendo sus alegrías y sus angustias y de comprender que vosotros, por vuestra condición dé ser un poco más viejos y un poco más fuertes que muchos, podéis sostener al débil y purificar los fondos cenagosos del mundo. Comenzad a trabajar valerosamente por la vida integral y llegará a vosotros, inevitablemente, la Visión Divina del Hombre.

C. JINARAJADASA

LAS HERMOSAS COLINAS DE LA IRLANDA **(ERINN) SAGRADA** ⁽¹⁾

El Gran Hotel Nínive es un sitio de lo más eficazmente conducido, es manejado como un reloj. Si cualquiera de sus humanas dentaduras de rueda fallaban un solo golpecito, las despedían. Y cualquiera, no importa quien sea, es "demasiado viejo" a los cuarenta. Había cuatro pajes de diversa edad en este establecimiento. El más joven, de doce años, era Ert, el "muchacho de los mandados" y anunciador de las llamadas al teléfono. Alf era de trece años y encendía los cigarrillos de los señores de edad, alistaba los periódicos encomendados por las señoras mayores, y generalmente se hacía útil y agradable por sí mismo. Bill tenía trece años y medio y era el muchacho de la estafeta y mensajero general. Y el cuarto que es el sujeto de esta narración, Alma Me Donah, había alcanzado la madura edad de catorce, y suponiéndosele por causa de sus años, -que--era- especialmente responsable, sacaba los perros pertenecientes a los patronos para tomar aire y hacer ejercicio. Hacía esto por la mañana y a menudo ya muy avanzada la noche, y era de lo más cuidadoso para sus encargos. Pues pensaba en la "chaqueta" si no lo era. Alma era el hijo de un pequeño labrador en Irlanda, pero debido a diferencias políticas con Inglaterra el terreno agrícola no producía ganancia. Alma había ido a casa de una tía cuyo marido era un portero de ferrocarril en la estación Enston de Londres y, siendo el muchacho de, realmente, buena presencia y un natural de buenas maneras, él había derrotado a todos los competidores para el empleo de muchacho de los mandados en el Gran Nínive, y allí quedó.

Ahora Alma poseía un alma. Lo que no implicaba que Alf y Ert y Bill fueran sin almas, pues sus almas eran tan coco ostensibles que no eran perceptibles. Alma demostraba la suya en varias formas; ella moraba en la profundidad de sus ojos irlandeses gris-oscuro y uno podía verla allí; le hacía levantar en espantosas horas, cuando sus compañeros de mandados estaban roncando melodiosamente, e ir a la misa en los días de guardar, y volvía a una llama de la pasión cuando él pensaba en la

sagrada Irlanda. También, le hizo cantar constantemente bajo su aliento —porque los patronos no debían ser molestados— la mágica música de Irlanda. Su favorita era "Ban Chuoc Eream Oigli" (Las hermosas colinas de la sagrada Erran) con su patético anhelo por estas sagradas colinas. El canto era tan ansioso que aun el más curtido Sajón podía sentir su hechizo.

Además, Alma amaba a un Ser llamado Angus Oge, quien es el espíritu tutelar de Banba (pronunciado Banva, en Irlanda) y es llamado un Dios (1). Alma creía que el mal no era un acontecer impersonal, sino el hombre detrás del fusil, por decirlo así, era un Balor Beman, Balor-de-los-poderosos-golpes (2). El creía a_ue el Angus de rubios cabellos era su invisible Amigo, a quien podía sentir pero no verlo, y le parecía cierto que sin semejante pensamiento, a despecho de su deseo para ganar dinero con que ayudar a su familia, él no podría haberse introducido en el Gran Nínive, con su inhumana pero necesaria rutina.

Una tarde Alma había sacado a tomar aire a Josiah, el muy querido perro de busca (terrier) de Lady Bounderby.

(1) Los acontecimientos recordados en esta historia ocurrieron en Londres en Mayo de 1936. Sólo se han alterado los nombres de las personas y los lugares. — F. Hl. A.

(1) Angus Oge (Angus-el-sismpre-joven), Dios del Amor, la Vida y el Verane; Señor de Brugh.

(2) Dios del invierno, la muerte y el mal.

...Lady Bounderby era la viuda del gran Sir Josiah Bounderby, el propietario de una popular medicina patentada, con la cual él había hecho fortuna. Ella chocheaba con el perro y le llamaba "Josiah" después que murió su amado, y Alma sabía que si en algo se perjudicaba a Josiah enlodaría su propia reputación. De repente sucedió una catástrofe. Josiah (que también era Irlandés) dio un súbito tirón a su cuerda, la arrancó de mano de Alma e hizo una arremetida en el camino en el rincón de Hyde Park, próximo al cual está el Hotel Gran Nínive. Alma, quien era muy adicto a Josiah como un compatriota, se lanzó tras él para salvarlo del tráfico. Un automóvil agarró por el costado a Alma, otro se fue sobre sus piernas; hubo rozamiento de frenos y luego todo fue el vacío.

En la sala de guardia del Hospital S. Gregorio, Alma quedó inconsciente y detrás de biombos. "El muchacho se halla en completo estado de colapso" había dicho el médico. Alma, como un nadador bajo "el agua profunda, parecía elevarse a una oscura superficie. Sintió que se estaba muriendo, conoció que no vería más a sus personas

queridas o u las Hermosas Colmas de la Sagrada Éirinn, otra vez. Sus pálidos labios murmuraron:

**Tan queridas como el Cielo son nuestras
Sagradas Colinas,
Una ojeada a ellas desterraría todos mis
males.**

y luego él llamó a su Amigo. No pronunció una palabra, era justamente que su corazón llamaba a otro Corazón, y no en vano. Sin hacer ruido, un Muchacho de más o menos de la edad de Alma se deslizó suavemente entre las camas, no visto ni oído por sus ocupantes, llegó a la cama de Alma y se inclinó sobre él. La enfermera nocturna, Oona O'Connor, dió un suspiro y permaneció quieta; ella sola, excepto Alma, sabía quien estaba allí.

"Querido hermano", dijo Angus Oge, "Habéis sido mi amante y amigo desde que erais un niño. Vos me has llamado, porque el corazón habla al corazón. Yo puedo hacer una u otra de dos cosas por tí. ¿Queréis venir conmigo a Moy Elga donde no sabréis nunca de trabajos penosos, o lágrimas, o años y, de la Danza-que-nunca-está-ejecutada os espera, donde el Amor es verdadero y la Alegría es eterna? Está lejos, la mejor elección. ¿O tengo que curarte? Yo puedo hacer que los médicos de aquí piensen que solo habéis sufrido un grave shock. Eso será la vuelta a la vida otra vez con todas sus lágrimas, y tristezas, con la muerte aguardando al fin.

"Oh gran Amigo y querido Hermano divino", cuchicheó Alma, "yo daría cualquier cosa para ir contigo ahora. Pero Dad y Mum y mis hermanos y hermanas necesitan el dinero que yo gano tan malamente. Así, amado Señor de Brugh envíame de nuevo al trabajo con estipendio". Corrieron lágrimas por los ojos del Dios cuando el dijo: "Muy bien, pequeño hermano. Mas volveréis a las Hermosas Colinas de la Erinn Sagrada y trabajará allí". Oona O'Connor, la enfermera de noche, vio pasar una pequeña llama de los labios del Dios cuando besó la frente de Alma. Quedó con su frente radiante por un momento y luego desapareció.

Dijo más tarde el médico, "el muchacho fue sólo, malamente, magullado y después espantado por la muerte. Pensé que se había lesionado la columna, pero veo que todo está bien". El Hotel Gran Nínive dio a Alma una semana de salario e informe de que poseía buen carácter, aunque Lady Bounderby estaba furiosa por lo del carácter, "desearía que se hubiese roto el cuello", dijo, "porque mi querido Josiah podía haberse matado".

Pero el Amigo guardó su palabra. Alma volvió a las Hermosas Colinas Sagradas. Ingresó al ejército Irlandés, y ahora está (1937) en la orquesta N°1 del Ejército. Está ganando mejor salario y ayudando a su familia, y quiere ser, me dicen, un gran violista. Todavía es sólo un muchacho. El atenderá a su futuro.

Y además su familia ha adoptado la labranza mixta y están ahora trabajando, bien.

F. H. Aldhouse

DESDE LA ATALAYA

(NOVIEMBRE DE 1954)

HE estado ausente de Adyar durante ocho meses y medio, habiendo dejado Adyar el 9 de Febrero y retornando a ella el 23 de Octubre.

Vuelta al Como las noticias de mis viajes fueron apareciendo de tiempo en

Hogar tiempo en la sección del Suplemento, con el título "El Trabajo de los Teósofos", no creo necesario decir mucho aquí acerca de los viajes y visitas a los diversos lugares incluidos en la gira. Fui muy feliz al encontrar a los miembros donde quiera que estuve, sea en Inglaterra, Gales, Eire, Irlanda del Norte, EE. UU., Canadá, Cuba, México, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza o Italia. Tendría que agregar tal vez también, a Bombay, Broach y Surat. Porque visitamos dichos lugares y tuvimos reuniones en ellos antes de volver a Adyaf—"nosotros" que somos Shrimati Bhagirathi

Sri Rom y yo. La Srta. Elithe Nisewanger, que me ayudó como secretaria, nos dejó en Génova para ir en barco a la India, mientras nosotros volamos de Roma a Bombay para cumplir los compromisos en los lugares antedichos. Solo puedo esperar que todos los esfuerzos, contactos y reuniones hayan sido de tanta ayuda, y dado tanta felicidad, a quienes he encontrado como ellos me han dado a mi. Entre tanto estoy agradecido a todos aquellos de quienes he recibido tanta hospitalidad y afecto, me agradaría —y estoy seguro de no equivocarme— que todos los miembros de la Sociedad que vayan a lugares lejanos y desconocidos sean recibidos por los miembros de allí con la misma cordialidad y ayuda.

A Pesar de todas las fallas, de todos los defectos de parte de nuestros yoes humanos, la resplandeciente Verdad de la Fraternidad, a la cual la Sociedad ha teñido con sus colores —que son los hermosos matices de todos los más bellos colores— no puede ser sin una apropiada expresión de nuestras vidas que nos dirijamos a ella para guía e inspiración.

* * *

Recientemente se me preguntó cómo se justificaría que una Rama se uniera a otras corporaciones en una ciudad, para sostener una actividad tal como la U. N. **La actividad** o un esfuerzo de naturaleza humanitaria como el socorro a **debida de una** los que sufrieron debido a la guerra, a la peste, o cualquier otra **Rama** calamidad. La cuestión no ha sido nunca formalmente considerada. En efecto, se ha dejado que lo decidan las mismas Ramas. Una Rama es una unidad constituyente de la Sociedad, y se puede argüir que solo puede, legítimamente, comprometerse en una actividad, aprobada oficialmente por la Sociedad. Por otra parte, bajo la constitución de la Sociedad, cada Rama tiene cierta autonomía y puede ser considerada como un grupo o reunión de teósofos.

Ciertas actividades de naturaleza social o humanitaria siempre fueron en estos últimos sentidos.

Tomando otro ejemplo, las Ramas de la India y de otras partes, comienzan con oraciones de cierta índole en ocasiones de importancia. Ha sido de práctica en las Convenciones Internacionales desde 1925 comenzar las sesiones diarias con oraciones de todas las grandes religiones. ¿Está la Sociedad como un todo comprometida a orar, o en particular, las oraciones (e invocaciones) utilizadas en dichas reuniones? Evidentemente no. Pero las Ramas o convenciones realizan esas oraciones como un grupo de teósofos que desean hacerlo así —por cierto número de razones— y tienen libertad de hacerlo en esa forma. Personalmente, soy de opinión que sería absurdo embretarlos y prohibirles hacer otra cosa que seguir un patrón prescripto, rígido y recortado.

Definidamente yo diría que una Rama haría bien en no asociarse con cualquier actividad exterior si hay alguna objeción real a la misma de parte de algunos de sus miembros, o si igualmente fuera considerada como no teosófica por otros miembros de la Sociedad. Aunque la parte debe gozar de tanta libertad como sea posible, no debe comprometer al todo.

Las actividades de la naturaleza indicada anteriormente pueden considerarse como aplicaciones de la Teosofía, y en materia de aplicar la Sabiduría, que por lo general envuelve diversas consideraciones, por lo que los individuos y grupos: deben emplear sus juicios, que inevitablemente diferirán. Cada comprensión particular, aunque sea de la misma amplitud, inclusive la Sabiduría, está limitada por la diferencia de la de otros, por lo menos en algunos puntos. Llevada por condiciones diferentes y teniendo distintos problemas que tratar, nuestros juicios individuales así como la acción a llevarse a cabo en un punto particular en la continuidad de circunstancias debe variar, necesariamente. Sin embargo, en ciertos asuntos prácticamente todos los teósofos ven y sienten igual, es decir, en los asuntos en que una moralidad fundamental, usando esta palabra en su sentido más amplio y hermoso, tomando prevalencia sobre las consideraciones particulares.

* * *

La Orden de Servicio Teosófica fue iniciada por nuestra anterior Presidente, Dra. Annie Besant, a fin de que los teósofos no perdieran de vista la necesidad de la acción práctica, y dieran expresión al espíritu teosófico en formas que todos pudieran comprender como deseables. Las actividades de dicha orden, siempre fueron de una naturaleza que pudiese atraer por lo menos la simpatía de todos los teósofos. Pero aún todos los miembros de la Sociedad no estaban obligados a aceptar todas las actividades. Podían tener sus propios puntos de vista con respecto a algunas de ellas.

La llamada "neutralidad" de la Sociedad Teosófica, en mi opinión, es, un falso nombre. Frente a "neutralidad" la palabra "universalidad" fue empleada algunas veces para indicar que la Sociedad no es indiferente a las grandes resoluciones

prácticas, sino que prestó su ayuda y alentó todas las causas buenas, con la plenitud de su sentido moral y sensibilidad. Pero entonces, ¿quién puede definir si una actividad particular es totalmente buena o no, y aun si es buena, si debe tener alguna clase de prioridad sobre otras actividades igualmente buenas? En un sentido, la Sociedad es universal. Se ocupa primariamente de asuntos universales o fundamentales —El, Hombre, la Naturaleza, la Vida, Muerte, Conciencia, Evolución, y así por el estilo. Los asuntos universales son como el océano. Pero aparte del océano se levantan oleadas de acción, modeladas cada una por los vientos que soplan sobre un lugar particular, y por los efectos de las olas en las regiones circundantes.

Creo que la mejor manera de comprender la posición que hace nacer las resoluciones de acción particular, es considerar a la Sociedad como teniendo su esfera de actividad apropiada en la religión donde se levantan los impulsos internos, las áreas de realización y las direcciones que conducen allí, dando nacimiento a la búsqueda, comprensión y la difusión de la comprensión; pero esto debe ser seguido e implementado por los miembros individualmente y en grupos, de acuerdo a sus juicios y circunstancias individuales.

La comprensión de la Fraternidad Universal, por ejemplo, no es comprensión a menos que exista la voluntad de ponerla en acción. Pero entonces, cada uno debe llevarla adelante por medio de su natural e individual impulso, sin otra orden sobre esa materia. La Fraternidad, que es una verdad viviente y universal, debe alcanzar tan lejos como sea posible el límite de su expresión apropiada; por consiguiente, debe ser llevada al nivel de nuestras diversas relaciones. Pero la expresión de ella nunca puede ser otra que la individual. No siendo un asunto de código y ley mecánicas, la emoción, simpatía, comprensión y bondad que pertenecen al mismo deben demostrar necesariamente un tono-cualidad siempre variante, un aspecto único y una expresión acorde a la situación individual en la cual se manifiesta. Las individuales inquietudes y las circunstancias particulares, producirán siempre una situación y efecto tan único como una escena de luz y sombra delineada en la literatura clásica.

La Sociedad no puede ser "neutral", es decir, muerta, inerte o indiferente, porque existe para la Verdad y la Fraternidad, que es una referencia positiva y exacta. La Verdad no es una simple palabra o sentencia. Tiene que llegar en una conciencia individual, y ser expresada por el individuo en un lenguaje o acción que desee, o como le venga en forma natural. Es la línea que divide lo universal de lo particular, que señala también, el área donde mejor puede expresar nuestro anhelo y propósito, y el punto en el cual la responsabilidad individual, de acuerdo al juicio propio, debe comenzar.

* * *

La Sociedad es en cualquier caso un cuerpo apolítico. Aunque cada principio que afecte la política práctica, sea de ciudad, nación o de asuntos internacionales, caiga **La Sociedad** dentro del dominio de la Sabiduría, no sería bueno para ninguna

un Cuerpo Rama, Sección o un órgano de la Sociedad Internacional, hacer
Apolitico un pronunciamiento sobre ello, vale decir, una resolución como la que se levantó sobre el futuro de Ciprus.

Todos los teósofos estarán probablemente de acuerdo en principio, que cada pueblo debe estar en posición de decidir su propia forma de gobierno, y que cada gobierno existe solamente para el bienestar y progreso del pueblo que le concierne. Sin embargo, al aplicar esos principios, se presentan varias consideraciones prácticas, la relativa importancia de las cuales no parecen las mismas al pueblo diferentemente afectado. Es indudable, que existe un curso de acción en algunas circunstancias y que es el curso debido. Pero entonces, debemos recordar que lo que vemos justo —que entonces se convierte en el camino de acción para nosotros— puede no ser tan bueno como pensamos, y de ahí, que otros tan bien intencionados como nosotros pueden ver en forma diferente, porque ven desde otro punto de vista, sea de otro partido, nación, gobierno o cualquier otra cosa.

De acuerdo con Abraham Lincoln, debemos hacer lo que es debido porque vemos que es lo justo, ejerciendo la caridad hacia todos. Podemos estar todos de acuerdo con ese pensamiento, y si estuviéramos también preparados a conceder la misma libertad a los demás para juzgar y actuar como exigimos para nosotros, podríamos unirnos en todas las formas de libertad y al mismo tiempo expresarnos en formas de acción natural para nosotros, que podrían también unificarse, o si divergieran, hacerlo sin detrimento para nuestra unidad

* * *

Cuando estuve recientemente en los EE. UU., uno de los problemas que se le presentaban a algunos maestros de escuela con quienes me encontré, era el del desenfreno de los muchachos y a la muchachas a quienes debían **¿Debe censurarse a la juventud?** tratar. Es evidente que este no es un fenómeno puramente local, sino una manifestación de cierto espíritu a ser observado prácticamente por doquiera en ese país.

Un señor Evan Hunter, antiguo maestro, escribió sobre esto en un libro titulado "The Blackbard Jungle", publicado por Simón y Schuster, y cita ejemplos y más ejemplos de incidentes ocurridos en 31 escuelas vocacionales de una ciudad en particular. Normalmente, esos sucesos parecerían inimaginables pero en los hechos se presentan bien autenticados.

"Un niño de 16 años atenta forzar un maestro en la oscura cama del dormitorio de una escuela de la ciudad... Un maestro quedó ciego de un ojo después de pelear con un estudiante... Un director golpeado hasta quedar sin sentido después de apartar a los contendientes en una riña callejera... Jóvenes y menores discípulos jugando en zaguanes y robando".

Naturalmente que no sería justo generalizar por unos pocos ejemplos por más flagrantes que sean en su anormalidad. Pero el Sr. Hunter, aparentemente, realizó una

investigación regular en el sistema escolar conversando con "centenares de maestros", y "vio y escuchó lo suficiente para escribir otra novela". En este sentido, hay maestros que están llevando a cabo "una buena tarea", "tratando de alcanzar los cabritos" pero "fracasan miserablemente". Hay quienes también, "aceptan la actitud de que los cabritos son la escoria de la humanidad, que la situación no puede ser cambiada, y tratan de hacer lo mejor posible".

* * *

Las condiciones que revela el señor Hunter presentan muchas grandes graves cuestiones sociales. Podría ser que el sistema, que se "designa solo para enseñar el comercio de pan y manteca", fracasa miserablemente para llenar las necesidades de la personalidad humana a la cual la escuela y el hogar tienen que dirigir. No es posible que la juventud se vea reducida a la categoría de "escoria", sin que los mayores carguen con parte o la total responsabilidad de este estado de cosas. En el punto de vista del señor Hunter, los jóvenes son "inocentes piezas de ajedrez"

—en otras palabras, víctimas de las condiciones existentes. Por un lado, está el sistema escolar que "justamente no trabaja"; y por otro lado, están los padres: que "no se preocupan". Es de sentido común ver que el sistema va progresando, de manera que la educación no sea un asunto puramente mecánico como "por lo común se piensa que es. Pero entonces, no es aún más importante considerar ¿por qué los padres no se preocupan? ¿Cuáles son las guías de la psicología adulta —la psicología de todos nosotros— que crean primero una brecha entre el joven y el adulto, y luego las condiciones que desmoralizan al joven? No creo que los síntomas descritos por el señor-Hunter-puedan ser tratados por los cambios de un solo departamento en particular. La moralidad o moral es una cualidad existente en cualquier grado, o que no existe, en la vida como un todo. Si la vida del niño o del joven puede ser, comparada al movimiento de una elipse bajo la influencia de los dos puntos focales del hogar y de la escuela, es seguro que el hogar debe tener más fuerte influencia. ¿Existen en el hogar condiciones como para dar a la juventud la ilustración, firmeza y autocontrol necesarios, para hacer un éxito de su vida posterior? ¿No es el caso que no podemos hacer mucho por la juventud mientras hacemos poco nosotros mismos?

N. Sri Rom

LA SOCIEDAD TEOSOFICA, INDIA Y EL MUNDO (1)

En lugar de vivir en el centro, todos tendemos a vivir más, mucho más, en la circunferencia de la vida, donde cada mente divide su circunferencia en varias partes a las cuales le damos el nombre de Sociedad Teosófica, India, el mundo, o casta, religión, instructor, estudiante y, así por consiguiente. Dividimos la vida en partes vivientes, separando dichas partes del centro así como de entre sí. Cada día producimos más complejidades, ayudando así al crecimiento de la gran herejía de la separatividad la que a su vez crea nuestras aflicciones, penas y problemas. Decimos: "El es un instructor, es un estudiante, aquí hay jóvenes teósofos, allí viejos teósofos". Dividimos, juzgamos, separamos. Llamamos a esto "espiritual", a aquello "materialista". Pero ¿quién puede definir el espíritu y la materia, y decir en que difieren?

Tratamos de elevar nuestras mentes de la pequeñez de nuestra circunferencia inmediata hablando del mundo; pero es si mundo de nuestro limitado punto de vista como hindú, inglés, americano o nativo de cualquier otra tierra a que pertenezcamos. Más allá existen continentes y pueblos que nosotros hemos creado. Están los mundos de las ideas, de otras ideologías, otras filosofías y artes, muchos otros sistemas de vida. Más allá de este mundo existen otros mundos, otros planetas. En nuestras mentes todo parece conducir a la separatividad.

Como hemos descubierto que todas esas partes de la vida una no son la verdadera vida, que la Sociedad, la India, el mundo, no son el todo, buscamos un acercamiento a la vida como un todo. Ese acercamiento se encuentra en lo que llamamos Teosofía, en un anhelo o amor por la Sabiduría Divina.

¿Qué significa ese amor? Amor es comprensión; amor es el anhelo de un ser de convertirse en uno con otro ser, y se es capaz de ello, de unirse solo a través de la comprensión, una comprensión no solo de otro ser sino también de uno mismo.

Si tenemos una tarea en la vida, con una meta que anhelamos, no es tan importante saber el camino de la meta como comprender esa misma meta. Es importante, también, comprendernos a nosotros mismos, nuestros motivos, acciones y reacciones, porque nosotros somos la meta; nosotros mismos somos el camino hacia nuestra meta.

Pero ¿cómo podemos llegar a esa ¿sabiduría que es un factor necesario en el estudio de la meta, de nosotros mismos y del todo? Esa sabiduría no se adquiere en las escuelas, ni por medio de libros, ni de ninguna otra cosa. Puede adquirirse conocimiento, información, pero nunca sabiduría. La sabiduría es el resultado de nuestra propia experiencia. La experiencia jamás puede ser enseñada. Cada uno debe vivir su propia experiencia, una tarea puramente individual. La experiencia es el resultado de nuestras acciones y reacciones de la vida. Nunca es estática, sino dinámica, porque la vida en sí misma es dinámica. Si no tenemos ideas acerca de esa dinámica, de las acciones y reacciones espontáneas ganaremos muy poco con nuestras experiencias.

Lanzarnos en el vasto océano de la vida, penetrar en la desconocida obscuridad de la vida, significa vivir una vida dinámica, una vida plena de experiencia. El resultado es sabiduría, verdad, la única verdad en la que podemos poner nuestra fe, porque nosotros mismos la hemos experimentado. Cuando un maestro nos enseña que el hidrógeno y el cloruro producen una sal, que H y CL producen HCL, es conocimiento. Solo cuando hemos experimentado con esos dos elementos en el laboratorio nosotros mismos conocemos en realidad el resultado como verdad.

Por el estudio de la Teosofía, aprendemos acerca de la unidad de la vida, de su singularidad, de la vida como un todo; pero, a menos que hayamos tratado de experimentar esa singularidad, esa unidad, esa totalidad, no existe sabiduría para nosotros. Solo es conocimiento, que podemos repetir y que repetimos.

El punto importante es, que en tanto pensemos en términos de separatividad, en tanto pensemos de nosotros mismos., "como separados de los demás, de nuestro país como separado de otros países del mundo, no alcanzaremos un nivel de plena comprensión, de amor, de sabiduría, o de verdad, sea cualquiera el nombre que lo llamemos. Por lo tanto, cuando seguimos el principio proclamado el Primer Objeto de la Sociedad Teosófica, la fraternidad hacia todos los seres vivientes se convierte en nuestro idea y entonces nos enfrentamos con la inmediata necesidad de un estudio o comprensión de la relación.

Entonces no hay más diferencias entre estudiantes y maestros, viejos y jóvenes, raza y familia, entre mi país y el vuestro, entre el hombre y Dios, entre nuestro mundo y el universo —todas esas varias partes de la superficie de la existencia son vistas como unidas en el centro uno, en vida una. Así pues, para la Sociedad Teosófica, para la India, para todos los países del mundo, para el joven y para el anciano (siendo la juventud no un asunto de años sino de espontaneidad y actividad emocional, mental y espiritual), para vosotros y para mi, existe solo un camino hacia la cooperación y la comprensión —un cambio completo en nuestra actitud hacia los demás con una mayor responsabilidad entre cada uno, evitando la separatividad, y mucha más altruista amistad y amor, que nos conducirá a la realización de la verdad de la unidad de todos los seres.

Michail Alexander

Sed primeramente trabajadores visibles. Si toda vuestra vida está llena de deseos de colaborar en el plano físico donde sois plenamente conscientes, contad con la certeza de que también seréis útiles en los otros planos.

C. W. LEADBEATER

C. G. JUNG: UN GNÓSTICO MODERNO

Pot I. I. DENDIT. M. D.

Hace dos o tres años, un conferencista de la tradición Gnóstica en el Instituto Zurich, llevando el nombre de doctor C. G. Jung, escribió en el pizarrón una lista, dando los nombres en orden cronológico de los varios movimientos gnósticos en Occidente. Los dos últimos de ellos eran la Teosofía apuntalada con la Antroposofía, y finalmente el trabajo que se centra en el Instituto. Quien dice Gnosis dice también Teosofía: ambos son movimientos en que el anhelo es experimentar, saber la Verdad directamente, de primera mano, por un proceso de autoconocimiento y auto-desarrollo: ni el aprendizaje de libros ni la aceptación de las ideas de otros dan resultado en la Gnosis o en la Teosofía. Estas surgen solamente desde el interior del individuo así como su conciencia se expande y se extiende. Ninguna otra cosa tiene valor.

Los que han oído el nombre de Jung se inclinan a relacionarlo con Freud y tal vez con Adler, y considerarlo como una especie de psico-analista con todas las asociaciones materialistas y desabridas que esto sugiere. Jung, sin embargo, tiene una personalidad relevante, independiente e intuitiva, así como valiente, que lo hace notable como ser humano, y un gigante aún entre sus mejores discípulos. Es cierto que comenzó su carrera trabajando con Freud. Pero, igual que el primer cismático de Freud, Jung rompió con él porque halló los puntos de vista freudianos tan inadecuados e incompletos que le parecieron que no hacían más que dar una sección cruzada de dos dimensiones del ser humano, que es, de cualquier forma, tridimensional. Lo que muchos no se dan cuenta cuanto ha viajado desde entonces a lo largo del sendero que nosotros llamamos teosófico, y que él podría llamar gnóstico, místico o religioso, o tal vez por ninguno de estos nombres. Fue él, el primero entre los que derivaron del origen freudiano, que estableció que los problemas de la mente y, por esa causa, las enfermedades físicas, son esencialmente espirituales en su origen, indicando que el paciente es alguien que de algún modo ha descuidado de viajar hacia la meta de la autorealización que se encuentra frente a cada uno de nosotros. La psicoterapia, el método de tratar enfermedades mentales a la cual pertenece —por ejemplo, el nivel mental— comienza, nos dice, en la sala del consultorio, pero va desde allí directamente al campo de la religión. No hay división entre las dos.

Su filosofía es compleja y altamente intelectual. Está basada sobre una vasta experiencia y erudición, y una comprensión de los escritos místicos de muchas razas y tiempos. Parte del mundo de la ciencia, pero trasciende los límites de lo que por lo general, es considerado como científico, dirigiéndose hacia el amplio campo abierto de la experiencia espiritual. Por eso está en pronunciado contraste con los puntos de vista de Freud, que gradualmente, se cristalizó en una forma de dogma comparable a la de la Iglesia de Roma, en la cual con gran ingenuidad son adaptadas todas las cosas.

(Freud, creyó realmente que podía destruir el impulso religioso explicándolo en términos de sexo y de principios de placer).

Llevaría mucho espacio ir a los detalles de los puntos de vista de Jung y, además, existen uno o dos excelentes sumarios de ellos en forma de libros, aparte de sus voluminosos escritos. Pero vale la pena tomar unos pocos apuntes de ellos para demostrar adonde se dirige.

Para comenzar diremos que Jung no repudió a Freud o a Adler. Lamenta indicar que lo que cualquiera de ellos dice es cierto, pero que no van muy lejos. Freud, se ocupa de los niveles de la conciencia humana y de la conducta que deriva de la primera infancia, cuando el niño está enteramente autocentrado y ocupado principalmente en su cuerpo físico y sus sensaciones. Esto es como si estuviera, en esa edad. Alfred Adler, sin embargo, basa su algún tanto superficial psicología en la urgencia del poder, es decir, en la necesidad para el individuo de sentirse adecuado en relación con los demás.

En esto se halla en efecto observando al niño cuando se ha vuelto conciente de si mismo como algo diferente de su ambiente. Pero como el individuo va madurando, y en especial después de la mitad de los años de vida, otros apremios son los que va sintiendo. El que ha adelantado en las primeras etapas al establecerse en el mundo, va marchando crecientemente bajo la influencia de lo que los teósofos denominan como el Ego, y Jung (para quien él ego es lo que llamamos el yo personal, ahamkára) llama el Yo. Y es, especialmente, en esta edad que su propia contribución deviene importante, (Se puede, de paso, ver una correspondencia entre sus puntos de vista y los estudios de la vida del hombre dada por Manu).

¿Cómo llegó a ese punto de vista? En sus primeros años, como buen profesor suizo y psiquiatra, describe varios tipos psicológicos —ocho en total: sensacional, sensitivo, pensador e intuitivo, siendo cada uno de estos introvertido o extravertido. Concibió también, una mente colectiva existente detrás de la mente individual, sugiriendo de ese modo un "alma grupal" de los niveles instintivos, de los cuales hasta el hombre civilizado no es libre en modo alguno; y la mente universal, que es lo que H. P. B. llama "Buddhi-Manas", el aspecto espiritual y unificador de Manas, distinto del separativo "Kama"-Manas. Más tarde se encontró con un sinólogo de nombre Wilhelm, que tradujo un clásico religioso chino, El Secreto de la Flor de Oro. Parece ser que este encuentro fue uno de los grandes climatéricos en la vida de Jung. Porque en este antiguo escrito religioso vio material y simbolismo, que eran paralelos a los que algunos de pacientes profundamente mentales producían en sus propias mentes, en forma de sueños, visiones, etc. —sin saber nada completamente de la tradicional ciencia del lenguaje críptico. El punto se hizo evidente: el simbolismo religioso y la verdad emanan de las profundidades del ser humano, y expresan en forma objetiva los más profundos anhelos espirituales del hombre.

Desde ese tiempo, no hubo una mirada hacia atrás. "Europa es una península de Asia", dijo una vez en una conferencia, y continuó aconsejando a sus oyentes a considerar la riqueza del material psico-espiritual que contienen las escrituras

orientales. Pero él, se concentró más tarde en la tradición occidental, y en particular en la alquimia, sobre la que escribió un extenso libro.

Hay en su obra una vasta estructura intelectual, y es muy difícil para quien no sea un estudiante serio ver claro en todo ello. Pero en medio de todo, uno halla que, Jung hace énfasis constantemente en que el intelecto no es la clave para la autorealización. Solo cuando la mente está quieta es que la intuición puede actuar y llegar la iluminación. El ejercicio mental de la dialéctica ocupa su lugar en la preparación del campo y en la exposición de lo que es necesario exponer. Pero su significado solo se hace aparente cuando el intelecto es trascendido. No tiene pretensión de que exista algún camino de atajo o fácil para la iluminación. Por lo contrario, habla de los muy pocos que están preparados para marchar por todo el camino, y hasta para entrar en el período que el llama "transformación" después de haber sido relevados de algunos de sus más molestos síntomas.

En fin, tenemos aquí una escuela de yoga: una escuela que comienza cuando enfermedades, pero que después abre un camino para obtener autorealización y experiencia de la Verdad. De acuerdo con todas las demás verdaderas escuelas, no desacredita las prácticas y ejercicios mentales. Pero considera los análisis de los sueños, el estudio de los libros y otras semejanzas, en la misma forma que el Raja-yoga considera el uso de los mantrams, del incienso, etc. solo útil por un tiempo, pero que se requiere abandonar como no esencial cuando se alcanzó cierta posición, es decir, que se convierten en grillos más bien que en herramientas útiles.

Es un Yoga para Occidente, que en el presente está dirigiéndose cada vez más hacia una realización, que solo a través de la comprensión de uno mismo se puede hasta esperar comprender el mundo y sus problemas, o hacer algo valioso para ayudar a los semejantes.

L. J. Bendlt

La visión del arquetipo divino detrás de cada uno, es el gran mensaje que os trae la vida cuando os halláis preparados para aprenderlo. Por primera vez os aparecerá la humanidad bajo una luz diferente. Y, entonces, todos los hombres, sin distinción de raza, credo, casta o color, el más grande como el más pequeño de la humanidad, a todos los consideraréis divinos.

C. JINARAJADASA

“SIN NOMBRE”

Por EVELYN CLEMENTS

"Sólo puede haber tranquilidad cuando la mente no está ya aprisionada en la red de palabras"
(1).

Nos hemos preguntado alguna vez cuál es el carácter fundamental de nuestro sentir de la vida, y cuál es la relación entre el sentir y su expresión? Esta relación es más sutil de lo que conocemos y en el hombre representa eones de evolución, durante los cuales la naturaleza pura de esa energía ha sido teñida por las infiltraciones específicas de la mente.

El niño, como también, los cachorros de animales y pichones de pájaros, comienzan la vida capacitados para sentir de una forma generalizada. El afecto (tono del sentimiento) es subjetivo, y el campo de conciencia impersonal en el que las fuerzas vitales actúan está libre del temor, porque podemos experimentar que la confianza implícita y la afición que surgen de la conciencia recientemente llegada dirigen al ser que se halla en relación con los padres.

"Así como el primer sentimiento del niño es para la madre y nodriza, de igual manera las primeras aspiraciones de la conciencia despertándose en el hombre primitivo eran para aquellos cuyo elemento sentía dentro de sí mismo, y que estaban también fuera, e independiente de él.

La devoción surge aparte de ese sentimiento, y se convierte en el primero y principal motor de su naturaleza; porque es el único que es natural en su corazón, innato en él, y que hallamos igual en el niño humano y en los animales jóvenes" (2).

Pero muy pronto, así como la conciencia va despertándose por medio del estímulo ambiental y la relación diaria, de las respuestas de atracción y repulsión, de gustos y disgustos, esa energía vital "asciende", y se tiñe debido a la alianza con el pensamiento. La pureza original de su naturaleza se obscurece, y por lo común permanece así durante toda la vida.

(1) **Charlas de Krishnamurtí**, Benares, India, 1949, pág. 39.

(2) **La Doctrina Secreta**, I 258 (Edición Adyar).

La vida emocional de los niños es relativamente simple, siendo el miedo y la cólera sus dos primeras expresiones, pero en el adulto es muy compleja, y la relación entre el

pensamiento y la emoción es rápida y sutil, y difícil de definir. La vida familiar, con sus constantes discusiones, convenciones sociales y tabús, tradiciones y enseñanzas religiosas, pronto impone su control y disciplina específica, y el resultado es un continuo conflicto entre el pensamiento y la emoción. La acción se hace confusa y automática perdiéndose toda traza de sentimiento subjetivo. El tono del sentimiento original se desvanece cuando las respuestas se hacen habituales, y rebajadas a simples tensiones internas, o están totalmente ausentes como en las acciones descuidadas, cuando el sujeto ha perdido el control de acciones que, como ser pensante, él (o ella) nunca hubieran sancionado.

Podemos comparar la naturaleza del sentimiento puro a la Cenicienta del cuento, tenida en sujeción por sus dos hermanas (pensamiento-emoción), relegada a bajas regiones, a las tareas de cocina. Ella es menospreciada pero nunca enteramente desconocida a causa de la relación y contribución (energía) que le da al todo. Esta energía tiene un medio de abrirse paso en la conciencia por canales subterráneos, y, como un factor rompiendo, proporciona una alternativa a la conciencia normal. Como sabemos, puede mirar la salud y a veces hasta la misma vida del individuo.

Hoy esta fuerza, convertida por las infiltraciones de pensamiento en todas formas de egoísmo —miedo, odio, avaricia, envidia, celos— es utilizada, como en los métodos de moderna competencia, fortalecida por la codicia del poder, riqueza y dominación, ha irrumpido en nuestra vida corporativa y nos llevó a los mismos lindes del desastre. Hasta nuestros ideales no se hallan libres del colorido egoístico. Podemos aceptar un molde de progreso, de eventual "perfección" a la altura de nuestra proyectada escala de evolución, un ideal con el cual nos esforzamos amoldarnos. Este camino tiene también su molde impuesto, el sentimiento (energía) contenido es aún la Cenicienta, que debe ser inhibido, controlado, disciplinado de acuerdo a reglas y métodos y mientras decimos, "Si, debemos ser buenos", "Sé más bueno", "Nosotros debemos ayudar a los demás". Sirve a la humanidad", "Se fraternal", guardamos la verdadera fuerza, que podría, sin obstáculos, florecer en esta forma, inhibida y presionada, y nuestra pequeña Cenicienta es aniquilada, aletargada en su reposo o helada como en el frío Polo Norte.

¿Es posible observar cómo la mente colorea esa energía del sentimiento en toda nuestra conducta? Si vemos solamente que podemos cambiar las piezas en la estructura del molde que hemos aceptado, pero no podemos transformar el todo; que, por más que nos esforcemos en hacerlo, no podemos poner en relación nuestro molde con la naturaleza pura del sentimiento de nuestro principio, ¿no estaremos entonces golpeándonos con un muro de ladrillos?

En Occidente, estamos tan imbuidos de las influencias judaicas de la llamada era cristiana, con sus formas de "bien" y "mal", que provee el molde de nuestras vidas diarias con respeto a la familia, matrimonio, educación, conducta social, etc., y tan empapados de los falsos valores de la vida moderna industrial y económica, que por lo general no nos damos cuenta cuan profundamente están condicionadas nuestras

mentes y cómo esa corriente de pensamiento impide que cualquier impulso más puro surja dentro nuestro.

Pero, cuando comprendemos la urgencia de una nueva dirección, de una completa reversión en nuestra manera de vivir, si es que nuestra generación tiene que ser salvada del desastre, y si también vemos el fracaso de los métodos de la antigua tradición para ser traídos de nuevo, ¿no nos preguntaremos si no existe otro camino, y no escucharemos a quien ha estado señalando una nueva dirección durante muchos años? ¿No experimentaremos con lo que ha estado diciendo?

En años recientes el Sr. Krishnamurti, ha estado hablando muchísimo de "sin nombre", y podemos hallar en eso una varita mágica para transformar nuestra Cenicienta.

Supongamos ahora, que surge una reacción y no la nombráis. Entonces, no la absorbéis en la conciencia, sino que simplemente os dais cuenta de ella; el sentimiento y la respuesta o reacciones cesarán después de seguir su curso; el sentimiento no es juzgado ni avaluado y no es absorbido por la memoria" (1).

En un momento del día, cuando en respuesta a un llamado, un sentimiento ha surgido, y antes que haya fluído en la conciencia de la mente nombrándola, siendo coloreada por la habitual reacción, expresada o inexpressada, ¿podemos sostenerlo? Porque entonces, podemos descubrir su naturaleza real que es otra de la que nuestro pensamiento hubiera nombrado. Krishnamurti nos ha dado aquí la clave para liberar el tono del sentimiento puro.

"Así pues, el conflicto de dualidad solo existe cuando hay nombre de los sentimientos y si no denominamos los sentimiento, hay liberación de conflicto. Lo que es importante entonces para vosotros, es hallar, en vuestra vida diaria la verdad de eso; y entonces estaréis contentos con una más pacífica, serena e inteligente vida. Cuando llegáis a ese punto podéis hallar el significado de la vida, que realmente signiica amar, y no su significado de diccionario, no un significado filosófico para que lo sigáis" (1).

Solo el ser humano adulto puede re-despertar esa fuerza pura, vital dentro de sí mismo, que sin ningún esfuerzo de la mente transformará en verdad su vida, porque es el despertar del amor, y ese sentimiento puro, innato en cada joven, que florecerá a través de la conciencia del hombre, a través de una mente limpia y nuevamente dirigida. Y esto traerá una comprensión de la vida, está en el corazón de todos.

(1) Notas de discusiones de grupos en Madras durante 1947 con Krishnamurti.

(2) **La Doctrina Secreta**, I 260 (Edición Adyar)

"El "aliento del Cielo", o más bien el aliento de Vida, llamado Nephesh en la Biblia, está en cada animal en cada punto animado, en cada átomo mineral.

Pero ninguno de estos tiene, como el hombre, la conciencia de la naturaleza de ese "Ser Supremo", como ninguno posee esa divina armonía en la forma que posee el hombre" (2).

Y es solo el hombre quien, por la negación del yo, puede liberar ese "Ser Supremo" dentro de si, de manera que su vida fluya sin impedimento en los caminos creativos de la vida.

Evelyn dementa

Dar a alguien la ayuda que en realidad corresponde a otro, no es verdadero servicio. De los muchos que están listos para servir, la mayoría emplea diferentes medios, menos el conveniente. Descuidan a los que DEBERÍAN ayudar, por aquellos a quienes DESEAN ayudar.

J.S. ARUNDALE

DESDE LA ATALAYA

(DICIEMBRE DE 1954)

TAL vez el único camino por el cual todos podemos ayudar con eficacia a nuestros semejantes humanos y, fortalecer el instrumento de la Sociedad Teosófica, designada

Redención de la para la redención de la humanidad, es que nosotros penetremos cada vez más profundamente en el espíritu de la Teosofía.

Humanidad Una nueva humanidad debe surgir siempre de nuevos individuos. Existe esa posibilidad en el hombre como Ser consciente, tal como no existe en otras cosas menos conscientes de la naturaleza. Si realizamos un nuevo principio en nuestras vidas, influenciará a otros, y estaremos sembrando las semillas de una nueva cultura.

Cuando observamos a la humanidad de hoy, vemos que ha progresado y, que avanza en diferentes direcciones. El hombre moderno, se considera a sí mismo como estando mucho más adelantado que sus antepasados, y que está capacitado para mirar desde arriba todo lo descrito, como antiguo. Nos place pensar que hemos llegado a un punto elevado de nuestro desarrollo. Pero, ¿estamos en esa situación, o tenemos todavía que salir de las incertidumbres para ir hacia un seguro y constructivo comienzo?

Cada sector de la humanidad puede hacer algo con esa Sabiduría que ha sido llamada Sabiduría antigua, pero que es en realidad eterna, y que los mismos conflictos de nuestros tiempos ha puesto de lado su texto. Es por eso que este es un tiempo de "crecimiento mental y decadencia espiritual" como lo describe H. P. B., donde nos encontramos con toda clase de inventos, descubrimientos y maravillas que se amontonan a nuestro alrededor, mientras que nuestro corazón está vacío y descontento, incapaz de hallar con exactitud ese algo necesario para la felicidad, tranquilidad y buenas relaciones con nuestros semejantes humanos.

La Teosofía, tal como la comprendemos, o la esencia de ella, en forma simple y sugestiva, es en realidad lo que necesita la humanidad más que otra cosa. Nuestras mentes están identificadas con los huesos secos y, el polvo de materia por un lado, y las limitaciones de la mecánica por otro. Lo que hace falta es ese elixir que buscamos en los substitutos de estimulantes artificiales. La vida se va transformando más y más en un vasto desierto de expansión material, con poco estímulo en él para aquellas cualidades que son el florecimiento del Espíritu.

Para mucha gente, la palabra Teosofía tiene un peculiar sonido medioeval. Pero, ¿qué es Teosofía en el verdadero significado de la palabra? ¿Qué es? ¿No es la esencia de todo Teosofía? lo que es verdadero, bueno y bello? ¿Qué hay en el nombre? Supongamos que dice ser la esencia de cristianismo, significando por consiguiente la manera de vivir indicada por el Cristo en Sus enseñanzas, los cristianos inclinarán su oído a nuestras prédicas y considerarán a la Sociedad como otra secta cristiana

establecida para una forma de neocristianismo. Si la llamamos Vedanta, la familiaridad de esa palabra para los hindúes les hablaría de su consideración favorable pero también como una comparación con lo que ellos comprenden como Vedanta.

Implicaría para muchos que todo el resto del mundo tendría que convertirse a la doctrina de un pueblo en particular. Si la comparamos al Budismo esotérico, solo los que se inclinan budísticamente la considerarán con mente favorable.

Pero la palabra "Teosofía" fue elegida por nuestra gran fundadora, H. P. B., para que no cayera exclusivamente de esas ahora un tanto limitadas definiciones de la Verdad, a las cuales, la aprobación popular le ha puesto en gran forma un sello. Teosofía es una sabiduría ilimitada, abstracta en su esencia, pero capaz de una infinita expansión. El significado de lo que buscamos comprender y alcanzar como teósofos es desde un punto de vista elevado por el uso, una palabra no religiosa ni denominativa, "Teosofía", una palabra que nos asocia con aquellos investigadores del pasado que no se conformaban con los dogmas de su tiempo, sino que se dirigían hacia una búsqueda original en la más profunda naturaleza de las cosas.

¿Qué es un teósofo, separando la palabra de cualquier definición técnica? Alguien en quien existe una fuente vital, y que trata de descubrirla, hallarla por si mismo y hacer suya toda esa Verdad, que la mente del hombre pretende abarcar. Tal es, el espíritu de búsqueda original, que se le demanda a todo verdadero teósofo. Original, porque cuando descubris su naturaleza para vosotros, ya os pertenece. Es vuestra, se expresa en vuestra vida y acciones. Entonces hay cierta identidad con la Verdad, que la mera aceptación de segunda mano de lo que otros dicen jamás puede aportar. No existe naturalmente ninguna en la Sabiduría, en el sentido que lo que buscamos comprender conceda una infinita información de la comprensión. En un momento comprendemos hasta cierto punto, pero hay más por comprender. Es el vasto océano de la Verdad, las profundidades en las cuales ninguna inteligencia humana puede sumergirse.

Sin embargo la palabra "Teosofía" ha reunido en si, en la Sociedad y por todo el mundo, suficiente significado como para identificarse con cierto punto de vista o acercamiento, que en forma y espíritu, permanece distinta y aparte de otros sistemas parciales. La Teosofía no es algo indefinido aunque es esencialmente indefinible. Nosotros sabemos lo suficiente de lo que significa esa palabra como para no perder la dirección de nuestra propia comprensión.

H. P. B. llamó Teosofía a la Religión-Sabiduría, la esencia de la cual se puede hallar en cada sistema de pensamiento formulado que haya ganado la estimación humana y ayudado a la humanidad. La palabra Sabiduría posee no solo un formal sino también un cualitativo significado. Si es la Sabiduría lo que buscamos, debemos demostrar su influencia en nuestras vidas, y hasta en la vida de los demás. De lo contrario profesaremos solo algo que no es nuestro para nada.

* * *

Algunas veces se pregunta: ¿La Teosofía es una religión? No es una religión de naturaleza formalizada o institucional.

Las doctrinas —si es esta la verdadera palabra a emplear— que ponemos por **¿Es una Religión la Teosofía?** delante son presentadas para la consideración, no para ser creídas, porque por lo común dependen de cuanto se adaptan a las doctrinas particulares, a las predilecciones personales de la gente. Tanto como la Teosofía se ocupe de los asuntos de los cuales las varias religiones están especialmente interesadas, se calcula evocar justamente esa clase de respuesta y emoción característica de un llamado religioso puro. Lleva en si la cualidad religiosa, aunque no tenga la forma parafernala de una religión.

El área de conciencia humana a la cual pertenece la religión se acerca a la Teosofía como ninguna otra. Lo que se llama conciencia religiosa en su más bello aspecto, es en realidad una parte de la conciencia humana actuando como se entiende que actúa la naturaleza. La Teosofía puede y nos da la esencia de la religión, filtrada de cualquier ingrediente que simplemente provee la satisfacción personal. Cualquier emoción pura exaltada y delicada, en la cual el elemento personal es suprimido es una verdadera respuesta a las verdades de la Teosofía.

Es la gloria de la Teosofía ser tanto racional como religiosa. Una profundidad religiosa y mística, que vale decir, sutil, de bella reacción en cualquier punto, en relación con cualquier persona, cualquier circunstancia, no solo en conexión con la iglesia, vihara o templo, y al mismo tiempo de un claro razonamiento estricto y de moderación —no son incompatibles. Se puede tener una actitud de bella moderación, perfecta lógica y consistencia, y al mismo tiempo una respuesta emocional poseedora de profundidad y belleza, una cualidad de apreciación perteneciente a los elevados vuelos del arte y la poesía.

¿No es la religión como experiencia subjetiva —la experiencia evocada por la verdad religiosa, no la supersticiosa que casi siempre rodea la verdad— una expresión puramente poética de la naturaleza de la esencia divina del hombre? La religión no es algo aparte de la vida, sino cierta cualidad de la reacción de cada individuo, de cada cosa, de cada circunstancia, que hace que el hombre religioso sienta y diga que Dios está en todo. En este sentido la Teosofía es y puede ser para cada uno de nosotros la esencia de la religión. Todo lo que surge dentro de la conciencia humana surge debido a las impresiones del exterior, en el campo ganado al mundo externo; del mismo modo todo lo que está fuera no puede dejarse de relacionar con lo que busca expresión desde lo interior.

Si la Teosofía es una religión en el verdadero sentido interno, nuestras vidas, entonces, pueden ser religiosas de un modo hermoso impersonal, sin que la llamemos religión, con exclusión de cualquier otra cosa, sea ciencia, arte o filosofía. La gramática, sintaxis, construcción perfecta, son todas manifestaciones de la razón en el lenguaje, pero no son incompatibles con la cualidad poética de lo expresado. En Teosofía hallamos una mezcla de todo lo que tiende al instinto poético más elevado y

evolucionado y a la lógica perfecta. Lo que está evolucionando en la naturaleza es Belleza, que es Verdad, el conocimiento de lo que es conocimiento de las cosas como son, y no entrelazado por una predeterminación para verlas de otro modo.

Ese individuo es el teósofo más perfectamente desarrollado, que en cada nivel, sea filosófico, científico o religioso, y desde cada ángulo pueda alcanzar la comprensión apropiada y responder a esa comprensión desde las profundidades de su ser. El objetivo de la Teosofía, es la obtención en todas direcciones de las experiencias de un universo, que es vida así como también forma, y nos presenta a la vida en innumerables formas progresando en diferentes direcciones.

* * *

Algunas veces la gente me ha hecho notar —si puedo expresar esto con relación a mí mismo— que una conferencia pronunciada por mi era bella. Asumiendo que ese **¿Profesar o vivir la Teosofía?** fuera el caso, la belleza no me pertenecería. Lo que expresé sería “meramente la presentación de la Verdad tal como yo la entiendo. La observación en realidad sería para esto: en la vida y en el uni verso, existe la belleza, para que la descubramos. La expresión de ella en un lenguaje que establezca la Verdad estaría limitada para ser bella. La belleza es la belleza de la verdad, que está en la naturaleza y, es simplemente transmitida a las personas a quienes se les habla de ella. En el universo existe mucha belleza, profundidad, inteligencia y orden; porque no es un universo de simple polvo y vapor, ni tampoco de energía bruta, electrones y núcleos.

Cuando decimos "Teosofía", implica el descubrimiento de todo esto. Es una búsqueda, no algo para ser leído en un libro, aunque se puede comenzar por la lectura. La Teosofía es similar a la belleza tiene que ser descubierta, explorada, sondeada, experimentada, vivida y expresada a cada momento en relación con todos los demás, una empresa tremenda, no la actividad de un momento casual. Es un descubrimiento de todo lo que hay en la naturaleza, en el corazón de la existencia, y la tentativa para expresar un poco de ello en nuestro camino, en nuestra conducta, nuestros actos, cualquier pequeña palabra que pronunciamos, nuestros juicios, y los pensamientos que emitamos acerca de las demás personas y cosas.

Una rosa con cualquier otro nombre tiene fragancia y dulzura; y la Teosofía es en realidad la rosa de Sabiduría oculta en el corazón de todo hombre. La belleza de ella, su expansión y fragancia, viene desde lo interno, por mucho que las cosas externas ayuden a ese advenimiento.

Si encontramos que la Teosofía no es atractiva, ni interesante o bastante exótica, solo significa que no la he descubierto, ni aún tocado. La Teosofía es tan hermosa como podemos hacerla. Cualquier belleza, inteligencia y maravilla que percibamos en la naturaleza en la vida, en los procesos de nuestro alrededor, es una revelación de la sabiduría Divina, que es la Teosofía. Me parece que si podemos tomar línea, no seremos justos si no profesamos más que ser teósofos de la naturaleza, y así dar una mejor recomendación de la Teosofía. Después de todo, la Teosofía es juzgada por los

que la profesan y somos personas que demuestran su belleza en nuestras vidas, esa belleza será reflejada en otros y les ayudará. La mejor recomendación de la Teosofía es la recomendación de nuestras vidas.

N. Sri Ron

Es condición indispensable para tener éxito en la vida cotidiana la unidad de propósito. El hombre que la ejerce triunfa al final, porque todos sus poderes trabajan con un solo fin, en tanto que los demás tienen gran variedad de propósitos y están constantemente cambiándolos.

C. W. LEADBEATER

PAZ, INTERNA Y EXTERNA

Por N. SRI HAM

EL mundo está lleno de violencia, injusticia y locura. Es seguro que este no es exageración, puesto que nuestras vidas han estado pasando en medio de espantosas guerras, conflictos de diversas clases, y manifestaciones de violencia, tanto de palabras como de actos. Vemos casos de flagrante injusticia con grupos de personas, así como con individuos y, locuras de toda especie. Es estrictamente cierto decir que la vida, especialmente en el presente, está llena de confusión y dificultades, confusión de valores, y dificultades en mucho auto-creadas pero también debido a las condiciones existentes.

Hemos olvidado que la paz es el estado natural y feliz del hombre, y la guerra una violenta distorsión de ese estado. Nos hemos acostumbrados tanto a las guerras y matanzas, que no nos damos cuenta cuan bárbara e inhumana realmente es esa masa de asesinos y de la mutilación de seres sensitivos. Cuando nos acostumbramos a alguna cosa, sea lo que fuere, se hace difícil pensar clara y objetivamente acerca de ella. La contemplamos como en un sueño, en que las cosas más absurdas y sin sentido son aceptadas sin discusión. Nuestras mentes se han vuelto tan entorpecidas y embotadas, con la propaganda y la costumbre, que son incapaces de ver con claridad lo que es bueno Y lo que es malo en nuestros pensamientos.

Hemos tenido dos guerras mundiales, calamidades de primera magnitud, y existe todavía la posibilidad de una tercera guerra excediéndolas en rudeza y destrucción. Por consiguiente, es bueno y natural que nos dispongamos a hacer algo a lo largo de

nuestras líneas, para promover la causa de la Paz. Tal deseo surge del interés por la situación total en la que nos hallamos, una situación que parece empeorar día por día, a causa de haber nuevas y más ingeniosas armas para la destrucción inventadas y experimentadas con todo el tiempo necesario.

Hablamos de aligerar el fardo de los armamentos pero no de un desarme general de las naciones. Pero es tan claro como ninguna otra cosa puede serlo que sin un completo y universal desarme, excepto para propósito policiales, y una agencia para mantener ese estado de desarme, no es posible poner fin a esa recurrente plaga, peor que la plaga: la guerra.

No puede darse para algunos de nosotros ver establecida la paz con seguridad en nuestros días, pero sí puede haber paz para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que ya es algo en que trabajar.

Es perfectamente evidente para cualquiera que observe la situación y reflexione sobre ella, que la humanidad se halla en un punto de vuelta de sus asuntos. Debido a que hemos llegado a un paso crucial del desarrollo humano, nos encontramos frente a dificultades que parecerían insuperables. Pero, existe la esperanza, de que por lo menos algunas personas en cada país del mundo están marchando hacia una solución que será final, que será feliz, que asegurará el progreso pacífico. Ellas son las personas movidas por el deseo de encontrar la verdadera palabra que llevará al mundo el remedio que necesita, que han visto a lo lejos un rayo de esa Verdad que ha sido perdida, que buscan el por qué de la terrible angustia del mundo, que está sumido en un cúmulo de dificultades. Esa verdadera palabra o la palabra de la Verdad, puede considerarse como consistiendo de varias letras, existiendo cada letra para un aspecto de la Verdad. Cualquiera de nosotros que pueda hacerlo tiene el deber de manifestar esa palabra. Debemos hacer sonar la nota que efectuará la alteración que es necesaria.

Comprendamos en primer término y realicemos que no puede haber paz en el mundo, de carácter duradero, hablando con propiedad, o que ostente ese nombre, a menos que haya paz dentro de nosotros. La paloma de la paz, tiene que encontrar primero un lugar, de descanso para sus pies en nuestros corazones, antes que pueda establecer su hogar en nuestro ambiente, estableciéndose alrededor de nuestra vida. Ha sido bien observado que la paz rara vez se le niega a los pacíficos. Si somos de mente pacífica, gozaremos de paz interna, aún cuando haya conflicto en el exterior.

Solo habrá paz en nosotros y en el mundo cuando haya respeto por la ley universal y el orden, universal no solo en el sentido de una ley para el mundo como un todo, la ley de un parlamento mundial; debemos ir más lejos aún que eso y decir que sólo cuando hay respeto por esa ley que es ley de la naturaleza, la divina dispensación, que podemos observar en el proceso universal, solo cuando aceptamos y nos sometemos a ella en absoluto, habrá paz para nosotros tanto dentro de nuestros corazones como en las condiciones que nos rodean.

"La paz gobernará el día cuando la Razón gobierne la mente", porque la guerra es el peso de la sin razón. La razón que poseemos tan desarrollada es una pequeña razón que se dibuja para el imaginado bien de sí mismo a expensas de los demás. Una gran

verdad que necesita ser digerida, meditada, es que la paz está unida a la rectitud. Hasta que no haya justicia, trato debido, en las relaciones entre la gente, hasta que esas relaciones no sean gobernadas por la ley de la fraternidad, la paz es una quimera, y es peor que inútil tratar de establecerla por medio de débiles y temporarios compactos.

Pensamiento recto, sentimiento recto y recta acción, son en realidad el camino de la paz. Es verdad que, como seres humanos, estamos expuestos a errar, no le es dado a ningún hombre es recto en todas las cosas. Pero si en el todo hay un orden recto, ese orden persistirá; y dará origen a posibilidades de progreso y desarrollo a aquellos bastante afortunados para gozarlo.

La paz a cualquier precio es en verdad una política suicida, y nunca será una verdadera paz, porque la paz no es materia de negocio; tiene que ser establecida en uno mismo viendo lo recta que es y luego expresada en una forma de acción, de trato con los semejantes, que conducirá a una felicidad general y ayudará a expresar su más íntima, profunda y pura naturaleza.

Se ha dicho, "Bienaventurados los pacificadores". ¿Pero, que es paz? Paz no es la simple cesación de lucha. Tiene contenido más positivo. ¿No surge en realidad de un estado de interna libertad? Cuando estamos libres de disturbios, de ansiedades, de presiones falseadas estamos en paz. Es también paz un estado de fundamental reconciliación entre una persona y otra, de manera que uno pueda no solo practicar "co-existencia" de la que tanto se habla actualmente; sino que estará más profunda, feliz, e internamente reconciliado con todos aquellos con quienes uno pueda estar en desacuerdo

El hombre —cada hombre— tiene que estar en paz con todos los seres antes de poder alcanzar el estado de la divina humanidad. Antes que un hombre pueda ser más que humano, su relación con cada uno con quien haya tenido trato —en esta vida en particular o en una anterior— tiene que ser fortalecida, y hecha recta y hermosa. Creo que no es posible, mientras haya una distorción en las propias relaciones con los demás, porque elevarse a esa altura en la propia naturaleza interna para la cual el verdadero trampolín es una armonía natural y, hay allí, una consideración igual para todos los hombres.

Si observamos el mundo contemporáneo, vemos que está lejos de ser un paraíso como lo fue en lugares y en ciertas épocas del pasado y que puede serlo de nuevo para todos. Tenemos que recuperar primero, nuestra inocencia y cesar de estar en guerra con las criaturas de la naturaleza. ¿Como tratamos esas criaturas que pertenecen, como decimos, al reino inferior? Se ha dicho que quien a hierro mata a hierro muere. No puede haber paz para quien lleva una espada en su corazón, porque aunque sea en sueños dañará a la persona que lo alberga. La paz solo puede encontrarse en una relación feliz, natural y hermosa con todo lo que nos rodea.

Al gran Ser conocido como el Cristo en tierras occidentales le fue dado el título de "Príncipe de la Paz", profunda descripción significativa de Su naturaleza. En el podemos estar unidos en un lazo de paz, que mantendrá la seguridad en medio de cualquier influencia destructora. La paz a que aspiramos es esa "purísima paz

descendente", que es la paz del interno reino superior, el estado natural de la naturaleza interna que por razón de cierta diferencia en su constitución permanece tranquila e impoluta en medio de toda circunstancia tumultuosa y corrupta.

La misma idea existe en la fórmula, "Dios te de la paz". Es desde nuestra propia naturaleza interna, asociada a la divinidad, que podemos derivar la experiencia de la paz. Si existe esa paz en nosotros, entonces es posible permanecer serenos en medio de las tormentas. Una persona en cuyo corazón hay paz siempre estará en paz, "descansa en paz", y "vete en paz".

El sentido de la paz surge de la armonía con la naturaleza esencial de las cosas, de manera que aun donde haya, revoluciones, conflictos, luchas en el mundo externo, internamente existe una relación tranquila con cada persona y todas las cosas. Aún si uno es provocado a una pelea, es como si luchara solamente 'el cascarón que impide' brillar la luz interior. Creo posible sustentar una actitud de amor interno, perfecta serenidad, buena voluntad, aún cuando se nos desafíe con una verdadera maldad, actuando en oposición a las varias corrientes las que nos asaltan desde diferentes lados.

Hay una profunda verdad en la afirmación, "Paz a los hombres de buena voluntad", porque es imposible sentir paz a menos de tener buena voluntad. Cuando contempláis a otras personas, a menos que tengáis positiva buena voluntad hacia ellos, existe cierto sentimiento de resistencia, una separación o tensión, que puede ser activa o latente y estática. Puede ser un pensamiento de que todo lo necesario es que no haya positiva mala voluntad, que podemos estar en paz si permanecemos dentro de nosotros, dejando a los demás solos. No creo que sea posible experimentar la paz de esa manera, porque un estado de aislamiento es el de llegar a una detención del flujo de vida, que tiene lugar solo cuando se abre un canal a los que nos rodean. El camino hacia la paz es el de la buena voluntad interna para todos, no tan solo para amigos y aliados especiales negándola a los demás.

En la India cada ceremonia religiosa termina con un canto a la Paz. A veces comienza con el mismo canto. En este país la paz es considerada como una cosa muy maravillosa de obtener. No es la paz de la muerte, del desierto, de la falta de movimiento, de la inercia, del compromiso: Existen hermosas descripciones en los antiguos libros de los áshiamas, los retiros, en que vivieron los Rishis, y en cada descripción hay referencias a un siempre sostenido sentimiento de paz, una potente atmósfera en la que hasta las pasiones del pueblo inculto y de los animales son temporalmente dominadas. Existe siempre alrededor de uno que esté verdaderamente santificado un aura de paz, no de una 'paz rígida' y de disolución, sino una vida de libertad.

Paz y alegría, en su verdadero sentido, son las cualidades que se mezclan en el contenido espiritual de la vida. "En la verdadera experiencia de la vida hay un elemento de algo que viene de lo íntimo y es lo que se conoce como "contenido espiritual". Ese elemento puede ser en realidad un compuesto de muchas esencias, pero con una cualidad de coherencia, que da nacimiento a la paz, y también al flujo de

calidad. Existe paz en el retiro, hay alegría en la llegada, y estos son dos procesos entrelazados de la vida y la conciencia. Es posible estar en paz y al mismo tiempo lleno de alegría que fluye para otros y alienta sus vidas.

La paz en nosotros llevará al mundo entero un clima de paz. Cuando exista dicho clima —que solamente puede venir a través de un cambio en el corazón de un creciente número de individuos— hasta las mismas montañas exudarán paz. Hallaremos que toda la naturaleza tiene una influencia sobre nosotros que tiende a armonizarnos y tranquilizarnos. Quisiera referirme a las significativas palabras de "La Luz de Así": "Eso es paz, conquistar el amor del yo y el deseo de vida". Esos son los dos grandes enemigos de la paz: el amor al yo que nos mantiene atrás, y el deseo que nos aguijonea hacia adelante. Si ponemos de lado esos dos elementos, nuestra vida será una vida de bendiciones, y nuestra senda una senda de paz.

N. Sri Rom

De una tarjeta de felicitación para 1890 enviada por H. P. B. a su hermana, la Sra. Jelichovsky:

**El sentido del Deber llega primero;
Le sigue la Constancia de cerca;
Y la joya que todo lo corona es
Una esmerada Labor!**

HACIA UNA NUEVA VISION

Por N. SRI BAM

(Alocución en la Sesión inaugural de la Escuela de Verano de la Sección Alemana, celebrada en Rendsburg, Alemania, en Septiembre de 1954)

ME siento muy feliz de estar aquí con Uds. en Rendsburg, participando en esta Escuela de Verano y en la Convención que se efectuará en seguida. Estuve aquí hace dos años, y es un placer renovar relaciones con los que ahora son, amigos antiguos, y hacer nuevas amistades.

Es bueno de vez en cuando retirarnos completamente de nuestras actividades usuales, y aprovechar la oportunidad para examinarnos, para dilucidar nuestro propósito en la vida, y para considerar de nuevo el modo como debemos vivir y actuar en todos los niveles. Mientras estamos engolfados en nuestras ocupaciones normales, nos arrastra el impulso de hábitos del pasado; pensamos y sentimos del mismo modo que antes, y difícilmente tenemos tiempo para hacer alto y reflexionar hacia donde vamos. Por lo tanto, debemos sacar tiempo para reflexionar, para considerar aquellas cosas que son de interés fundamental en la vida. Una Escuela de Verano como esta puede ser de grandísimo valor para este objeto. De todas maneras, nos acerca unos a otros; vivimos juntos por unos pocos días, apartados de los temores y distracciones del mundo; podemos compartir unos con otros el saber y la iluminación que podamos poseer.

Vivimos en una época excesivamente crítica, y en tales épocas es más importante que nunca antes, para nosotros los Teósofos, dar una guía brillante y un buen, ejemplo. Hasta un hombre corriente en una emergencia se eleva a veces a alturas de heroísmo y abnegación. Parecía que un sacrificio semejante le sería imposible. Más esto indica que hay en cada uno de nosotros ciertas reservas de fuerza y grandeza a que podemos recurrir. Dicho en términos técnicos Teosóficos, una situación de emergencia es un llamado al Ego para que descienda a la personalidad externa. Entonces la persona es capaz de hacer cosas que corrientemente no le son posibles. De la misma manera, al vernos confrontados por una tremenda crisis mundial, debiéramos ser capaces de girar contra nuestra sabiduría interna para comprender cual es la actitud que hemos de adoptar ante esta crisis.

El mundo necesita una sabiduría que no posee. No podemos continuar bajo el mismo método antiguo, pues es un método que no conduce a nuestro bienestar o felicidad. Todo el mundo, y no solamente un pueblo cualquiera, necesita un pensar nuevo basado en fundamentos; y sobre estos fundamentos es que la Teosofía arroja su benigna luz.

Es perfectamente obvio que la íntegra manera de vivir nuestra necesita una completa transformación; no por el simple transformarse, sino de conformidad con una nueva

visión, la cual es posible una visión de Paz y Fraternidad; de algo más que Fraternidad: una relación maravillosa y hermosa con todo cuanto vivé; y también una visión de nuestras posibilidades de expansión y profundización.

No puede haber paz en el mundo sin paz en nuestros propios corazones. Antes de que el mundo pueda ser organizado en una base de fraternidad, y a fin de sostener esa organización, necesitamos tener en nosotros mismos el espíritu de Fraternidad. Este espíritu de Fraternidad en realidad no necesita ser cultivado; brotará naturalmente de nuestro interior cuando hayamos desaprendido nuestros erróneos modos de pensar y sentir. Si tuviéramos la inocencia de la niñez nos sentiríamos atraídos por todo lo que hay de bello en la vida.

Un Teósofo debiera ser capaz de observar todo cuanto ocurre, no como lo observa la vasta masa de seres humanos sino desde un punto de vista más amplio y algo impersonal. Esto significa realmente un punto de vista profundamente interno. ¿Cuál es la característica del Teósofo? Hay muchas, pero quizá la que debiera descollar es la de no ser un seguidor ciego de la multitud, de un partido o una secta. Debe ser su propio conductor. Es fácil reunir seguidores. Basta con decirle a la gente lo que les gusta oír, para que ellos lo coloquen a uno a la cabeza. No dejarse conducir por otros, sino ser uno mismo su propio guía, es extremadamente difícil. En este sentido, cada hombre puede ser un guía sin seguidores. Es un guía que indica por medio del ejemplo y la palabra un nuevo modo de vivir.

La cualidad de dirigir no es solamente para las personas grandes e importantes llamadas líderes, sino para todos. En cada uno existe la chispa de creatividad y originalidad. Solamente en la medida en que esa chispa se manifiesta, nos convertimos en fuerzas progresistas.

No es necesario ser altamente intelectual para saber que es la verdad; a veces las personas altamente intelectuales se encuentran altamente confundidas en sus propias ideas. El hombre que todo lo intelectualiza está lleno de certezas sobre todas las cosas grandes y pequeñas, pero cada una de esas certidumbres es una puerta cerrada. Si uno tiene una mente y un corazón sencillos puede progresar mucho más que teniendo teorías aprendidas.

La Teosofía es en realidad una sabiduría sencilla; es tan sencilla como una flor. Si analizamos y disecamos una flor, encontraremos muchos ejemplares. Pero si la miramos en conjunto, es comprensible y sencilla; nos dice muchas cosas que las partes disecadas jamás pueden descubrirnos

Yo considero que la Teosofía es una Sabiduría que puede comprenderse directa y simplemente, y que el modo de " vivir Teosófico es el más natural. Muchas personas piensan que los Teósofos son un grupo raro, lleno de toda clase de ideas curiosas y extrafalarías. Eso puede ser así con algunos; pero más bien puede ser que los que se imaginan así a los Teósofos son ellos mismos raros y creen, por lo tanto, que todo el que no se conforme a sus rarezas no está en la Verdad. Nuestra Teosofía debe expresarse en un modo de vivir natural y hermoso, en un acercamiento sencillo y directo a las grandes verdades de la vida.

Cada Teósofo debe dar de su propia comprensión. Cada uno puede ser un centro de paz y amor fraternal. Si eso tan solo puede hacerse, la Sociedad Teosófica llegará a ser un cuerpo espiritualmente potente, potente para bendecir y beneficiar. No importa mucho que su importancia sea reconocida o no por el mundo. No se si Uds. estarán de acuerdo conmigo en esto, pero yo considero que no necesitamos demasiado reconocimiento, del mundo, ni mucha popularidad. Si nos hacemos excesivamente populares, eso significará que estamos dándole a la gente lo que están acostumbrados a oír, reafirmandolos quizá en su ignorancia. Debemos tener siempre alguna palabra nueva que pronunciar, pues ese es el medio de progresar.

Espero que la Sociedad Teosófica en Alemania crezca fuerte. Cada pueblo tiene sus cualidades especiales, cada nación tiene su genio propio, y de esas cualidades y genio es de donde pueden dar su contribución distintiva. El mayor don que cada cual puede hacer es el don de si mismo, su originalidad. Las cualidades de cada uno son para compartirlas con todos no para guardarlas para si mismo y gozarlas a solas.

Sé que la Sección Alemana ha sufrido, vicisitudes; pero todos los movimientos verdaderamente grandes han de afrontar fracasos antes de que encuentren el triunfo; todo gran logro se ha alcanzado por los gradas de repetidos fracasos. Por tanto no hemos de sentirnos deprimidos porque todavía no somos tan sabios o tan fuertes como quisiéramos. Lo que importa no es tanto el número como la calidad, y la calidad que se necesita es la calidad de pureza interna, no aquellas de que nos enorgullecemos. Cuando hay la recta calidad en la Sociedad, ella atrae a la recta gente. El mejor medio de hacer avanzar a nuestro movimiento es el de crear esa calidad en nuestra vida y en nuestro pensar.

Claro que la propaganda tiene su utilidad, con tal que sea propaganda de la Verdad pura y respete a quienes la escuchan. Pero hoy hay demasiada propaganda de otra clase en el mundo, en general. Lo que es más importante como medio de acción efectiva, es vivir. La vida es dinámica, y cuando vivimos de acuerdo con la Teosofía que conocemos, encontraremos que nuestra misma comprensión aumenta, y seremos capaces de atraer a nosotros, personas que están destinadas a estar en nuestro movimiento, personas que serán canales adecuados para la difusión de la Sabiduría.

Aprovecho esta oportunidad para expresar la esperanza de que por medio de la Sociedad Teosófica pueda derramarse sobre esta tierra la bella influencia de la Sabiduría. Cuando esto ocurra, ella iluminará muchos campos de la vida y hará crecer bellas flores en cada uno de esos campos

N. Sri Rom

Las leyes de la naturaleza son firmes como la roca; quien se golpea contra ellas se causa heridas en la carne y el dolor le enseñará a no reincidir en sus errores. Quien no puede aprender por el precepto y por el ejemplo —hay infinidad de ellos —en el mundo— tiene que aprender por el dolor que origina la infracción de la ley.

ANNIE BESANT

DIVINIDAD – FRATERNIDAD

Por B. R. CHAUM

DIVINIDAD en acción o práctica, es Fraternidad. Así como la Brahmavidya o Teosofía nos revela la naturaleza de la Divinidad, Dios o Brahman, en el plano mental o intelectual, así la Fraternidad en esencia es la expresión de la Divinidad en nuestra vida cotidiana. Los que estamos aquí en el plano mundano no hubiéramos podido concebir jamás la verdad de la Unidad de la Vida si no la hubiéramos expresado por medio del amor fraternal en nuestras relaciones diarias con otros seres. De ahí que la Fraternidad —que es el único objeto obligatorio de la Sociedad Teosófica— en esencia es la encarnación de la Divinidad en este plano práctico y concreto, nuestra tierra. Vista desde arriba, es Divinidad; vista desde abajo, es Fraternidad. Divinidad es a la Fraternidad lo que Vida es a la Forma. En ambos casos son las dos caras indivisibles e inseparables de la misma moneda.- Así como un río sin agua está muerto y no sirve, así la Fraternidad carece de vida y efectividad sin la Divinidad que la anime y vivifique. En verdad, cuanto más fluyan las aguas de la Unidad de Vida, de la Unidad de Espíritu, del Atman, por el río de la Fraternidad, más se ampliará su lecho, su vehículo, la Sociedad Teosófica, en utilidad y servicio a la humanidad.

De modo que, si queremos que el ideal de la Fraternidad Universal de la humanidad prevalezca en el mundo y sea de verdadera utilidad y servicio a la especie humana, es hora ya de que proclamemos a todos los hombres otra idea, el lado vital de la Fraternidad Universal, o sea, la de la Divinidad de la Humanidad; para que así podamos todos realizar nuestro patrimonio común espiritual y participar de nuestra vida común, y vivir como hijos e hijas del mismo Padre, Dios, como parientes y amigos, como hermanos, en fraternales vínculos de ; amor, tolerancia y unidad. La Teosofía o Sabiduría Divina ha vuelto a ser proclamada al mundo por medio de la Sociedad Teosófica en la era actual, con el objeto, indudablemente, de restaurar" y revivir una vez más la antigua Verdad olvidada. "Tú eres Aquello", que ahora se expresa un poco diferentemente como la "Divinidad y Fraternidad del Hombre"; o sea que el hombre es el Espíritu, el Atman, el Principio Divino; que por consiguiente, y puesto que es uno con los demás espiritualmente y en esencia? en su naturaleza interna, también es uno con ellos en su manifestación externa, o sea psíquica y físicamente.

Los Grandes Seres, a quienes se les debe el movimiento de la Sociedad Teosófica, planearon que este mensaje de la: Teosofía se nos diera gradualmente; esto se vé muy claro en la declaración del Señor Maha-Choan:

"La doctrina que promulgamos como única verdadera, llegará a... triunfar finalmente como toda otra verdad. Empero es absolutamente necesario inculcarla gradualmente"... ("Cartas de los Maestros de la Sabiduría", Primera Serie, editada por C. Jinarjadása).

De ahí que primero se nos diera la idea de la "Fraternidad Universal de la Humanidad", y después de 75 años se nos esté haciendo énfasis sobre su contraparte, o sea la "Divinidad de la Humanidad". Citaré aquí las palabras de nuestro extinto Presidente, el Hermano C. Jinarájadása, pronunciadas en Sydney, Australia, en 1951. Dijo él:

"Siempre habrá, con relación a Los grandes acontecimientos mundiales, cierta estructuración de la idea. Ahora la próxima estructura que se necesita debe ser dada por nosotros. Hemos estado predicando por muchos años la idea de una Fraternidad Universal de la humanidad. Necesitamos contribuir ahora con otro pensamiento, el cual es el de la Divinidad Universal de la Humanidad".

¿No son estas palabras nuestra orden de marcha ahora y hasta que celebremos el Centenario de nuestra Sociedad en 1975, a fin de preparar al mundo para recibir otra Bendición Centenaria de los Guardianes de la Humanidad que lo acelerará en su progreso evolutivo? ¿No está necesitando el mundo que se dé ese paso ahora? La razón para esto me parece muy clara, puesto que la idea de la Fraternidad Universal de la humanidad, proclamada por la Sociedad Teosófica desde 1875, ha producido el efecto deseado en el mundo del pensamiento. Pues vemos que hoy las gentes de Oriente y Occidente, de Norte y Sur, de cualquier nivel de vida, y hasta las Naciones mismas, han comenzado a pensar en resolver sus problemas por medio de la cooperación y la unidad, es decir, por medio de uniones, sociedades cooperativas, federaciones y demás. El Banco Mundial, UNESCO, la Corte Mundial de Justicia, las Naciones Unidas, el movimiento por "Un Gobierno Mundial", y otras instituciones semejantes, pueden citarse como ejemplos de este ideal de "Fraternidad" en acción y en práctica.

Pero, puede decirse que, aunque hemos empezado a pensar nuestros problemas en términos de cooperación y unión, sin embargo todavía acecha la separatividad en nuestros corazones, como un abismo que nos divide a los unos de los otros, y así vemos un partido en oposición con otro, un grupo en lucha con otro, con el objeto de asegurarse ventajas para sí y en oposición a los otros. Miremos hacia cualquier fase o esfera de la vida humana, religiosa, social o política, y veremos que en lugar de la actitud de cooperación, de ayuda mutua, y de comprensión y tolerancia recíprocas, reinan el prejuicio, la acrimonia y mala voluntad, no obstante que todos pertenecemos al mismo género Humano, vivimos en la misma tierra, y tenemos problemas y factores comunes que afrontar. Esta falta de unidad y armonía resalta en todos los aspectos de nuestra vida y hasta se encuentra en todas las instituciones que se supone trabajan por la causa de la humanidad, dedicadas al servicio humano. Todas ellas parecen estar en pie de competencia Bélica, listos a aplastarse y exterminarse unas a otras, en vez de cooperar, ayudar y trabajar para beneficio de todos sin excepción. ¿Requiere esta manifestación alguna corroboración? ¿No es un hecho autoevidente? ¿No abundan las historias del mundo tanto del pasado como del presente, de ejemplos de esta clase?

Por qué han de pelear y luchar entre sí los hombres, ha sido siempre un problema, un enigma que sorprende a muchos, pues en esta tierra lo que afecta a uno afecta

igualmente a otros para bien o para mal. Consideremos como los desastres de" la Naturaleza, tales como los terremotos, deslizamientos, oleadas de calor y frío, inundaciones, sequías, epidemias, así como también las bendiciones y bondades de la Naturaleza, afectan por igual no sólo a los seres humanos, sino también a los animales, a la vegetación y al suelo mismo de la tierra, y cuán fútil se hace el intento de cualquiera por escapar de ellas. ¿No muestra esto que la vida en esta tierra, aunque se manifiesta de diversas maneras, está íntimamente relacionada, o mejor dicho, es un conjunto integrado? Empero los seres humanos, ya sea deliberadamente o por causa de ignorancia o engreimiento, piensan de sí mismos como separados de los demás, y de ahí la lucha por obtener ganancias individuales separadas, o por el triunfo del partido o institución o grupo a que el individuo esté afiliado. Más aún, este espíritu de rivalidad ha penetrado en el campo de la ciencia de tal manera que las exploraciones e invenciones se usan para extinguir y borrar no sólo ejércitos de hombres en los campos de batalla sino también personas inocentes, animales, aves, árboles, con todo cuanto les rodea en la Naturaleza y en la civilización.

Este problema mundial de la lucha y caída del hombre debería preocuparnos seriamente. Vayamos hasta la raíz misma del problema y encontremos la causa real y fundamental, y entonces veremos la panacea verdadera. Recurramos al auxilio de la gran escritura, El Bhagavad Gita, en donde Shri Krishna traza las causas que llevan al hombre, al individuo y también a la sociedad en conjunto, a la ruina y decadencia. El Señor dice (II, 62, 63).

"El hombre, al fijar su mente en los objetos de sensación, queda atado y esclavizado a ellos. Del apego surge el deseo; del deseo la pasión; de la pasión la decepción de la decepción la memoria confusa; de la memoria confusa la destrucción de la Razón (Buddhi); por la destrucción de la Razón, perece".

Ahora bien, si examinamos las causas de la perturbación actual, de la destrucción total que amenaza hoy y a la sociedad humana, a la luz de estas palabras del Gita, veremos claramente que es solamente el apego a los objetos de sensación los placeres materiales, y el a cualquier costo, sin importar las consecuencias, ya sea en el nivel individual, o en el del grupo, partido o clase, y hasta en el nivel nacional o de un grupo de naciones, lo que produce fundamentalmente toda la tensión y lucha y tumulto en el mundo. Este deseo, esta sed de placeres y adquisiciones materiales, se agrava cuando lo insinúa y lo acucia la mente, el sentido del "Yo soy", del "yo y lo mío". Este sentimiento egoísta comienza en el individuo y se extiende a un grupo, secta o clase de individuos, con variantes de religión, .color, casta, .sexo y demás, de donde surgen las categorías opuestas, tales como la oriental y la occidental, la capitalista y la no-capitalista o laborista, demócrata, comunista, la de los blancos y los mestizos o negros, etc. Como lo dice el **Gita**, todo esto ocurre solamente en el caso de aquel que ha perdido la Razón, Buddhi, o Intuición, y jamás en el caso de aquel que se identifica o trata de identificarse con la Divinidad, el Atman. La Razón o Buddhi es el

mismísimo trono, o tabernáculo, o morada, de Atma, el Yo Superior. Sólo cuando el hombre se convierte en un materialista y vuelve la espalda a su verdadero Yo interno, —el Atma, el Principio Divino-latente en todo ser humano— ocurre su caída; nunca de otra manera.

Por lo tanto, el remedio para todas las dolencias humanas está en despertar al individuo, y por consiguiente a la humanidad, del sueño de Avidya, ignorancia o burdo materialismo, a la luz del conocimiento y sabiduría; es decir, a que él no es apenas un atado de cuerpo, sangre, sentidos, emociones e intelecto, los cuales apenas constituyen su aspecto inferior y más burdo, sino que él es la

Divinidad, el Atman, el Ser real que mora en su cuerpo. Solamente al despertar en el individuo esta conciencia más elevada, y por tanto en la humanidad, pierde su influencia la sed de posesiones materiales y de placeres de los sentidos, dando lugar al sacrificio de si mismo, al altruismo y beneficencia. En esto está toda la solución. Lo que se necesita promulgar e inculcar hoy en la humanidad, más que cualquier otra cosa, es esta idea de la Divinidad de la Humanidad, con el objeto de conjurar la tragedia, la guerra y el consecuente sufrimiento que amenaza al mundo.

Puede ser que algunos duden del poder que tiene esta "idea" de la Divinidad de la Humanidad para cambiar el mundo. Pero recordemos las palabras del Señor Maha-Chohan a cuyos ojos el futuro aparece como una página abierta:

"La doctrina que promulgamos como, la única verdadera, debe... triunfar finalmente como toda otra verdad".

Notemos también que el gran filósofo de Occidente, Platón, dijo que "las Ideas rigen el mundo".

"Las Ideas rigen el mundo; y a medida que las mentes de los hombres reciben ideas nuevas, dejando a un lado las antiguas y gastadas, el mundo avanza grandes revoluciones surgirán de ellas, credos y potencias se desmoronarán ante su pujante marcha aplastados por su irresistible fuerza. Tan imposible será resistir a su influjo, llegado el momento, como detener el progreso de la marea".
(Cartas de los Maestros).

Tal es el poder que contiene esta idea de la Divinidad-Fraternidad de la Humanidad, que nos ha sido dada por nuestros Hermanos Mayores, que con nuestros esfuerzos en la marcha del tiempo llegará a hacerse irresistible y a reinar suprema en el mundo, trayendo así paz, prosperidad y bendición para todos. El Maestro Koot Hoomi ha dicho que solamente cuando todos los hombres se reconozcan como una humanidad, podrán resolverse todos los problemas de la guerra, la pobreza, la miseria, etc., "hasta que, finalmente, todos los sentimientos humanos y puramente individuales —los lazos de sangre y amistad, el patriotismo y la predilección racial— todos desaparecerán, para mezclarse en un solo sentimiento universal, el único verdadero y santo, el único inegoísta y Eterno el Amor, un Inmenso Amor por la humanidad en Conjunto".
(Cartas de los Maestros).

Solamente cuando este sentimiento se haya despertado en la humanidad, nacerán y florecerán en el mundo más y más instituciones fraternales como las N.U., el

movimiento del "Gobierno Mundial Unificado", etc., todas dedicadas al servicio de la humanidad en conjunto, y, más aún, de la vida en todas y cada una de sus formas. Tales son el poder sublime, la noble aspiración y el gran propósito del mensaje de la Divinidad-Fraternidad del hombre, al cual nos llama la Teosofía y la Sociedad Teosófica. Benditos los que respondan a este llamamiento y trabajen por esta idea, porque trabajar por la Teosofía y por la Sociedad Teosófica es trabajar por Dios, por la humanidad y por el mundo, todo lo cual constituye Un Solo Trabajo.

B. R. Chaure

Dejadme no tener otra Aspiración que la Aspiración de la Naturaleza; no otro Plan que el Plan de Dios; no otro Amor que el Amor al Hombre; no otra Voluntad que la Voluntad de la Eternidad.

N. SRI RAM

EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

Por PHYLLIS S. LEAN

EL Sermón de la Montaña es el alma misma del esoterismo Cristiano. La enseñanza que contiene no es un nuevo credo, en ningún sentido. Cristo no vino a añadir nada a las filosofías, teologías y doctrinas que aturden las mentes de los hombres. Sabía El que la doctrina no basta; vino a cambiar nuestros corazones, a convencernos de que el objeto de la religión es conocer y ver a Dios ahora, y que el logro de una meta tan alta envuelve un cambio de conciencia. Sin embargo Su enseñanza, esta enseñanza interna, era para los pocos; estas perlas de Su sabiduría no pueden entregarse a la multitud. Siempre sucede así con la sabiduría interna.

La exposición más completa del Sermón se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. El trasfondo se da en los capítulos 3 y 4. El capítulo 3 comienza por una descripción de Juan el Bautista, un hermitaño cuya comida eran langostas y miel silvestre, que exhortaba a los hombres al arrepentimiento y los preparaba para el bautismo. Jesús fue uno de los que vino a Juan para ser bautizado en el Jordán. El relato pasa rápidamente del bautismo a la iniciación, descrita poéticamente como el descenso de la paloma, del Espíritu Santo. La voz de Dios pronuncia una extraña frase: "Este es mi Hijo amado en quien me he complacido". Un padre humano, al reconocer los triunfos de su hijo, podría haber dicho: "Mi hijo

amado, con quien me complazco". Empero tenemos aquí esta indicación, que el Padre y el Hijo se han unificado, que Jesús, de Nasareth es el Cristo, el Instructor Eterno.

El capítulo 4 abre con un relato de la Tentación, en la cual Jesús es invitado a demostrar los poderes supernormales, o siddhis, que ya para entonces, dudablemente, posee. Conviene considerar por un momento que tentaciones similares, aunque en escala mucho menor y menos importante, hemos de confrontar todos; los pequeños poderes que tenemos, las imperfectas habilidades que poseemos, pueden ser erróneamente usadas si no estamos en constante guardia. :

Trascendida la hora de la tentación, Jesús se dedica a reunir Sus pocos discípulos, escogiendo primero a Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano; dos simples pescadores, destinados a ser "pescadores de hombres". Es significativo que El escogió hombres rústicos, y no intelectuales que habrían tenido mucho que desaprender.

En esta forma humilde, desde las playas del Mar de Galilea, comenzó a predicar y a curar en forma que atrajo y llamó la atención y adoración de las multitudes. Pero algunas veces despachaba a las muchedumbres, y reuniendo tranquilamente a sus pocos discípulos,

Jesús les revelaba los misterios y les enseñaba la filosofía perenne.

En estas circunstancias dio el Sermón de la Montaña.

El capítulo 5 nos da las bienaventuranzas, y luego aquellas frases secretas sobre la sal que se desvanece, y sobre la luz que debe brillar ante los hombres.

Luego declara Jesús con sencillez y firmeza que El no ha venido a destruir sino a dar cumplimiento; que El es parte del gran torrente, que El no exigirá que las fées entonces conocidas sean negadas, y que, en un sentido místico, El es el cumplimiento de todas las fées que aún han de venir, todavía no nacidas ni conocidas sino guardadas en el futuro

...Jesús recuerda a Sus discípulos la necesidad de estar en paz unos con otros; jamás llevar nuestras ofrendas al altar de Dios mientras estamos en discordia con nuestros prójimos. Los Anglicanos reconocerán esta enseñanza en la hermosa invitación de su liturgia:” Aquellos que están en amor y caridad con sus prójimos que se acerquen a recibir este santísimo sacramento para su confortación”

En los primeros tiempos, el sacerdote negaba el consueo del Sacramento a los que guardaban mala voluntad contra otro.

Este mismo sentimiento de acercarse a Dios en amor fraternal y concordia, sobrevive en otros ritos.

Este capítulo 5 concluye con una serie de declaraciones difíciles de entender, paradójicas. Se nos dice que saquemos el ojo que no sirva de escándalo; que nuestro hablar sea sí, sí y no no; que no resistamos al mal; que pongamos la otra mejilla y marchemos los otros mil pasos; a los superiores entre nosotros se les corrige diciéndole que el sol nace sobre buenos y malos; y por último todos estas tersas declaraciones se

resume en el vibrante mandato: “Sed pues vosotros perfectos...” Mandato que aparentemente es imposible obedecer.

El capítulo 6 se inicia con el mandato a los discípulos de observar secreto; dar limosna en secreto, ayunar en secreto y orar en secreto. Luego da Jesús la oración perfecta, que ha de elevarse al Padre solo a, puerta cerrada; y así se dio a los hombres la Oración al Señor.

En seguida les habla del atesoramiento, de la vanidad de las posesiones terrenales, los tesoros que el orín consume; y luego el verdadero tesoro que es el Reino de la virtud de una actitud comprensiva de la vida, que nada pide, que nada espera, que no se afana por el mañana el valor de una vida vivida como “los lirios del campo”. Y termina el capítulo con la recomendación de buscar que importa, todo lo demás vendrá por añadidura.

“No juzguéis, para que no seáis juzgados” es la prevención con que se abre el capítulo 7. Se nos recuerda una vez más que los tesoros del conocimientos son para los pocos; que las perlas de la sabiduría no puedan regarse sin discriminación; y luego se nos da la promesa cierta: “Pedid, y se os dará; llamad y se os abrirá”. Se nos previene, además, que la puerta, una vez abierta, y el camino que sigue tras de ella. Son rectos y angostos; que el camino es difícil. Por último, contesta Jesús la pregunta que debió predominar entre sus discípulos entonces, como predomina entre nosotros ahora cuando se nos ofrece lo que pretende que es gran sabiduría (¿cómo sabremos se es una enseñanza genuina?): “Por sus **frutos** los conoceréis”

El notable comentario de San Mateo, su acotación editorial, cierra el capítulo y vibra en nuestros oídos con tanta frescura y poder como siempre: “Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas”. He aquí dice San Mateo, un verdadero Instructor, no otro pedante o teólogo, letrado, clérigo, ratón de biblioteca. Esta es la verdad.

Es evidente según todas las grandes escrituras que todo instructor ha traído dos juegos de enseñanzas, un mensaje para la multitud y un mensaje para sus discípulos.

El Sermón de la Montaña, que representa un cuerpo de verdades dirigido a discípulos, es mucho más que una alocución. Debió ser, para quienes lo escucharon de propios labios del Maestro, una verdadera transmisión de energía espiritual dirigida al desenvolvimiento de los discípulos ¿Cómo puede uno esperar ponerse en contacto con esa enseñanza? ¿Cuáles son los requisitos para el discipulado? Para comenzar debe uno darse cuenta cabal de que es una vida dura; que esta empresa de aprender es penosa, ya que bien quisiéramos todos enseñar más bien que ser enseñados!

La Vedanta enumera las condiciones para el discipulado, poniendo siempre de primero el discernimiento, la capacidad de distinguir entre lo real y lo irreal, entre lo eterno y lo transitorio. Se le pide a uno apartarse de kis (placeres meramente efímeros (los tesoros terrenales del Sermón), no por medio de un programa yermo y miserable de abnegación, sino por el cultivo sereno, lento y deliberado de ciertas cualidades, apellidadas en la tradición Hindú como los Seis Tesoros, a saber: tranquilidad de la mente, control de los sentidos, paciencia y contento, fe en Dios, renunciamiento y

desapego. En el sistema Védico se enseña la fe en Dios como un gozo; se alienta al discípulo a considerar con verdadero deleite la perspectiva de la realización.

Se puede apreciar que mucho del contenido del Sermón ofrece la misma enseñanza, y que se pone particular énfasis en la necesidad de un control interno sobre las pasiones y pensamientos. De ahí lo significativo del versículo concerniente al adulterio que se comete en el corazón (Mateo 5:28).

Todas las disciplinas ocultas exigen que uno ame a sus enemigos; el discernimiento entra en este difícil propósito, la habilidad de ver algún destello de bien en los sitios más horribles y en las personas más desagradables. Una de las cualidades finales es la de la determinación persistente de jamás interrumpir la prueba, jamás abandonar la lucha.

Las bienaventuranzas representan quizá, la parte más conocida y menos entendida del Sermón. "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo". Se nos dice así que antes de que podamos recibir cualquier enseñanza espiritual hemos de haber quebrado espiritualmente. La palabra "quebrado" es muy adecuada, pues no sólo hemos de sentirnos arruinados sino quebrados en pedazos. Entonces, y solamente entonces, puede ser elevada la conciencia. Bienaventurados son en verdad los mendigos espirituales, que piensan que no merecen nada, que están libres de toda vanidad o ambición personal, y se contentan con empezar por el puesto más humilde y desde el puro principio. Meister Eckhart puso ésto mismo en las siguientes palabras:

Debe haber vencido la rivalidad y vivir en -la contemplación del bien supremo, y satisfacerse con hacer la voluntad de Dios y ser un principiante entre principiantes y nada por sí mismo...

"Bienaventurados los que lloran, que serán consolados", es una promedada a quienes se sienten espiritualmente muertos, los que lloran por su pobreza y soledad espiritual, por que no háftvisto a Dios y no pueden imaginar que jamás podrán verle. Junto con esta podemos considerar la cuarta bienaventuranza: "Bienaventurados los que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos". Esto se refiere a otro estado de conciencia quizá más desesperado, y más hondo que el de los que lloran. Justicia no significa aquí simple virtud moral, sino más bien esa hambre y angustia de conocer y experimentar la fundamental bondad y verdad del Universo.

La tercera bienaventuranza dice: "Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra". Los mansos no son los tímidos, sino los que han conquistado en sí mismos toda ira y resentimiento. La tierra que poseerán no es la tierra física sino el Reino de Dios. Hay un aforismo de Yoga que dice: "El hombre que se ha confirmado en el no hurtar se convierte en el dueño de todas las riquezas".

El que "no hurta" es un hombre manso en el sentido espiritual, pues ello significa que ha desechado la idea de que podemos poseer algo, que ha llegado a comprender que nada, absolutamente nada, nos pertenece; y cuando esto se comprende de veras y se siente en el corazón, nos viene como por milagro el conocimiento de que todo es nuestro. Junto con la conquista de la ira y el resentimiento, se vencen otras emociones negativas, tales como los celos y el

odio. "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia", describe a los que han conquistado esas emociones negativas, y están en camino de escapar el Karma, pues la verdadera misericordia es liberación de las faltas de acción.

"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios". Los limpios son los purificados, los emocionalmente puros y tranquilos, aquellos que tienen una conciencia como un lago sereno que los capacita para reflejar el mundo de Dios. Así como la palabra "justicia" en la cuarta bienaventuranza no se refiere a una virtud moral, así la "pureza" o "limpieza" en esta cláusula no se usa en un sentido ético. Jesús habla del hombre que fija su mente y su corazón en el amor a Dios, en forma pura y libre de trabas de impresiones distraídas. Este estado de pureza puede alcanzarse en cierta pequeña medida lanzando un ataque contra el sentido del "yo-soy", y contra todos nuestros apegos y aversiones. Este llamamiento a la pureza y perfección se encuentra en toda escritura, y tarde o temprano hemos de afrontarlo.

"Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios". Esta paz debe lograrse primero dentro de uno mismo. El pacífico no es necesariamente el que va derramando aceite en las aguas agitadas, sino aquel que, por llevar mucho de Dios en su corazón, trae gozo, paz y cierta alegría especial a cualquier compañía; aquel que en todas las vicisitudes, en medio de conflictos y contradicciones, mantiene su equilibrio y tranquilidad, su paciencia e indulgencia.

Cuando suframos las críticas y reproches de nuestros compañeros; cuando seamos despreciados, rechazados, y hasta denigrados, recordemos que "Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia"; y que "Bienaventurados sois cuando os maldijeren y os persiguieren, y dijeren todo mal contra vosotros mintiendo, por Mi causa".

Aprenderemos a soportar persecución cuando aprendamos a evitar el amor propio; cuando el "yo" y "lo mío" lleguen a ser la parte menos importante de nuestras vidas y no la más importante.

Una serie completa de frases enigmáticas, difíciles de comprender, viene después de las nueve bienaventuranzas. "No resistáis al mal"; el cumplimiento de este requerimiento nos haría perfectos de verdad. ¿Y qué no decir del no afanarnos por el mañana? ¿Es sensato, o sería más prudente que atendiéramos el dicho popular, "Confía en Dios pero guarda tu pólvora en seco"

Vivir como los lirios del campo es lo correcto para los que se han dedicado íntegramente a Dios. Tener ahorros y pólizas de seguro, una despensa bien provista y un cuñete de pólvora seca, es lo correcto para los que viven en el mundo de Maya (y eso nos cubre a casi todos nosotros). Nos corresponde a nosotros decidir en cuál de esos mundos queremos vivir.

"No juzguéis, para que no seáis juzgados". A casi todos nos gusta juzgar, criticar a nuestros compañeros, porque este hábito nos hace sentirnos superiores, infla el ego que debiéramos estar tratando de desinflar. Pensemos más bien en el Sabio que, contemplando una gotita de bondad en su extraviado discípulo, la agrandó en su

imaginación hasta convertirla en todo un océano de bondad. Ver las potencialidades de un hombre es mejor que ver el enmarañado montón de sus faltas.

La promesa cierta de que todos los que piden, todos los que buscan diligentemente, todos los que llaman, serán atendidos, es la mismísima esencia de la vida espiritual, la espléndida expresión de fe y de esperanza en Dios ¿Por qué hemos de hacer a los demás como queremos que ellos hagan con nosotros? Porque, fundamentalmente, nosotros y ellos somos uno, nuestro propio ser es el Ser en cada criatura. Llamemos, pidamos, busquemos, y al final se abrirá el portal tras el cual está el estrecho y angosto sendero. Realizar a Dios no es fácil; la jornada es de incesante lucha. Los Upanishads describen el sendero en estas palabras: "Como el filo afilado de una navaja, es el Sendero. Duro y difícil de recorrer".

Es lo natural precipitarse a salir al grato mundo externo de deleites por las puertas de los sentidos; pero el sendero del crecimiento espiritual requiere una vuelta hacia dentro, de modo que las corrientes de vida fluyan hacia el Reino de Dios, que está dentro de nosotros.

La Oración del Señor ha sido motivo de innumerables libros y tesis. Veamos algunos pensamientos sobre esta la más poderosa de todas las plegarias. "Hágase Tu voluntad". No tenemos la más ligera idea de cuál sea la voluntad del Señor. Tan sólo podemos esperar ser instrumentos para que El nos use, y eso después de mucho esfuerzo nuestro.

"El pan nuestro de cada día dánosle hoy". Necesitamos y queremos y tenemos derecho a esperar el pan de vida hoy, y no en algún remoto futuro. La constante y sincera repetición de esta plegaria nos prepara para estar listos, como hemos de estarlo, pues se nos dice que el Señor vendrá "como un ladrón en la noche", que ningún hombre puede saber la hora de Su venida.

"Y perdónanos nuestras faltas". Esto se entiende más fácilmente si consideramos nuestras faltas como deudas nuestras. Es una petición de que se nos libere de las ataduras de Karma.

"Y no nos dejes caer en tentación" es una petición extraña y curiosa hasta que nos damos cuenta de que el mundo de tentación es el mundo de Maya, y que en cuanto el mundo es una vasta ilusión, es también una vasta tentación. El único escape es rendirnos a Dios, y eso es lo que pedimos. Y cuando abogamos por la venida del Reino, estamos realmente pidiendo el conocimiento de esa Realidad que trasciende al tiempo y al espacio.

Y así llegamos al corazón del asunto, a la realización de que el Sermón de la Montaña es la explicación de un estado o modo de ser. A Jesús le preocupa más decirnos cómo debemos ser que qué debemos hacer. Tanto el cielo como la tierra están dentro de nosotros. La tierra es el símbolo de todo lo que está sujeto al tiempo y al espacio, a la relatividad y al incesante cambio de normas y sucesos; mientras que el cielo es aquel que perdura por siempre en nosotros.

¿Por qué les dijo Jesús a Sus discípulos, quienes después de todo no era ¿más que unos hombres muy sencillos humildes, que ellos eran la sal de la tierra, la luz del

mundo? Estas son formas secretas de describir la realidad de que ellos habían alcanzado; ellos habían experimentado la Unión. Las bodas de Cana es otro relato de esa Unión? Las bienaventuranzas describen ese estado interno de deseo, de aspiración, que puede conducir a la Unión. La sal contodo su sabor; la luz que resplandece ante los hombres; la ciudad erigida en un alto donde no puede ser ocultada; todas estas son formas poéticas para describir a los que han logrado la unión del conocer o saber con el ser. No podemos esperar el logro de la liberación, de la culminación, de la felicidad, mientras no hayamos unido lo que sabemos con lo que somos. Sólo así nos transformamos.

En la versión de San Lucas sobre el Sermón de la Montaña, aparece Jesús diciendo: "Bienaventurados vosotros los" pobres", lo cual sirve para recordarnos lo que dijo el Hermano Lawrence: "Esto me hizo resolverme a dar el todo por el TODO". Si queremos la plenitud de la experiencia espiritual, tenemos que darlo todo, y pobres, desnudos y humildes, salir a mendigar.

"Mas líbranos del mal", o, en otras palabras, concédenos la experiencia de la Unión. Meister Eckhart, para citarlo una vez más, nos da el resumen perfecto de toda esta cuestión, así:

"Oh Señor Dios, Te rogamos nos ayudes a escapar de la vida que está dividida a la vida que está unificada".

Phyllis S. Lean

DISCURSO PRESIDENCIAL

(A la 79° Convención Internacional de la Sociedad Teosófica)

Henares, Diciembre 26 de 1954.

Por N. SRI RAM

Presidente

DESDE los más remotos tiempos en la india, Henares o Kashi, que es su nombre más místico, ha sido considerado por numerosos hindúes como el propio corazón de la India, y teniendo este año la felicidad de encontrarme en la sede central de la Sección Inda de nuestra Sociedad mundial, nos reunimos dentro los recintos de ese corazón. Por consiguiente, al saludaros a todos los que habéis venido a esta Convención —lo que hago con todo afecto— os saludo con un sentido de la santidad de este lugar ,que fue residencia una vez de nuestra amada extinta Presidente, Dra. Annie Besant, y el escenario de sus primeras labores en la India. Es una santidad que debe, existir en algún nivel interno creado por la mayor parte de maravillosos pensamientos, aspiraciones puras, y nobles intenciones que fueron pensados, sentidos o meditados aquí.

Os exhorto a uniros a mi para enviar desde aquí un saludo a todos los teósofos, donde quiera que se encuentren en la faz del globo, a cada grupo de teósofos, sea logia o sección. ¿No es, cierto que el Amor todo lo conquista, sea en nuestro interior o fuera de nosotros? Para un corazón radiante de buena voluntad y fraternal sentimiento, el

espacio no cuenta para nada; las diferencias de latitud y longitud, de trajes, lenguaje y costumbres tampoco cuentan para nada. Nuestro primer Objeto es el de formar un núcleo de Fraternidad Universal, para el cual somos el material constituyente, aunque tal vez solo parcialmente Galvanizado, así pues, comencemos esta Convención en un estado de buena voluntad que alcance a todo lo ancho y lo lejos, considerando a todos en cualquier parte como un hermano, un participante de la vida universal.

En esta estructura de corazón y mente, libre de todo elemento de búsqueda personal, podemos abrirnos mejor a lo Superior que podamos alcanzar. Muchos de nosotros pensarán naturalmente en Aquellos a quienes consideramos como los Hermanos Rayeres de la Humanidad, Aquellos en quienes la Vida Una, ha alcanzado una perfecta expresión. Siguiendo la tradición establecida por la Dra. Besant, voy a emplear su lenguaje, ligeramente adaptado para decir lo que deseo decir, para hacer que este momento sea tan vital y hermoso como sea posible

"Que Aquellos que son la encarnación del Amor inmortal bendigan con Su continuada ayuda y guía a la Sociedad fundada para hacer Su voluntad; y, podamos nosotros, abrirnos internamente a la luz de Su guía, para ser dignos de transmitir esa bendición y ayuda, que conducirá al mundo de las tinieblas a la Luz".

Aún si nuestra buena voluntad y aspiraciones no son lo bastante potentes para producir una milagrosa transformación, pueden ser los medios por los cuales fuerzas más poderosas que las nuestras, puedan llevar el mensaje que cada Convención debe irradiar; el mensaje de Paz, de Unidad, y todo lo que hay en la subyacente naturaleza divina de las cosas, una naturaleza oculta en toda forma y que es posible para el hombre, debido a lo que es, descubrir y desenvolver dentro de si mismo.

Al realizar esta Convención Internacional, bien podemos considerar a la Sociedad en total como invisiblemente convergiendo hacia aquí. Esto es lo que el conjunto de banderas simbolizan para mí. Pero hay otras reuniones teosóficas que se están desarrollando en varios lugares: la Convención anual de la Sección de Nueva Zelandia en Auckland, la Convención anual de la Sección de África Oriental en Mombasa; y varias otras convenciones, entre las cuales mencionaré solo una: la de Adyar. Esa "realización" de reuniones tienen lugar para unir su esfuerzo al nuestro. El total del mundo teosófico es uno en espíritu, y como lo indican los informes de las varias secciones, todas están unidas en la tarea de poner sus hombros a la rueda —la rueda del progreso de la Sociedad y de la Teosofía o la eterna Ley y Sabiduría.

El año que dejamos atrás, ha sido en general de constante progreso, juzgándolo primero por mi propia impresión general formada en el curso de extensa y hermosa gira, y luego por los Informes de las diferentes Sociedades Nacionales, y las numerosas cartas recibidas de los miembros de todas partes del mundo. Siempre es difícil decir, como es el progreso en asuntos como los que nos conciernen con lo que se comprende y se tasa. Si hubiera un gran aumento de miembros en alguna parte, sería un signo cierto de adelanto en esa área.

Un aumento en el número de libros, panfletos y conferencias publicadas o expresadas, podría también pensarse como siendo una expansión de nuestro trabajo, lo

que sería causa de satisfacción. Pero entonces, ¿junto a todas esas manifestaciones, no debe haber una creciente profundidad, riqueza y vitalidad en la que podamos reclamar nuestra Teosofía —que es nuestra comprensión de la Teosofía? ¿No debe haber una mayor agudeza, que es una interna simplificación esencial, en nuestra búsqueda de la Sabiduría, y un camino de vida que crecientemente refleja esa comprensión y única agudeza?

Ha sido, repetidamente afirmado, por el Hermano Raja, en su Discurso. Presidencial que la importancia del trabajo de la Sociedad no puede juzgarse su poder numérico. Existen muchas causas para sus altos y bajos, sea en una Rama, en una sociedad nacional o en la Sociedad en su totalidad. Siempre habrá cierto número que ingresan en una logia permanecen por un tiempo, y luego se retiran, porque no hallaron en ella lo que candentemente, o la más de las veces, subconscientemente esperaban encontrar. La gente ingresa a veces por, motivos diversos, de los cuales ellos mismos se dan cuenta insuficientemente. Sin embargo, han habido algunos —de hecho, un número notable— que han conservado su amor a la Sabiduría y su entusiasmo por la causa, y han permanecido hasta el fin.

¿Cuál es la verdadera razón —si puedo por el momento constituirme en juez de su rectitud— por la persecución de la Sabiduría o para continuar sosteniendo; y laborando en la Sociedad? Uno de los motivos que tiene precedentes en todos los demás, y que tiene que arder brillantemente como una permanente llama en nuestros corazones, es el motivo de una y pura atracción hacia la Verdad, cuya Verdad incluye felicidad y progreso, y es por lo tanto inseparable de un espíritu de verdadero altruismo. ¿Por qué ha surgido la Sociedad en primera instancia?

¿No fue para que cada uno de nosotros se sienta movido a hacerlo así para descubrir y dar lo mejor de nosotros mismos a un esfuerzo concertado para ayudar a la humanidad a tener una mejor vida y una mejor comprensión de la naturaleza de las cosas?

La Sociedad en el contenido de su funcionamiento es simplemente el efecto de las direcciones de pensamientos, influencias e inclinaciones llevadas a la manifestación por los miembros individualmente. En consecuencia, es sobre los miembros en particular y sobre las Ramas, como unidad colectiva primaria, que descansa la responsabilidad de tener y perfeccionar la cualidad que debe caracterizar el particular flujo de vida de la cual la Sociedad se considera como un canal. Que el material a través del cual tiene que fluir esa corriente, tiene que estar formado de un carácter mezclado, debe de haber sido conocido por Aquellos que iniciaron el movimiento. La nuestra, es una tarea feliz de actuar en nuestro tiempo en la forma que podamos, sin deseo del fruto de la acción, fruto que puede ser en alguna forma de beneficio o de gozo para nosotros, lo que sería una negación del espíritu de Teosofía, o aún el triunfo objetivo y reconocido como el resultado de nuestros actos. La Sociedad es como un árbol banyan, ampliamente extendido con muchos troncos, teniendo además la ventaja, que aunque es un movimiento único observado como un todo un movimiento implica por cierto que se mueve en todo tiempo en un sentido u otro— incluye

muchos canales individuales a través de los cuales puede fluir la vida de acuerdo a las condiciones que obtiene de ellos. Algunas veces si no puede fluir por un canal, puede hacerlo a través de otro.

Hay secciones donde la Teosofía tiene que abrirse paso con dificultad, debido a la influencia de las autoridades religiosas o políticas, que no toleran ninguna idea excepto la propia. El Secretario General de una de nuestras secciones, escribe, que aunque le está permitido a la Sociedad funcionar allí, los miembros tienen que reunirse "casi en secreto" por temor a la persecución. Tales condiciones, expresa, " no son conducentes a la cantidad", aunque tienen "en su favor la calidad del trabajo". La adversidad evidentemente nos pone a prueba a todos, aunque creo que la prosperidad y las circunstancias fáciles son de igual modo una prueba en otro sentido. Es la tarea del pionero abrir camino duramente, como lo hicieron nuestros predecesores H. P. B. y otros. Es deber de todos nosotros, en cualquier frente, hacer los mayores esfuerzos de acuerdo a las condiciones existentes y oportunidades, sin cuidarnos del éxito.

Uno de los Adeptos más inmediato conectado con el comienzo de la Sociedad Teosófica describió la empresa entonces lanzada con incertidumbre, como "esperanza perdida". La causa de la Verdad es siempre desesperada no sólo debido a las fuerzas que se alinean a favor de los varios errores establecidos, los hábitos de pensamiento y prejuicios que un verdadero teósofo tiene que sobrepasar, sino también a causa de la naturaleza entreverada del material con el cual debe alcanzarse el progreso. La dificultad radica tanto en aquellos que son indicados para actuar como agentes y llegar a la Sabiduría, es decir nosotros, como en todo lo externo a nosotros. Sin embargo, el esfuerzo comenzado en 1875 ha obtenido un notable éxito; y puede en la actualidad obtener mucho más de un suceso de lo que ha tenido, si nosotros y cada Rama en su lugar trata de hacer de la Teosofía un sinónimo de una perfecta manera de vivir y de acción, tan lejos como podamos alcanzarlo. La manera perfecta no es una manera dada a la cual todos debemos conformarnos. Al contrario, el espíritu teosófico, que cuando está presente crea sus propias formas, es el que se expresa con la frescura de la realización y experiencia individuales, y la acción que de ello le sigue naturalmente.

Existe un pequeño panfleto mensual de cuatro páginas que se envía de la Sede Nacional de la Sección Americana en "Olcott", a las logias de la Sección, para ser distribuido a los miembros y al público. La cuarta página es dejada en blanco, y la logia que lo recibe puede imprimir o dactilografar en dicha página su programa mensual. Está titulado "Descubrimiento", indicando lo que la Teosofía tiene que ser para todos nosotros y tiene como leyenda: "Encuentra tu Verdad y atrévete a vivirla." Encontrar esa Verdad, que está en nosotros mismos, una verdad de nuestro propio ser, libre de todas esas costumbres, temores y obsesiones, que la sofocan y obliteran. La Teosofía nos ayuda precisamente a obtener esa libertad. Si podemos vivir sin temor, con mente abierta, y en armonía interna con todo lo que vive, que es la Fraternidad, ¿no sería un camino de vida, distinto y diferente de lo que vemos a nuestro alrededor, empujándonos de donde estamos a nuevos horizontes? Seguramente algunos de nosotros sabemos por la propia experiencia que hayamos tenido, que existe la

posibilidad de una nueva vida, así como también una nueva luz con un sentido de renovación y alegría.

Nosotros tenemos ahora en todo el mundo alrededor de 32.400 miembros y 1.364 logias, de acuerdo a las últimas estadísticas. Desgraciadamente hay una cantidad de países donde la Teosofía está prohibida, pero aún allí hay teósofos que actúan en el movimiento tanto como nosotros, aunque sólo pueden reunirse informalmente y en privado, lo que hacen, tanto para mantener el lazo entre ellos, como por devoción, a una causa que sienten ser la causa de la humanidad. Nuestra buena voluntad, valentía y pensamiento de simpatía deben estar con ellos en todo momento.

Un acontecimiento del año que se produjo como un acto brillante es el reingreso de Lanka, o Ceylán, en el mapa teosófico como Sociedad Nacional o Sección. Cuando fui a Ceylán, en setiembre de 1946, lo que quedaba de la Sección eran sólo unos pocos miembros que entonces se constituyeron en Logia Lanka de Colombo. Al mismo tiempo el Sr. N. K. —Choksy—fue designado por el -Hno.-Raja, Agente Presidencial de Ceylán. El año pasado mencioné el buen trabajo del Sr. M. Subramaniam en Ceylán, cuyo resultado fue la llegada a la existencia de dos Ramas más en Colombo. Este año dedicó dos meses a completar ese trabajo, que ayudó a que Ceylán llegara a ser una bien establecida sección, con 9 logias y alrededor de 200 miembros. Ese crecimiento más bien rápido de la Sección de Ceylán y su resurgimiento al estado de sección fue ayudado grandemente por la visita del señor Rohit Mehta, el Secretario General de la India y la Sra. Shridevi Metha, quienes estuvieron allí en los meses de agosto y setiembre visitando una cantidad de lugares con el Sr. M. Subramanian. El Sr. N. K. Choksy, que es también Asesor Legal de la Sociedad y vive en Colombo, fue electo Presidente Nacional (Secretario General) en una asamblea general de miembros, con el Sr. D. L. F. Pedris como Vice Presidente Nacional y el Sr. E. Kelaart como Secretario General.

El año pasado anuncié la formación de la Sección Venezolana. Tal vez pueda advertir aquí que el primer informe anual de esta sección demuestra que se ha podido mantener su progreso. Comenzó con 49 miembros, y durante este año fueron afiliados 44 más. Estas cantidades parecerán pequeñas en comparación con los componentes hasta de una logia numerosa de otros países. Sin embargo el progreso obtenido en tales alejados lugares no es insignificante, considerando las condiciones que allí imperan, y las dificultades que se encuentran donde quiera la Iglesia Católica Romana tiene aún una influencia predominante.

Al eludir al tema de esas dificultades, debo referirme a la situación difícil en particular que soportan en sus trabajos nuestros hermanos y hermanas italianos. El informe del Secretario General de la Sección Italiana le concede algún espacio a esto y se refiere a la actividad de la iglesia en la distribución de boletines impresos en ciudades provinciales, advirtiendo que todo lo concerniente a las doctrinas teosóficas es opuesto a los dogmas católicos. A los católicos se les prohíbe, por un decreto lanzado en 1919, no sólo la adhesión a la Sociedad Teosófica sino hasta la asistencia a las reuniones teosóficas y la lectura de libros y escritos teosóficos.

Las condiciones en Italia son aún algo inciertas, pero el Secretario General hace resaltar que no siendo el movimiento teosófico una iglesia ni una secta, ni tampoco un partido político, sino una escuela de pensamiento, está amparado por el artículo 33 de la Constitución italiana. Empero hay algunos millones de italianos que han arrojado fuera el yugo de la Iglesia Católica Romana. Pero la mayor parte de éstos son los comunistas, que se han plegado a otra forma de espíritu totalitario.

Un acontecimiento de considerable importancia para el mundo budista, al cual quiero referirme aquí, es la celebración del sexto gran Consejo Budista en Rangoon, que fue inaugurado el día de la luna llena de Vaisakh (17 de mayo) y continuará hasta el día de la luna llena de Vaisakh de 1956. Este Consejo está compuesto, escribe el Sr. Po-Lat, el Secretario General de Burma, por 2.500 Brikkhus (monjes budistas) de varios países de Oriente, así como también por un crecido número de legos. A la apertura del Consejo fueron distribuidos 2.000 ejemplares del panfleto del Hno. Raja, Los Dos Dhammas — nuestro interior y nuestro exterior, y 10.000 traducidos al Burmés. Fue para demostrarles que la Teosofía está tan identificada con las verdades del budismo como con las de cualquier otra religión. El Consejo entonces realizado consistió solamente de representantes de Thedava, la Escuela del Sur de Budismo, y no de los Mahayana o Escuela del Norte, cuyas doctrinas fueron tan comentadas en las obras de H. P. B. El Sr. Po Lat hace notar: "La visión de nuestro Presidente Fundador el Coronel H. S. Olcott, de alinear a todos los budistas bajo sus famosos catorce Puntos, sigue siendo una meta que los teósofos tienen que esforzarse por alcanzar". El Consejo tuvo como objetivo, la presentación de la Ley Budista, es decir, la enseñanza canonical, en su pureza, y el despertamiento del entusiasmo por ella. La Teosofía aspira a la unidad de las religiones, que es posible si por religión se entiende la verdad esencial de todo sistema religioso. Congresos y parlamentos tuvieron lugar en diversos lugares, por diferentes organizaciones durante los años pasados para promover ese objetivo. El más notable de ellos fue el Parlamento de las Religiones realizado en Chicago en 1893. Sin embargo, fue un hecho significativo que es mucho más fácil reunir las religiones que el hacerlo por lo común entre sectas de cada religión, debido a que el verdadero origen de dichas sectas es usualmente algún punto doctrinario con respecto a que ni el partido puede conocer la totalidad de la verdad ni puede siquiera estar en posición de saberlo con certeza. En Vietnam, como en otros países budistas o para este asunto, en todos los demás países existen numerosas sectas, y uno de los buenos trabajos emprendidos por los teósofos allí ha sido el de organizar un congreso de las comunidades religiosas en el cual los temas que se trataron fueron tales como "La Armonía de la Vida", "El Sendero de Liberación", "La Paz Universal", que sin excepción se ajustaron a ese punto de vista todos ellos. Por todas partes actualmente, en países cristianos, budistas y de otras religiones existe una tendencia hacia una más libre y amplia comprensión de esas materias que son de fundamental significación para vivir — esto, junto a varias otras tendencias no son promesas. Es innecesario decir que, sería bueno para nosotros como teósofos, permanecer en

contacto con esas directivas para ayudarlas en lo posible, e imponer su posible repercusión en el pensamiento teosófico.

En los E.E.U.U. el señor Fritz Kunz, ayudado por otros teósofos, ha estado trabajando a lo largo de otra línea, correlacionando el desarrollo de la ciencia moderna con las ideas fundamentales de la Teosofía y las filosofías teosóficas del pasado. Es el espíritu guiador de una Fundación para la Educación Integral, que tiene sus oficinas en la Aundale House, sede central de la Logia Ciudad de Nueva York. La integración a que se aspira es la de todo conocimiento por medio del estudio del Hombre, la Naturaleza y la Sociedad. Reconociendo el trabajo hecho en esta dirección, y con un punto de vista para utilizarlo para el trabajo teosófico, el Sr. James Perkins, Presidente Nacional de la Sociedad en los Estados Unidos, instituyó el año pasado un "Departamento de Educación", en "Olcott", siendo el trabajo de ese Departamento, "ayudar a las ramas a desarrollar mejores programas, preparar los miembros interesados en ocuparse de la investigación, prepararlos para la enseñanza, y presentarles los resultados de la investigación. Menciona en su Informe, el excelente trabajo de dicho Departamento durante el año, por medio de la tenencia de "sesiones de talleres" en diferentes horas, alrededor de diez días cada vez, préstamos de vistas y cintas grabadas de conferencias a las logias y correspondencia con ellas, así como programas y cursos de estudios. Mencionó esa actividad entre varias otras; llevaba adelante por la Sección Americana, de una manera altamente organizada y sistematizada, en parte para indicar las posibilidades a lo largo de esta línea y en parte como ilustración, que junto a las actividades de otras secciones, es la vasta finalidad asumida por la obra de la Sociedad en el proceso de su desenvolvimiento.

El secretario General de la India, el Sr. Rohit Mehta, hace notar que es mayor el número de asistentes a las conferencias teosóficas de lo que fue durante mucho tiempo. Cada salón en la India donde la Dra. Besant dio conferencias en el transcurso de sus numerosas giras en este país acostumbraba llenarse de gente, pero eso fue hace mucho tiempo.

Los tiempos han cambiado en la India, como en otros lugares, y si en medio de las presentes incertidumbres y excitaciones, las gentes son atraídas a las profundas finalidades de la vida, "es en verdad un signo muy feliz". El comentario que el Sr. Rohit Mehta hace sobre esto, de "asignar una tremenda responsabilidad a los trabajadores teósofos", incumbe a los trabajadores de todos los países, porque por todas partes hay gente que busca "algo" que no han encontrado todavía. La Sección Hindú tiene un total de miembros de alrededor del diez por ciento menor de lo que tenía hace siete años, a pesar de la incesante actividad del Sr Rohit Mehta y sus colaboradores, pero esto no indica pérdida alguna vitalidad en el movimiento. Posiblemente la actual cifra de unos 6500 miembros dá una aproximación más cierta del verdadero poder de la sección como lo fue por algunos años.

El Sr Rohit Mehta, presta atención a una faz del trabajo en la India el estudio de campamentos y entrenamiento de los mismos realizados en diferentes centros, sobre todo en Benarés, Bombay y Adyar.

Estos campamentos han demostrado ser instrumentos muy útil para el desarrollo del trabajo en la India. El campamento y la escuela de verano, que es una variante del mismo, está siendo apreciado crecientemente no sólo en la India, sino también en distintas secciones de Europa. Este año hubo una escuela de verano regional de las Islas Británicas en Derbyshire, a la que asistieron no menos de 272 miembros, un buen número que fue dividido en distintos grupos para estudios especiales de diferentes líneas. Hubo escuelas de verano en Rendsburg, Alemania; Savosa en Suiza para los miembros de idioma alemán de Austria y Suiza y Norefjell en Noruega para la región escandinava. El Sr. Van Dissel estuvo presente en esos cuatro lugares, uno de los cuales, Norefjell fue también lugar al mismotiempo para una reunión del Consejo de la Federación Europea, de la cual es el siempre activo y consagrado secretario.

En Australia también como en los Estados Unidos de América, se ha hecho un gran volumen de trabajo útil, durante un buen número de años mediante la propagación radial. En los EE.UU de A, esta clase de labor, ahora ha sido organizada sobre una escala nacional, de tal manera que el material cuidadosamente preparado para tal propósito, pueda ser expuesto mediante las diferentes estaciones transmisoras, regularmente en las distintas partes del país.

No me es posible referir el trabajo de cada sección, pero en Adyar leímos con gran interés todo lo pertinente al progreso de la Sociedad por **doquiera**. El informe anual de Chile comienza así: “Aunque nuestro modesto trabajo significa muy poco para la Sede Internacional y el resto de las secciones debido al escaso número de miembros que componen la Sección...”

Nuestro Hno. Alarcón, el secretario General de Chile, subestima la importancia de secciones de lo que tiene lugar en Chile y en otras secciones de la Sociedad como un todo.

Desde el punto de vista de la vida, el todo está en cada parte, y si eso es así lo que tiene lugar en cualquier parte del mundo teosófico afecta todas sus partes. No me cabe duda que a medida que pasen los años, realizaremos más y más el significado de la unidad que apuntala la diversidad de nuestra obra.

Mientras estuve en los Estados Unidos e Inglaterra tuve la oportunidad de considerar con una cantidad de personas conectadas con la Orden de Servicio Teosófica, y entre otras, con nuestro Vice Presidente, el señor Sidney Cook, como debía organizarse y a lo largo de cuáles líneas podría funcionar la Orden con utilidad. Los dos países en que la O. S. T. está bien establecida como organización separada y que ha dado pruebas de su utilidad son Nueva Zelanda y EE. UU., aunque en la India y en otros países, hay logias teosóficas que incluyen en sus programas algún trabajo de carácter social o humanitario. Las actividades educacionales de los teósofos de la India, que tienen un carácter especial de trabajo público y son llevadas adelante vigorosamente en Adyar y Bénares, entre otros lugares, son esencialmente una aplicación de la Teosofía al sujeto vital de la educación paralelo a todos los demás esfuerzos para hacer la Teosofía práctica. Algunas Ramas, siguiendo las sugerencias del Hno. Raja, dedican algún

tiempo al trabajo de las Naciones Unidas, aunque sólo sea para tener a los miembros informados de las principales actividades de la U. N. O. o enviando un representante para hablar donde haya una reunión en favor de ese cuerpo.

La labor de traducir las obras teosóficas al sistema Braille y distribuirlas, es en gran parte propaganda y publicación teosófica así como una obra de naturaleza filantrópica, entendido como ayuda a una sección de población que necesita ayuda especial. Es obvio, que cada teósofo, tiene el deber de ayudar a sus semejantes de cualquier manera posible, empezando, con los que se pone en contacto. Pero además de eso, muchos ingresan y actúan en organizaciones públicas ya existentes para tales propósitos como ser la protección de animales, el cuidado de refugiados o de niños sin hogar.

Aunque me parece aconsejable no duplicar innecesariamente las organizaciones, y es mejor cooperar en otras de manera que haya; el máximo de apoyo en las causas en que estamos interesados, pueden haber objetivos que la O. S. T. podría organizar y cuyas actividades quedarían bajo sus auspicios por lo menos en ciertos lugares. Podría haber motivo para que una actividad paralela de la O. S. T. estuviese en buenas relaciones con otras actividades. La O. S. T. puede ser también, un medio para que los trabajadores de diferentes líneas compartieran entre sí sus intereses, experiencias, ideas y problemas, algo parecido al Bureau de Servicio Social pero tomando cada problema desde un punto da vista, profundamente teosófico.

Hubo general asentimiento entre aquellos con quienes discutí la materia no solo sobre los anteriores puntos, sino también sobre la naturaleza de la organización a formarse para ese propósito. Todo fue de la más simple naturaleza posible. Hay un hermano jefe que dirige en cada país, donde existe la O. S. T. designado por el Presidente de la Sociedad Teosófica Internacional. Este tendría también, el poder de decir qué clase de actividades pudieran ser emprendidas por la O. S. T. y cuales no. Además de esto, me parece que sería útil tener en cada país o área una comisión para aconsejar y ayudar al hermano jefe designado. Dicha comisión sería también de ayuda al Presidente Internacional, y creo que habría que incluir al Secretario General o Presidente Nacional que actuaría en ese tiempo.

La O. S. T. en todos los países donde estuvo en actividad, siempre dio un lugar prominente a la protección de animales. Srimati Rukmini Devi, como miembro del Rájya Sabha (la Cámara alta del Parlamento Hindú), presentó una ley el año pasado de protección a los animales en la India. La ley era una medida comprensiva tratando, de prohibir cualquier forma de crueldad a los animales, pero el gobierno consideró que desde un punto de vista práctico debían obtener una información, completa de distintos sectores, para hacer que la ejecución se adaptara a las circunstancias existentes y darle una forma adecuada. Cuando el proyecto de ley se puso en discusión en esa Cámara el gobierno de la India resolvió nonbrar una comisión para indagar todos los aspectos del tratamiento de los animales en la India. Srimati Rukmini Devi, formaba parte de la comisión y por lo tanto estaba en una posición de hacer todo lo que podía para ayudar a la India a ser de nuevo, como era antes un país de Ahimat(

andañabilidad), no sólo como asunto de sensibilidad sonp también prácticamente visible-

Entre otras actividades de naturaleza filantrópica emprendidas por los teósofos, una que llama la atención es un esquema promovido por Madame A. de Berg de Ginebra, entre los teósofos para prestar ayuda necesaria al campo de refugiados de Holokynthou cerca de Atenas, esto como parte de un mayor esquema de ayudar a unos 130.000 individuos sin hogar y sin patria congregados en 200 campos, repartidos por toda Europa, donde se encuentran ahora escasamente mantenidos. Este gran objetivo sólo puede ser logrado muy gradualmente.

Madame de Berg ha estado tratando de recurrir a la “adopción” del campamento de Kolokyntohu por las secciones de Europa y otros teósofos.

Voy a referirme ahora, al trabajo educacional de los teósofos en la India. Un importante desarrollo en el trabajo llevado adelante en la sede central de la Sección Inda es la creación de un colegio de señoritas, llamado Vasanta Kanya Mahavidyalaya, en el lugar de la escuela y Colegio de señoritas Vasanta que por algunos años estuvo actuando en una parte de los edificios de la Sección Inda. En Julio pasado la Escuela y Colegio de Señoritas Vasanta se mudó a Rajghat por orden del Trust conocido anteriormente como como Rishi Valley Trust, pero desde entonces llamado Fundación de la Nueva Educación Besant y tiene actualmente unas 320 señoritas.

El 16 de Julio la Escuela Olcott de Advar celebró el 60º aniversario de la fundación de la Escuela por el Coronel H. S. Olcott. La escuela Olcott es una institución por la cual los teósofos reciben mucho crédito del público de la India

Desgraciamente la escuela está situada en locales apenas suficientes para el acomodo de las clases. Los jóvenes y señoritas, que cuentan ahora alrededor de 700, aumentan ese número año por año, teniendo poco espacio para moverse y ningún patio excepto algún terreno adyacente de la propiedad de la Sociedad que les permite usarlo.

Estuve en gira fuera de la India este año unos ocho meses, y fui acompañado en el viaje por Srimati Bhagirathi Sri Ram y mi secretaria la señorita Elithe Nisewanger. Estuvimos cuatro meses y medio en EE.UU de A. y tres meses en Europa. Durante este periodo estuve en diversos lugares del este, sur, costas del oeste y parte del norte de los Estados Unidos. En algunas partes las federaciones locales habían concertado conferencias en las que pude encontrarme con miembros, incluso con los trabajadores activos del lugar de la federación. Estuve presente en “Olcott” durante los meses de Julio y Agosto para las sesiones anuales de tres semanas, que incluyó como de costumbre la Conferencia de Entrenamiento de Trabajadores ¿la Convención anual y la Escuela de Verano. Tuve el placer de participar en las actividades de los diferentes grupos presentes en esas funciones. Mi itinerario en Norte América incluyó también a Toronto, la Sede Central de la Sección Canadiense , Vancouver y Victoria en el Canadá Occidental, Habana de Cuba, y la ciudad de México. En Europa asistí a la Escuela de Verano Regional de las islas Británicas en Derbyshire, a fines de agosto, y

más tarde a la Escuela de verano de la Sección germana en Rendsburg, cerca de Hamburgo. Además en Londres, los lugares visitados en las secciones europeas fueron Cardiff, Dublin, Belfast, París, Huizen, La Haya, Bruselas, Ginebra, Locarno, Milán, Florencia y Roma. Hubo, como es natural reuniones y conferencias en cada lugar. La Convención de la Sección Italiana se realizó este año en Florencia de forma que coincidiera con mi visita.

En la India durante este año pude visitar unos pocos lugares, entre los que mencionaré Guntur, donde fui invitado a presidir la Conferencia de la Federación Andhra Circars, Bombay, Broach, Surat, y Bangalore. En Bombay, en nuestro camino a Europa (tuvimos el placer de tomar parte en la conmemoración del Jubileo del Diamante del desembarco de los Fundadores en la India, que fue celebrado en la Logia Blavatsky el 11 de febrero.)

No me es posible mencionar detalladamente la obra de todos nuestros buenos trabajadores. Sólo puedo mencionar algunas. El Sr. Geoffrey Hodson actuó en la Sección Inglesa durante diez semanas en la primavera y principio del verano. El Informe de la Sección Inglesa establece que el viaje fue sumamente alentador, al juzgar por la asistencia a las conferencias públicas y la cantidad que volvieron a las reuniones de preguntas que las siguieron. El Sr. John Coats llevó a cabo un muy extenso viaje por los países escandinavos, hablando a los miembros así como al público. Entre los que dieron conferencias en varias secciones además de la propia, debo mencionar a los esposos Norman Pearson, quienes estuvieron en diversos lugares de Canadá Occidental, así como en numerosos sitios de los Estados Unidos. La Sra. Mary Elmore, que ahora está de visita en Adyar, ha realizado una buena tarea en varios lugares de África occidental, del sur y del este. Es raro que Grecia reciba visitas de trabajadores teósofos de otros países, pero el Informe del Secretario General griego menciona con placer particular la visita del Sr. J. E. van Dissel a Grecia a su vuelta de la última; Convención Internacional de Adyar.

Podría mencionar aquí que cuando estuve en Bombay a mi vuelta de Europa, me encontré con Srimati Rukmini Devi, que partía para Montevideo, Uruguay, como miembro de la delegación india a la Unesco, conferencia que tuvo lugar allí en el mes de noviembre. Srimati Rukmini Devi pudo visitar algunas logias de esa parte de Sud América.

Hubo una considerable reorganización del trabajo en la Biblioteca de Adyar por el Director, Sr. Alain Danielou. Durante este año designé al Sr. Raymond Burnier para ayudar a esa reorganización. El primer número del Boletín de la Biblioteca editado por el Sr. Danielou apareció con un nuevo formato, y algún cambio en la presentación y de mayor formato. Fue enviado a numerosas instituciones de varios países, donde fue recibido con mucho, aprecio. El señor Danielou apareció una cantidad de ideas para el desarrollo del trabajo de investigación en la biblioteca, para lo cual necesita dinero. Como la biblioteca tiene poco espacio en su propia sala para guardar los libros y manuscritos, sin hablar de difundirlos para la conveniente referencia y uso, he permitido que temporariamente se utilicen las alas adjuntas del "hall" de la Sede

Internacional, llevando el Museo y Biblioteca Swaminatha Iyer Tamil a otros lugares cercanos al edificio de la sede central. La necesidad de un local separado dedicado a los propósitos de la Biblioteca queda como siempre grave y urgente. Tenemos algún dinero para la construcción del local, pero no lo suficiente. Si los que tienen dinero e interés en la obra de la Biblioteca quieren hacerse presentes para acelerar ese desarrollo, tendrán la satisfacción de contribuir a la rama del trabajo que dará excelentes resultados.

La proposición de arrendar al Trust Centenario de Besant por 15 años los terrenos y edificios de los Jardines Damodar en Adyar, ocupados ahora por las instituciones de dicho Trust, fue aprobada por la necesaria mayoría del Consejo General, registrándose el arriendo el 25 de marzo. Supe por Srimati Rukmini Devi que el gobierno de la India dio una substancial aprobación a la Escuela Teosófica Besant para la erección de, un edificio para su uso, aunque la aprobación no pudo ser lo suficiente para cubrir toda la comodidad deseada y planeada. El edificio será naturalmente erigido en los terrenos alrededor de 80 acres) cercanos a Tiruvanmiyur, pertenecientes al Trust, para uso de sus instituciones.

El Día de Adyar las colectas produjeron este año Rs.30.174, de las cuales la parte mayor —Rs. 26.639— provinieron, como de costumbre, de los miembros de los Estados Unidos. Es su infalible generosidad que nos permite en Adyar, año tras año, sostener la ayuda dada a una cantidad de actividades y cubrir el déficit del presupuesto de la Sociedad, que no siempre es cubierto por otras donaciones hechas para ese propósito. El interés por el Fondo A. B. C. aumenta año a año, pero lentamente, contando el Fondo en el presente solamente alrededor de las dos quintas partes del total que hace falta para el mismo. Se produjo una buena respuesta al llamado para el Fondo Conmemorativo Raja. Pero es obvio que tendremos que seguir solicitando donaciones para todos esos propósitos. Aunque las condiciones económicas de la India están oficialmente declaradas están bien bajo control, el costo de mano de obra, así como de varios materiales necesarios en Adyar para diferentes propósitos, han tenido un alza tan grande durante los últimos siete u ocho años que el proceso de reajuste en nuestras finanzas a las nuevas condiciones no puede decirse que está cubierto o completo. No hubo ningún cambio en los jefes responsables de los diferentes departamentos de Adyar. Quiero simplemente hacer mención de sus nombres y agradecerles a todos sinceramente por su ayuda y cooperación: T. S. Archivos, miss Katherine A. Beechey; Bhojanasala, el señor N. R. Subramanyam; Dispensario, doctor E. Sundaresan y el señor S. Krishnamurti; Departamento de maquinarias, el señor M. D. Subramaniam; Jardines, el señor K. Neelakantan y V. R. Manickam; Moblaje y limpieza, señor Naraiviji Kevat; Biblioteca Adyar, señor Alain Danielou y señora Radha Burnier; Salas Leadbeater, señorita Florence Pulsford; Lavadero, señor M.V. Gopalkrishvan; Sanidad, madame P. Cazin; Editorial teosófica y servicio de vigilancia, señor K. S. Krishnamurti, y K. Ramanathan como ayudante del gerente de la Editorial teosófica: Imprenta Vasanta, señor D. V. Svamala Rau y T.G. Suryanarayanan.

El vicepresidente, Sr. Sidney A. Cook, estuvo en Estados Unidos durante este año, donde tuve el placer de encontrarlo a él y a la señora Jocelyn Cook en "Olcott", como también en otros lugares en el curso de mi gira. Presidió la Escuela de Verano en sus sesiones y estuvo presente en la Conferencia de Trabajadores, así como en la Convención Anual, de la Sección Americana. Su presencia en esas sesiones y su participación en ellas fueron altamente apreciadas por todos los presentes.

Quiero expresar aquí cuan agradecido estoy a la señorita Emma Hunt, la secretaria archivera, y a la señorita Ann Kerr, ayudante de la misma secretaria, que con la colaboración del señor H. B. F. Moorhead, tesorero honorario, llevaron adelante la administración durante mis viajes. Durante mi ausencia de Adyar he conservado un contacto continuado con todo lo que tuvo lugar en Adyar y todos los asuntos que requerían mi atención.

Aun cuando estoy en Adyar, su tarea está tan organizada y desarrollada que hacen superflua mi intervención, excepto en alguna política que le atañe. Debo también, destacar mis expresivas gracias a la señorita Emma Hunt, por tomar sobre sí este año prácticamente la total carga de publicar "THE THEOSOPHIST". Fue ayudada en esta tarea por la señora, D. R. Dinshcrw.

La Escuela de Sabiduría continúa su gran obra, y abrió sus sesiones este año el 4 de Octubre, con 18 estudiantes y dos más que fueron registrados como "observadores", ya que no quisieron tomar parte por entero en sus trabajos. Los países representados fueron Estados Unidos, Inglaterra, India, Australia, Nueva Zelandia, Sud África, Vietnam, Suiza, Pakistán y Ceilán. Los estudios fueron dirigidos de nuevo este año por el señor Geoffrey Hodátn, que por fortuna fue aprovechado por el cargo, en medio de, las actividades de turismo con las que está muy ocupado.

Tengo el propósito este año de proponer al señor Geoffrey Hodson para recibir la Medalla Subía Rao por sus tribuciones a la Teosofía, y estoy seguro que el Consejo General aceptará gustosamente esa propuesta.

Me complazco en mencionar aquí las dos pequeñas adiciones a los objetos de interés de Adyar. En 1937 el Dr. Arundale esbozó un plan para formar una colección en Adyar de objetos de cada una de las Secciones Nacionales, que podrían ser tanto obras de arte como de algo significativo que representará el espíritu de la nación. La guerra interfirió con la realización de este esquema, pero el año pasado recibimos de los Estados Unidos una estatua, ejecutada por el Señor Richmond Barthé, de Nueva York, de acuerdo a un dibujo del señor James S. Perkins, representado a Abraham Lincoln libertando a los esclavos. Se espera que algún día veremos realizado el sueño del doctor Arundale. Otra pequeña estatua, igualmente interesante, es la de Pallas-Athenea, adquirida por el Hno Raja en Pisa, Italia, y guardada por el Centro Londres, 33 de Ovington Square. Hemos escogido para ella un lugar cercano a la entrada de la principal sala de lectura de la Escuela de la Sabiduría en los Jardines Olcott, donde será una inspiración para todos los que llegan a ese lugar.

Una cantidad de trabajadores leales, de larga permanencia y fieles a la casa han pasado al más allá durante el año, como ser: Armas Rankka en Finlandia, Erik

Cronvall en Suecia, la Sra. Hilda Powel wen Inglaterra, el Sr. J.J van Ginkel en Sud Africa, la Srta Gertrude Watkin y el Sr. T. G. Queere en Nueva Zelandia, la baronesa J. V. Isselmuden en Holanda y en la India P.T Pavri C. P. Parthasarathy Iyengar, Srta Helen Veale, Sra. Margareth Cousins y el Sr. S. Lingayya. Hay otros que pueden haber fallecido también, pero cuyos nombres no han llegado aún a mi conocimiento.

El señor Rankka fue durante 17 años Secretario General de Finlandia, y su deceso fue una seria de pérdida para el movimiento de la Sección. Finlandesa, que incidentalmente puedo destacar como una de las más poderosas de la Sociedad, considerando la proporción de su fuerza numérica, unos 700 miembros, con relación a la población del país. El señor Cronvall fue por algún tiempo Secretario General de Suecia y visitó Adyar durante la Convención de 1952. La señorita Helen Veale y la señora Margaret Cousinis pertenecieron a ese consagrado grupo que vino a la India hace algunos años, atraído por la Dra. Besant y su obra, permaneciendo aquí hasta el fin.

La señorita Watkin fue por algunos años bibliotecaria de la Biblioteca de Adyar, y la baronesa van Isselmuden durante algunos años actuó como subdirectora de THE THEOSOPHIST, ayudando a la Dra. Besant. El señor Pavri es el autor de “La Teosofía Explicada” y “Teosofía para jóvenes”, dos libros que ocupan el campo de conocimientos teosófico en forma de preguntas y respuestas, que alcanzaron una amplia popularidad, especialmente para fines de estudio en las logias. Otra persona de larga permanencia en la Sociedad a quien quiero mencionar aquí es la Sra. Hirendranath Datta, que tuvo la misma incuestionable dedicación a la Sociedad y su obra, así como su esposo, el anterior vicepresidente de la Sociedad.

A medida que los años pasan estamos abocados a presenciar el deceso de muchos muy queridos y respetables hermanos, agregándolos así a la larga lista que el doctor Arundale llamó la lista de Honor. Pero tenemos la esperanza que surgieran nuevos trabajadores, tanto de las filas de los jóvenes Teósofos como de la de otro que ingresaron en el movimiento en sus últimos años.

Es costumbre decir que es en los jóvenes donde está la esperanza del futuro.

Pero se ha tenido repetidamente la experiencia la experiencia que los jóvenes de cualquier época en particular pronto se convierten en lo mismo que sus mayores, hasta si esa conversión toma a veces una dirección aparentemente diferente. Las influencias de condiciones existentes y las reacciones que hacen despertar en nosotros casi sin nuestro conocimiento es muy notable para muchos de nosotros. Pero entonces puede haber alguien aun entre los llamados mayores que puede ser joven de espíritu, retenido o hasta ganando esa frescura y pureza que pertenece al período de la juventud. El joven que esté bajo su cuidado puede entonces crecer inmaculado, reflejando esa pureza en la inteligencia de sus aspiraciones y los métodos que use cuando llegue a la madurez. Si existen esos mayores y esos jóvenes entre los teósofos, la Sociedad se abrirá a las fuerzas de una renovación de fuente vital, y estará pronta para el tiempo que H. P. B. adelantó a fines de una centuria de su trabajo

N. Sri Ram

El aplauso de sí mismo, oh discípulo, es como una elevada torre, adónde subió un altanero tonto. Ahí está sentado en orgullosa soledad e inadvertido de todos, excepto de el mismo.

“LA VOZ DEL SILENCIO”

LUZ, AMOR Y VIDA

UNA APRECIACIÓN DE BHAGAVAD GITA

(Discurso pronunciado en el Castillo Real de Het Oude Loo en Holanda, en Agosto 1954)

Por **JUAN MASCABO. M.**

EN las Escrituras del mundo encontramos palabras de Eternidad, que están más allá del pasado o del futuro, y que en vez de envejecer adquieren más y más vida con el paso de los siglos. En ciencia se edifica sobre el trabajo del pasado, y así podemos decir que en la ciencia hay progreso. Pero en arte y literatura, en sabiduría y en visión espiritual, no se puede decir que hay un progreso tan obvio como el progreso en ciencia. De ahí que busquemos en las Escrituras y en la sabiduría del pasado. Nuevas visiones van surgiendo al desenvolverse la evolución del hombre, que iluminan su camino y encantan su jornada con su música.

En las Escrituras de la antigua India encontramos un humanismo espiritual, no basado en el hombre solo, sino en el Espíritu de Dios en el hombre. Su mayor expresión la encontramos en los Upanishads, y en las palabras del **Bhagavad Gita**.

¿Cuál es la idea central de los Upanishads? Es una afirmación, la afirmación suprema de un Espíritu en el universo, que mora en el hombre como la esencia misma de su conciencia y de su vida. A ese Espíritu se le llama Brahman. Sus tres características son: ser puro, conciencia pura, y gozo puro. Nos hallamos en las regiones del idealismo. Sólo el Espíritu del Universo **es**; todo viene de El.

La palabra más sagrada en los Upanishads es OM. Uno de sus significados es una afirmación: SI. Como en el "Yo Soy" del Antiguo Testamento, el hombre encuentra su fe en un elemento positivo en el universo. La esencia de todo lo que yace dentro del campo de visión y más allá de nuestros ojos mortales, es positivo. Es un SI. Al otro extremo de la escala de valores hay una negación. Es NA, "no". Cuando al sabio se le pregunta si Dios es esto o aquello, contesta "neti neti", "esto no, esto no". Dios está más allá.

¿Qué es el Espíritu? El **Kena Upanishad** responde: "Aquello que no puede decirse con palabras, pero por lo cual se dicen las palabras. Sabe que sólo eso es Brahmán, el Espíritu; y no lo que las gentes adoran. Aquello que no puede pensarse con la mente,

pero por lo cual la mente piensa. Sabe que sólo eso es Brahmán, el Espíritu, y no lo que las gentes adoran".

¿Dónde está el Espíritu? El mismo Upanishad contesta: "Se le ve en la Naturaleza en la maravilla de un relámpago de luz. Penetra al alma en la maravilla de un relámpago de visión".

¿Cuál es la naturaleza de ese Espíritu? El Mundaka Upanishad dice: "Allí no brilla el sol, ni la luna, ni las estrellas; allí no brillan los relámpagos, ni mucho menos aún el fuego terrenal. Pero de El derivan su luz todas estas cosas, y Su fulgor ilumina a toda la creación".

¿Cómo puede ser consciente el hombre de ese Espíritu? "Se le conoce en el éxtasis de un despertar", dice el Kena Upanishad. Y en el Chadogya Upanishad encontramos estas palabras de grandeza cósmica:

"Hay una luz que brilla más allá de todas las cosas de la tierra, más allá de nosotros, más allá de los cielos, más allá, de los más elevados cielos. Esta es la luz que brilla en nuestro corazón"

(3.13.7)

"Hay un puente entre el tiempo y la Eternidad; este puente es Atman, el Espíritu del hombre. Ni el día ni la noche cruzan ese puente, ni la vejez, ni la muerte, ni la pena. El mal no puede cruzar ese puente, porque el mundo del espíritu es puro. Es por esto que cuando se ha cruzado ese puente, los ojos del ciego pueden ver, las heridas del herido se sanan, y el enfermo se recupera de su enfermedad. Para el que cruza ese puente, la noche se hace día; porque en los mundos del Espíritu hay una luz que es sempiterna".

(8.4.1)

La luz de los Upanishads se hizo vida y amor en El Bhagavad Gita. Del silencio de las montañas, o de los conmovedores, o de los conmovedores diálogos entre videntes y reyes que eran santos, descendemos a nuestro mundo de hombres, el mundo de las diarias faenas y luchas, de gozos y penas, de olvido y recuerdo, y de realciones con otros hombres y mujeres, con otros peregrinos del camino de la vida. En los Upanishads hay palabras de luz para unos pocos. En El Bhagavad Gita escuchamos palabras de vida y amor para todos.

Hay sin embargo, una brillantez en el centro del Gita que nos recuerda a la luz del alma en los Upanishads. Es sabiduría, suprema sabiduría, JÑANA, vista por los verdaderos filósofos, aquellos que Platón llama "los amantes de la visión de la Verdad". Pues El Bhagavad Gita, este Jñana, esta sabiduría visión espiritual es en verdad la luz de Dios:

"Así como el fuego ardiente convierte en cenizas todo leño, así el fuego de sabiduría convierte en cenizas todas las acciones" (4.37)

Aquí el fuego de sabiduría se convierte en el fuego de purificación; y entonces toda acción se hace con sabiduría, el egoísmo de las acciones se quema,. Y todo lo que se hace se convierte en una ofrenda santa.

Más adelante se nos habla de una oscuridad que cubre la luz de sabiduría pero “Aquellos que trabajan por medio de la sabiduría para destruir la ignorancia, llevan en sí el resplandor de la sabiduría como un sol, y a su luz ven al Supremo” (5.16)

Cuando más adelante vemos el campo de la vida, tal como Arjuna contempla del campo de batalla de Kurukshetra, oímos que “Hay una luz de luces que resplandece por sobre todas las tinieblas. Es la sabiduría, vista por la sabiduría, vista por la sabiduría, el fin de la sabiduría, que vive en el corazón de todo” (13.18)

Y cuando Arjuna escucha de Krishna lo relativo a aquella pompa de grandeza que en cierta medida refleja al Ser Divino, oye estas palabras: “Sabe que todo lo que es bello es bueno, todo lo que tiene gloria y poder, es apenas una porción de Mi esplendor” (10.41)

La luz de Krishna que brilla en El Bhagavad Gita es la luz de Brahman en los Upanishads; en cuya plegaria magna escuchamos: “Condúceme de las tinieblas a la luz”

Si bien JÑANA, la luz del Espíritu, brilla en el centro mismo de El Bhagavad Gita, vemos que es el amor, BHAKTI, lo que transforma la luz en vida. Y Bhakti, el amor, es el vínculo de unión entre el hombre y su Dios. Sócrates nos dice que el amor es el mensajero entre los Dioses y el Hombre. San Juan de la Cruz dice: “Solo el amor une el alma con Dios “

Santa Teresa dice sencillamente que “lo que importa no es pensar mucho, sino amar mucho” pero también dice que “el amor de Dios no ha de ser elaborado en nuestra imaginación, sino probado en obras”. Estas palabras están de acuerdo con el espíritu de El Bhagavad Gita.

Es interesante considerar las maneras diferentes como los Evangelios Cristianos y El Bhagavad Gita dan su mensaje espiritual. Los Evangelios son más dramáticos y humanos; El Gita es más lírico y filosófico. En los Evangelios hay vida. Desde los misteriosos reyes de Oriente que guiados por una estrella fueron a adorar al Niño nacido de María, hasta el centurión Romano que al ver la tragedia cósmica de la muerte de Jesús en la cruz, dijo: “Ciertamente este hombre es el hijo de Dios”, encontramos en ellos una diversidad única de hombres y mujeres. Los vemos en sus vidas diarias y en sus ambientes nativos, más todos en relación con la divina persona central de Jesucristo. Jesús dice: "Yo soy el camino"; se llama a sí mismo el hijo de Dios, y al añadir que el Padre y el Hijo son uno implica que el es Dios. Jamás dice "Yo soy Dios" o "Yo soy el Padre"; pero sí dice que "el que me ha visto ha visto al Padre". En su naturaleza humana es un hombre entre los hombres y ora al Padre por todos nosotros. Da a entender que es una encarnación de Dios en la tierra; pero este supremo hecho espiritual queda en los lindes del misterio a donde sólo puede aproximarse el alma en meditación.

Debido a su vaguedad histórica, el Krishna de El Bhagavad Gita permanece siempre en los Lindes del misterio espiritual. El afirma que el Eterno en el hombre y el Eterno en el universo son uno; que Atman y Brahman son uno. También afirma que el

Supremo se revela en él, en un hombre, en Krishna; y que la revelación del Eterno en el hombre ocurre a su tiempo en la historia del hombre; y oímos la voz de Krishna:

"Aunque estoy más allá del nacimiento, y soy perdurable, y soy el Señor de todo, vengo a Mi campo en la naturaleza y nazco por Mi maravilloso poder. Cuando la justicia es débil y decae y se entroniza orgullosa la injusticia, entonces Mi espíritu surge en la tierra. Para la salvación de los que son buenos, para la destrucción del mal en los hombres, para el cumplimiento del reino de justicia, vengo al mundo en las edades que pasan. Quien conoce Mi nacimiento como Dios y conoce Mi sacrificio, al dejar su cuerpo mortal queda libre de ir de muerte en muerte, pues en verdad viene a Mí. ¡Cuántos han venido a Mí, puesta su confianza en Mí, llenos de Mi Espíritu, libres de pasiones y temores y cólera, purificados con la llama de la sabiduría! Por cualquier sendero que los hombres se acercan a Mí, encuentran Mi amor; pues muchos son los senderos de los hombres, pero todos conducen a Mí" (4.6-11).

La identificación de Krishna con el Altísimo se encuentra en sus propias palabras:

"Nada está por encima de Mí. Todas las cosas encuentran su sitio en Mí como hileras de perlas en un collar". (7.7). Arjuna dice: "Tú eres todo"; pero si entendemos por panteísmo "la doctrina de que Dios es todo y todo es Dios", entonces la doctrina del Gita no es panteísta. Krishna dice: "Todo este universo de cosas visibles viene de Mí, pero Yo soy invisible. Todos los seres tienen sus raíces en Mí; pero Mis raíces no están en ellos" (9.4). En un versículo ya citado arriba, dice: "Sabe que todo lo que es bello y bueno, todo lo que tiene gloria y poder, es apenas una porción de Mi esplendor" (10.41).

Krishna es un Dios de Amor; y la dice a Arjuna que lo ha visto porque lo ha amado: "No por leer los Vedas, ni por una vida austera, ni por limosnas a los pobres, ni por ofrendas rituales, puede vérsese a Mí como tú me has visto. Solamente por amor pueden verme los hombres y conocerme, y acercarse a Mí" (11.53-54).

Antes de finalizarse el poema, se le dice a Arjuna que hay un amor supremo. Este amor es la recompensa de una mente pura más allá de las tempestades de las pasiones humanas; y le da al hombre la visión de lo Supremo. Esa visión es la gracia de Dios; pero se nos deja con la indicación de que la gracia de Dios es la recompensa del amor del hombre.

Y la voz de Krishna en El Baghavad Gita suena como la voz de Jesús: "Yo soy el corazón de todo; el que Me ama, doquiera habite él, morará en Mí" (6.31). Más adelante, hacia la mitad del poema, oímos de nuevo estas palabras eternas: "Esta es Mi promesa, que el que Me ama no perecerá" (9.31).

Encontramos luz espiritual y amor en El Bhagavad Gita; pero hay mucho más. En la historia del pensamiento humano encontramos en el Gita las semillas de donde más adelante surgieron los grandes sistemas filosóficos de la India antigua: la poética Vedanta, la científica Samkhya, la psicológica Yoga. Hay un profundo poder de pensamiento en El Bhagavad Gita, además de experiencia espiritual; y puede elevarse a especulaciones metafísicas situadas entre las más elevadas jamás alcanzadas por el hombre. Por ésto es que este maravilloso poema suministra inacabable alimento para

el pensamiento, a la par que el Amor que en él se encuentra puede conmover el corazón de un niño y la mente del más grande pensador.

El Bhagavad Gita es más que todo, sin embargo, un libro de Luz y Amor; y también un libro de Vida. Hombres espirituales de todas las épocas han hablado del Espíritu como Vida. Han sentido en sus mentes una nueva luz y en sus corazones un nuevo amor, y su vida se ha renovado. En sus almas ha ocurrido una muerte y una resurrección.

Quizá la palabra más usada en el Gita es KARMA, que primero que todo significa acción, y la vida es acción. El amor que encontramos en el centro del Gita puede conducir a la luz, o a la vida: a una vida de acción en amor. Todos tenemos que morir, y que morir solos: nadie puede morir por nosotros cuando "llegue el momento final." De la misma manera, todos tenemos que vivir nuestra vida, y vivir solos: nadie puede vivir nuestra vida interna por nosotros. Sin embargo, en esa vida interna podemos hallar el sendero que conduce a la esclavitud o el sendero de la liberación. Así escuchamos en El Bhagavad Gita la voz de un Dios interno que dice:

"Ofréceme todas tus obras y pon tu pensamiento en el Supremo. Líbrate de vanas esperanzas y de pensamientos egoístas, y pelea tu propia batalla con paz interior" (3.30). Y más adelante: "Cualquier cosa que hagas, o comas, o des, u ofrezcas en adoración, o sacrifiques en austeridad, hazlo, Arjuna, como una ofrenda a Mí" (9.27). Es lo mismo que San Pablo dice a los Corintios: "Ya sea que comas, o bebas, o hagas cualquier cosa, hazlo todo para gloria de Dios" (I Cor. 10.31).

En armonía con la sublime idea de que toda nuestra labor en la vida debería ser una ofrenda y una plegaria al Altísimo, tenemos en El Bhagavad Gita la idea del deber humano. A los ojos de Dios nada es demasiado humilde, nada es demasiado grande. La salvación es para todos cuando hacemos nuestra obra en el Altísimo.

"Y haz tu deber, aunque sea humilde, más bien que el deber de otro, aunque este sea grande. Morir cumpliendo el deber propio, es vida; vivir haciendo el deber de otro, es muerte" (3.35).

El sentido del deber propio debe venir de la propia luz interna, como lo expresa hermosamente una plegaria de Ramanuja, místico y pensador Indio del medioevo:

"Concédeme, oh Señor, la gracia de servir, de servir en Amor y en Ti".

En el Gita se concede alto lugar a la razón, como piedra de toque de nuestras ideas. Una de las doctrinas más interesantes implícitas en el Gita, que debería gustar mucho a la mente moderna, es la de que no debemos hacer lo que dice el Gita si en alguna ocasión se opone a nuestra razón superior. No sólo dice: "Ven a Mí como a un refugio" (18.66), sino también dice: "Anda y refugiate en la razón" (2.49), con lo cual expresa que la luz de la razón superior es también la luz de Dios. Pero nada puede estar más fuera del Gita que un mero concepto intelectual de la vida. Las divisiones que son indispensables al pensamiento científico, se hacen peligrosas cuando se aplican a la vida; la división puede convertirse en desunión, y la vida es mucho más

que un estudio científico de la vida. El botánico y el poeta contemplan una flor; pero el poeta no la vé solamente en su mente, sino también en su corazón. Y así decía Wordsworth, que **para él la más humilde flor que se abría podía darle pensamientos profundísimos que le hacían llorar.**

Antes que la gramática están las palabras; antes que la teología está la experiencia espiritual; y antes de tener una interpretación de la vida hemos de tener vida.

La idea central de El Bhagavad Gita es la de armonía: entre el hombre y Dios, entre hombre y hombre, entre el hombre y la naturaleza, entre lo superior y lo inferior en el hombre. El Bhagavad Gita es en sí mismo una armonía de luz, de amor y de vida. Tan perfecta es esta armonía en el poema, que el lector puede notar más cualquiera de las tres, conforme a. su temperamento, y no ver que las tres son Una.

El Gita nos llama a una vida de heroísmo interno. Las pasiones han de ser siervas del alma, tal como el alma ha de ser la sierva de Dios. Hay una paz que puede hacer frente a la vida y a la muerte y que se cierne como un águila sobre las conmociones y pasiones del océano de la vida. Una voluntad fuerte es profunda y silente. Una vez fija la mente en el Altísimo jamás retrocederá. Así se nos dice que "la mente resuelta es una" (2.41) y que "el hombre que duda no tiene ni este mundo ni el mundo venidero" (4.40). En las poderosas palabras de Jesús: "Ningún hombre que habiendo puesto su mano en "el arado, mire atrás, está listo para el reino de Dios".

El sendero del Gita es el sendero medio, el "angosto camino que conduce a la vida". El Katha Upanishad dice que "el sendero es estrecho como el filo de una navaja". A un lado del sendero medio tenemos el senedro del fanático, y al otro el del escéptico. Ambos son anchos, es fácil caer en el fanatismo o en la indiferencia. A menudo el sendero del hombre de Europa ha sido el del fanatismo, en el pasado, y ahora con frecuencia es el de la indiferencia. Es fácil dudar y no tener fe, o ser un fanático que no duda jamás. Una fe que permite el libre uso de la razón, que de hecho nos dice que debemos buscar refugio en la razón tanto como en Dios, es una fe rara. Esta es la fe de El Bhagavad Gita.

El Dios del Gita quiere que seamos amos de la vida y no que esta sea ama nuestra. El Yoga del Gita es una comunión de amor, y también una vida de armonía. Una vida así tiene sus raíces en lo Eterno, y hay en ella paz interna. El vidente del Espíritu es capaz de dominar la vida. Como dice el Upanishad, "El no es movido por el mal, sino remueve el mal. El no es quemado por el pecado, sino quema al pecado. Y va más allá del mal, más allá de las pasiones y de las dudas, pues vé lo Eterno" (Brih.Up. 4.3)

Conforme al Gita, la lucha, por el Yoga espiritual ha de efectuarse con interna paz, cuando "haya pasado la propia fiebre" (3.30). La práctica de la Yoga espiritual sigue, pues, las leyes de toda práctica: aprendemos a correr, corriendo; a escribir, escribiendo; a amar, amando. La concentración, meditación y contemplación, se aprenden por la práctica. Los instructores pueden ayudarnos o estorbarnos; los libros pueden llevarnos al camino recto o extraviarnos. Es por ésto que el Gita pone la experiencia por sobre la teoría:

"Cuando tu mente deje atrás la oscura selva del engaño, irás más allá de las Escrituras del pasado y del futuro. Cuando tu mente que ahora es juguete de las contradicciones de muchas Escrituras, descanse serena en contemplación divina, entonces la meta del Yoga será tuya" (2.52-53).

El Yoga de el Gita no es una ciencia sino un arte; y en el arte siempre hay amor. Al hombre moderno le gusta hablar de "dominar la naturaleza", en vez de amar la naturaleza y ayudarla á culminar en perfección. Un mero estudio científico del hombre y la naturaleza, jamás producirá comprensión de uno y otra.

Es evidente que hay una gran desproporción en nuestro mundo moderno entre el progreso científico del hombre y su progreso moral y espiritual; el hombre se hace amo de la naturaleza, pero no amo de sí mismo. Y a menos que sea amo de sí mismo no puede ser el siervo de Dios.

En conmovedoras palabras describe Shakespeare al hombre que es dueño de sí mismo, en la segunda escena del tercer acto de su **Hamlet** así:

**Desde que de si misma fue dueña mi
alma,
Y supo distinguir los hombres, por suyo
te eligió
Pues fuiste siempre como el que al
parecer no sufre nada. Sufriéndolo todo; un hombre que recibe
de la fortuna
Premios y reveses con gratitud igual: y
son dichosos
Aquellos cuya sangre y cuyo Juicio
están tan bien mezclados,
Que no sirven Jamás de caramillo a la
Fortuna
Para que toque en ellos a su antojo,
según la clave
Que su dedo aprieta. Dadme a un
hombre que no sea esclavo
De sus pasiones, y en el centro mismo
del corazón
Lo guardaré, en el alma del alma misma.
Como a ti te guardo.**

Un hombre así tiene en verdad poder. Está este poder al servicio de su Dios, de lo Más Alto que vé en sí? ¿O, está al servicio de su egoísmo? Necesariamente habrá diversidad de visión en diferentes, hombres, y personas buenas pueden tener opiniones opuestas sobre el mismo asunto. Necesariamente habrá diversidad de modos de vivir, y en el camino de la vida los hombres pueden atravesarse unos a otros. Pero el amor es lo que se soluciona toda discordancia, como lo dijo tan "bellamente "Tomás de

Kempis: "El amor es una gran cosa, un gran bien por siempre: él solo aligera todo lo que es pesado, y allana todo lo desparejo".

Encontramos así en El Bhagavad Gita que la luz y el amor están entretnejidos con la vida; que el dominio de sí mismo por medio de la meditación y la oración es apenas un medio para obtener la visión del Altísimo, y no un fin por sí mismo. Y es un medio para ayudarle al alma a llenarse de amor. La armonía de luz, amor y vida se encuentra quizá en su apogeo en el Capítulo VI de El Bhagavad Gita. Citaremos 32 versículos, aunque sea una cita demasiado larga:

El que no actúa por una recompensa terrena, sino ejecuta la acción que debe hacerse, es un Sanyasi, es un Yogi; y no el que no enciende el fuego sagrado o no ofrece el santo sacrificio.

Porque el Sanyasi de renunciación es también el Yogi de acción santa; y ningún hombre puede ser un Yogi sino subyuga su voluntad terrena.

Cuando el sabio trepa las cumbres de la Yoga, sigue el sendero de la acción; pero cuando alcanza esas alturas está en la tierra de la paz.

Y alcanza las cumbres de Yoga cuando subyuga su voluntad terrena; cuando no está atado por la palabra de sus sentidos, ni por sus obras terrenales.

¡Levántate, pues! Y con ayuda de tu Espíritu eleva tu alma, no la dejes caer. Pues tu alma puede ser tu amiga y también tu enemiga.

El alma de un hombre es su amiga cuando por medio del Espíritu ha conquistado su alma; pero cuando un hombre no es el amo de su alma, entonces esta se toma en su enemiga. Cuando su alma está en paz, él está en paz y entonces su alma está en Dios. En frío o en calor, en placer o en dolor, en gloria o en desgracia, él está siempre en Dios.

Cuando goza de visión y sabiduría, y es amo de su propia vida interna, y su alma está puesta en lo alto, entonces él es un Yogi en armonía: Oro, piedras o tierra son lo mismo para él.

Se ha alzado en las cumbres de su alma. Y en paz contempla a parientes, compañeros y amigos, a los imparciales, a los indiferentes, o a los que le odian: les vé a todos con la misma paz interior.

Que el Yogi practique día tras día la armonía del alma; en un lugar secreto, en profunda soledad, dueño de su mente, sin esperar nada, sin desear nada.

Que busque un lugar puro y un asiento descansado, ni muy alto ni muy bajo, con yerba sagrada y una piel y un paño.

Sobre ese asiento descansen y practique la Yoga para la purificación del alma; con la Vida de su cuerpo y su mente en paz; su alma silenciosa ante el Uno.

Con el cuerpo recto, la cabeza y el cuello descansando quietos e inmóviles; con la mirada interna fija y firme en el entrecejo; con el alma y paz y libre de todo temor, firme en el voto de santidad, que repose su mente en armonía, su alma en Mí, su supremo Dios.

El Yogi que, dueño de su mente, ora siempre en esta armonía del alma, alcanza la paz de Nirvana, la paz suprema que está en Mí.

El Yoga es una armonía. No es para el que come demasiado, ni para el que come muy poco; no es para el que duerme muy poco, ni para el que duerme demasiado.

Una armonía en el comer y en el descansar, en dormir y en estar despierto; una perfección en todo lo que uno hace. Esta es la Yoga que da paz libre de todo dolor.

Cuando la mente del Yoga está en armonía y encuentra reposo en el Espíritu interno, desaparecen todos los deseos inquietos, y entonces él es un Yukta, uno en Dios.

Entonces su alma es una lámpara de luz firme, pues arde bajo un abrigo a donde no llega viento alguno.

Cuando la mente reposa en la quietud de la oración del Yoga, y por la gracia del Espíritu ve al Espíritu y encuentra su plenitud en él; entonces el buscador conoce el gozo de la Eternidad: una visión vista por la razón más allá de todo lo que los sentidos pueden ver. Mora allí -y no- se aparta de la Verdad.

Ha encontrado gozo y Verdad, una visión suprema. Allí permanece firme: la mayor de las penas no puede conmovérle.

En esta unión de Yoga hay libertad: una liberación de las opresiones del dolor. Esta Yoga debe seguirse con fe, con corazón fuerte y valeroso.

Cuando todos los deseos están en paz, y la mente recogida en sí misma, reúne los díscolos sentidos en la armonía del recogimiento, entonces, con la razón armada de resolución, que busqué tranquilamente el camino de la mente hacia el Espíritu, y dejé que todos sus pensamientos guarden silencio.

Y cada vez que la mente agitada e inquieta se aparte del Espíritu, vuelva una y otra vez a llevarla al Espíritu.

Así adviene el gozo supremo al Yogi cuyo corazón está quieto, cuyas pasiones están en paz, que está libre de pecado, que es uno con Brahmán, con Dios.

El Yogi que puro de todo pecado ora siempre en esta armonía del alma, pronto experimente el gozo de lo Eterno, el gozo infinito de la unión con Dios;

Se ve así mismo en el corazón de todos los seres y ve a todos los seres en su corazón. Esta es la visión del Yogi en armonía, una visión que siempre es una.

Y cuando me ve a Mí en todos y ve a todos en Mí, entonces nunca le abandonaré y jamás me abandonará él a Mí.

Quien en esta unidad de amor. Me ama en todo lo que ve, doquiera viva él, en verdad vivirá en Mí.

Y el mayor de todos los Yogi es aquel cuya visión es siempre una cuando el placer y el dolor de los otros es su propio placer y dolor.

Estas grandes palabras son lámparas de fuego que arden a la gloria de Dios. Las palabras espirituales que encontramos en las Escrituras y libros de sabiduría del

mundo, se iluminan recíprocamente. En ellas encontramos la grandeza cósmica del Hinduísmo, los grandes principios morales de Zoroastro, el gozo de la razón fundada en la Verdad de Buddha, la victoria espiritual del Jainismo, la ley de amor y la infinita y profunda sencillez de Tao, la sabiduría espiritual práctica de Confucio, la poesía de Shinto, la concentración en un solo Dios de Israel, el blanco fulgor de Eternidad del Cristianismo, la gloria de Dios del Islam.

El Bhagavad Gita es uno de los libros de Luz más universales. A los que buscan pensamiento, se le dá; a los que buscan amor, se lo dá; da a todos una vida en el bien y en la belleza, y la más alta de todas las posesiones, la posesión de sí mismo. Va más allá de la infinita variedad de vida, y en serena visión contempla la unidad de este estupendo poema del universo. Es la visión del Dante cuando al final de su peregrinación interna pudo decir en su Paraíso:

Dentro de su profunda infinidad vi reunidas y encuadradas por el amor en un solo volumen todas las hojas dispersas del universo. Creo que vi la forma universal de este complejo conjunto, pues al decir ésto siento que mi gozo desborda.

La suprema visión del **Bhagavad Gita** es cuando Arjuna ve la Unidad del universo, y el poema canta: "Si la luz de mil soles brillara repentinamente en el cielo, ese esplendor podría compararse con el fulgor del Espíritu Supremo. Y Arjuna vio en ese fulgor íntegro el universo en su variedad, como una enorme unidad en el cuerpo del Dios de dioses" (11.12-13). Esta visión de la unidad universal puede estar todavía muy lejos de nosotros, pues es el final de la jornada; pero si el sol de Amor brilla en nuestras almas, obtendremos parciales visiones de belleza. En ellas desaparece las divisiones: vemos personas y cosas en nuestros corazones, y las amamos y ellas nos dan su amor. El Bhagavad Gita, este canto de Vida y de Amor, puede ayudarnos en nuestro peregrinar; porque el Bhagavad Gita no es un libro: es un Espíritu. En las tinieblas de nuestra noche es una estrella que viene del Oriente a conducirnos a la luz de un nuevo amanecer.

A lo cual bien puedo agregar que la estrella que viene del Oriente puede también venir del Occidente. Viene de la región de Gloria donde no hay ni Oriente ni Occidente.

Juan Mascará

Manteneos unidos. No permitáis que mi última encarnación sea un fracaso.

H. P. BLAVATSKY

LA 79ª CONVENCION INTERNACIONAL

LA 791-1 Convención Internacional de la Sociedad Teosófica tuvo lugar en Benares, la sede social de la Sección Inda, del 25 al 31 de diciembre de 1954. El Presidente y la Sra Bhagirathi Sri Rom, junto con los delegados extranjeros y de varios lugares de la India, tuvieron un muy cordial recibimiento de parte del Secretario General de la Sección, Sr. Ro-bit Mehta, y su esposa, Srimati Shrideve Mehta, y otros trabajadores de la Sección. Fue la primera Convención Internacional que tuvo lugar en Henares bajo la presidencia del Sr. Sri Ram y fue considerada por los que asistieron a ella como una sesión feliz y armoniosa. La total asistencia de delegados fue registrada con 513 personas.

Benares es una de las más grandes ciudades del mundo, consagrada y santificada por la tradición espiritual de la antigua edad de la India. Ocupa un lugar único en el corazón de cada teósofo indo, lo mismo que en el corazón de todos los indos. En un vasto país como ese, compuesto de diversas corrientes de cultura, de varios lenguajes y tradiciones, Benares puede considerarse como el símbolo en el plano físico de la unidad esencial de esos varios modos de vida y pensamiento. Fue aquí que la Dra. Annie Besant estableció ¡su gran obra para la educación de la juventud de la India. La propiedad adquirida por la Sección Inda desde 1912, tiene 33 acres de tierra en la cual hay varios hermosos edificios. Entre éstos se hallan las oficinas de la Sección Inda, un hermoso Salón de Conferencias, un Edificio para Biblioteca, "Shanti Kunj" donde vivió Annie Besant desde 1894 hasta 1907, y otras residencias privadas. Las reuniones de Convención son por lo común tan numerosas que es menester colocar una gran marquesina para las reuniones

La Convención fue abierta en la mañana del 26 de Diciembre en el anfiteatro adjunto al Templo Hindú. Las banderas de los países donde está extendido el movimiento así como la bandera de la UN estaban desplegadas como de costumbre. Los países representados personalmente fueron los de Estados Unidos de América, Inglaterra, India, Australia, Nueva Zelandia, Sud África, Pakistán, Ceytan y Mauricius. El acto comenzó con un canto por los estudiantes del Colegio de Señoritas en coro. Los saludos fueron dados por los representantes de las Secciones antes nombradas y también en nombre de África Oriental, Costa de Oro y Burma; los recibidos por cable y correo de todos los países del mundo fueron leídos por la Srta. Ann Kerr, la ayudanta de la Secretaria de Acias. Sri Rohit Mehta, Secretario General de la Sección Inda, dio la bienvenida al Presidente y a los delegados de la Convención, y llamó la atención sobre el hecho que esta Convención señaló el 60 aniversario de la venida de la Dra. Besant a Benares y expresó la gratitud de la Sección Inda hacia ella por todo lo que hizo y dio a la India y a la Sección Inda.

El Presidente pronunció entonces su discurso de apertura en el que pidió a los delegados reunidos que se unieran a él para enviar un saludo a todos los teósofos donde quiera que estuviesen; ligó la Convención con otras asambleas que tenían lugar al mismo tiempo en varios países, las convenciones nacionales de Nueva Zelandia y

África Oriental, y las convenciones realizadas en otros lugares, especialmente la de Adyar. Pasó revista al trabajo de la Sociedad durante el año pasado.

Las conferencias de la Convención fueron dictadas por el Presidente, Sr. N. Sri Riam, sobre "La Verdad, Lo Bueno y lo Bello"; Sri Rohit Mehta, Secretario General de la Sección Inda, sobre "El Significado de la Vida", y dos por el Sr. Geoffrey Hodson sobre "El Lenguaje de la Alegoría y el Símbolo y Algunas Claves de Interpretación" y "El Símbolo de la Serpiente y el Fuego Serpentino", esta última ilustrada con proyecciones luminosas. Por invitación de la Sección Inda, la Srta. Sandra Chase de Nueva Zelandia pronunció la Conferencia Besant y tomó como tema "Factores Psicológicos en el Desarrollo del Niño y del Adulto".

En adición a las conferencias públicas, que fueron muy concurridas hubieron dos conferencias de media hora, dadas por la Srta. Ann Kerr sobre "Ningún miembro es una isla" y por la Srta. Cecilia Pollard de Nueva Zelandia sobre "Modernas Direcciones en la Evolución Racial".

Un simposium sobre "Teosofía para el Mundo Moderno" ocupó dos sesiones, presididas respectivamente por el Sr. Hodson y la Srta. Ann Kerr, siendo locutores la Sra. Bhagirathi Sri Rom, la Sra. Mary Elmore, el Sr. H. B. F. Moorhead, Srimate Shridevi Mehta, el Sr. K. M. Pollay, la Sa. Gool Minwalla y Sri M. Subramaniam.

Las conferencias seccionales fueron realizadas para discutir asuntos pertinentes a los trabajos teosóficos en general. Los delegados se dividieron en tres grupos. Los tres grupos se reunieron separadamente del 27 al 29 y discutieron respectivamente: Clases de estudio; Presentación de la Teosofía por medio de conferencias y literatura; y Contacto entre los miembros. Los respectivos presidentes fueron: Sr. Geoffrey, Hodson, Sri S. N. Chowdhry y la Sra. Gool Minwalla. El día 30 en una sesión plenaria, los dirigentes de grupo, bajo la presidencia del Sr. Sri Ram, presentaron sus diferentes informes de las discusiones y de las conclusiones a que arribaron. Estas conferencias fueron consideradas vivamente útiles. Varios miembros participaron en las discusiones.

Una discusión de jurados fue una nueva modalidad introducida en la Convención. Bajo la presidencia del Sr. Rohit Mehta, varios miembros discutieron el tema de "Fraternidad Universal de la Humanidad - ¿Qué es lo que implica?" El jurado, que consistía de una docena de delegados previamente seleccionados, se sentaron en la plataforma y discutieron el tema por medio de extemporáneas preguntas, respuestas y explicaciones. También, le fueron dadas oportunidades a los componentes del auditorio para contribuir a la discusión.

El 28 de Diciembre, la Federación de toda la India de los Jóvenes Teósofos y la Federación Mundial de Jóvenes Teósofos realizaron su asamblea anual, en la cual fue examinada la labor del año. Un Foro de Jóvenes discutió "El Fuego de la Vida" en los aspectos de Verdad, Bondad y Belleza, bajo la dirección del Presidente, Sr. N. Sri Ram. Cada uno de los aspectos fue tratado relacionado con la vida y las formas respectivamente: Sri Pardhe y Sri V. Gopalan hablaron sobre la Verdad; Sri S. Moryadas y Sri Balasubramaniam sobre la Bondad; y Sri Krishna Bhide y Sri Amar

Nath Singh sobre la Belleza. También tuvo lugar ese día una reunión de la Orden de la Tabla Redonda.

Un aspecto de la Convención fue una exhibición teosófica; el trabajo combinado de algunos de los residentes de la sede Nacional de la Sección Inda. Fue colocado en una pequeña plataforma cerca del anfiteatro siendo una artística exposición del crecimiento y desarrollo de la Sociedad Teosófica desde su fundación en 1875. Algunas de las cosas expuestas más notables fueron: el sello de la Sociedad con explicaciones del simbolismo de sus portes constituyentes; mapas del mundo con banderas representativas de las diversas secciones; retratos de dirigentes nacionales e internacionales, con referencia especial y detallada de la Sección Inda; fotografías de los centros teosóficos principales del mundo; y cartas estadísticas de miembros.

Durante la Convención Internacional la Sección Inda realizó su 64° Convención Anual en dos sesiones con tres reuniones del Consejo Seccional. El Presidente, Sr. N. Sri Ram, presidió la Convención y pronunció una breve alocución de apertura. Dijo que toda nuestra labor debía señalarse por una descarga desde nuestro interior de nueva vida, que resultara una más bella forma de acción. Sri Rohit Mehta, Secretario General, pasó revista al progreso del trabajo de la Sección durante el año y en la segunda sesión y de clausura presentó a los miembros de la Sección Inda algunas proposiciones para perfeccionar y vitalizar el trabajo, basadas en sus diez años de íntimo conocimiento del mismo.

El arte y lado de tertulia de la Convención fue valioso en la ocasión. En la primera noche, una representación, "La Vida del Señor Buda", fue excelentemente representada por los estudiantes de la Vasanta Kanya Mahavidyakrya. El día 27 hubo un relevante concierto de música clásica hindostánica ejecutada por los hermanos Ustad Moinuddin Dagar y Ustad Aminudddin Daggar, el que fue muy apreciado. Una representación de variedades fue presentada por los estudiantes de la Escuela y Colegio el 28 de Diciembre, y la noche siguiente se dio un programa de danzas folklóricas y música devocional por los residentes de la Sede Nacional de la Sección Inda. El día 30 se exhibieron algunas películas de la sede de la Sección Inda, seguidas de una película coloreada de la sede de la Sección Americana.

El Consejo General, que es el cuerpo gobernante de la Sociedad, tuvo una reunión como de costumbre para tratar sus asuntos. Aprobó la recomendación del Presidente de otorgar la Medalla Subba Row de 1954 al Sr. Geoffrey Hodson por sus contribuciones a la literatura de la Sociedad. La medalla fue formalmente presentada por el Presidente al Sr. Hodson el día 30 justamente antes de pronunciar su segunda conferencia pública. El 25 de Diciembre, antes de declarar la Convención formalmente abierta tuvo lugar una reunión de la Orden de Servicio Teosófica bajo la presidencia del Presidente, quien habló de la necesidad de la existencia de la Orden y como podía organizarse su trabajo. Algunas de sus ideas fueron dadas en su Discurso Presidencial. En esa reunión el Sr. Geoffrey "Hodson y Sri Rohit Mehta describieron el trabajo de la Orden en Nueva Zelanda y en la India respectivamente. En el mismo día tuvo lugar el Ritual de la Estrella Mística. Todas las mañanas, desde el 26 al 31,

los trabajos comenzaban con las oraciones de las religiones. Algunos miembros tomaron parte también en el Bhárata Sama, una forma congregacional de culto; que se realizaba cada día al amanecer en el templo hindú de los alrededores. Durante la realización de la Convención, se recibían saludos de algunas secciones y de muchos miembros de distintas partes del mundo los que eran leídos a los miembros delegados de tiempo en tiempo, siendo uno de dichos saludos de Srimati Rukmini Devi, que se hallaba en Huizen, Holanda, participando en la Convención "paralela" que allí se realizaba.

Diariamente se publicaba un boletín de la Convención, "Noticias de la Convención de Henares", dirigido hábilmente por Sri G. R. Venkatram y sus auxiliares; y algunos centenares de ejemplares, que habían sido ordenados antes de comenzar la Convención, eran enviados por correo diariamente a los miembros de la India, que estaban de esa forma en estrecho contacto con la Convención, y a otros países de ultramar.

Los arreglos para la comodidad de los delegados visitantes, fueron como de costumbre adecuados y satisfactorios. Los alimentos eran provistos en estilo indo y occidental, y el restaurante atendido por los funcionarios y estudiantes de la Escuela Teosófica Besant y la Vasanta Kanya Mahavidyalaya provisto no solo de refrescos bienvenidos sino que era un centro de acercamiento entre los miembros.

En la clausura de la Convención, el 31 de Diciembre de 1954 fueron pronunciados discursos por la Srta. Emma Hunt, Secretaria de Actas, Sri Rohit Mehta, Secretario General de la Sección Inda; y el Presidente, Sr. N. Sri Ram. Así terminó una fraternal y memorable Convención que nos lleva al 80º año de la Sociedad

DESDE LA ATALAYA

(DE FEBRERO)

CUANDO usamos la palabra "Teosofía", tiene para muchos de nosotros cierta plenitud de significado que solamente el que esté suficientemente familiarizado con

Sabiduría y la Sabiduría puede comprenderlo o apreciarlo.

Conocimiento ¿Cuál es la diferencia entre la Sabiduría que es Teosofía, y todas las otras especies de conocimiento? Hay una diferencia vital. La Teosofía es ante todo una apoteosis de lo razonable, lo cual está lejísimos de toda tendencia a dispararse hacia los campos de la fantasía incoherente. En Teosofía, u Ocultismo, nos interesan los hechos, la verdad, el significado de la vida en general. Si existe algo que pueda llamarse Razón Divina, entonces la Teosofía es nuestra comprensión del universo en su aspecto como razón. Como no hay campo alguno de la existencia del cual pueda excluirse la Sabiduría Divina, tenemos que utilizar siempre y en todas las cuestiones la razón pura que deliberadamente rehúsa ser ilógica o contradecirse a sí misma, y que nunca elige ideas simplemente porque tengan el atractivo de ser sensacionales.

Siendo esto así, y aunque tomamos en cuenta toda la información que adquirimos por los sentidos y por la mente, hay un aspecto de la Teosofía que trascienda a estos medios de percepción. Podemos basarnos en hechos observables y experimentables, sin salirnos jamás del terreno de la realidad; sin embargo, existe algo más, fuera de estos "hechos" que ocurren en cualquier plano fenoménico, y que constituye la esencia de la Sabiduría. Teosofía no es solamente el conocimiento tal como puede adquirirse por procesos mentales, sino que incluye cierta percepción o realización que va más allá de la mente; que no es tanto un producto mental como un aspecto de la vida, con todas las cualidades que conducen al encanto y creatividad que encontramos en las expresiones de la vida.

El conocimiento se refiere a las cosas separadas y a las relaciones entre ellas. Pero en la Sabiduría hay algo más que conocimiento. Conocer la forma de una cosa, su conducta tal como se ve desde afuera, y conocer las relaciones entre diferentes cosas, todo esto constituye apenas equipo de la mente, que puede usarse para bien o para mal. Pero cuando hablamos de la Sabiduría Divina, entendemos seguramente algo más, que incluye el conocimiento de lo que está latente en la vida, su propósito, y el carácter de aquello que se está manifestando en el proceso de la vida.

Teosofía se ha traducido como Sabiduría Divina. Si es eso, debe ser una Sabiduría a la vez inmanente, es decir presente en todas las cosas, y trascendente. Usamos generalmente palabras tales como trascendente e inmanente de una manera muy libre, pero tenemos que tratar de descubrir su significado profundo. Puesto que la Sabiduría está en todas las cosas, en las más pequeñas; lo mismo que en las más grandes, en la totalidad lo mismo que en la unidad, entonces, si podemos comprender la unidad, que

es la vida particular, seremos capaces de percibir en ella, como en una gota, la misma Sabiduría que está en el océano.

La Sabiduría Divina está en todo: en el átomo, en el electrón, en el árbol, en el animal, en el ser humano, en todo esto, lo mismo que en el total, en sus dos aspectos

Existir y de existencia y transformación. Todo cuando existe en la

Transformarse Naturaleza, toda especie, toda substancia, toda individualidad, tiene cierta singularidad está el verdadero ser de la cosa, que hace de ella lo que es y no otra cosa. Pero también hay, si observamos si forma o sea su expresión, una transformación, un devenir, que se muestra en multiplicación, cambio y evolución. ¿Qué significa transformarse? cierta cosa que se vuelve diferente un poco después, y sin embargo puede considerarse como la misma. ¿La palabra “transformación” implica que la cosa ha alterado su apariencia, su carácter, el modo de funcionar, pero sin embargo es de alguna manera la misma cosa que existía previamente? ¿Somos nosotros los mismos que éramos cuando niños, o diferentes; mas pensamos que somos los mismos. ¿Es eso una ilusión? Si es una ilusión ¿qué la causa? Hay un misterio profundo oculto en el hecho de que una cosa puede considerarse como la misma, siendo diferente. Descansa, aparentemente en cierto principio, cierto hilo de conciencia o de vida, en el cual está la continuidad. Lo que puede ser lo mismo aunque diferente, no puede ser material, aunque tiene una base material. Está relacionado con el cuerpo que cambia, pero trasciende al cambio mismo. Esto está implícito en la idea de que el Espíritu es siempre libre, siempre trascendente, y sin embargo inmanente.

Si la sabiduría Divina, que debe incluir aspectos, es en esencia espiritual o no material, (aunque solo podemos comprenderla en relación con la materia), no nos será posible llegar a comprenderla plenamente. Sólo podemos poseer cierto pequeño fragmento de ella en cualquier momento dado. Por consiguiente, el Teósofo ha de ser siempre humilde, abierto en Sabiduría, abierto a un significado más profundo que el que hasta entonces haya sentido o percibido, en todos los fenómenos de la vida. Me parece que ya de ser elemento esencial en la actitud de un Teósofo ¿esta disposición a comprender un poco del significado interno de los fenómenos con que se ve confrontado.

En el BHAGAVAD GITA, Shri Krishna dice: “Habiendo impregnado todo este universo con un fragmento de Mí mismo, Yo permanezco” es decir, que su naturaleza no se agota al entrar en las varias formas de la manifestación. Aquello capaz de entrar en las cosas y sin embargo trascenderlas, necesariamente debe ser abstracto. Pero lo que es abstracto para nosotros, no ha de ser necesariamente irreal. Puede ser más real que las cosas concretas que podemos percibir y tocar.

El espíritu es aquello que llena la conciencia; mientras que la materia apenas recibe el contacto de la conciencia. Una diferencia vital entre lo que llamamos materia y llamamos espíritu, esta en el hecho de que todo el elemento de materia apenas puede rozar la conciencia, mientras que el Espíritu, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene la cualidad de llenar e impregnar la conciencia.

En la Sociedad Teosófica no formulamos la Sabiduría, porque somos esencialmente un cuerpo de buscadores. Todo cuanto comprendemos y entendemos es apenas una minúscula porción de lo que hay por conocer. Si formuláramos nuestra teosofía en alguna forma rígida y declaráramos que eso es Teosofía, entonces la circunscribiríamos a esa formulación, a esa imperfecta expresión. La Sabiduría, identificada con la Vida, jamás puede ser estática. Para ser sabios necesitamos tener una actitud susceptible de modificarse; es decir, una condición de receptividad y sensibilidad interna.

Las verdades de la Teosofía no están congeladas en forma tal que no puedan ser comprendidas en un sentido más profundo y pleno. Es sumamente importante que en la Sociedad Teosófica conserve nuestros conocimientos, nuestras realizaciones, nuestra comprensión, en esa forma fluida. Debe estar abierta a toda modificación y expansión posible en nuestra etapa de evolución. Claro que eso no significa que no podamos tener comprensión de lo que es la vida, de lo que es el hombre y su relación con el universo, y de todas las demás cpsas que se estudian en Teosofía y esa comprensión es suficientemente definida.

Pero es de tal manera que puede ser ampliada y mejorada constantemente. De modo que si bien usamos nuestra actual comprensión y construimos sobre esa base, ya la compartimos con los demás, debe haber siempre en nosotros esta actitud interna de buena disposición a estudiar o sopesar hasta las ideas diferentes a las nuestras.

La teosofía ha sido definida en varias formas. Podemos llamarla una síntesis de todas las verdades disponibles. Es ciencia, es filosofía y es religión, a la vez. Pero en **El Campo de la Vida y de la Conciencia** esta ciencia nos ocupamos particularmente en el significado de las cosas. No nos contentamos meramente con observar y estudiar los fenómenos, sino queremos encontrar el significado de ellos, agradable o doloroso, de todos los fenómenos que ocurren en el curso de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito en que nos vemos envueltos? Conocer la naturaleza de ese propósito es una parte esencial de la Sabiduría. Esto significa que tenemos que conocer la naturaleza real de las cosas; y no meramente su forma y apariencia extern. Eso significa que tenemos que entrar en el campo de la vida y conciencia. ¿No es esto lo que hace a la Teosofía diferente de toda otra clase de conocimiento?. Estamos tratando de saber más cerca de lo que significa la vida, su potencialidad, su encanto, las riquezas que revela, y los diferentes niveles y estados de conciencia que es posible despertar y poner en actividad.

No es la mera información lo que va a cambiarnos. Si tuviéramos cien veces más información que la que ahora tenemos, sobre toda suerte de cosas recónditas, sobre varios Seres Planetarios y Solares, por ejemplo aún así seríamos los mismos. Comprenderíamos acerca de todo eso solamente lo que nuestras pequeñas mentes superficiales fueron capaces de captar. El conocimiento que necesitamos realmente es el conocimiento de lo fundamental. Claro que todo cuanto hay en el universo tiene su utilidad, y que saber es poder. Poder no estamos en situación ni de saberlo todo, ni de usar el poder como debería usarse. Más importante que cualquier cantidad de

conocimiento de nosotros mismos: lo que somos, el propósito de la existencia, nuestra relación con otros que es libertad, etcétera. A la luz de un conocimiento así, veremos que todas las cosas que nos rodea, incluso ñas verdades que forman parte de nuestra Teosofía, se transforma en su aspecto y significado.

Tenemos en nuestros libros, en *La Doctrina Secreta*, por ejemplo, cierto esquema de todo el proceso cósmico. Es un esquema completo de todos sus detalles, coherente en todas sus partes. Esta coherencia, esta armonía entre las partes, es lo que hace tan atrayente a la Teosofía.

Pero el esquema, recordémoslo bien, no puede ser sino una forma, la cual es el vehículo de cierta vida, y esa vida es idéntica a la conciencia, tiene cierta cualidad psíquica y espiritual que va manifestándose cada vez más. Por consiguiente, es Teósofo el que busca comprender la naturaleza de la vida que está en si mismo y en otros, la cual tiene cierta profundidad, cierta potencialidad y cierta riqueza que solamente un fragmento pequeñísimo de ella se ha podido entresacar hasta ahora.

A fin de obtener este conocimiento, que es conocimiento desde adentro y no meramente desde afuera, necesitamos algo más en la mente, la cual es apenas formal, observadora superficial. Podemos hablar de las cadenas de globos, de los varios planos, del modo como la oleada de vida viene primero a este globo y luego a aquel , etc. Todos estos globos y planos, son nada más que sitios o escenarios para la evolución de la vida. Suministran las condiciones por las cuales, lo que está oculto, sale a la luz, lo que estaba en potencia, se hace activo y dinámico. Por tanto el significado de todo esto sólo puede comprenderse a la luz de aquello que se está revelando por medio de todo el proceso. ¿Para qué todo este caos, este conflicto?. Para contestar esta pregunta, para conocer el significado de este proceso cíclico, necesitamos tener algún vislumbre, algún conocimiento intuitivo acerca de qué es lo que está evolucionando. Este conocimiento sólo puede alcanzarlo cada uno por sí mismo.

No es posible explicarle a otro el conocimiento de lo que está dentro de la forma, de la naturaleza de la vida que está allí dentro, y de sus cualidades, así como no podemos **La Verdad Incomunicable** explicarle a otro qué es belleza. Podemos indicarle un objeto bello, señalar los elementos de un cuadro, si se trata de un cuadro; explicar las partes; pero la comprensión de los elementos y partes no otorga la experiencia de la belleza. Es posible percibir las líneas, los colores, los puntos, tomando nota de todo, y sin embargo no notar nada de la belleza que está en todo ello. La experiencia de la belleza debe venirle a cada uno por si mismo. Puede comunicarse, quizá, pero no con palabras. Parece posible comunicarla directamente por medio de una vibración o sentimiento simpático. Puede ser que todos aquellos "sentimientos" y apreciaciones que son individuales aunque intangibles, que están implícitos en la simpatía, en el amor y en la comprensión, sólo sea posible transmitirlos de esa manera.

Deberíamos ser capaces de sentir la belleza de aquello que estamos tratando de comprender. Si no somos capaces de percibir su belleza, su razón, su lógica, su armonía, no hemos comprendido realmente la Teosofía, apenas la conocemos superficialmente. El mero conocimiento de los fenómenos, sean fenómenos físicos, astrales o de cualquier especie, no producirá satisfacción perdurable. Por algún tiempo puede satisfacer ese conocimiento, puede hasta encontrarsele excitante, pero la inspiración se desvanecerá rápidamente.

Mas hay una fuente de inspiración en cada uno de nosotros, que jamás nos fallará; cada uno tiene que encontrarla por sí mismo. Cada persona debe comprender la na

La Sabiduría en el Vivir turaleza de la Sabiduría que es Teosofía, su esencia, su verdadera cualidad pura, por sí mismo. Solamente cuando hay esta comprensión se tiene algún conocimiento de Teosofía. De otra manera uno puede estar bien instruido en todos los detalles de las cosas que suceden, y sin embargo no saber lo que es Sabiduría, esa Sabiduría Divina que impregna todo lo que ocurre, así como la vida impregna la forma haciéndola florecer como una rosa, si es de ese tipo de forma viviente.

En la Sociedad Teosófica debe haber la atmósfera de esta Sabiduría, la fragancia que corresponde al vivir hermosamente. No es suficiente tener conocimiento de una especie meramente intelectual. La Sociedad debe consistir de personas cuya vida se esté transformando naciéndose diferente, más pura, más amistosa, más bella en todo sentido. El objeto íntegro de la existencia de esta Sociedad es el de producir un cambio fundamental, primero en nosotros mismos, y luego, por medio de nosotros, en las condiciones que existen a nuestro derredor. La Sociedad no existe meramente para reunir personas que leen lo que está en ciertos libros, que discurren casi siempre entre ellas mismas, y que rinden cierto tibio homenaje a ciertos grandes ideales de conducta. Debemos hacer mucho más que todo eso. La Sociedad existe para la Teosofía que es una Sabiduría muy maravillosa. ¿Hasta qué grado estamos dando ejemplo de esa Teosofía en nuestras propias vidas?

N. Sri Rom.

LA TEOSOFÍA Y EL MUNDO MODERNO

PLATICA EN LA 79ª CONVENCIÓN INTERNACIONAL, EN BENARES

Por GOOL K. MINWALLA, Agente
Presidencial de la Sociedad Teosófica
en Pakistán.

AUNQUE la Teosofía es la Sabiduría Eternal que se esta revelando grado por grado, es necesario que sus verdades se relacionen con los tiempos en que se presenta. Estamos, viviendo una era sorprendente, de constantes y rápidos cambios, en la que continuamente se presentan nuevas apreciaciones de la vida y sus valores debidos a nuevos hechos y descubrimientos. Bajo tales condiciones, hay un constante desafío a la Teosofía y a su capacidad de interpretar la vida moderna. ¿Está pasada de moda la Teosofía? ¿Ha vivido ya demasiado tiempo en el pasado? ¿Posee ella los medios de afrontar los problemas modernos y sugerir soluciones a ellos?

La Teosofía nos presenta ciertos principios fundamentales con respecto a la vida: la Realidad una, la Unidad de toda vida, el pujante poder del pensamiento, las grandes verdades del Karma y la Reencarnación, y la idea de que hay un plan que es la Evolución. ¿Cómo comparan estas enseñanzas y principios con las necesidades y el pensamiento del mundo moderno?

Las siguientes citas nos ayudarán a comprender la tendencia del pensamiento moderno, y a verificar hasta qué punto se acercan al pensamiento Teosófico.

"Al convertimos en aliados del corazón creador del cosmos, pierde todo significado para nosotros la usual esperanza de recompensa, o el temor al fracaso. Logramos una actitud de desprendimiento por lo que se refiere a nuestro destino personal, y, no obstante, nuestra vida sigue discurriendo sin verse afectada por atracciones o repulsiones, sino positiva y omniabarcante, tal como la vida del sol se derrada benéficamente sobre todo sin ser afectada por nada." (Osborn, en "Lo Superfísico").

"Todo crecimiento en religión, cuando se trata de religión verdadera y no simplemente de forma, es un crecimiento gradual hacia la semejanza de Dios. Puede describirse como una progresiva deificación de la naturaleza humana. Cada etapa de la vida religiosa implica un estado teopático, en el sentido de que el alma crece en la profundidad de sentir más la presencia de Dios, en ser movida por impulsos procedentes de EL y en sentir como El siente con respecto a los acontecimientos de la vida." (Hughes, en "Base Filosófica del Misticismo").

Innumerables declaraciones de esta misma naturaleza, nos convencen de que el pensamiento moderno en el campo de la filosofía, de la ciencia y de la psicología, está enderezándose hacia las enseñanzas fundamentales de la Teosofía. Quizá no está directamente influido por ella, pero más importante que eso es que está llegando a las mismas conclusiones. Hoy día, los notables experimentos hechos por el Dr. J. B.

Rhine en la Universidad de Duke en la Carolina del Norte, y muchos otros esfuerzos similares, presentan un estudio supremamente interesante en el campo de comprender la naturaleza real del hombre. Puede decirse, pues, que hoy más que nunca antes, la Teosofía vive en la ciencia moderna, en el pensamiento moderno, en la filosofía moderna, en la psicología moderna y en las modernas investigaciones médicas. Por lo tanto, este es el momento en que las enseñanzas de la Teosofía, si se las presenta en relación con las tendencias modernas, pueden encontrar aceptación en un campo más vasto que antes, inclusive por parte de quienes por su mentalidad y estudios gozan de predominio en el mundo de las ideas y del pensamiento. Es necesario que nosotros los trabajadores de la Sociedad Teosófica, estudiemos estas tendencias modernas e indiquemos hacia dónde nos llevan para sugerir el paso siguiente a estos investigadores y descubridores, y para vindicar la pasidón de la Teosofía, como precursora del moderno pensamiento. Ha llegado el momento en que si hemos de hacer que la Teosofía sea efectiva y útil al mundo, hallemos sitio para ella en la vida y pensamiento del pueblo.

En segundo lugar es necesario confrontar los problemas prácticos que en todas partes encuenrra el mundo moderno, y ver qué podemos hacer para ayudar a solucionarlos. Al viajar de un lugar a otro en el mundo de hoy, encontramos a grandes masas del pueblo cautivas en la psicología de la guerra y la destrucción. El temor a la guerra es una experiencia real en la conciencia de millones de seres a través de todo el mundo. ¿Cómo puede hacer frente a esta situación la Teosofía? Grandes esfuerzos se están haciendo en el campo internacional para hacer frente al desafío de la guerra. El peligro común está acercando a los pueblos mediante alianzas políticas y militares. Está surgiendo una pauta de cooperación y fraternidad, pero está inspirada en el temor a la guerra y destrucción.

Corresponde a la Teosofía presentar a esta situación la solución del amor a la paz. Tratemos de hacer que este amor a la paz sea un principio activo cuyo poder destruya el temor a la guerra. La paz es cuestión que atañe a la responsabilidad de todo individuo humano y no sólo del político. Al tratar de cultivar el sentimiento de paz en nuestras vidas, en nuestros hogares, en todo aspecto da nuestro vivir y pensar, hacemos una poderosa contribución para desvanecer el temor de la guerra. Solamente sobre esta base puede construirse una verdadera fraternidad de la humanidad, y nos corresponde a nosotros, los Teósofos, presentar este pensamiento positivo al mundo.

Hay una manera de acercarnos a cualquier mundo, moderno o antiguo, cuyo poder y valía permanece inalterado, y es la de llevar sinceridad y verdadera comprensión a todos los que nos rodean, por medio de la simpatía y la cooperación. Con solo que nosotros los miembros aprendiéramos nada más que a vivir la Teosofía tan bellamente como pudiéramos, haríamos una de las más eficaces presentaciones de nuestra gran filosofía. Después de todo, es nuestro modo de vivir y nuestras acciones lo que habla con mayor efectividad que cualquier otra cosa. Nuestra fortaleza y valor no está en la cantidad de miembros sino en su calidad. Entremos, pues, en un nuevo año con mayor fuerza en el pensamiento y práctica de la Teosofía.

El hombre es el sostén del jarrón de flores que ofrece: cuándo cree que se eleva, cuándo cree que adora, no es sino Dios que se reintegra a sí mismo; es aquel misterioso Todo que vino de El y a El se devuelve.

C. C. JINARAJADASA

EL LENGUAJE SAGRADO DE LOS SÍMBOLOS

Algunas claves de interpretación (1)

Por GEOFFREY HODSON

ANTES de entrar en el tema deseo aclarar que aunque creo en la existencia de un profundo significado espiritual en nuestras Escrituras, no estoy de ningún modo conteste con su historia. Creo que están basadas en hechos históricos, pero creo también que hay que descubrir una gran sabiduría espiritual y luz en los impresos de las Escrituras sobre acontecimientos históricos. ¿Cómo vinieron a la existencia esas combinaciones de historia, parábolas y sabiduría en que consisten las Escrituras mundiales? Es bien sabido que los instructores de los tiempos antiguos escondían deliberadamente dentro de la alegoría y los símbolos una profunda y oculta sabiduría para salvaguardarla y revelarla cuando llegara el momento apropiado.

Siendo los antiguos instructores iluminados veían las verdades eternas reflejadas en los acontecimientos del tiempo. Para ellos cada suceso material estaba iluminado por un significado espiritual. Conocían el mundo material por lo que es la sombra de una gran realidad. Sus grabaciones, las Escrituras del mundo, revelaban mucho más que los hechos del tiempo; reflejaban la verdad eterna, la última realidad. Algunas veces lo real era para ellos más visible que la sombra, por lo que la historia ocupaba un lugar secundario. Otras veces predominaban las impresiones de acontecimientos físicos. Este hecho es la clave del estudio místico de la Biblia, la guía para descubrir los inagotables tesoros de sabiduría y verdad ocultos dentro del cascarón de las Escrituras exotéricas.

Empleando los hechos (históricos así como las parábolas, los instructores espirituales de tiempos lejanos, dieron prueba de sobrepasar las limitaciones del tiempo. Registraron la historia de manera que revelara a los lectores de su tiempo y del venidero las profundas verdades de la vida.

(1) La 79ª Convención Internacional; Conferencia Pública

Hasta después de miles de años de su muerte, dichos instructores pueden dar a los individuos que lo necesiten la solución de sus problemas personales. Por otra parte, parecería que los instructores de la antigüedad ocultaron deliberadamente de los profanos, las verdades que deseaban impartir a quienes podían ser dadas con confianza. Su método era el de idear alegorías o registrar, hechos históricos en una forma desacostumbrada.

Los que querían descubrir las verdades así veladas debían, primero, leer la historia muy detenidamente, prestando especial atención a los detalles. Luego, permanecer con el pensamiento concentrado sobre sus varias partes, buscando la realidad detrás de la sombra, la verdad eterna en la historia del tiempo.

Algunos símbolos de tiempos pasados sirven como postes de señales en el camino, cada uno de ellos con su constante significado a través del tiempo. Los hierofantes de Egipto, Asiría, India y Grecia, los sabios del mundo oriental y los inspirados autores de la Biblia, hicieron uso de esos símbolos. Percibieron y las utilizaron como vivientes ideografías libres, del momento que podían hacer uso los hombres de todas edades como una lengua común. Las naciones, civilizaciones y religiones surgen y caen, pero esos símbolos terrenales de verdades espirituales son eternas e inmutables. Por medio de su empleo, un hierofante egipcio, un profeta judío, un monje esenio, un sabio oriental, puede hablar directamente del remoto pasado a la mente del hombre moderno.

La lista comienza con substancias y cosas sólidas, la tierra y toda lo que ella contiene. Ellas se refieren por lo general al cuerpo físico y a los estados de conciencia despierta. Los Habidos tales como el agua, vino y aceite, sangre, saliva y lágrimas se refieren sea a los aspectos de la naturaleza y experiencia emocionales del hombre o a la sabiduría espiritual y la intuición. El viento se refiere también a la naturaleza emocional. Los habitantes del agua se refieren a la inagotable vida divina y sabiduría divina, el Principio del Cristo en el hombre. Los barcos y botes son símbolos del cuerpo, el vehículo que conduce el Yo Interno sobre las aguas de la vida. El fuego es el símbolo de la mente, ardiente en su naturaleza. Las siempre cambiantes formas de las llamas son típicas de la inquietud de una mentalidad incontrolada. Todas las cosas aladas simbolizan el Yo divino del universo y del hombre. La cabeza significa el intelecto, las alas el poder y la sabiduría, el cuerpo y la cola representan la individualidad, el intelecto y la capacidad directiva. Todas las personas en alegoría inspirada representan cualidades características de cada individuo, aspectos de naturaleza humana, poderes del cuerpo y de la mente.

Tales son algunos de los guardianes de la clave que cada estudiante debe asentar para descubrir por si mismo la sabiduría oculta por alegorías, mitos y símbolos. Nuestro Señor mismo empleaba ese método hablando al pueblo en parábolas pero más directamente a sus discípulos, diciendo: "A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios pero a los que están fuera, todas esas cosas les serán dadas en parábolas".

Un "nuevo" y fructífero método de estudiar las Escrituras del mundo se revela así. Consiste en el uso de ciertas claves con las cuales interpretar las Escrituras descubrir, en el caso de un hecho del momento, una verdad eterna.

¿Cuál es la naturaleza de esa luz oculta que los antiguos autores, los sabios, profetas y apóstoles de tiempos pasados, ocultan aunque la revelan en sus escritos alegóricos?

Es la sabiduría acumulada de las edades, la ciencia única eterna del alma y de las cosas. Esta ciencia siempre ha existido, siempre fue conocida por los seres iluminados del mundo y enseñada siempre a los que buscan el camino de la Luz. Esa Sabiduría Antigua incluye todos los conocimientos; trata de Dios, del universo, del hombre, y de la relación entre los tres.

Los inspirados autores de alegorías de las Escrituras y de los míticos clásicos manejaron para la posteridad su heredado conocimiento a lo largo, por lo menos, de tres líneas principales. Estas son, primero, los principios y métodos del proceso divino creativo y evolucionarlo — el orden numérico sobre el cuál toda la creación y el subsecuente desarrollo está fundado. Platón reveló el verdadero sentido de esa enseñanza en su inmortal frase, "Dios geometriza". El primer capítulo del Libro del Génesis es una alegórica pero muy exacta exposición de los principios que gobiernan todos los procesos creativos. Las palabras luz, sombra, día, noche, la palabra Dios, tierra y agua — y los números siete y cuatro — tienen todas un profundo significado simbólico.

Segundo, los inspirados autores enseñaron la naturaleza, el génesis, la involución y evolución hasta la perfección del Yo espiritual del hombre, tanto como raza que como individuo.

Una de las más significativas afirmaciones sobre este tema la tenemos en el versículo 26 del primer capítulo del Libro del Génesis, que dice: "Y dijo Dios; Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza"; y en el versículo 27 dice: "Y creó Dios al hombre a su propia imagen, y a imagen de Dios lo creó". Estas palabras contienen todo el secreto de la naturaleza espiritual, evolución y destino del hombre.

Tercero, ellos — los antiguos instructores — enseñaron de la vida Interna, el paso y el sendero estrecho, hollando el cual un individuo obediente de la ley natural puede alcanzar rápidamente la plenitud de la vida. Esta plenitud, ha sido diversamente descrita como salvación, liberación, perfección, adeptado, estado de Cristo.

Como un ejemplo de este método de escribir para describir esa plenitud, en la alegoría cristiana la entrada de este atajo hacia la cumbre del monte evolucionario se describe desde el punto de vista de la experiencia del alma. Desde que un modo y motivo de vida completamente nuevo, y un nuevo orden de conciencia, señala el primer escalón de la vida espiritual, se le dice al aspirante que tiene que volverse como un niño pequeño, y con frecuencia se utiliza el nacimiento como un símbolo del primer paso.

San Pablo, un avanzado en este Sendero, se refiere misteriosamente a este estado, como el nacimiento del Niño Jesús en el corazón humano. Con esto demuestra

claramente que no se refiere a una historia, sino a un hecho místico. "El Cristo" en vosotros, la esperanza de gloria", dijo también a su pueblo. En estas fecundas frases dio la clave para la interpretación de las historias del Evangelio sobre la vida de Jesús, algunas de las cuales estoy tratando en este estudio. Cada incidente, como espero haber demostrado, se refiere a una experiencia del alma humana cuando marcha por lo que Isaías llama "El Camino de Santidad".

El **Libro de Isaías** es rico en descripción e instrucción concerniente a este despertamiento espiritual o nuevo nacimiento del alma. Sus palabras (Isaías 9,6). "Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado", por lo general las consideramos como una profecía de un hecho futuro externo, el venidero nacimiento del Salvador de los hombres. Y sin embargo Isaías usa el tiempo gramatical presente "Porque un niño nos es nacido". Evidentemente, se refiere a una experiencia presente, al nacimiento en un nuevo y espiritual modo de vivir, y esto resulta claro por sus maravillosas palabras por lo que tanto le debemos a él y a sus traductores (Isaías 35. 8-9): "Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará por él mundo... pero pasarán los redimidos por sobre él". -

En caminos como este avanzaron los antiguos sabios y profetas por el Camino de Santidad, confundido con casi una milagrosa habilidad su conocimiento de esos tres aspectos de la Sabiduría Antigua, y la revelaron por medio de su especial método de registrar la historia de su tiempo.

En este punto puede preguntarse: si este conocimiento es tan valioso para el hombre, ¿por qué ocultarlo? La respuesta es que el conocimiento es poder, y el poder en manos de aquellos que no están debidamente preparados para usarlo es una fuente de grave peligro.

Estamos presenciando en el mundo moderno, el serio mal uso de poder temporal y de conocimiento científico, por una humanidad ética y espiritualmente no preparada debidamente para emplearlo. El poder que es potente para la construcción, también puede ser empleado para la destrucción.

Los ejemplos que tenemos por delante en la presente crisis mundial, son principalmente de poder físico gravemente mal usado. En verdad, tanto el poder mental como el conocimiento oculto son empleados. La fuerza hipnótica de una mente concentrada, el conocimiento de la psicología humana y de la astrología —un arte oculto— fueron usadas para la prosecución de obtener la dominación y esclavitud mundial por Hitler, por ejemplo.

Mucho más profundo que el hipnotismo, la psicología y hasta el conocimiento astrológico, es la sabiduría poseída por los instructores del hombre, los Hombres Justos Hechos Perfectos, los Adeptos. Porque esta sabiduría pertenece a los más elevados poderes espirituales de la naturaleza y del hombre — poderes que pueden ser impuestos y usados con una potencia tremenda sea para la construcción como para la destrucción.

El conocimiento pleno, sólo es dado después de severas pruebas y diversos ensayos, y este es el significado interior de la tentación de Jesús en el desierto.

Le fue demostrado, o más bien El ya había descubierto, como demostró en Su Bautismo, y había comenzado a liberar los elevados poderes de Su Naturaleza Divina. Por esa consecuencia el orgullo demoníaco, simbolizado por Satanás, lo tentó para que usara los poderes para la obtención de ganancias materiales personales. De igual forma cada aspirante al Camino de Santidad debe ser tentado, y tiene que probarse a sí mismo ser capaz de hollar ese camino.

El poder espiritual puede remover y estimular lo bueno y lo malo en el hombre. Los que poseen las claves del conocimiento tienen por lo tanto una gran responsabilidad por su recto uso. Sólo en aquellos en que prevalece lo espiritual sobre lo material, que son discípulos, de un gran instructor o de un gran ideal, se puede confiar con seguridad el conocimiento y el poder que dispensan su posesión.

Fue por esta razón que Nuestro Señor puso a prueba al rico joven jurista que temporariamente fracasó, y que dijo a sus discípulos, que también habían sido probados, observados y elegidos: "A vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a ellos que están fuera, todas esas cosas serán "dadas en parábolas".

Sin embargo, el conocimiento es útil para todos los que pueden descubrirlo por sí mismos, y con toda humildad tratamos de hacerlo, meditando en las Escrituras, buscando su significado interno, su profundo contenido espiritual.

Estamos embarcados en el estudio de los términos del lenguaje metafórico o simbólico que subyacen en todas las Escrituras sagradas del mundo. Este lenguaje es uno de los claros ejemplos de la intrusión de los grandes Instructores del mundo en los asuntos del mismo. Un lenguaje universal como este no pudo ser inventado por el hombre. Sólo pudo haber emanado de la inspirada conciencia de los superhombres".

Las sagradas escrituras y mitos de las razas humanas son el producto de las Escuelas de Misterios de la antigüedad. Fueron escritas por los iniciados y hierofantes de dichas escuelas como un medio de preservar, ocultar de los profanos, y revelar a los pocos, las enseñanzas de la Sabiduría Antigua que les habían sido revelada a ellos por sus evolucionados Mayores.

Existe un cielo donde todos los símbolos, alegorías y parábolas y sus completas interpretaciones están preservadas.

Cuando meditamos sobre ellas, penetramos en ese cielo.

Se ha dicho que hay siete interpretaciones de ese lenguaje — cósmico, astronómico, astrológico, teogónico (el génesis de los Dioses), racial, psicológico y oculto. Mis estudios me han conducido así a la comprensión de solo cuatro claves, las cuales conciernen principalmente a evolución psíquica y oculta del hombre individual:

(a) Todo es subjetivo. Cada hecho registrado es la relación de una experiencia interior del alma humana.

(b) Todas las personas representan un estado y un período de la conciencia humana.

(c) Cada historia es una descripción del alma;

(d) Todos los objetos y acontecimientos tienen su propio significado especial.

Las cuatro serán consideradas ahora, por turno.

(a) Todo es subjetivo. Cada hecho registrado es la relación de una experiencia interior del alma humana.

Cada historia de las inspiradas alegorías es susceptible de interpretación como experiencia interior de cada individuo. Un ejemplo de este uso del lenguaje sagrado es el profundo concepto de San Pablo de que la natividad de Cristo registrada en los Evangelios como un hecho externo podría ocurrir realmente dentro del corazón de sus convertidos. Ha sido, tal vez, bien establecido en las palabras de Angela Silesius: **Aunque Cristo mil veces nazca en Belén. Y no dentro de tí, tu alma estará huérfano. La Cruz del Golgota contemplarás en vano. A menos que dentro de tí se alce de nuevo.**

(b) Todas las personas representan un estado y un período de conciencia humana.

Todos los actores son personificaciones de aspectos de naturaleza humana, de atributos, principios y facultades del hombre. Así pues, la dramatis persona del gran drama de la Vida de Cristo, incluyendo el Mismo Maestro, representan poderes y atributos de todo ser humano. Ejemplos de ello son: La humildad, devoción y amor de María, la Madre de Jesús, de quien nació el Cristo. María representa el Yo Superior o Ego del hombre en el cuerpo causal.

La fragilidad humana, y sin embargo inherente a la santidad, de una Magdalena, un Pedro o un Judas están también dentro del hombre, así como también Martha, la activa y María las mucho más difíciles y valiosos espiritualmente aspectos contemplativos de la naturaleza humana y la presencia del Principio Crístico, dormido en su principio, pero al final despertado y silencioso, todo se agita en la naturaleza inferior de un hombre iluminado.

c) Cada historia es una descripción del alma.

Las historias describen la experiencia evolucionaria normal, con sus cambios psicológicos, y los del hombre espiritualmente despierto hollando y marchando por la recta y angosta senda que conduce a la plenamente desarrollada conciencia del Cristo.

d) Todos los objetos y acontecimientos tienen su propio significado especial.

El sagrado lenguaje de los Iniciados de las Escuelas de Misterios está compuesto de hierogramas de símbolos, frases y parábolas. El significado de estos permanecen siempre constantes, como constante es también la doctrina que revela el lenguaje.

El estudio de ese lenguaje y de las las sagradas Escrituras del mundo, en todo lo que sea empleado, abre un mundo de maravilla, de belleza, de sabiduría, iluminación y verdad.

En el Prefacio de su muy valioso **Diccionario del Lenguaje Sagrado**. G. Gaskell escribe lo siguiente:

"Las Escrituras, como procedente de, la Omnisciente Sabiduría, son por consiguiente en su íntimo significado completamente consistentes tratados, nunca contradictorios entre sí, y enseñan universalmente las grandes verdades de la naturaleza del hombre, del proceso del alma y del cosmos.

"El lenguaje críptico de los Libros Sagrados no es de ninguna manera de arbitraria formación, sino que está de acuerdo con las correspondencias en la naturaleza, superiores e inferiores, y siendo enteramente simple en su presentación general puede ser comprendido rápidamente por todos los que tienen la mente abierta, estudiantes inteligentes que se prepongan aprenderlo. Cuando se ha hallado la clave del lenguaje, puede ser descifrado en la misma forma que los jeroglíficos de Egipto son aclarados. Cada jeroglífico, una vez revelado ayuda a la revelación de los jeroglíficos reunidos.

"En las Escrituras, para descifrarlas más fácilmente, existen ciertas ideas espirituales que son particularmente expresadas superficialmente, y así, pueden ayudar en mucho a la interpretación. Esas ideas han sido incorporadas en las diferentes religiones del mundo y constituyen el espíritu activo de las mismas, siendo la fuente de su poder idealista sobre la naturaleza mental y emocional de la humanidad.

"Con respecto al esquema del simbolismo, se hallará que, en los escritos sagrados las actividades que en apariencia son del mundo externo de los sentidos existen en realidad para las actividades del mundo interno del pensamiento. El aparente mundo sensual de conciencia, simboliza el mundo anímico real de la humanidad en el cual nos hacemos conscientes de todas las emociones, facultades y actividades de la experiencia de la vida del alma".

La mayoría de los símbolos son escogidos de los cinco reinos de existencia, que constituyen el presente campo evolucionaria de los reinos humano y sub-humano de la naturaleza sobre nuestro planeta. Estos reinos son los del aire, fuego, tierra, agua y éter. El último no debe ser confundido con el éter físico de la ciencia, que no es más que lo más externo y denso de su vestidura o manifestación física.

En la interpretación humana esos cinco reinos se refieren a estados y niveles de vigilancia. La tierra y los objetos sólidos como rocas, terrenos secos y playas se refieren a la conciencia normal, física y despierta.

Las montañas, sobre las cuales ocurren tantas cosas de importancia en las Escrituras Cristianas, se refieren a los estados exaltados de conciencia mientras está despierta en el cuerpo físico. Las planicies se refieren a lo normal, mientras que los valles representan deliberadamente escogidos, los estados de conciencia más groseros y materiales.

Glifos flotantes en el aire, surgiendo de sobre la tierra, simbolizan la ascensión a elevados estados de conciencia y de ser.

Donde el fuego es el agente de elevación, como en el caso de Elias, y en cierta medida Moisés, la energía creadora está indicada como siendo sublimada y empleada en sus aspectos puramente espirituales para elevar la conciencia.

La ascensión de Jesús desde la tierra al cielo en nubes de gloria es susceptible de una similar interpretación. Como en este caso la ascensión culminó en el

entronizamiento a la derecha del Padre, está implicado el Adeptado, en completa unidad con la Suprema Deidad o entrada en el Nirvana.

Jardines, viñedos y campos, se refieren cósmicamente a campos evolucionarlos, y con frecuencia a la condición fructífera de conciencia y, se refiere a la apertura de nuevos ciclos.

El yermo y el desierto, por otra parte, se refieren a los estados de aridez espiritual. El sol simboliza el estado espiritual más elevado, y se emplea con frecuencia como un símbolo del alma espiritual del hombre, mientras que la luna es un símbolo del hombre mortal iluminado sólo por la luz de su yo interior. Las estrellas se refieren con frecuencia a inteligencias cósmicas, ministros del Altísimo y constructores del universo. Las rocas representan el cuerpo físico. Los barcos, las arcas, las cunas, se refieren a vehículos de conciencia que contienen y transportan, sean físicos o espirituales, humanos, su-perhumano o divino.

Los animales, cuando son de rapiña, se refieren a los deseos más groseros y pasiones de la carne su dominio o destrucción simboliza el dominio de la naturaleza inferior.

Las hormigas han sido usadas como símbolos de la Mónada Espiritual o esa fuerza átmica o fohática que "cavando hoyos en el espacio" prepara la materia del espacio para la divina labranza.

Los insectos voladores, sobre todo mariposas y pequeños pájaros, pueden representar figurativamente las huestes angélicas.

Los pájaros representan el Yo Espiritual superior, sea del hombre o de la Deidad. Esta última es simbolizada con frecuencia por un pájaro acuático, tal como un cisne o un pelicano, que vive y vuela sobre las aguas del espacio. El símbolo del pelicano desgarrándose su propio pecho para alimentar a sus siete pequeños, simbolizan al Logos del Sistema Solar en el acto de derramar Su fuerza vital para que el séptuple Esquema Planetario con sus varias divisiones septenarias pueda ser vivificado.

Los árboles representan la omnipresente Vida Divina Creadora en la naturaleza, el Árbol de la Vida. En el hombre se refiere a esa misma vida individualizada como fuerza creadora.

Los frutos de los árboles simbolizan los productos de la fuerza vital en la naturaleza y en el hombre. La manzana especialmente parece simbolizar la experiencia individualizada del proceso creador, como en el caso del fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal participado por Adán y Eva, trayendo como consecuencia la llamada caída. Cuando las manzanas son doradas, la obtención de la conciencia búdica está definitivamente simbolizada, por cuanto esa obtención es el fruto en el hombre de la actividad de la fuerza vital creadora sublimada.

El matrimonio, las relaciones, dentro o fuera de la ley, se refiere no a ninguna

Relación carnal sino a un "matrimonio" espiritual o mezcla de conciencia en algún nivel. El despertar físico de la conciencia puede ser elevado en unión con el del Yo Espiritual interno; un gran Instructor puede mezclar su conciencia íntimamente con un discípulo, mientras el Supremo Instructor de todos mantiene perpetuamente una indisoluble unión entre sí mismos y todos los seres del nivel espiritual. Todas esas

unificaciones son simbolizadas por el matrimonio, y la naturaleza espiritual como el novio y la inferior o menor como la novia.

Aún las relaciones ilícitas son usadas para indicar esa misma fusión de la naturaleza inferior y superior, y la de la superior con la divina. En muchas alegorías las personas de vida perdida son introducidas con el objeto de indicar esa adquisición, y ese estado de conciencia.

Todas las natividades se refieren a la apertura de nuevos ciclos, ya sean solar, planetario, racial, individual, psíquico o espiritual. Hasta el proceso del aborto se da como significado espiritual, bajo el cual indica el forzamiento de la evolución espiritual, la adopción de un modo de "vida que acelera el renacimiento espiritual"

- La noche, la ceguera, el sueño, la muerte, se refieren a estados en que el despertamiento espiritual está temporalmente perdido. El día, por otra parte, representa un estado de iluminación espiritual, el contacto con el yo interno, y el amanecer o madrugada representa el proceso de retorno. Este cambio se halla bien ilustrado en el incidente de la negación de su Maestro por Pedro durante la noche, y su arrepentimiento y remordimiento tan pronto como despunta el día.

Los pilares por lo general simbolizan un vehículo para la fuerza creadora, tanto en la naturaleza como en el hombre. En el caso de este último la espina dorsal por la cual se denota el flujo de la fuerza creadora. En el hombre iluminado esta fuerza ha sido totalmente sublimada, y fluye hacia el cerebro y la mente donde se manifiesta como un gran iluminante y fuente de inspiración y genio. Así fue guiado Moisés en el desierto hasta la Tierra de Promisión por un pilar de fuego durante la noche.

El elemento de agua es tomado por lo general para simbolizar el mundo emocional y la naturaleza emocional del hombre. La velocidad del viento es, sin embargo, usada en el mismo sentido como en el relato de Elías y la pequeña voz silenciosa. Manantiales y fuentes se refieren a la vida espiritual brotando en el Yo Superior. Ríos y corrientes representan el flujo de esa vida a través de varias regiones del alma y del cuerpo. Las corrientes de vida - agua - es el Atma Buddhi del Ego, y la colecta y distribución como agente para su descenso es el cuerpo causal.

El vino se refiere a la intuición, y en especial a los instintos emocionales trasmutados y purificados cuando la auto-conciencia es usada como medio de percepción intuitiva y directa. Cuando el yo inferior va unido al superior, y el Principia Divino está realizado y presente, el agua —simbolizando las emociones— es automáticamente trasmutada en vino; —símbolo de la intuición. Esto está claramente representado por medio de los símbolos particulares del relato de las bodas de Canaan.

Los monstruos marinos representan las emociones inferiores, mientras que los peces pequeños representan la Conciencia crística de la unidad, la parentela, de donde dimana la ternura, la compasión, la gracia curativa y la servicialidad.

El aire parece referirse principalmente a las actividades de la mente abstracta, representando las nubes un velo de la clara percepción o el cierre de la mente inferior a la clara luz de la superior.

Las tormentas elementales se refieren por lo general a condiciones mentales y emocionales perturbadas. El fuego se presenta teniendo por lo menos dos significados. En uno, los aspectos inquieto y destructivo de la mente crítica y formal son reconocidos. En el otro está simbolizado el divino fuego "creador en la naturaleza y en el hombre.

El éter, como sustancia básica elemental del cual fue formado el universo, representa la naturaleza espiritual superior del hombre, el Divino Atma. Los mundos eterices simbolizan los niveles superiores de conciencia en el universo, aquellos reinos del espíritu de los cuales proceden los mundos inferiores y de los cuales son modelados.

Las abluciones, baños, limpiezas, se refieren a la autopurificación, al lavado de secreciones materiales del cuerpo físico, la eliminación del egoísmo y de la sensualidad de las emociones, y del orgullo, posesión y separatividad de la mente. En el caso de lavado de los pies, se indica la purificación total, porque los pies simbolizan lo más inferior, la manifestación física del espíritu.

Dolores y sufrimientos son símbolos de desórdenes del alma, desarmonía e incomodidades resultantes de errores de conducta y fases de aridez espiritual.

Los altares simbolizan el cuerpo físico con sus atributos emocional y mental, donde está entronizado el Yo Divino. Algunas veces el corazón se refiere al altar donde debe realizarse el culto a lo Divino. Los altares idealmente realizan una doble función. Son centros de los cuales la aspiración y oración surge de lo inferior a lo superior, y hacia los cuales la bendición espiritual y el poder descienden en respuesta.

Los antepasados o progenitores son símbolos de ciclos precedentes, solar, planetario, racial, y de previas encarnaciones humanas; además de todos estos están los padres de la presente dispensación manifestación, individualidad y personalidad.

Los ángeles, cuando no se refieren directamente a miembros de las huestes angélicas, como con frecuencia es el caso, se refieren al principio espiritual superior del hombre, el Atma, y algunas veces a la misma Mónada. En este sentido es verdad que cada hombre tiene "sus" ángeles contemplando siempre el rostro del Padre que está en el Cielo". Esto indica la verdad que la Mónada se halla siempre en presencia de la Fuente Espiritual, el Supremo.

Las unciones simbolizan la recepción de sabiduría espiritual, el amor, la vida, por la personalidad. Las varias partes del cuerpo tienen cada una su especial significado, que será sugerido en el lugar apropiado. La unción con aceite, por ejemplo, significa que la vida Búdica, la bienaventuranza, la armonía, la nutrición, ha sido llevada a lo manifestado en y a través de la vida personal, ya totalmente santificada. El aceite deriva de los árboles de la misma manera que los atributos búdicos derivan del Árbol de la Vida Espiritual.

Tal es, en parte, el lenguaje "sagrado de los símbolos y algunas claves de interpretación. **Geoffrey Hodson**

Seguro estoy del valor de la Teosofía teórica y práctica y confío en que nuestra Sociedad podrá proporcionar en cuánto al problema de la inmortalidad del alma, pruebas tales que sólo los necios seguirían dudando.

H. S. OLCOTT

DESDE LA ATALAYA

(MES DE MARZO)

LAS siguientes observaciones que hice el 17 de Febrero, en la reunión realizada en el Salón de la Sede Internacional, como de costumbre, pueden ser de interés para

Día de nuestros lectores:

Adyar El Día de Adyar es uno de esos días celebrados en todo el mundo teosófico. En cada logia, en cada Sección, se efectúa el 17 de Febrero una reunión con referencia especial a este día y a sus propósitos. Bien podemos hablar de un mundo teosófico, porque la Sociedad se ha extendido lejos y a través del mundo desde los días de los Fundadores, cubriendo la mayor parte del globo, aunque se halla en un estado de suspensión en los países donde no existe la libertad. Se han agregado dentro de la Sociedad muchas personas representando muy diversos campos de raza, cultura y religión. La Teosofía y el pensamiento teosófico se han extendido aun más ampliamente durante los últimos 79 años y más que la Sociedad ha venido a la existencia.

El lema de nuestra Sociedad es: "No hay religión más elevada que la Verdad". En el original sánscrito, del cual éste es una traducción, la palabra usada por "religión" es Dhazma, que tiene un sentido mucho más amplio. No hay Dharma —no hay doctrina, ninguna regla de conducta impuesta, nada que podamos destacar para apoyamos— más elevada que la Verdad. La Sociedad existe para esa Verdad, y Fraternidad. La Teosofía es semejante a una luz blanca que incluye todos los colores. Y así sucede que el hindú, el budista, el cristiano, el judío y todas las personas de otras fes o de ninguna religión en particular, se han sentido igualmente atraídas por la Sociedad. Debe haber algo notable en una doctrina que puede apelar a mentes tan diferentemente constituidas.

Muchos miembros de la Sociedad Teosófica de todo el mundo son atraídos hacia Adyar como hogar de la Teosofía, si la Teosofía, que es Sabiduría Divina, pueda decirse que tiene algún hogar terrestre. La Dra. Besant, nuestra pasada Presidente, llamaba a Adyar "el hogar de los Maestros", a quienes debemos la sabiduría en su forma presente.

Nosotros no debemos hacernos eco simplemente de la afirmación que Adyar es el hogar de los Maestros. Debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Es este lugar, que es tan amplio como lo hemos hecho, capaz de contener Su magnetismo y espíritu? Leemos en viejos libros sobre áshramas donde podía hallarse, aún aproximándose a distancia, una sublime paz, junto a un maravilloso sentimiento de amistad, creado por la vida e influencia de las personas allí residentes. Me parece que existe la obligación en los que aquí residen de crear o prestarse a sí mismos a la creación de semejante atmósfera, de manera que Adyar pueda llegar a ser, de acuerdo a las palabras del Hermano Raja, una visión de esperanza para la humanidad.

Esa brillante y feliz atmósfera no puede ser creada simplemente por jactancias, haciendo una serie de alborotos y excitaciones que a veces la gente confunde con la vida. La vida es una palabra que tiene muchas acepciones. Hay vida en el árbol, en los animales; también está la vida del Espíritu Divino.

La vida en su naturaleza más pura es algo que desciende de las alturas y llena el alma cuando hay autoabnegación, una simpatía cosmopolita que no es un simple sentimiento, un espíritu de fraternidad y feliz cooperación con los demás —una cooperación que no pide ni espera algo de los demás, sino que da libremente de sí mismo— y una constante tentativa de hacer nuestra diaria tarea, el servicio que es nuestra vocación, tan perfectamente como sea posible. ¿Hasta dónde son llenadas estas condiciones por alguno de nosotros? Cada uno debe probarse a sí mismo, observarse de la manera que vive, la naturaleza de sus propios pensamientos y motivos, y la forma en que vive y actúa.

Si Adyar es el corazón de la Sociedad, ¿cómo puede fortalecerse y embellecer ese corazón? Un hermoso corazón significa una fuente de pensamiento y buenos sentimientos dentro de nosotros, que hace nuestra vida bella en todos los aspectos y matices de la misma. No tenemos que ser personas que han llegado a este lugar por fuerzas de las circunstancias, como en un vórtice en el cual nos movemos dando vueltas y vueltas mecánicamente. Tenemos que tratar que Adyar sea bella en todos los planos y en todos los sentidos; haciendo que todo lo establecido aquí actúe tan armoniosamente y tan brillantemente como sea posible. A menos que hagamos un esfuerzo con ese fin, no podemos hacer de Adyar el "Centro Flamígero" que la Dra. Besant quería que fuese. Gustamos emplear frases brillantes, pero debemos quitar la resplandeciente etiqueta y ver si existe una genuina luz brillando por debajo. Si no colocamos delante de nosotros este elevado marco, Adyar podrá ser aun un lugar maravilloso, podrá haber rescoldos en algún lado, cubiertos de ceniza, pero no será una llama.

Hay teósofos en muchas partes del mundo que suspiran por venir a Adyar. Algunos consideran una visita a este centro como un acto de devoto peregrinaje. Se sienten felices si alguien de Adyar recogiendo su inspiración visita sus logias. Ese sentimiento, ¿es simplemente el efecto de una obra creada a través de los años, el producto de pasadas asociaciones, o es la creación de una viviente corriente espiritual que continúa fluyendo? Yo diría basándome en experiencias así como en el testimonio

de personas que han venido aquí— que aquí hay una fuente de vitalidad, pero lo rico que sea el flujo que surja de esa fuente depende de la simple persona que viva y trabaje aquí.

Una vez le oí decir al Hno. C. W. Leadbeater que Adyar es un lugar donde se pueden pensar mejores pensamientos que en cualquiera otra parte. Sí, podemos pero ¿pensennos esos mejores pensamientos? En el Día de Adyar entre otros días, deberíamos pensar lo que podemos hacer para ayudar a este lugar, fortalecer el trabajo aquí, y aumentar nuestra relación con ella, de manera de poder justificar la esperanza y la fe de los teósofos de todas partes que consideran a Adyar no sólo como la sede administrativa de nuestra Sociedad, sino también como un Centro Espiritual supernacional. Tiene que haber aquí un espíritu de trascendencia de todas las estrecheces de nacionalidad y razas.

El Día de Adyar debe ayudar a acercar más a Adyar a las Secciones. Recibimos mucha ayuda de muchas gentes de diferentes partes del mundo, pero mucho más valioso que la ayuda material es su buena voluntad y buenos deseos. Debemos ver en ello que nada de lo que se envía es perdido, sino que se convierte en medios de un abundante retorno, en forma de bendiciones, ayuda y beneficio para la humanidad para lo cual se entiende que la Sociedad Teosófica sea un canal. La Sociedad existe para apoyar el bienestar humano, no en un sentido superficial, sino de modo fundamental, para la regeneración espiritual de la humanidad.

Adyar es el único Centro con el cual cada uno "de los más destacados líderes de la Sociedad ha tenido una íntima asociación: H. P. B. que vivió aquí durante dos años y dos meses, el Coronel Qlcott que igualmente fue escogido junto con H. P. B. —y de quien uno de los Adeptos., dijo: "¿Dónde podemos hallar una igual devoción?"—, la Dra. Annie Besant, el Hno. Leadbeater y otros líderes a quien no es necesario nombrar.

La obra que fue inaugurada, expandida y llevada adelante por ellos ha llegado a manos, no sólo de nosotros, los residentes de Adyar, sino de todos los teósofos, donde quiera que estén, que tengan el espíritu de devoción a la causa y sientan la responsabilidad de hacer de esta Sociedad Teosófica un instrumento efectivo. Sólo podemos esforzarnos en probar ser dignos de la confianza puesta en nosotros.

Hay muy pocas personas en el mundo que tengan ese puro entusiasmo por la causa de la regeneración humana, por la Verdad y la Fraternidad, que a pesar de todas las cosas que se calcula que causan fastidio y contrariedad, los habilita para llevar adelante sus labores.

Por consiguiente, es natural que el árbol de la Sociedad Teosófica tenga que esparcir algunas hojas de vez en cuando.

Pero debe tener brotes de nuevas hojas que surjan. El mundo entero, está destinado a moverse hacia una nueva era.

Este árbol teosófico necesita moverse hacia una nueva estación, y nosotros podemos ayudar a ese movimiento si penetramos en el espíritu que marcó las vidas

y la obra de nuestros grandes líderes. No es suficiente decir que H. P. B. o la Dra. Besant era un gran personaje, sino que debemos penetrar en el espíritu que los hizo grandes y demostrar ese espíritu en alguna pequeña medida en nuestras propias vidas.

* * *

Es chocante saber que, de todos los países del mundo, la India, que se supone ser la tierra de Ahimsa (indañabilidad para todas las criaturas vivientes), donde por lo menos **En vista** se ha predicado eso desde los más antiguos tiempos, sea la provedora **de...** regular de monos para los Estados Unidos y posiblemente para otros países con propósitos de vivisección. Fue llamada la atención sobre este muy objetable tráfico debido a un "accidente" que tuvo lugar recientemente en Londres mientras era consignada una carga de estas criaturas en camino a América. Unos 394 de esos animalitos fueron hallados muertos por asfixia en el aeropuerto de Londres.

Mucho se ha hablado en la India acerca de los seguidores del Sr. Gandhi y sus principios. El era, con seguridad, un riguroso creyente de Ahimsa. Nadie podría decir que él hubiera apoyado el uso de un simple animal para una dolorosa experimentación, ya sea en la India o en otra parte.

La clase de experimento que tiene lugar, en nombre de la investigación médica, es ilustrada por un ejemplo que describió el Times del 17 de enero, en la página 34, bajo el título de "Ciencia". El artículo presenta la fotografía de un perro de doble cabeza, creado por un cirujano ruso, Demikhov, quitándole, parte del cuerpo de un pequeño cachorro e injertando la cabeza y las patas delanteras en el cuello de un perro adulto. El corazón del perro grande, se expresa, bombeaba sangre suficiente para ambas cabezas. "La cabeza del cachorro conservaba su propia personalidad, aunque disminuida al no tener casi cuerpo propio", hasta que seis días más tarde las dos cabezas y el cuerpo en común murieron. Esta "sensacional exhibición" fue el más reciente producto de experimentos que se han realizado en el laboratorio de trasplantaciones de órganos de la Academia de Ciencias Médicas del Soviet.

Uno está poco dispuesto a creer que entre los interesados en investigaciones fisiológicas haya muchos que puedan considerar a una atrocidad como esa sin sentir dolor de corazón. ¿Cuál es el objeto de esa experimentación? ¿Es así como se utiliza la ostentoso libertad de nuestros días, la libertad de una mente libre de todo escrúpulo y restricción moral?

Personalmente soy de opinión que, todo conocimiento adquirido por medio de infligir agudo dolor a seres indefensos que huyen de él como lo haríamos nosotros, aunque impotentes para escapar de ese dolor, es conocimiento que puede ser dispensado — tanto que el objeto sea prolongar nuestras vidas como reducir nuestro propio sufrimiento en la enfermedad. En verdad, como enseña el ocultismo, es imposible escapar del sufrimiento que nos llega causando dolor directa o indirectamente a otros. Todo el propósito de la vida, por lo menos en la etapa humana, es vivirla como debe ser vivida, y no el simple acrecentamiento de ella por unos pocos miserables años.

Días pasados estuvo conversando con un amigo en un país budista, y la conversación versó sobre el tema de la matanza de animales. Mi amigo, siendo budista, decía que ningún budista mataría jamás debido a los mandamientos del Buddha — afirmación verdadera en budistas de ciertos países. Pero cuando expresé que aun en esos países los budistas no se privaban de comer carne, la respuesta fue, ¡la matanza era hecha por otros! Ellos mismos van al mercado a comprar víveres, y compran cualquier cosa que allí encuentren de naturaleza comestible. Es extraordinario como la inventiva de la mente humana es obtener lo que quieren, y al mismo tiempo hallar los medios de justificarlo.

Está bien morir cuando la muerte es debida, es decir, cuando la vida en el cuerpo físico no pueda ser sostenida por una moral perfecta e irreprochables medios. Nosotros seguramente no le adjudicamos un valor absoluto a la vida cuando se trata de la cuestión de la guerra. No existe por lo tanto una profunda apreciación del valor de la vida humana- distinta de toda otra vida- que nos permita quitar otras vidas para nuestra conveniencia, causándoles indecibles dolores. Nuestras vidas son preciosas para nosotros; pero parece que no nos damos cuenta que el mismo sentimiento, el mismo instinto de autoprotección, la misma manera de evitar el sufrimiento y de buscar el placer existe en todos los demás —sean hombres o animales— y debe ser igualmente respetado en ellos.

Se espera devotamente que el Parlamento Indo, así como el público, vea que la exportación de animales para uso de laboratorios y escuelas sea detenida tan rápidamente como sea posible. Existe en el exterior un sentimiento de que a muchos indos les gusta usar bellas frases, pero que no las viven ellos mismos. En relación con ello puede afirmarse que el gobierno de Uttar Pradesh (uno de los Estados de la India) ha decidido prohibir la matanza de vacunos. Así, tanto mejor. Pero, ¿qué hay de otros animales, y qué acerca de los monos, que son convenientemente dispuestos para exportación a otros países?

Hay una gran evidencia en demostrar que el clima de la tierra está actualmente presentando signos de cambio, y no hay duda que ha sufrido una revolución varias

Movimiento veces en el pasado. La región que rodea el Polo Norte se sabe ahora de los Polo que tuvo un clima tropical hace mucho tiempo, y las regiones cercanas al Ecuador una atmósfera fría y helada. Existen varias teorías con respecto a todo esto. Pero es interesante tomar nota de una reciente explicación del Sr. K. M. Creer, de Cambridge, quien, por un examen del magnetismo de rocas viejas en diferentes partes de la tierra, llegó a la conclusión de que el Polo Norte magnético debe haber estado moviéndose circularmente en, un amplio arco, abarcando Arizóna, Japón y Siberia Oriental. Cree que el Polo Norte geográfico debe haberse movido a lo largo con él. Existen varias referencias en La Doctrina Secreta sobre las perturbaciones del eje de la tierra y sus movimientos. En una de Las Cartas de loa

Muestran hoy una afirmación sobre el movimiento, de uno de los polos magnéticos que rodea el Polo Norte en ciclo periódico. De acuerdo a H. P. B., nuestro globo está sujeto a siete cambios mayores y completos, con ciclos menores dentro de cada ciclo

mayor, correlacionán dose cada uno de estos ciclos con una fase de la evolución racial.

N. Sri Rom

UNA REFERENCIA AL TIBET

Por Basil P. Howell

EXISTEN muchas razones por las que se interesan muy especialmente los estudiantes de la Filosofía Esotérica acerca de lo poco conocida tierra del Tibet. En lo que el Hermano Raja ha llamado la "carta más importante, por cierto, que se ha recibido de los Adeptos Instructores", hay una referencia del Maha Chohan referente al hecho de que "el crimen es casi desconocido entre los budistas tibetanos". (Esto se escribió en 1881 (1) y alaba la explicación de Rhys Davids sobre las: encarnaciones del Bodhisattva Tsong-kha-pa y otros). "Entre las escasas apreciaciones vislumbradas por los europeos acerca del Tilbet y su jerarquía mística de los "Lamas perfectos", escribió el Gran Maestro, "hay una que ha sido correctamente interpretada y descripta", es la de Rhys Davids; y se refirió después a sí mismo como "uno de los humildes discípulos de esos Lamas perfectos". Los más conocidos, al menos por referencias, de esos "humildes discípulos", hasta donde les concierne a los estudiantes de Teosofía, son los tres Mahatmas más íntimamente asociados con la Sociead, y C. W- Leadbeater nos ha referido algo de "un cierto valle en el Tibet", donde esos tres Grandes viven actualmente". (1925) (2).

Hemos tenido noticias, también, del interés constante de los Maestros por el Tibet, a través de algunas, de sus cartas a A. P. Sinnett. En 1880 el Maestro K. H. se refirió a una crisis a punto de ocurrir entonces en el Tibet (3). "Porque debo deciros en confianza", escribió, "que Rusia está amontonando gradualmente sus fuerzas para una futura invasión de aquel país, bajo el pretexto de una guerra con la China". Y agregó: "Si no tiene éxito, se deberá a nuestra ayuda, de lo que se colige que hemos de merecer al menos vuestra gratitud. Como veis, tenemos asuntos de más peso para pensar que en pequeñas sociedades; sin embargo, la Sociedad Teosófica no debe ser olvidada". Sabemos también que H. P. B. recibió parte de su entrenamiento oculto en el Tibet, y que desde allí "fue enviada sola al mundo para preparar gradualmente el camino para los demás".

(1) "Cartas de los Maestros de Sabiduría",

(2) "Los Maestros y el Sendero", C. W. L.

(3) "Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett", segunda edición.

(4) "La Doctrina Secreta", edición Adyar.

Del pueblo del Tibet, el Maestro K. H. escribió: "Hemos tenido, durante largas edades en el Tibet, un pueblo moral, sencillo de puro corazón, incontaminado por la civilización, por tanto, no corrompido por sus vicios. Durante siglos ha sido el Tibet el último rincón del globo no tan enteramente corrompido como para impedir la combinación de las dos atmósferas, la física y la espiritual".

La misma H. P. B. ha escrito acerca de Kwan-Yin, la Diosa de la Misericordia, como la "deidad patronal del Tibet", mencionando "la gigantesca e inquebrantable muralla de montañas que bordean la meseta tibetana, desde el curso superior del río Khuan-Khé hasta las colinas de Karakorum, que fueron testigos de una civilización de milenios y que deben tener extraños secretos para revelar a la humanidad" (4). Muchas otras referencias al Tibet pueden encontrarse en sus obras publicadas, todas dignas de la atención de los estudiantes interesados.

Y ahora, en esta tierra de misterio, ha caído la Cortina de Hierro del Comunismo chino. Afortunadamente la India ha entrado en negociaciones con el mandatario chino para la realización de un tratado comercial y cultural y esto puede mantener abierta la puerta entre el Tibet y el mundo libre. Sin entrar a tratar las espinosas cuestiones de política internacional, los teósofos de todas partes seguirán pensando en el Tibet y en los Grandes Maestros de ayer y de hoy con verdadero afecto y gratitud, y esperando que esta antigua tierra continúe conservando la Sabiduría del trans-Himalaya para iluminar al mundo. Por sobre todo, que nunca deje de decirse de la Sociedad Teosófica "que constituye el cuerpo que recibe el espíritu que llega desde más allá de la Gran Cordillera".

Basil P. Howell

ALGUNOS ASPECTOS TEÓRICOS DE LOS SUEÑOS

Por LOUIS J. MARK

ANTES de morir, Freud hizo una declaración estableciendo que desde que él publicara su obra sobre los sueños, ningún nuevo trabajo en realidad había aparecido sobre este tema, por lo que se manifestó pesaroso. Aunque se ha avanzado mucho desde entonces en la interpretación de los sueños, el contenido básico de las teorías de Freud es lo que aún se mantiene.

El que esto escribe quisiera presentar algunos problemas que le parece no se han considerado debidamente.

Freud consideraba que la función primordial de los sueños era la protección del acto de dormir. Gutheil afirma esto diciendo que los estímulos externos e internos "que normalmente provocarían nuestro despertar, dan lugar a sueños que impiden el despertar completo, aunque sea por un corto tiempo". (1).

Freud considera tres clases de estímulos somáticos: los estímulos sensoriales objetivos provenientes de objetos externos, los estados internos de excitación de los órganos sensoriales, que tienen solamente una realidad subjetiva, y los estímulos corporales que provienen del cuerpo mismo. (2). El demuestra que los estímulos somáticos no ocasionan necesariamente un sueño ni pueden tampoco explicarse los sueños bajo una base somática. No voy a enumerar las muchas evidencias que Freud presenta, pero sólo quiero señalar la necesidad de reconocer a los sueños como dependiendo en segunda instancia de los estímulos somáticos.

La parte que corresponde al sueño como protector del acto de dormir deba ser muy leve, si es que en verdad tiene alguna, al decir del propio Freud, quien señaló que "los estímulos externos no me obligan a soñar, ni aun cuando esos estímulos aparezcan en el contenido del sueño cuando empiezo a soñar". (3). Más adelante muestra que, aunque sueñe, puede haber varias reacciones a ese estímulo, tal como la ignorancia del estímulo, su reconocimiento pero su oposición a despertar, el despertar directo o bien envolviéndose de nuevo en un sueño. Establece que esas reacciones no serían posibles si el incentivo para soñar no estuviese fuera de las fuentes somáticas del sueño. Puede agregarse también que cuando esos estímulos se incorporan a un sueño se magnifican y distorsionan grandemente, pudiendo resultar una terrorífica pesadilla en que la persona puede despertar horrorizada. Por consiguiente, de la propia evidencia de Freud, podemos inquirir si los así llamados sueños somáticos tienen en verdad alguna función protectora para el dormir.

Ernest Jones ilustra este punto diciendo: "Las pesadillas no libertan energía concentrada, sino que provocan una respuesta emocional" (4).

(1) Emil A. Gutheil: "Manual da Análisis de los Sueños".

(2) Escritos Básicos de Sigmund Freud.

(3) Id.

(4) Ernest Jones: "Pesadillas, brujas y demonios".

Las pesadillas están íntimamente relacionadas con los estados somáticos desde que tienen lugar con más frecuencia en casos de indigestión, cuando se descansa boca arriba y cuando hay malestar físico. Hay otros factores que distinguen las pesadillas, y los sueños somáticos, de lo que llamamos sueños psíquicos por falta de mejor denominación. Los primeros pueden ocurrir durante el sueño más profundo y más a menudo en las primeras dos o tres horas de sueño, mientras que los últimos suceden al despertar.

De lo expuesto puede establecerse que existe más de un tipo de sueño, uno de los cuales es el sueño somático y, éste, no llena el fin de proteger el acto de dormir.

Ahora llevemos nuestra atención a esos sueños en que generalmente pensamos cuando nos referimos a los sueños, el tipo que parece ser la función de la psi-quis o

mente subconsciente. Si esos sueños ocurren en el proceso del despertar, este solo, hecho sería suficiente para desechar el propósito protector de los sueños con relación al acto de dormir. El propósito de los sueños no se ha establecido aún, y el postulado de que los sueños ocurren como un proceso previo al despertar .es una hipótesis que deseo discutir.

Es un concepto común el de que los sueños tienen lugar durante los últimos momentos, del dormir. Renneker ejemplifica este punto de vista con un caso en el que los sueños de un sujeto terminan cuando suena su despertador. La correlación de los sucesos en el sueño lo llevaría hasta donde la campanilla encajaría razonablemente en el tema del sueño. Renneker explica el caso diciendo que "el sentido del tiempo, en el sueño, capacitó al sujeto a llevar el desarrollo del sueño hasta permitirle la más directa, satisfactoria y menos artificial expresión de los deseos latentes en el sueño, en el punto de dormir cuando intuitivamente sabía que estaba comparativamente a cubierto de todo peligro" (Richard Renneker: "Dream Ticuna"). Continúa indicando un elemento en que el durmiente anticipa cuándo el despertador va a sonar, para explicar su hipótesis.

Tal teoría implicaría, o bien que el durmiente posee una visión clarividente para saber cuando el reloj va a sonar, o bien se necesitaría una exactitud infalible en el reloj para llevar la exactitud con el sentido intuitivo del tiempo, en sí mismo.

No sé si a Renneker le agradaría tragarse esto. Gutheil establece un punto vista que puede tener algún valor aquí:

"En el dormir profundo estamos inconscientes" no existe el ego, ni el pensamiento, ni el sueño. Al despertar, no nos sentimos enteramente conscientes al principio, pero la conciencia se despierta poco a poco. Cuanto más próximo al despertar se tenga un sueño, tanto menos distorsionado será su contenido". ("Manual Analítico de los Sueños", Gutheil páginap 38).

Este autor ubica al sueño más cerca del estado próximo al despertar, en verdad, probablemente en el proceso del despertar. Las objeciones a su primera declaración se discutirán luego.

Desde que es el cerebro el que duerme, no cabe esperar que puedan registrarse, impresiones en tal estado de actividad decreciente. Por consiguiente, es mi teoría que el sueño tiene lugar en aquel intervalo del despertar en que la actividad cortical aumenta lo suficiente para permitir que la conciencia pueda manifestarse en parte, por su intermedio, pero antes de que la conciencia que despierta haya tomado el control suficiente para intervenir en la recepción del sueño.

Si uno observa el proceso de dormir; puede notar ciertos fenómenos. Mientras el cuerpo se relaja, la conciencia física parece retraerse dentro del área cerebral. Aunque la persona no se sienta bombardeada por los estímulos sensoriales de su cuerpo, se encuentra todavía muy activa mentalmente. Sus pensamientos se vuelven menos concretos y menos dirigidos por su conciencia despierta. A medida que el cerebro va perdiendo control de la conciencia, aparece lo que bien podría llamarse el vuelo de los pensamientos. Los pensamientos no son torpes, lentos o debilitados, sino que se

aceleran con ele- "vada actividad. Parece como que hubiera una liberación de pensamientos en aparentes reinos de fantasía. ¿Quién, puede decir que no hay pensamiento, sueño o ego mientras duerme la conciencia física del hombre? ¿Podemos negar la existencia de algo sólo porque dejemos de percibirlo?

Tenemos un ejemplo similar cuando se pierde la conciencia al morir. La personas que han vuelto a la vida después de ahogarse, etc., relatan una experiencia no distinta del caer dormido. Sin embargo, en el proceso de perder contacto con el mundo físico, la persona experimenta lo que podríamos apropiadamente llamar una "revista", en la cual toda su vida parece presentársele como una película. El sujeto ve la experiencia de su vida en retrospectión, sus éxitos, sus fracasos, sus alegrías, sus dolores, todos vistos en su totalidad como si se quisiese impartir la sabiduría de esa vida al viajero que parte. Después de considerar tales experiencias uno queda con el pensamiento de que el alma tiene una existencia de por sí y de que el cuerpo no es su habitación.

He notado en ocasiones, durante un sueño, o al término de él, que he estado consciente de mi sueño y en ciertas oportunidades hasta he podido dirigir mis sueños en cierto modo o interrumpirlos. Sin embargo, soy completamente incapaz de hacer cualquier movimiento voluntario; hago un esfuerzo para mover mi brazo, etc., pero no obtengo respuesta. Sin embargo, el sistema nervioso automático —está funcionando simultáneamente, porque mis experiencias emocionales en los sueños se manifiestan por medio del cuerpo. El cuerpo puede reflejar el estado de temor dramáticamente. O bien el asiento de la expresión consciente se halla en los centros cerebrales inferiores (el autónomo, o permanece en el cuerpo, durante el sueño, controlando las funciones básicas del cuerpo.)

Sin tener en cuenta el punto de vista que uno quiera sustentar acerca de los sueños, debe convenirse por cierto que la actividad mental tiene lugar aun cuando el cerebro duerma. Más bien que pretender que este drama de la mente se limita a unos pocos segundos antes del despertar, es más indicado concebir que la actividad en la que estamos soñando tiene lugar mientras se duerme y ocurre entonces que al despertar, el cerebro percibe un rápido vislumbre de la vida nocturna de la mente o de la conciencia superior. Debe establecerse aquí, que el cuerpo emocional parece tomar parte en esta actividad nocturna con lo que parece ser una entidad capaz de funcionar fuera del cuerpo físico. Durante el sueño, el cuerpo emocional, no está más bajo el control de la conciencia física, expresándose, así, como su verdadero ser. Mientras que en estado de vigilia la persona puede ejercer control sobre los elementos emocionales, en el sueño no puede hacerlo.

Wolff hace a este respecto una interesante observación, cuando dice: "En los sueños, el tiempo y el espacio pueden alterarse, aún cuando en la mayoría de los sueños, el tiempo y el espacio, dentro de una escena, tienden a la coherencia" (Werner Wolff "El Espejo de los sueños de la conciencia"). Parecería que uno de los aspectos confusos de los sueños está constituido por las impresiones múltiples condensadas en unos pocos momentos de conciencia. Esto puede atribuirse a que la mente pasa por muchas experiencias durante un tiempo considerable en el sueño y entonces, al despertar,

todas esas experiencias se descargan en la conciencia física. Estas impresiones, tomadas individualmente, serían coherentes, pero cuando se condensan en el breve instante del despertar, el cerebro no puede asimilarlas de una manera ordenada.

Otro punto que vale la pena considerar aquí es la propiedad de la conciencia superior para pensar y expresarse mediante símbolos cuando se libera de las limitaciones de lo físico; es decir, lo que requiere muchas palabras para expresarse mediante la conciencia física, puede expresarse en una sola imagen simbólica mediante esta conciencia superior. Ahora bien, cuando el cerebro recibe tal impresión, puede necesitar una traducción ya que la conciencia no está familiarizada con los procesos de la conciencia superior. Mi teoría es que los símbolos no sirven para el propósito de disfrazar las actividades del Subconsciente para el durmiente o el psiquiatra, sino que es el proceso normal de la mente. El pensamiento simbólico es el pensamiento economizado. Es embarazoso pensar con palabras y una persona que se limita a pensar en palabras, se limita también en el pensamiento. Cuando más inteligente es un hombre, menos piensa en palabras y más en símbolos e Ideas. No puede pensarse abstractamente con palabras. Esto es, en parte, la razón por la que me refiero a esta mente como "la conciencia superior", porque parece encontrarse en un plano superior a la conciencia física.

Quizás resultaría más claro definir alguno de los términos precedentes. Estimo que puede decirse sin temores que la mente consciente, en psicología es sinónimo con lo que yo denomino conciencia "física" o de "vigilia"; es la mente objetiva, actúa con el presente. Cuando dormimos, duerme. Es el analista, el comparador, el razonador. Actúa como centinela o guardián en el umbral de la mente subconsciente. Si uno desea referirse a un censor, es a esta mente, entonces a que se hace la referencia. Lo que yo considero como conciencia superior o mente, es probablemente similar a lo que comúnmente se hace referencia como la mente subconsciente; aun cuando la expresión mente supraconsciente estaría mejor empleada. Esta es la mente subjetiva. Jamás duerme, jamás olvida. Ni razona ni juzga, acepta como verdad todo lo que la mente consciente le dice. Esto es evidente en un estado hipnótico en el cual la mente consciente está a la expectativa y el sujeto puede responder a la sugestión sin objeción alguna. Tiene, también, el poder de llevar a cabo los mandatos de la mente consciente. De suerte que la mente consciente es como el capitán del navío; él dirige sus operaciones, mientras que en la bodega del barco existe una fuerza que hace andar el barco por el agua; éste es la mente subconsciente.

Creo que Wolff se aproximó mucho a la verdad cuando declaró: "Mientras que Freud considera que es un censor del sueño el que distorsiona las imágenes oníricas de modo que no signifiquen lo que representen, quebrantando el pensamiento y la expresión, mi opinión es que el sueño no es un separador sino un sintetizador de los pensamientos. En esta síntesis onérica la realidad y la imaginación las experiencias pasadas y presentes y lea futuras esperanzas se goman en una unidad. El sueño ser la expresión de la unidad de la Bonalldad." (W. Wolff, obra citada).

Ahora bien, me parece que la mente no es algo que va de la conciencia a pre-conciencia y de ahí a la inconsciencia, sino que es nuestra apreciación de la conciencia una lo que varía. La parte de la conciencia que depende del cerebro físico es la conciencia física y es la que se manifiesta por medio del cerebro; físico. La conciencia física es simplemente un reflejo de la conciencia una y no la; conciencia misma. No puedo concebir que algo existe y luego deje de existir durante el sueño, para volver a ser nuevamente creada al despertar. Lo que deja de existir, nunca existió y lo que es, nunca deja de ser, ya sea en el sueño o en la muerte. Por consiguiente es la conciencia superior la que tiene una existencia propia y no la conciencia física.

Creo que la mala interpretación surge de la incapacidad (o mala voluntad) del hombre para trascender en su pensamiento su propio egoísmo. El hombre ve" el mundo en relación a sí mismo. Todavía mantiene el concepto infantil de que el mundo se desenvuelve en tomo suyo y lo que él erróneamente cree que, es el mismo, es lo absoluto y la realidad de sus experiencias varían según la compatibilidad que existe con lo que piensa de sí mismo. Por esta causa la teoría heliocéntrica tardó tanto en ser aceptada por la mente occidental; el hombre todavía quería creer que él era el centro del universo. El hombre no tiene conciencia de sí mismo durante el sueño; por consiguiente lo llamaría falta de conciencia, inconsciencia o no-conciencia. Mientras el hombre piense en su ser físico como que fuese el verdadero yo, nunca descubrirá los secretos de su mente o su yo verdadero.

Se conoce demasiado acerca de la mente para reducirla a una manifiesta función del cerebro; y reducir los sueños "post-descargas" sinópticas, como querrían los materialistas, es desdeñar demasiados factores conocidos que no se explican por tales medios. Hasta los Gestallistas han fracasado para dar una respuesta aceptable. Quieren hacer creer que $2 + 2$ son 5, 10 o algo más de lo que puede derivarse por las leyes matemáticas. Me parecería que su error no está en el resultado, sino en su olvido de sumar todas las partes componentes.

La fisiología puede tener autoridad en lo referente a la acción refleja y otros movimientos automáticos basados en la electroquímica, pero es incapaz de explicar la acción voluntaria sobre tal base. Es la voluntad o el pensamiento lo que inicia el estímulo que da como resultado la acción voluntaria. ¿Podría la voluntad ser el producto de la actividad del cerebro físico y no obstante ser el dueño de su creador?

No me sentiría satisfecho si abandonara el tema sin mencionar lo que se refiere a sueños admonitorios, sueños telepáticos, sueños proféticos y sueños iluminatorios. Existen volúmenes sobre tales temas en todas las civilizaciones desde incontables edades. Todas estas experiencias han sido ahogadas en el mar de la burla. Pero la mofa no prueba nada, la Historia ha demostrado bien que el fanatismo de los hombres de ciencia solo ha sido, sobrepasado por el clero. La comprensión de un hombre nunca excederá la limitación de su intolerancia.

A menudo he oído a personas, refiriéndose a algún fenómeno, decir algo por el estilo de esto: "¡Es imposible! ¡Nunca oí antes una cosa semejante!" Pero existen en este mundo mucho más cosas de las cuales no he oído hablar que de las que he oído.

Por lo tanto, mal podría sentirme calificado para negar la experiencia de otro sobre la base que ello no está de acuerdo con las limitadas experiencias de mi propia vida. Los libros en el mundo de la literatura científica y ocultista son innumerables. No pienso que nadie, a pesar del número de títulos que pueda agregar a su nombre, tiene derecho a juzgar un tema hasta que haya estudiado adecuadamente los datos obtenibles, con una mente imparcial. Cuando esto se haga, que los materialistas expliquen los resultados sobre la base de post-descargas sinópticas.

Los que quieren buscar la verdad, deben buscarla en su propio medio. No vendrá hacia nosotros. Las verdades de la mente se encuentran en el mundo mental y no en el físico. Miremos allá.

Voltaire sintetizó el problema cuando escribió (en su **Diccionario Filosófico**):

"Cualquier teoría que adoptéis, cualquier esfuerzo vano que hagáis, es vuestra memoria que mueve vuestro cerebro y vuestro cerebro mueve vuestra alma; debéis admitir que todas vuestras ideas os llegan en el sueño, independientemente de vosotros y a pesar de vosotros".

Luis J. Marx

Yo creo que el Arte es la base de la educación. Con el verdadero estudio del Arte traeremos a la vida una vez más el verdadero propósito de la educación, cual es el de ayudar a la juventud a convertirse en ciudadanos espléndidos, en grandes hombres, en grandes mujeres.

RUKMINI DEVI

DESDE LA ATALAYA

(MES DE ABRIL)

TUVE el gran placer de estar en Viet-Nam recientemente durante una semana y pude encontrarme no solo con trabajadores y activos miembros de Saigón, donde

Una visita volante a Viet-Nam permanecí la mayor parte del tiempo, sino también con miembros consagrados de lugares distantes como Chaudoc, Phnom, Penh y Dalat, que habían venido para verme. El Secretario General, Sr. Rham-Ngoe-Da, que vive en Chaudoc, fue uno de los que fueron tan amables de venir a Saigón para visitarme.

Tuve que ser traducido, tanto en las reuniones para miembros como en las conferencias para el público, al francés así como al vietnamés, porque habían algunos entre el auditorio que preferían el francés mientras otros sólo conocían el vietnamés. Yo expresaba una frase en inglés; ésta era seguida por una frase en francés, lo bastante corta —el Sr. Mo-nod— Herzen hacía esta traducción; y luego lo que sonaba con frecuencia como algo muy lento era vertido al vietnamés por otro traductor, muy lentamente debido a la naturaleza del vocabulario y de la construcción de lenguaje vietnamés. Cada idioma tiene su propia acuñación verbal, y cuando los cambios tienen lugar entre lenguajes nacidos y alimentados diferentemente, el traductor tiene que obviar la dificultad de no hallar pronto las palabras para un nítido y agradable acomodo.

Durante mi corta estadía mis huéspedes de Saigón habían proyectado una rápida visita a Angkor, y así pude contemplar las magníficas ruinas que atraen los turistas de distintos lugares. El Hno Raja dio una detallada descripción de ellas bajo el título de "Antigüedades Indas en Angkor" en "EL TEÓSOFO" número especial (5) Julio-Diciembre 1952, págs. 36 al 41 (1).

En el mismo número había una relación de Rukmini Devi de su visita a VieNam en Abril del mismo año.

Hay poca oposición al pensamiento teosófico entre el pueblo vietnamés, quienes tienen ideas religiosas que, en conjunto se apoyan ligeramente en ellos. Dos de nuestros miembros de allí, la Sra Nguyen-thi-Hai y su esposo, Sr. Nguyen-van-Huan dirigen una Revista Teosófica —Theosophical Review— paralela a la revista de la Sección — la que es leída por un gran número de personas no teósofas con sumo interés. Se me dijo que la Revista tenía 4.000 suscriptores, aunque él "número de miembros de Viet-Nam es al presente solo de unos 300.

(1) Texto inglés The Theosophist, junio 1952.

La tendencia del pueblo es principalmente hacia el Budismo, pero una forma muy liberal del mismo, coloreado por otras influencias.

He visto que en Viet-Nam existe la tendencia de buscar un "espíritu" guía, y hay una buena cantidad de médiums que abastecen esa búsqueda. Rukmini Devi se refiere, en su artículo antes mencionado, a una de las sectas, llamada Cao-Dai, que tiene su templo principal en un lugar llamado Tay-ninh. Tiene un numeroso séquito. Esta secta recibe su guía por medio de médiums escogidos; pero los "espíritus" que guían, esta secta parecen tener ideas muy liberales. Están por la Fraternidad Universal, por la unión de las fes, y así por el estilo. También están en favor del vegetarianismo. Fui invitado a visitar el templo y fue realizada lo que estila como una verdadera recepción real. El templo tiene a su entrada la inscripción "Dedicado a Dios y la humanidad" y en el lugar central del culto una gran esfera con un ojo siempre vidente. Sobre el tope del templo estaba la figura de un unicornio con el rostro de mofa \ruelto hacia la cola. Esto me fue explicado que era para indicar que las cosas ruedan y ruedan, o más bien agradablemente en ciclos. Fui presentado al Papa de la secta, quien era muy amable y afectuoso.

* * *

Las siguientes observaciones, son tomadas de una publicación leída recientemente a una asociación de instructores bíblicos por el Sr. Floyd H. Ross, Profesor de **Entonces** Religiones mundiales en la Escuela de Religión de la Universidad **y Ahora** de California del Sur:

"Pocos cristianos han buscado comprender las religiones no cristianas de la mejor manera. En un pequeño planeta donde la diversidad es la regla... cada iglesia cristiana podría muy bien tener grupos de estudios que trataran apreciativamente de comprender lo que ensañan las religiones no cristianas. La actitud debería ser la del investigador honesto, no la del evangelista o del apologista. Algunos de los clásicos orientales más cortos como el BHAGAVAD GITA, el DHAMMAPADA y el TAO-TE-KING debrían ser leídos y discutidos tan minuciosamente como la Biblia.

La actitud de los que insisten en que el cristianismo es "el único camino" de salvación, revela una falta de fe y poca confianza en ciertos pasajes de las escrituras.

Los cristianos que se llaman a sí mismos ortodoxos... toman solamente en serio un segmento de la historia humana, aquel a que culmina en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Este énfasis era completamente comprensible diferido a las primeras centurias de la historia cristiana. Los primitivos teólogos no conocían otras historias religiosas que las de los hebreos y los escritos que luego fueron llamados el "Nuevo Testamento". Ellos interpretaron el sentido del nuevo punto de vista sobre la vida en los únicos términos con los cuales se hallaban íntimamente familiarizados... Continuar interpretando la historia humana solo

en términos de las interpretaciones de la Biblia de los primitivos cristianos ortodoxos ya no es más excusable.

Vivimos en una época en que un crecido número de personas se encuentran un poco fastidiados en ser rotulados "judío" o "gentil", "negro" o "blanco", "cristiano" o "budista". Lo que nos une es nuestra humanidad, no nuestra cultura o nuestro color.

Honremos a Moisés, Jesús, Gautama, Lao-tse, Confucio; pero no permanezcamos por más tiempo a la sombra del camino de los templos del pasado. Si el espíritu de estos hombres está tan eternamente presente como de la fe que han hablado, entonces no deberíamos estar tan interesados sobre las vestiduras particulares que puedan llevar en las diferentes culturas. Lo que un hombre llama el "Cristo Eterno", otro hombre puede llamarlo el "Buddha Eterno"... Más bien es la "Verdad" la que debe ser actualizada internamente. Es la verdad experimentada. La palabra sánscrita SAT-YA —traducida usualmente "verdad"— es una forma participial de SAT, que significa "ser". Significa también verdad actualizada, no una fórmula conceptual".

Cuan lejos está todo esto de la actitud de los protagonistas cristianos en general, que existieron en los días de nuestra fundadora, H; P. Blavatsky. Ella previó algo del cambio que sobrevendría tanto en religión como en la ciencia en el siglo que seguiría. El cambio ha sido más amplio y profundo de lo que se había pensado probable por cualquiera en su tiempo. Tampoco se ha detenido el proceso. Con seguridad deben haber algunos en cada parte del mundo—teósofos entre ellos— que observan la verdad en todas las religiones y todo lo que es bello en las culturas como una herencia común de la humanidad. "El mundo es mi patria, y hacer el bien es mi religión". Lo verdadero, lo bueno y lo bello es uno en esencia interna, hacer el bien es también crear belleza y conocer esa verdad es la buena Ley.

El primer objetivo de la Sociedad Teosófica es formar un núcleo de la Fraternidad universal de la Humanidad sin distinción de raza, credo, casta, sexo o color.

Diferencias En el estado presente del mundo es fácil ver cuan urgente
sin cuan deseable e importante es dicho objetivo.

Distinción Un amigo vietnamés me expresó recientemente que las mujeres de Viet-Nam no tienen el mismo estado legal que los hombres. Ellas son consideradas por los hombres como sirviendo solo para las pequeñas y comunes tareas. No tienen todavía voz sobre asuntos de importancia. Yo podría decir que esta es la condición de todo el mundo. Sin embargo, las mujeres están afectadas tanto como los hombres por todo lo que ocurre en todos los departamentos de la vida. ¿No es justo, por consiguiente, que ella tenga la misma voz, la misma libertad y las mismas oportunidades que los hombres? La Fraternidad de la Humanidad no significa solamente pacífica coexistencia en el hogar. Significa que la felicidad y progreso de una persona es tan importante como la de otra. La frase "sin distinción de sexo" en el primer Objetivo de la Sociedad no ha sido puesta como un asunto de forma delicada, sino que tiene un sentido muy práctico.

Si pensamos en las otras distinciones de raza y color, con seguridad podemos ver la necesidad, especialmente bajo las modernas condiciones, de crear un espíritu que haga esas distinciones inofensivas, si no algo más. Las diferentes razas y nacionalidades tienen que aprender a comprender y cooperar con las demás.

Con respecto al credo, en lo que la palabra se refiere, como por lo común se comprende, es una serie de creencias religiosas, compartida por un grupo de personas. Pero existen también creencias individuales, y creencias referentes a asuntos que no son religiosos. La fraternidad en el campo religioso ha tomado la forma, tanto en la Sociedad como fuera de ella, de promover un espíritu de amistad entre los coherentes de las diferentes religiones. Esta amistad es más que simple tolerancia. Incluye un interés por las ideas que influyen a los demás.

En la Sociedad Teosófica las personas de diferentes religiones pueden reunirse y tratarse como hermanos.

El segundo Objetivo de la Sociedad es, el estudio de religiones comparadas, filosofía y ciencia. Creo que esto implica una comparación de todas las ramas del conocimiento, de todas las búsquedas de un nivel común a todas ellas. En estos días no se puede tener aparte la ciencia y la religión, o ver sin ese aspecto si la ciencia o religión es de naturaleza de alguna filosofía. Aunque existan esas búsquedas especiales, es la misma mente humana la que está influenciada por todas ellas.

La ciencia en particular, durante más de una centuria, ha ido extendiendo sus fronteras por todos lados y haciendo su impacto en el lado práctico de la vida humana. Por ejemplo, la guerra ya no es lo que acostumbraba ser, debido a los descubrimientos científicos y a su aplicación por medios técnicos. El hombre común de la calle está influenciado constantemente por las cosas tangibles que la ciencia ha creado. Sin embargo la ciencia se halla limitada a los fenómenos y efectos que solo son observables por los sentidos, aun cuando éstos son ayudados por instrumentos. No puede marchar junto a la filosofía y la religión. Pero altera nuestros conceptos aún en esas esferas. Por lo tanto, mucho más que antes necesitamos emplear una medida de armonía en nuestros procesos de pensamiento y sentimiento a lo largo de esas diferentes líneas. No podemos escapar a la necesidad de esa armonía, a menos que podamos detener esos procesos por completo, y convertimos en avestruces con la cabeza enterrada en las arenas de una mera tradición y creencias de una u otra clase.

El campo del universo objetivo que nadie puede negar o escaparle es común a todos nosotros, y aumenta de volumen cada vez más en nuestras vidas. Si se nos compele a ser racionales con respecto al mismo, debernos ser racionales en todo lo demás, hasta con respecto a las ideas religiosas. Estas ideas tienen que estar en armonía con nuestra experiencia práctica, aunque no pueden ser desmenuzadas y limitadas a lo que llamamos práctico desde un punto de vista estrecho.

Hay muchas cosas en la vida que tocan al hombre en una u otra forma, pero no pertenecen a los niveles de experiencia puramente física. La religión y las respuestas a la belleza, como también su creación, son tan prácticas en su manera como las conveniencias de la vida moderna —con tal que sea religión y belleza que haga su

llamado al alma inmortal del hombre. Una vez dada la objetividad y la razón, debe haber creciente armonía entre los diferentes grupos de personas religiosas pensantes. H. P. B., en La Doctrina Secreta, ha tratado de demostrar que la base fundamental para las más profundas creencias religiosas, sostenida en diversos tiempos, es una y la misma. Pero cada idea, aunque cierta en su forma original, tiende a materializarse y pervertirse. El egoísmo humano y los intereses encubiertos son puestos en juego en este proceso, y utilizan formas religiosas para su propia perpetuación.

Al comprenderlo así, no necesitamos asustarnos de emplear nuestra discriminación y juicio, con respecto a asuntos aún de mohosa fe religiosa. Tenemos que aprender a ser como el fabuloso cisne que pudo separar la leche pura (de la Verdad) del agua con que estaba adulterada. Pero no es fácil separar así el error de la Verdad. Mientras haya en nosotros esos elementos de antifraternal discriminación, autoimportancia, e indiferencia al sufrimiento de los demás, estaremos adheridos a esas ilusiones que sutilmente nutren esos elementos. Por eso es que el Señor Buddha hacia tanto hincapié sobre el altruismo y la purificación moral

Es frecuente que, en diferentes doctrinas haya un elemento de verdad mezclado con fantasiosas y erróneas ideas. Si podemos percibirla, podemos ayudar a las gentes con esa verdad, y librarla de las supersticiones con las cuales está mezclada.

La religión tiene que llegar a ser cada vez más, un asunto individual, en cuanto comencemos a sentirnos libres en asuntos religiosos. Ella pertenece a un aspecto o nivel de conciencia, cuyas experiencias son diferentes de las experiencias de la lucha diaria y del choque mundano.

En el campo budista existe el concepto de una ley que trasciende a la personalidad. En lugar de Una Suprema Inteligencia que impone la ley, existe el concepto de inteligencias graduadas, cada una en la medida de su perfección identificada con la Ley. Existe también, el concepto de una naturaleza búdica, de la cual cada Buddha es una perfecta manifestación. Todas ellas son ideas maravillosas que sirven para tener un efecto sobre el pensamiento moderno a medida que se desarrollan y ven lo inadecuado del punto de vista materialista, que no es más que un punto de vista de impresiones superficiales.

En el arte hay técnicas diferentes, que producen diferentes efectos, pero no puede haber lucha entre esas técnicas. Ese puede ser también el caso en religión. Que cada uno crea la belleza y el valor que pueda. Si se es verdaderamente creador, no puede haber lucha entre uno y otro que exprese algo diferente.

* * *

En las últimas notas de Desde la Atalaya mencioné la exportación de monos de la India, para experimentos médicos. Me complace decir que la exportación ha sido ya prohibida por el gobierno de la India.

N. Sri Roam

¿QUE HAY DE LOS FENÓMENOS?

Por H. P. BLAVATSKY

"A los Editores de LUCIFER:

.. ¿Cómo es que no oímos hablar ahora de los signos y maravillas que los neoteósofos habían anunciado? ¿Ha pasado la 'era de los milagros' en la Sociedad?

Vuestra respetuosamente...

* * *

Parece que a lo que se refiere nuestro corresponsal es a los "fenómenos ocultos." Estos fracasaron en producir el efecto deseado, pero no fueron, en ningún sentido de la palabra, "milagros". Se supuso que las personas inteligentes, especialmente los hombres de ciencia, habrían, por lo menos, reconocido la existencia de un nuevo y profundamente interesante campo de investigación y búsqueda cuando presenciaran los efectos físicos producidos a voluntad, los cuales no eran capaces de explicar. Se podría suponer que los teólogos hubieran recibido bien la prueba, de la cual sienten con tristeza la necesidad en estos días agnósticos, de que el alma y el espíritu no son meras creaciones "de su fantasía, debido a la ignorancia de la constitución física del hombre, sino entidades del todo tan reales como el cuerpo, y mucho más importantes. Estas esperanzas no fueron comprendidas. Los fenómenos fueron mal comprendidos y desnaturalizados, tanto con respecto a su naturaleza como a sus propósitos.

A la luz que la experiencia ha arrojado ahora, sobre la materia, la explicación de esta desafortunada circunstancia no es ya buscada. Ni la ciencia, ni la religión reconocen la existencia de lo Oculto, como el término es comprendido y empleado en Teosofía; es decir, en el sentido de una región supermaterial, aunque no su-pernatural, gobernada por la ley; tampoco, reconocen la existencia de poderes latentes- y posibilidades en el hombre. Ninguna interferencia con la rutina diaria del mundo material es atribuida, por la religión, a la voluntad arbitraria de un buen o mal autócrata, habitante de una supernatural región inaccesible para el hombre, y no sujeta a ley alguna, sea en sus actos o constitución, y para un conocimiento de cuyas ideas y deseos mortales son enteramente dependientes de inspiradas comunicaciones libradas por un acreditado mensajero.

1) Originalmente publicado en LUCIFER. Febrero de 1888, en Correspondencia

El poder de realizar los llamados milagros se ha juzgado siempre por las debidas y suficientes credenciales de un mensajero del cielo, y el hábito mental de considerar cualquier poder oculto con esa luz está aun tan arraigada que cualquier ejercicio de dicho poder se supone ser "milagroso", o se proclama que es así. Es inútil decir, que esta manera de observar las ocurrencias extraordinarias está en directa oposición al espíritu científico de la época, tampoco es la posición prácticamente tomada por la porción más inteligente de la humanidad del presente. Cuando la gente ve maravillas, actualmente, el sentimiento que se despierta en su mente no es ya veneración y temor, sino curiosidad.

Fue con la esperanza de despertar y utilizar ese espíritu de curiosidad que se exhibieron los fenómenos ocultos. Se creyó que esa manipulación de fuerzas de la naturaleza que yacen debajo de la superficie —la superficie de cosas que la ciencia moderna araña y picotea tan laboriosamente y con tanto orgullo— hubiese conducido a investigar en la naturaleza y en las leyes de esas fuerzas, desconocidas para la ciencia, pero perfectamente conocidas por el ocultismo. Que los fenómenos excitaron la curiosidad en las mentes de los que los presenciaron, es ciertamente verdad, pero, desgraciadamente, fue para la mayor parte, de especie vana. La mayor parte de los que estuvieron presentes desarrollaron un insaciable apetito por los fenómenos para provecho propio, sin idea ninguna de estudiar la filosofía o la ciencia de cuya verdad y poder los fenómenos son triviales y, por así decir, accidentales ilustraciones. En unas pocos casos solamente, la curiosidad que despertaron dio nacimiento al serio deseo de estudiar la filosofía y la ciencia por ellas mismas y para su provecho.

La experiencia ha enseñado a los líderes del movimiento que la vasta mayoría de los que profesan el cristianismo, están absolutamente excluidos por su condición y actitud mental —como resultado de centurias de enseñanza supersticiosa — de examinar con calma los fenómenos en su aspecto de ocurrencias naturales gobernadas por la ley. La iglesia católica romana, apegada a sus tradiciones, se excusa de examinar cualquier fenómeno oculto so pretexto de que es necesariamente obra del diablo, siempre que ocurra fuera de su empalizada, puesto que tiene el monopolio legal del negocio de los milagros legítimos. La iglesia protestante niega la intervención personal del demonio único en el plano material; pero, no habiendo nunca incursionado dentro del negocio mismo del milagro, se encuentra aparentemente algo en duda si debe reconocer un milagro de bona fide si ve alguno, ya que, hallándose tan incapaz como su hermana mayor de concebir la extensión del reino de la ley más allá de los límites de la materia y de la fuerza, como lo conocemos en nuestro presente estado de conciencia, se excusa de estudiar los fenómenos ocultos por el motivo de que radican dentro del campo de la ciencia más bien que de la religión.

La ciencia tiene, también, sus milagros al igual que la iglesia de Roma. Pero como depende por entero del trabajo de los instrumentos para la producción de esos milagros, y, como afirma estar en posesión de la última palabra del saber con respecto a las leyes de la naturaleza, es muy difícil esperar que tome parte buenamente en los

"milagros", en cuya producción no intervengan los aparatos, y que proclamen que hay casos de operación de fuerzas y leyes de las cuales no tiene conocimiento.

La ciencia moderna, por otra parte, labora tan inhábilmente con respecto a la investigación de lo oculto como lo hace la religión; porque, mientras la religión no puede asir la idea de ley natural aplicada al universo supersensorial, la ciencia no acepta la existencia de ningún universo supersensible al cual el reino de la ley pueda ser extendido; ni tampoco puede concebir la posibilidad de otro cualquier estado de conciencia que no sea nuestro terrenal presente. Por consiguiente, era difícil esperar que la ciencia emprendiera la tarea a que se le llamaba a participar con mucha solicitud y entusiasmo; y en verdad, parece haber sentido que no se debe esperar que trate los fenómenos de ocultismo menos rigurosamente de lo que ha tratado a los milagros divinos. Así pues, procediendo con calma en un principio desconocieron los fenómenos; y, cuando obligados a expresar alguna clase, de opinión, no vacilaron, sin examen, y con informaciones de vidas, atribuirlos a maquinaciones fraudulentas — alambres, puertas con trampas y otras cosas.

Fue bastante malo para los líderes del movimiento, cuando tentaron llamar la atención del mundo sobre el grande y desconocido campo de investigaciones científicas y religiosas que residen en los límites de la materia y el espíritu, hallarse considerados como agentes de su Satánica Majestad, o como adeptos superiores de charlatana línea; pero el golpe más cruel, tal vez, vino de una clase de personas cuyas experiencias, debidamente comprendidas, debían por cierto haber pensado mejor; los fenómenos ocultos fueron explicados por los espiritistas como obra de sus queridos muertos, pero los líderes de la Teosofía fueron declarados ser algo menos aún que médiums disfrazados.

Nunca fueron presentados los fenómenos en otro carácter que no fuera el de un **poder sobre las perfectamente naturales aunque desconocidas fuerzas**, e incidentalmente sobre la materia, poseído por ciertos individuos que han alcanzado un extenso y elevado conocimiento del universo, superior al que han llegado los científicos y teólogos, o que puedan estos lograr, por caminos que respectivamente estén siguiendo ahora. Sin embargo este poder está latente en todos los hombres, y puede, con el tiempo, ser manejado por cualquiera que cultive el conocimiento y se conforme a las condiciones necesarias para su desarrollo. Sin embargo, salvo en unos pocos aislados y honrados casos, jamás fue recibido en otro carácter que como milagros, o como obras del diablo, vulgares trampas, entretenimientos de diversión, o como representaciones de esas peligrosas "apariciones" que se disfrazan en salas de sesiones, y que se alimentan con las energías vitales de los médiums y de los concurrentes. Y, de todas partes, la Teosofía y los teósofos fueron atacados con rencor y mordacidad, con un absoluto desdén fuera del hecho y de la lógica, y con maldad, odio y dureza que sería por completo inconcebible, si la historia de la religión no nos enseñada cuan mezquinos e irrazonables animales se convierten los hombres ignorantes cuando son' tocados sus queridos prejuicios; y no nos enseña a su turno, la historia de investigaciones científicas, cuan parecido a un hombre

ignorante se vuelve una persona ilustrada, cuando es discutida la verdad de sus teorías.

Un ocultista puede producir fenómenos, pero no puede proveer al mundo de cerebros, ni de inteligencia y buena fe necesarias para comprenderlos y apreciarlos. Por lo tanto, no hay que maravillarse, que la palabra sea la de abandonar los fenómenos y que las ideas de la Teosofía permanezcan en sus intrínsecos méritos.

H. P. Mavatsky

Lo último que el hombre hace es descubrirse a sí mismo. Es una extraña y sin embargo universal verdad que la sed de conocimientos debió empezar en el hombre por lo más lejano y terminar por lo más cercano. El hombre primitivo estudió el firmamento/ pero solamente ahora, en los modernos tiempos, comienza el hombre a explorar los misterios de su alma.

J. J. VAN DER LEEUW

DESDE LA ATALAYA

(MES DE MAYO)

EL deceso de Alberto Einstein ocurrido el 18 de Abril para el mundo contemporáneo, más particularmente para el mundo de la Ciencia en el cual ha sido

El deceso del Dr. Einstein una figura dominante durante medio siglo, puede inducir en cualquiera, que esté atento al significado de su desarrollo, un sentimiento como del fin de una época afortunada y el comienzo de otra. En el lenguaje del Pandit Mehrú pagando su tributo al anuncio de las noticias, es un faro de luz en un mundo de profundas tinieblas. El Dr. Einstein fue no solo un científico destacado —dirigió el pensamiento científico fuera del encierro del último siglo hacia regiones extrañas y místicas— sino también un humanista y pacifista, un creyente de la Fraternidad humana. Los años que han pasado desde 1905 cuando sentó su primer tesis, titulada Teoría Especial de la Relatividad, han visto no solo increíbles desarrollos de tecnología, que alteraron para las masas de la humanidad las condiciones de sus vidas, sino también un cambio revolucionario en la actitud y el punto de vista científico. Donde antes había la certidumbre de una base sólida de materia, cuya naturaleza se aseguraba ser conocida o casi conocida es ahora discutida —una sensación y hasta un principio de incertidumbre surge en parte del inesperado descubrimiento que el observador en los campos del minuto, por el propio proceso de observación, cambia lo observado. El científico ha sido siempre un "positivista", en el sentido de que cree solamente al aceptar y registrar lo que observa. Pero en el terreno donde el electrón flota y se mueve, aun hasta espiar, es actuar —con un frágil efecto. De esta manera el sondeo que el científico moderno pensó que podía insertar en el proceso de la naturaleza se levanta contra una barrera que se mezcla en una mayávida indeterminación. El sabe demasiado que debido a la naturaleza de su acercamiento que nunca podrá conocer la naturaleza real o esencial de las fuerzas que solo puede observar y usar la electricidad, el magnetismo, la gravedad y otras por el estilo.

El Profesor M. L. E. Oliphant de Australia, señaló el otro día, en su conferencia pronunciada en Madras, que nuestro conocimiento es aún rudimentario; que, por ejemplo, la naturaleza de esa cosa común, la vida, tan barata en estos días, elude aún al científico. Se refirió a "la muy elevada complejidad de hasta la más simple entidad biológica" como entre las razones que ofrecen aún más dificultades en este campo que en el de las ciencias físicas; los fenómenos de la vida son menos susceptibles de descripción en términos puramente simbólicos o cuantitativos. No es un universo en que todas las cosas están expuestas a la luz resplandeciente del día para que todos vean las diversidades, sino un velado y extremadamente complejo universo del cual solo podemos ver una muy pequeña parte. Un escritor se refirió recientemente a dicho asunto diciendo "la vista humana suprime mucha de sus luces". Entendía por luces no solo las luces visibles, sino también las otras formas de radiación de variada longitud de ondas de cada lado del espectro visual. Siendo tal el caso, no es un fantástico vuelo de fantasía imaginar que tal como prevalecen ahora los conceptos han tomado el lugar

de la física de Newton, y que haya una revolución en el futuro que transforme el cuadro científico presente.

Einstein creía, no obstante todas las teorías positivistas, en un universo de orden y armonía. Hasta creía en Dios como un poder racional —"racional" indicando la **Un Universo de Razón de orden superior**—"manifestándose como sabiduría superior y la más radiante belleza que nuestras torpes facultades pueden solamente comprender en sus formas más primitivas". Debido a la fe que tenía en la unidad del universo, hizo que la obra de su vida fuera el esfuerzo por un concepto, una Teoría del Campo Unificado, que incluyera tanto lo infinitamente grande como lo infinitamente pequeño. Es un hecho notable que aún cuando trabajó sobre líneas puramente teóricas —siendo su instrumento principal las matemáticas— sus teorías han sido probadas con el tiempo y de nuevo tuvieron un valor práctico preciso. El Profesor Oliphant, en la conferencia mencionada anteriormente, hablando sobre la relación entre la ciencia básica y la aplicada, hizo la afirmación de que aún cuando el conocimiento en el campo básico es buscado sin un fin inmediato, "casi todo ese conocimiento halla aplicación en los medios... prácticos". Encontró el hecho que "no existe una división aguda entre la ciencia básica y la aliada, sino más bien una, gradual inmersión de una dentro de otra." Esto seguramente tiene un profundo significado. Parece ser que no hay elemento, ni substancia, en la naturaleza que no tenga sus propias propiedades únicas, que puedan usarse por el hombre para un propósito u otro. El hombre moderno parece más bien ser apto para desarrollar propósitos de explotación de cuanto pueda conseguir. Es así que existen cantidades de metales anteriormente despreciados que son ahora utilizados en nuevas formas surgidas de nuevos desarrollos.

No puede negarse que el adelanto en el conocimiento científico —uno tiene que emplear la palabra "conocimiento" con reserva, ya que con frecuencia tiende a incluir lo que más correctamente podría ser descripto como opinión— ha ampliado enormemente nuestro horizonte; y que inevitablemente influencia también nuestros conceptos en otros campos tales como la filosofía y la religión. Mientras la Ciencia tiene sus limitaciones —ninguna observación formal o lógica matemática puede jamás resultar en una comprensión de conciencia como la conciencia puede comprenderse a sí misma, en sus ricos y variados contenidos— no puede sino tener un estrecho aspecto sobre otras maneras de comprensión y otras experiencias que caen dentro de los límites de la filosofía y de la religión. Tal como cualquiera entidad individual, sea cuanto quiera lo que se seccione como vida, conciencia, organización o forma, es un todo y como tal tiene que ser considerado, así también el conocimiento perteneciente a los diferentes niveles de vida o referente a ciertos niveles debe constituir una unidad. Por consiguiente, en el proceso del desenvolvimiento del conocimiento, debe haber una siempre, estrecha integración de las diferentes formas por las cuales aprendemos o luchamos por concebir la Realidad.

Lo que se llama "realidad física" por el "hombre de ciencia" es "evidentemente una abstracción de muy limitado sentido para la conciencia humana. Expresado en matemáticas, no es más que una serie de símbolos que describen relaciones entre **Ciencia y** cosas que observamos, asumimos o manipulamos sin saber lo que son. **Realidad** Pero la verdadera palabra "real" tiene un significado cualitativo, que pertenece no a una teoría sino a una experiencia de conciencia. Cuando un fenómeno actúa sobre la conciencia como para producir la sensación o sentimiento de realidad, entonces la acción o hecho es real. De ese modo, hay más realidad para nosotros, seres humanos, en amor, en belleza, en propio sacrificio, en actos de cientos de clases, y en toda apreciación pura que abarca la totalidad, de nuestro ser, que en todos los símbolos, ecuaciones e indeterminaciones de la Ciencia.

Se ha dicho que la verdadera percepción de las cosas objetivas solo nos enseñará aquello cuya única Realidad es subjetiva. De la recta percepción siguen muchas cosas: recto pensamiento, recta aspiración, recta acción y así por consiguiente. Pero sin referirse a la moralidad, motivos y conducta, ¿qué significa la percepción, es decir, en el caso de un árbol que comienza a florecer? ¿Está viendo el diagrama de sus partes disecadas? ¿O hay algo más? La forma en este caso no es solo célula o madera, sino más — un recipiente que contiene el desbordante licor de la vida.

El acercamiento científico tiene que llegar a ser con seguridad una parte y parcela del proceso integral de nuestro pensamiento. Pero ese proceso integral debe incluir no solo el razonamiento sobre la base de observaciones particulares en el mundo de la forma y la materia, sino también, la apreciación de lo que significa y contiene la forma. El bosquejo del esqueleto de un ser humano mostrado en una placa de rayos X puede representar de alguna remota manera la conciencia espiritual utilizando el cuerpo de carne y hueso, con su delicado sistema nervioso y cerebro, del cual el esqueleto es el soporte interno. Empleando la palabra "realidad" en su sentido ordinario, ¿se podría decir que pertenece a esa conciencia o a la fotografía de los rayos X, aunque hay una correspondencia entre la fotografía y el esqueleto, el esqueleto y el cuerpo, y también entre el cuerpo y la conciencia?

El universo, como era conocido por los sabios de antaño, y por cierto en todos los tiempos, no es un universo de simple materia, ni tampoco de electrones, protones y otras cosas similares, sino algo mucho más estrechamente relacionado con la conciencia perceptora. Es en primer término, un universo de vida y conciencia utilizando formas de materia, más vastas, más sutiles, más intrincadas, y más dinámicas de lo que parece en el exterior. Aunque el científico de hoy no puede estar en una posición acorde con la sanción de tal punto de vista, por lo menos no se halla en la posición, debido a su propio alejamiento de lo que designa como realidad, de rechazarlo como inconsistente con los hechos científicos. Si el universo es un "múltiplo" compuesto de varias secciones, de las cuales la física es la más densa, la menos viviente y la más limitada, entonces todo lo que percibimos en este plano externo debe tener una relación, y en cierto modo representar, el proceso interno de cual es un efecto. De ahí, la vieja máxima hermética: Como es arriba, es abajo —

siendo arriba el mundo de realidad, y causas primeras. H. B. P. se refirió en varios lugares de sus escritos a la ley de analogía, como una guía que puede conducir al estudiante intuitivo a sentir la naturaleza interna de los fenómenos que encontramos en el reino extemo. Estos fenómenos se convierten entonces en símbolos, que en algunos de sus aspectos son susceptibles, como lo demuestra la ciencia, de ser representados por otros símbolos, como la música por la partitura que emplea el ejecutante para guiarse. ¿Dónde, está entonces, la realidad? ¿En la partitura, en los sonidos, o en la conciencia que hace música aparte de esos sonidos?

El punto de vista ha sido presentado últimamente de que la ciencia sólo puede proporcionar una filosofía sostenible fuera de sus conceptos probados. Esto es tanto como decir que fuera de las partes podemos hacer un todo viviente. La mente limitada del hombre, siempre resistiendo la corriente hacia la errónea dirección—la dirección hacia el pasado— tiende a deducir lo mayor de lo menor. La ciencia puede amueblar la casa de la filosofía en una extensión material, usando la palabra "amueblar" en sentido familiar. Pero es una casa que, mientras está asentada sobre la tierra de una reconocida pero limitada realidad, no puede ser confinada a esa tierra sino que tiene que elevarse en el aire hasta el cielo; y tiene que ser una casa de varios pisos o mansiones. La unidad y armonía de las partes, con los cuales Einstein soñó con una verdadera intuición y con la innata reverencia de un anciano profeta hebreo—arrojado en una época de duro encabezamiento de maquinaria— se volvió cien veces más significativo, cuando la unidad es la unidad de la Vida en todas sus manifestaciones, pasadas, presentes y futuras, y la armonía es una armonía de movimiento y pose, música y arquitectura, con todos los significados posibles.

Muy pocos aún entre los teósofos que tienen una profunda apreciación por los escritos de H. P. B., se dan cuenta de la enorme cantidad de escritos que llegaron de **H. P. B. y** ella o por su Intermedio durante los años 1874 a 1891, siendo el **Sus Escritos** año 1874 cuando comenzó a enviar artículos a los diarios, preparando la aparición de la Sociedad Teosófica, y 1891 el año de su paso al más allá.

El señor Boris de Zirkoff, un sobrino bisnieto de H. P. B. radicado en California, EE. UU., concibió hace unos treinta y un años la feliz pero extremadamente difícil empresa de reunir en una serie de volúmenes todo lo escrito por H. P. B. en cualquier época.

Ella trabajó como un Titán, obligando a su cuerpo, lleno de sufrimientos y arruinado por las enfermedades, a levantarse de madrugada y permanecer despierta hasta las primeras horas del día siguiente, como lo han testimoniado los que estuvieron junto a ella. Fue un maravilloso espíritu de auto sacrificio de su parte el que hizo posible que ella pudiera usar ese cuerpo hasta lo máximo para que las fuentes de la Sabiduría Oriental, a las cuales ella tenía acceso, fueran útiles al mundo materialista moderno. Aparte de sus obras principales, como **La Doctrina Secreta e Isis sin Velo**, muy conocidas por todos los estudiantes, escribió a veces con otros nombres que no eran el

suyo, insertó comentarios en forma de notas sin indicar su fuente, cando también artículos y cuentos en diferentes periódicos en francés y ruso.

El señor de Zirkoff se ha tomado evidentemente infinitas molestias para señalar las diversas fuentes en las cuales se hallaban dispersos los escritos, y corregir las copias de ellos. Fue una sorpresa para mí saber de él que el volumen combinado de esos escritos dispersos excedía aún su voluminoso paquete en forma de libro. En su Colección de Escritos de **H. P. Blavatsky**, ha hecho que todo ese tesoro fuera útil a un mundo sediento de la sabiduría que ella hizo tan abundante acopio.

El volumen VI que acaba de aparecer consiste principalmente de artículos publicados en THE THEOSOPHIST durante los años 1883, 1884 y 1885. Contiene una muy interesante bibliografía con notas biográficas seleccionadas concernientes a los autores de los libros incluidos. Entre otros valiosos aspectos de esos volúmenes hay un cuadro cronológico de los principales hechos de la vida de H. P. Blavatsky y del Coronel H. S. Olcott, que como está incluido en el presente Volumen abarca el período Diciembre 1883 a; Diciembre 1885.

Muchos de los escritos de este Volumen, por consiguiente, deben haber tenido lugar en el piso superior de la Sede Internacional construida en Adyar, desde donde estoy escribiendo estas notas.

Yo no sé por qué estos artículos no fueron reunidos hace tiempo en forma de libro, ya que contienen tanto material sumamente valioso e interesante. Supongo que todas las buenas acciones están, por así decir, en las cartas de la eventualidad, esperando al hombre que las lleve a cabo.

N. Sri Rom

EMERSON, EL PRECURSOR

Pot J. I. DAVIDGE

RALPH WALDO EMERSON fue la más potente fuerza intelectual en América, hacia la mitad del siglo pasado. Congregado en torno suyo se desenvolvía un grupo de "Trascendentalistas", idealistas que revivían la Antigua Sabiduría e impartían un tono filosófico a la literatura americana del Norte. Nos parece hoy como si hubiesen sido precursores, preparando el camino para la introducción de la Teosofía que apareció unos años después. Emerson nació en 1803 y su vida se extendió hasta el año 1882. Hijo de un pastor de la secta Unitaria, se graduó en Teología en Harvard, siendo designado pastor en la segunda iglesia unitaria de Boston; pero al cabo de tres años renunció a su cargo por falta de fe en el cristianismo ortodoxo y se dedicó a escribir y dar conferencias públicas. Para Henry James, Emerson fue el "Juan Bautista americano, que proclamó nuevas de grande regocijo para el Israel americano". Emerson viajó varias veces a Europa y trató a algunos de sus famosos contemporáneos de Inglaterra, entre otros a Coleridge y Tomás Carlyle.

Los "trascendentalistas" tenían su centro en Concord, Estado de Massachussets, donde Emerson residió durante cincuenta años, y entre sus amigos de este grupo se encontraban Thoreau, su hermano Charles Emerson, Nathaniel Hawthorne, Oliver Wendell Holmes y Amos Bronson Alcott. Alcott mantenía firmemente la defensa de la pre-existencia, y en 1836 Emerson escribía que su amigo "era el genio más grande de su época... maravilloso en su visión".

Estos pensadores de la Nueva Inglaterra iniciaron un sendero en la enredada maleza del escepticismo y materialismo de su época. Estaban ya influenciados por el movimiento filosófico de Europa, llevado a cabo por los platónicos de Cambridge y otros filósofos como Kant, Schopenhauer, Boehme, y especialmente por su contacto con los clásicos orientales, como el "Bhagavad Gita". Fueron ellos los que introdujeron la palabra Teosofía en América, unos años antes de que se fundara la Sociedad Teosófica en 1875. Emerson emplea la palabra Teosofía en una carta a Alcott en 1868.

La filosofía ecléctica de Emerson estaba en marcado contraste con la estrecha ortodoxia de la comunidad de Nueva Inglaterra. Se suponía que los "trascendentalistas" tenían nuevas doctrinas, pero por el msmo Emerson sabemos que las así llamadas nuevas doctrinas no eran sino las más antiguas, aunque se presentaban al estilo del siglo XIX para estar a tono con la vida y la época del momento. La base de su filosofía es el sentido de unidad. Emerson lo ha expresado en sus poemas "Woodnotes", "Xenophones" y muchos otros:

"El especioso panorama de un año sólo multiplica la imagen de un día: Un círculo de espejos en torno a una llama de candela, y la Naturaleza universal, en su vasta y apiñada totalidad, como un periquito incansable, repite una nota sola".

La creencia del propio Emerson ha sido declarada por su amigo Oliver Wendell Holmes, del modo que sigue:

"Emerson fue un idealista en el sentido platónico de la palabra, un espiritualista en oposición a un materialista. Cree y declara, "como enseña el sabio Spencer", que el alma delinea su propio cuerpo. Esto, por supuesto, involucra la idea de la pre-existencia; una doctrina más antigua que Spencer, más antigua que Platón o Pitágoras, que tuvo su cuna en la India, abriéndose paso por medio de los filósofos griegos, los padres cristianos y los filósofos alemanes, hasta nuestra época".

Emerson atribuía un valor grande y especial a la literatura oriental. En uno de sus ensayos establece que considera a los libros hindúes como "la mejor gimnasia para la mente". En otro ensayo: "El filósofo Platón", dice: "En todas las naciones hay inteligencias que se inclinan a sostener el concepto de la Unidad fundamental". Esta tendencia encuentra su más alta expresión en los escritos religiosos de Oriente, especialmente en las Escrituras indas, en los "**Vedas**" y el "**Bhagavad Gita**" y las "**Puranas**", de Vishnú. Estas obras, considera el pensador, se elevan a las más puras y sublimes expresiones al celebrar el concepto de Unidad.

Se recuerda que Emerson llevaba siempre consigo en su bolsillo un pequeño volumen del "**Bhagavad Gita**".

Su actitud hacia la vida no difería de la de un teósofo de hoy. Tras la Unidad fundamental, ve la vida, "el espíritu energizante" y calcula todo, "de acuerdo a la vida y no de acuerdo a la forma"... "Nada muere. La Vida es lo Eterno y la muerte es ilusión". Considera al universo que percibimos por los sentidos como la cristalización de un pensamiento; el pensamiento es para él la base de toda manifestación. Cien años más tarde, Sir James Jeans manifestó la misma idea filosófica en términos científicos.

Emerson es un evolucionista completo. En uno de sus poemas habla del gusano que lucha para ser hombre. Hace referencia al paso de la Mónada humana o Ego, por todas sus "máscaras", mientras realiza la metempsicosis de la Naturaleza. Notad la palabra "máscara" refiriéndose a las personalidades de las diversas vidas que emplea la Mónada; "persona" significa máscara, mediante la cual la Mónada habla o emite su nota!

Involucrado en la evolución está el principio del Karma que ha sido definido por H. P. Blavatsky como "la ley de causa y efecto; físicamente, la acción y - metafísicamente, la ley de retribución". Se dice que el Karma es la causa de la encarnación y hasta que se compensa, es decir, hasta que la armonía entre los efectos y las causas se restablece, la reencarnación debe continuar. Habla del Karma designándole con diversos nombres. Le llama "la ley de compensación", "la ley del

equilibrio", "la ley de la acción y la reacción". En su acción es inviolable:

"Que el hombre aprenda que todo en la Naturaleza se hace por ley y no por acaso y que lo que se siembra se recoge".

El Karma y la reencarnación son manifestaciones gemelas de una ley cíclica universal que rige todo por doquier. Para Emerson estas leyes fueron así:

"Es un secreto del mundo que todas las cosas subsisten y no mueren, sino que se retiran por un tiempo de la vista y luego regresan de nuevo... Debemos inferir nuestro destino desde su preparación. Somos guiados por el instinto para realizar innumerables experiencias que no tienen un valor visible y podemos pasar por muchas vidas antes que las asimilemos o agotemos.

"Se dice que lo que un hombre cualquiera aprende por experiencia, un hombre de sagacidad extraordinaria lo intuye sin experiencia. Si alguien preguntara la razón de esta intuición, la solución nos conduciría a esa cualidad que Platón denominó Reminiscencia.

"El alma, habiendo nacido varias veces, recuerda lo que aprendió anteriormente".

Así Emerson proclama la clarividencia o intuición, la facultad del verdadero místico, y entre los intuitivos anota a Platón, Sócrates, Platino, Porfirio, Boehme, Bunyan y Swedenborg. Sólo le faltaba un paso más adelante en sus puntos de vista para llegar a considerar a las grandes Almas, las que ocupan el pináculo de la evolución. H. P. Blavatsky dice, refiriéndose a ellas, que, "habiendo logrado el dominio de sus principios inferiores, viven de este modo sin estar obstaculizadas por "el hombre de carne" y están en posesión del conocimiento y el poder proporcionado a la etapa que han alcanzado en su evolución espiritual".

El grupo de seres adelantados a que se refiere la tradición oriental, llamándoles Adeptos de la Sabiduría, grandes Iniciados y fundadores de religiones, han sido aparentemente aludidos por Emerson cuando dice:

"Mas no puedo enunciar, aun así escuetamente, las leyes del Intelecto, sin recordar ese sublime grupo aislado que han sido los profetas y oráculos, la alta clase sacerdotal de la razón pura, los Trimegistos (tres veces grandes), los expositores de los principios del pensamiento de época en época".

Estos son "Los Hombres Justos que llegaron a la perfección", citados por San Pablo. El mismo Emerson ha dicho que el fin de la educación es hacer un hombre perfecto. Y ésto es, filosóficamente, la meta de nuestra lucha, sea cual sea el número de vidas sucesivas sobre la tierra que demande el logro de esta perfección.

Emerson debía estar ubicado entre los escritores del siglo pasado que hicieron posible con su ayuda el movimiento teosófico presente. Viviendo en una época de estrechez mental general en asuntos de religión, él se anticipó a su época y tuvo una rápida visión de lo que vendría en un futuro inmediato. Según sus propias palabras:

"Una fe más profunda y más mística está acelerando el genio de nuestro tiempo. La humanidad espera la hora de su renovación. El "fist" renovador ha brotado para revivir nuestras instituciones y remodelar nuestros hombres".

(Texto citado por William B. Learner en su bien informado artículo "El mayor trascendentalismo", aparecido en "The New Outlook" de Noviembre de 1954).

Para concluir, puede decirse una vez más que los, "trascendentalistas" de Concord, con Emerson a la cabeza, parecen haber sido los precursores de los teósofos que formaron la Sociedad Teosófica en Nueva York unos años más tarde, y cuyo propósito común ha sido llevar a los hombres a la unidad y la comprensión y reconciliar a todas las religiones y las naciones por un sistema común de ética basado en las verdades eternas.

J. L. Davidge

Libertaos de la falsa idea que permitís que os incapacite. Guardad en vuestra mente la idea de que podéis y de que queréis y os quedaréis sorprendidos de vuestros progresos. Si no la hacéis es porque no tenéis deseos reales de progresar, o al menos porque tales deseos carecen de la intensidad que el Maestro requiere; estáis simplemente jugando a que queréis progresar.

ANNIE BESANT

FACTORES PSICOLÓGICOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO DEL NIÑO Y DEL ADULTO

Por SANDRA CHASE

(Conferencia dictada en Benarés (India) durante la 79ª Convención Teosófica, en diciembre de 1954)

UNO de los muchos aspectos alarmantes de la civilización moderna es la prevalencia de la delincuencia juvenil. Religiosos, sociólogos, penalistas y otros están profundamente preocupados, no solamente por la notoria declinación moral en la juventud, sino por las oleadas de excesos criminales en varias comunidades. Esto incluye la afición por las drogas narcóticas, el alcohol, la sexualidad y también robo con violencia, rapto y hasta asesinato.

Estos brotes criminales entre los jóvenes perturban profundamente a todos "los que desean de corazón el bienestar de la raza. Acaba de llegarme el Informe de un Comité Especial sobre delincuencia en niños y adolescentes de un país. Este Informe ofrece muchas causas que contribuyen a la delincuencia juvenil, incluyendo descuido de los padres, que es lo que más generalmente se acepta; el ejemplo de los adultos; la influencia del alcohol y del juego; ciertas revistas llamadas "comics"; métodos de propaganda por la prensa, el radio y el cine, en los cuales, según indica el Informe, se exhibe la sexualidad, la criminalidad y el alcoholismo. La televisión todavía no ha llegado al país a que se refiere ese informe, pero se expresa temor de sus posibles efectos adversos sobre los jóvenes. Las soluciones que propone para esta delincuencia juvenil incluyen la corrección de errores de los adultos, y muy especialmente la del mal ejemplo y descuido de los padres.

¿Qué contribución pueden dar los Teósofos a la solución de este problema? Estamos de acuerdo con las causas y remedios generalmente aceptados, pero el Teósofo debe tratar de profundizar más en la naturaleza del hombre. El Teósofo aporta a éste y a todos los demás problemas humanos cierto conocimiento, especialmente en este caso, de las fuerzas y partes constituyentes del hombre, etéricas y superfísicas. Es cierto que se está haciendo mucho trabajo valioso en este campo especial por los médicos modernos, especialmente los que investigan las enfermedades psicosomáticas o del alma y del cuerpo.

Las doctoras Flanders Dunbar y Margaret E. Fries, médicas americanas, ofrecen, por ejemplo, una solución muy teosófica a este problema, en un informe muy interesante. La Dra. Flanders Dunbar es una famosa psiquiatra de la Universidad de Columbia en Nueva York, y la doctora Margaret E. Fries pertenece al cuerpo ejecutivo de la "Enfermería para Mujeres y Niños de Nueva York". En el "American Weekly" de fecha reciente, estas dos doctoras hicieron la siguiente declaración:

"Los niños pueden contagiarse de infelicidad. Las emociones son contagiosas entre los niños menores de cuatro años; las emociones malas son tan dañinas como los gérmenes, o más más aún; las emociones buenas son, tan benéficas como la leche y la luz solar. Las tempranas relaciones de los niños con sus mayores establecen sus normas emocionales para la vida, para bien o para mal".

La Dra. Duribar llama a esto "contagio emocional". Dice que durante los primeros días y meses de la vida de un bebé, se plantan en el carácter del niño las semillas de valor o cobardía, de amor o de odio, de bueno o mal carácter, de preferencias o antipatías.

La Dra. Dunbar ha observado muchos incidentes de tales emociones comunicadas. Un misterio dramático que se aclaró mediante la aplicación del principio de contagio emocional en la temprana vida, fue el de un Teniente de artillería que fue devuelto desde Anzio, Italia, donde se libró una de las grandes batallas de la segunda guerra mundial para que lo estudiara un psiquiatra. Este Teniente había sido citado dos veces por valor en la acción y, sin embargo, dos veces desfalleció y casi huyó del campo de batalla. El psiquiatra, que debió ser bastante intuitivo, le preguntó derrepente al oficial: "¿Qué clase de tiempo hacía en las ocasiones en que a Ud. se le citó por valor?" "Buen tiempo" —contestó el oficial. "¿Y en los días en que Ud. sintió miedo?" El oficial dijo que no recordaba. Sin embargo, el psiquiatra se sintió seguro de que estaba en la pista. Consultó a la madre del oficial. Esta al responder a varias preguntas, habló del temor que siempre había sentido ella a los truenos y relámpagos; pero que cuando nació su hijo ella había resuelto vencer ese temor; sentaba al niño en su regazo y se ponía a observar una tempestad por la ventana. Pero lo que la madre no sabía era que sus músculos se contraían a cada fase de la tempestad, y que estas contracciones provocadas por los truenos y relámpagos establecieron una asociación permanente de temor en la mente del niño. Abundan ejemplos como éste sobre los efectos de las circunstancias adversas en la infancia sobre el desarrollo humano.

Una vez que se le explicó al Teniente la base de su miedo, se le volvió a enviar al frente de combate, y desde entonces los truenos y relámpagos no volvieron a asustarlo. Este tratamiento se parece al nuevo tratamiento Dianético, al que me referiré más adelante.

Ahora bien, ¿cómo podían estas contracciones físicas por sí solas establecer en el bebé un temor que durara tanto tiempo? La telepatía consciente de la madre al bebé, no responde suficientemente a esta pregunta, pues el aparato para pensar conscientemente, y recibir pensamientos todavía no tenía suficiente desarrollo en el niño. Hoy se sabe que las causas de la enfermedad están no solamente en el cuerpo y órganos físicos del hombre, sino en su psique, su alma y emociones; de ahí que se haya dado el nombre de psicósomática (psique-alma; soma-cuerpo) a esta medicina. Veamos una declaración del Dr. Roy R. Grinker, en su libro Investigaciones Psicósomáticas que muestra cuan importante es un ambiente feliz y libre de dolores y una correcta actitud paternal, para la salud y bienestar del niño. Cuando uno estudia Psicósomática y Dianética se da cuenta de la tremenda responsabilidad de la madre, lo

mismo que del padre, en mantener la conciencia y el ambiente sereno e imperturbable, físico, emocional y mentalmente, "para él" bienestar"del niño por nacer. Dice así el Dr. Grinker;

"Las relaciones mutuas entre el niño y la madre determinan en gran medida los modos de afrontar subsiguientes situaciones de la vida. El deseo del niño y la condescendencia de la madre, la ira y frustración del niño y la actitud punitiva de la madre, forman las bases psicológicas primarias de las relaciones con el ambiente y del dominio sobre él. Greenacre señala que cuanto más temprano en la vida ocurran acontecimientos chocantes, mayor es su efecto sobre la esfera emocional y más se somatiza o se imprime su recuerdo en el cuerpo. ¿Qué experiencias tempranas del niño ayudan a crear diferencias individuales? Son numerosas las que se imprimen dentro del niño al nacer; pero aun éstas se deben a algo más que a la herencia. Actividades culturales han influido ya sobre el niño durante la gestación, debido a los grados de actividad prescritos a la madre, a su dieta, a la clase de ropa que usa, etc. Durante el nacimiento ciertos factores como la anestesia, el uso de fórceps, la rapidez de resucitación del niño, son Influencias que actúan sobre él. Luego, su repentino aislamiento de la madre, la esterilidad de la sala cuna, la ausencia de alimentación por la madre, ja circuncisión, etc., todas estas cosas están entre los varios factores influyentes del primer ambiente".

Hay una declaración muy interesante en un nuevo libro llamado **"Diabética, la Ciencia Moderna de la Salud Mental"**. por L. Ron Hubbard. Demuestra cómo el niño en el seno materno, "lo mismo que después del nacimiento, puede ser influido por fuerzas externas para su gran detrimento y enfermedades corporales posteriores. Dice, en efecto, que la Narcosíntesis (un nombre para un proceso muy antiguo de curación mental bien conocido en Grecia y en la India), se emplea generalmente por los practicantes que no saben cómo hipnotizar, o sobre pacientes que no se dejan hipnotizar. Se le da al paciente una inyección de pentotal sódico y se le pide que cuente hacia atrás. Apenas detiene la cuenta, se suspende la inyección. EL paciente queda en estado de inconsciencia. Pero este "sueño" inducido por la droga es en realidad un depresor de la conciencia del individuo, que permite entrar en contacto directo con aquellas unidades de su atención que quedan detrás de la cortina de su resguardo reactivo.

Esto significa que queda al descubierto una sección de la mente analítica libre de aberraciones. Esta es la que en Dianética se llama la "personalidad básica".

La intención y propósito y persistencia de estas unidades de la atención, tienen la misma calidad y duración que tendría toda la mente analítica si estuviera libre de aberración o extravío. Este grupo de unidades de la atención cooperan muy bien y son muy útiles; pues esta personalidad básica tiene todo el poder, de recordar experiencias del sonido, de la vista, del tacto, del olfato, dolores, etc. Puede llegar a toda lo que está en el inconsciente, o., sea a todo lo que sea percibido o pensado durante la vida minuto por minuto.

Se ha descubierto en Dianética que "cuanto más rápido se obtiene el periodo de inconsciencia" hay más posibilidad de aclaración; que cuanto más pronto experimente uno esta neblina y dolor, menos pesados eran los "engramas".

La ciencia Dianética ha descubierto; que son las células, y no el individuo o, la conciencia, las que registran el dolor, y que el "fondo reactivo" o parte enferma de la psique o del subconsciente está compuesto de células.

El engrama no es una memoria consciente. Es un rastro celular de registros en el subconsciente, grabado profundamente en la misma estructura del cuerpo físico. Y el engrama prenatal (o sea el registro celular de una experiencia), es ahora un hecho reconocido por la ciencia. Ha sido probado y verificado por la ciencia.

Un caso muy interesante describe Ron Hubbard de cómo se borran los engramas prenatales y los engramas del nacimiento (o sea el dolor registrado por las células durante el parto e inmediatamente después) cuyos engramas produjeron más adelante una enfermedad psicosomática con síntomas físicos. La Dianética no emplea dromas ni hipnotismo para "limpiar o lavar las aberraciones". El caso referido es el siguiente: "Un paciente, bajo el efecto de las drogas, retrocedió hasta el momento de su nacimiento. Sufrió el dolor de esta experiencia (pues la Dianética todavía no había alcanzado su plena eficiencia). Pasó por la "inconsciencia" del nacimiento; luchó contra el médico que trató de ponerle gotas en los ojos, y sufrió las molestias de todo el procedimiento general. Después de pasarlo 20 veces por esta experiencia del nacimiento, el paciente experimentó un receso de todos los síntomas corporales de enfermedad. El había sufrido de asma. Parece que esta asma había sido causada por el entusiasmo del médico en levantarlo de la mesa cuando el niño estaba luchando por dar su primer vagido. También había sufrido conjuntivitis. Esta provino de las gotas que le echaron en los ojos. También había tenido sinusitis. Esta provino de las esponjas nasales usadas por la nodriza. Le pareció quedar como un hombre nuevo. Antes y después de nacer el niño había estado registrando engrámicamente, o sea con sus células y no con la conciencia, todas las experiencias dolorosas que más tarde se manifestaron como las enfermedades mencionadas. Las pruebas sustentaron la teoría de que todos los datos desde el momento de la concepción, tanto en vigilia como en sueño, quedaron siempre registrados en alguna parte de la mente o del cuerpo.

El niño, después de todo, está compuesto de células, y hay pruebas obtenidas por muchas investigaciones, de que la célula, y no órgano alguno, es la que registra el engrama.

Así, pues, no se veía razón alguna en contra de buscar antes del nacimiento lo que la Dianética llamaba básico-básico, o sea el primer engrama de la primera cadena de engramas.

La Dianética enseña que el niño antes de nacer registra mucho que no es engrámico. Durante algún tiempo se pensó que el niño en el seno materno registra por medio de una especie de oído, como escuchando cuando existe un peligro, y particularmente durante la "inconsciencia". Las primeras investigaciones descubrieron que los engramas prenatales se encuentran más fácilmente cuando contienen una gran

cantidad de dolor. Las células, y no el individuo, recuérdese bien, son las que parecen registrar el dolor.

Es interesante anotar aquí que los átomos permanentes de que habla la Teosofía, reciben un registro indeleble de toda experiencia por la que pasa el hombre. No obstante ser tan pequeños, los átomos permanentes reciben y transmiten impresiones registradas en ellos vida tras vida.

Hay razones para esperar que pronto llegará la época en que el moderno curador mental estará capacitado para hacer retroceder la memoria humana más allá de la vida prenatal, hasta una personalidad anterior, para encontrar allí la dolorosa experiencia original, registrada en el átomo permanente como un "engrama", de la cual surgieron las dificultades en una vida posterior. Pues la, Teosofía enseña que cuando el Ego desciende al nacimiento, los átomos permanentes de los cuerpos mortales mental, emocional y físico, se despiertan, vibran, y transmiten al nuevo molde etérico sus "engramas" almacenados, o registros de vidas anteriores. El molde etérico, sobre el cual se forma el cuerpo físico, es él transmisor de Karma, y es también el recipiendario de tendencias heredadas e impuestas. Este es un punto de gran interés.

La investigación oculta revela la existencia de un molde etérico del nuevo cuerpo físico que empieza a desarrollarse después de la concepción. Este molde etérico sirve como una plantilla o esquema para el crecimiento del cuerpo físico. Es una proyección del Arquetipo o idea divina del vehículo físico del hombre, hasta donde se ha manifestado en esta cadena, ronda, globo o raza.

Muchas influencias afectan el crecimiento del nuevo cuerpo físico mediante el molde etérico; entre ellas las siguientes:

1 — El poder formativo del Ego reencarnante.

2 — El Karma de vidas anteriores, del cual el molde etérico es el receptor físico primario, y por el cual se modifica su composición y forma externa e interna.

3 — Las características transmitidas por los padres, modificadas por las que transmite el Ego.

4 — El recuerdo y los efectos de experiencias por las cuales pase la madre durante el período de preñez. Estos pueden afectar primero el molde etérico, luego la naciente conciencia celular, y, por último, el crecimiento, la condición y la conciencia instintiva del cuerpo físico.

El molde etérico parece ser el receptor y guardador de muchas de estas influencias que luego se transmiten al nuevo cuerpo y personalidad para afectarlos en varios grados durante la vida. Goelfrey Hodson escribe en "El Reino de los Dioses", acerca del molde etérico, lo siguiente:

"En el momento de la germinación, el átomo físico permanente es adherido por un ángel a la recién formada célula gemela. Esta presencia del átomo permanente, vivificado por la descendiente energía creadora del Ego, o fuerza microcósmica, confiera al organismo doble celular su ordenado ímpetu biológico, haciéndolo crecer conforme a la "Palabra". "Dentro del molde etérico puede verse, a manera de líneas de fuerza o energía fluyente, cada una de su propia

longitud de onda, un plan o esquema de todo el cuerpo. Cada tipo del tejido que ha de formarse está representado, difiriendo de otros tipos porque la energía, de la cual es el producto final, es de otra frecuencia.

"Así toda la estructura del cuerpo, los tejidos musculares y vasculares, los nervios, el cerebro, y otras sustancias, están todos representados en el molde etérico por comentes de energía de frecuencias específicas.

"Así también, cada parte del cuerpo físico, en sustancia y en forma, corresponde exactamente al Ego reencarnante. Deficiencias kámicas que han de manifestarse en deformidad, debilidad y enfermedad, están representadas en el molde por disonancias, o por simples interrupciones en las líneas de energía sobre las cuales han de construirse los tejidos.

'Todo el cuerpo, (como también el Sistema Solar), puede expresarse en términos de frecuencia; cada tipo de tejido y cada órgano tiene su propia longitud de onda, su nota y color, que a su turno varían en estados de salud y de enfermedad. Cuando hay perfecta salud cada parte está a tono, y la cuerda del cuerpo humano está perfectamente armonizada. Cuando hay enfermedad ocurre lo contrario, hay una disonancia en una u otra parte, la cuerda está fuera de tono. El verdadero arte de curar, por lo tanto, consiste en restituir el ritmo".

Los niños que han sufrido mal trato, bien sea pre o post-natal, y cuyos maltratos han producido más adelante enfermedades psicosomáticas, pueden ser sanados tempranamente en la vida por el procedimiento Dianético. Técnicamente, estos maltratos olvidados se registran como engramas que más tarde son fuente de mala salud.

Cuál es, y dónde está, entonces, la conexión oculta entre las contracciones físicas de la madre, y las contracciones mentales y el miedo a condiciones similares adquiridos por el niño?

La Psiquiatría, la Psicología, la Psicosomática, y ahora la Dianética, han adelantado mucho en revelar las operaciones y acciones, y también en las necesidades, de la psique o alma del hombre; de su mente y emociones, especialmente en los primeros periodos antes de que el pensamiento consciente sea posible.

Pero solamente en la Teosofía puede encontrarse la explicación verdadera y completa de la psique o alma, su naturaleza, el mecanismo de su expresión y actividades, lo mismo que de sus necesidades.

Afortunadamente para la salud de la humanidad, como ya lo he demostrado en parte, la ciencia moderna está adoptando ahora una tras otra las enseñanzas Teosóficas.

Por ejemplo, si se me permite una digresión momentánea, la ciencia está ahora reconociendo la existencia de poderes supersensorios en el hombre, a los cuales denomina "P-E-S" (Percepción-Extra-Sensorial). Estos poderes de "P.E.S." incluyen la clarividencia, la telepatía y la premonición o preconocimiento. El Dr. J. B. Rhine, Profesor de Para-psicología en la Universidad de Duke, North Carolina, ha estado experimentando con estas "P.E.S." durante más de 25 años, y da testimonio de su

existencia. Experimentos similares y maravillosos se están llevando a cabo en la Universidad de Utrecht (Holanda), y en Londres, con resultados sorprendentes.

Es ciertamente muy halagador para el estudiante de Teosofía, ver que el mundo científico moderno ratifica las doctrinas Teosóficas, demostrando cuan modernas son las antiguas enseñanzas que forman el cuerpo de la Teosofía o Sabiduría de lo Divino. Así la Teosofía guiará siempre a la ciencia física, demostrando que sus doctrinas son espiritual y fundamentalmente ciertas.

Veamos ciertas doctrinas de la Teosofía que contribuyen a la solución de este problema. Primero, la estructura del hombre, que es la clave para muchos enigmas. El estudio de la constitución del hombre a la luz de la Teosofía es fundamental y necesario para la comprensión de sí mismo, para el desarrollo y dominio de sí mismo.

A los que somos cristianos se nos enseña erradamente a pensar que el niño cuando nace es una creación especial nueva. La Teosofía enseña que solamente el cuerpo y el cerebro del niño son "nuevos", por "creación especial", como si dijéramos, en la concepción y durante la preñez. Pues el hombre es primordialmente dual: espiritual y material, o divino y humano. También es trino, cuerpo, mente y Espíritu. La definición oculta del hombre, que la Teosofía da, es "El hombre es aquel ser en quien el espíritu más elevado y la materia más bajo están unidos por el intelecto".

Pero hablando con más amplitud, la constitución del hombre es séptuple, consistiendo de las partes físicas, etérico, emocional y mental de la personalidad mortal, y de Inteligencia Espiritual, Sabiduría y Voluntad como partes de la individualidad del hombre que está desenvolviéndose y ,que es relativamente inmortal.

Así pues, detrás, o dentro, o por encima (como se prefiera) del nuevo cerebro infantil, existe un ser de luz, color y belleza, maduro, evolucionante, espiritual, nmortal. Este es el Ser espiritual, inmortal, eterno e indestructible por cualquier agente externo. Este "Pensador" tras del nuevo cuerpo y cerebro infantil, se reconoce en diferentes Escrituras y filosofías, como la Individualidad, el Gobernador Interno, Inmortal, el Augoeides, y el Germen Inmortal. En Teosofía se le designa generalmente como el Ego ó Ser Superior.

El Ego que mora en el cuerpo infantil suele ser maduro y despierto. Es el verdadero principio reencarnante de cada ser humano. Pre-existe en el mundo mental superior, antes del nacimiento y entre nacimientos. Al comienzo de cada nuevo ciclo de reencarnación, el Ego desciende a través de niveles o planos de creciente densidad; los de la mente, la emoción, la vitalidad y la carne, ocupando cuerpos en cada uno de ellos que más tarde usará para adquirir experiencia sensoria en los mundos inferiores después de nacer y durante la encarnación.

Después de la muerte de cada cuerpo físico, el Ego asimilo; todas las facultades, poderes y atributos adquiridos por medio de su desmoronante personalidad terrena. Estas se convierten en poderes permanentes del Ego y se manifiestan como facultades y capacidades innatas. En el Cristianismo se alude a ellos como "tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín los dañan y donde los ladrones no pueden robarlos".

Así el Ego de cada niño que viene al nacimiento tiene tras de sí un largo pasado, trae consigo sus "skandhas", pretéritas coloraciones de temperamento, tendencias o atributos de carácter, todo lo cual son poderes y facultades que han ganado en vidas anteriores. Estos son los que erróneamente se denominan "dones", y que eventualmente se convertirán en los maravillosos poderes del genio, que la ciencia no puede explicar. El genio, dice la Teosofía, pertenece al Ego y es evidencia de experiencia y desairólo pretérito.

Todos los Egos no están en el mismo estado en el desarrollo de facultades, sabiduría y poder espiritual. Algunos son todavía apenas semillas de la Divinidad. Algunos son botones. En algunos se está abriendo el cáliz, y en algunos a quienes llamamos Adeptos la gloriosa flor humana, plenamente abierta, está en su perfección. El Ego inmortal del hombre crece y se desarrolla así durante cada encarnación, paralelamente con el cuerpo. La vida (el Ego}, y la forma (la personalidad mortal), evolucionan lado a lado y son interdependientes.

Cuanto más sabio y poderoso sea el Ego, más compleja, fuerte y hermosa es la forma mortal que necesita para expresar sus poderes en los mundos inferiores. Sin el conocimiento de la reencarnación, no puede comprenderse plenamente al ser humano en ninguna edad, ni en ninguna condición de salud o enfermedad.

Otro de los fundamentos Teosóíicos, el Karma, que afecta profundamente al niño, debemos considerarlo ahora. El desenvolvimiento del Ego tiene lugar bajo la ley de Causa y Efecto, o Justicia Divina, y a través de la gran ley de ciclos o reencarnación. Todo" ocurre de acuerdo con el gran Plan Divino para el hombre, que es el de que alcance la estatura de Hombre Perfecto.

Bajo esta ley divina de justicia causativa, nace el Ego otra vez como niño, crece, gana experiencia, facultades y poderes, muere y se restaura a la Egoidad o Bienaventuranza en el mundo celeste, para esperar así el próximo ciclo creador, a cuyo comienzo empezará donde terminó en su anterior vida terrena. Cada nueva vida corporal y personal está moldeada en varios grados por el Karma, favorable o adversa. Estas influencias de vidas anteriores suelen ser poderosamente causativas sobre la nueva alma personal y sobre su cuerpo, y su carácter," sus libertades intuiciones y dificultades. Cada niño es, pues, el producto de su pasado. Cada niño nace con su pasado "envuelto" alrededor suyo, por decirlo así; con sus fortalezas y debilidades de carácter, sus habilidades, sus pensamientos elevados o materiales, y con toda su mezcla de tierra y cielo en conflicto dentro de él.

Este último pensamiento nos lleva a una de las enseñanzas más iluminadoras de la Teosofía, relativa a la comprensión del niño; la doctrina que nos da una comprensión del subconsciente del hombre. Es la enseñanza de la naturaleza humana, terrenal o elemental, en oposición a la naturaleza espiritual o egoica del hombre. Para comprender nuestra propia psicología y la del niño, debemos entender esta doctrina Teosófica de los elementales del cuerpo.

El Ego inmortal y su personalidad mortal son en cierto sentido antagónicos, están en conflicto que puede continuar durante toda una vida y a través de muchas vidas,

hasta que el Espíritu conquiste finalmente a la materia, o el Ego conquiste al cuerpo. Esto significa que el autoconocimiento y realización del Ego debe lograrse mientras estamos vivos; completamente despiertos en el cuerpo y cerebro físicos. El Ego inmortal se expresa sabiduría-Amor espiritual, y de la Inteligencia espiritual. Los cuatro cuerpos: mortales en que el Ego se envuelve (el cuerpo mental de la mente analítica, el cuerpo astral o emocional, el cuerpo vital o doble etérico, y el cuerpo de carne) están contruidos con la materia libre de los planos mental, emocional y físico.

La semi-consciente vida residente en esta materia libre, o Esencia Elemental de los planos mental, astral o físico, está en el arco descendente de la Involución; está descendiendo hacia la materia más densa o mineral, hacia la más profunda materialidad. Esta vida elemental busca vibraciones más fuertes y rudas. El Ego del hombre, por otra parte, es un ser espiritual que está siguiendo el arco ascendente de la Evolución hacia experiencias más finas, más delicadas y más sensitivas, hacia la espiritualidad. En consecuencia, el conflicto es inevitable, pues la naturaleza egóica está empujando hacia arriba, mientras el elemental está tirando hacia abajo.

La materia elemental exige, para su involución, las vibraciones más burdas que la apresuren en su descenso hacia la materialidad. El Ego o la sustancia Egoica, exige, para su evolución ascendente, las vibraciones más finas y más hermosas para sus fines elevados, la meta de la perfección humana. El resultado es una constante guerra, un conflicto entre lo divino y lo no divino en nosotros. De ahí que se haya dicho gráficamente que el poder omnipotente de Dios se enfrenta a su propio escudo impenetrable". Este es el "Kurukshetra" humano el Armageddón que dentro de nosotros se lucha constantemente. San, Pablo habla de la guerra entre el cuerpo y sus miembros: "Lo que quisiera, no lo hago; y lo que no quisiera, lo hago". Esta naturaleza elemental es el "hermano asno" de San Francisco de Asís.

Los apetitos de los elementales, como se verá, son ilimitados. "Déseles un dedo y se tomarán todo el brazo", se puede decir de ellos. Los elementales del cuerpo luchan por obtener los pensamientos más crudos, los sentimientos, deseos y experiencias más sensuales. Se gozan con la cólera, celos e irritabilidad, e insisten en constantes aludes de sentimientos elementales. Su propósito es tratar de obtener estos resultados en nosotros continuamente. Nuestro propósito como Egos Inmortales es subyugarlos, dominarlos para que sirvan únicamente a las necesidades del Ser espiritual.

Apliquemos ahora esta clave Teosófica a nuestro asunto de la psicología infantil y sus efectos sobre la vida del adulto. El niño, a diferencia del adulto, no está influido por el Ego, ni dirigido, estabilizado e iluminado por la razón. No tiene el pleno desarrollo las ventajas de la memoria y la premonición, ni de la imaginación. Es primordialmente una criatura de capricho y deseo.

En consecuencia, las tendencias y urgencias naturales del elemental constituyen la mayor parte de la naturaleza del niño e influyen grandemente sobre su conducta. Creo que esto debería recordarse siempre cuando se educa, corrige y disciplina a todo niño. Autodisciplina por el niño mismo y no disciplina a la fuerza por un adulto; auto-dirección da sus propios asuntos y no dirección por otro; auto-control y no control por

el poder de un adulto, estos son los ideales para padres e instructores. Como dijo un poeta; "Respeto, conocimiento y dominio de sí mismo, estas tres cosas por sí solas llevan la vida hasta el poder soberano".

Más aún, cuando nosotros los adultos damos rienda suelta a nuestros sentimientos elementales, estimulamos mucho esas mismas reacciones en el niño, que puede ser extremadamente susceptible a ellos. Bajo el principio del contagio emocional, al caer en la ira o cualquiera otra burda emoción sensual, no solamente alimentamos nuestros propios elementos corporales, sino también alimentamos los de otros, especialmente niños, que cogen estas enfermedades emocionales. Esto lo hacemos inyectando en ellos nuestros propios temores, ira, irritabilidad y fuerzas sensuales.

La madre del cuento del teniente que cito al principio, que estaba tratando de conquistar su propio miedo a la tempestad, no solamente contraía sus músculos de modo que su hijito recibía la tensión física, sino también rodeaba e impregnaba el aura clara y sensitiva del niño con esta potente y destructora fuerza del miedo. Un clarividente podría haber visto las marcas indelebles del miedo, de la tempestad, del trueno y de los relámpagos, impresas sobre la nueva y limpia sustancia elemental tan receptiva de los cuerpos internos del niño, y en el molde etérico y en el cuerpo físico.

Más adelante aprendemos de la Dra. Dunbar y de otros, cómo esta fuerza destructiva de la madre, puesta en la esencia elemental del niño o en su yo subconsciente, registrada por las células como engramas, y almacenada allí durante toda la niñez y la adolescencia, operó en el campo de batalla, en la persona madura, al permitirle las condiciones apropiadas de la tempestad física y del temor emocional. Si la psiquiatría no hubiera descubierto esto y no se hubiera desenterrado la causa y explicado la misma a la mente consciente del soldado, él habría podido continuar asustado y atormentado durante toda su vida con el convencimiento de que había sido un cobarde y de que había desertado por cobardía en el campo de batalla. No era un cobarde. Era una víctima del contagio emocional en la infancia. El miedo no era de él, sino tomado de la madre por radiaciones áuricas sobre el molde etérico, y el registro del engrama de la experiencia sobre la materia física del nuevo cuerpo.

El aura y la esencia elemental son el medio del contagio emocional; esta es la explicación que suministra la enseñanza Teosófica. Así este conocimiento de la estructura humana es una potente clave para comprender la naturaleza del niño y del adulto, y también para ayudar en el crecimiento del niño, libre de grilletes, y en gradual despertar de las cualidades más propias del Ego.

El pequeño niño tiene poca o ninguna defensa contra estas adversas influencias, pues normalmente los elementales del cuerpo tienen principalmente a su cuidado el cuerpo del niño hasta la edad de siete años. Entonces el Ego comienza a "entrar", a "sintonizarse" con su estación física, o sea con el nuevo cuerpo y cerebro.

Que el Ego encuentre entonces y más adelante las condiciones necesarias de refinamiento a las vibraciones que se presenten, que le permitan influir y dirigir a la nueva y joven personalidad, depende muchísimo de la condición áurica de la niña, de la influencia de los padres y del ambiente. Sabiendo esto podemos ayudarle al niño a

reemplazar la esencia elemental basta con esencia refinada, emanando sobre él pensamientos y emociones positivas, de salud y fuerza, sentimientos bellos y serenos, y evitando la "radiación de vibraciones negativas y destructivas". También podemos ayudar al niño con el ejemplo de nuestra propia conducta equilibrada, controlada y carente de sentimientos vindicativos. No existe sustituto para nuestro propio ejemplo como fuente de la educación del niño.

Podemos ayudar enseñándole al niño los ideales del verdadero desarrollo del carácter por medio de cuentos que provoquen las más finas emociones y pensamientos, con lo cual se conservará limpia y tranquila, fuerte y fina la esencia elemental del aura del niño. Como ha dicho Froebel, uno de los más grandes educadores de los niños, "El niño es el padre del hombre" (Esto también lo dijo antes un poeta inglés). Dentro de todos nosotros hay almacenadas energías, engramas y experiencias, dolorosas, temerosas, agradables y bellas, del niño que fuimos una vez. El Yo infantil no se borra sino que no se recuerda.

El niño que fue es la fortaleza o debilidad del adulto actual. Sus contrariedades, reprimidas, malestares, humillaciones, crueldades y faltas de amabilidad, todas estas cosas forman el suelo en donde germinarán y arraigarán las debilidades, faltas y fracasos de los adultos.

Un principio que surge de esto y nunca debería olvidarse, es que aunque los niños pueden ser traviesos y necesitan educación por medios firmes y a la vez humanos, ningún niño es totalmente culpable de sus características adversas. Muchos factores de vidas pasadas se combinan para producir la bondad o maldad, tanto permanente como temporal del niño. Algunos de estos pueden ser, por ejemplo, la encarnación inmediatamente precedente, la naturaleza, y especialmente el fracaso o triunfo de esa vida, y el modo de morir. El fracaso, el desastre y la tragedia pueden dejar una impresión que reaparezca en la siguiente vida, particularmente hasta la adolescencia y aún después. Hay también las actividades y logros principales de la vida precedente, que también desempeñan su parte en moldear el carácter de la nueva personalidad.

Cualquier sufrimiento agudo, especialmente si es prolongado, dará una tendencia natural a temer al dolor y cierta inhabilidad en el niño para afrontarlo con buen éxito. Esta condición debe respetarse, especialmente. La hipersensitividad del niño al pensamiento del dolor y al dolor mismo, no debe considerarse como una debilidad, ni castigarse jamás, sino, verla siempre con especial ternura y respeto; porque puede provenir de sufrimiento en una vida anterior, tan aguda que produce incapacidad extrema para más dolor. Todo nuestro trato con los niños debe ser humano y libre de todo rastro de crueldad, y de infligir dolor, ya sobre el cuerpo o sobre el corazón. El dolor tuerce la psique y convierte a los niños en cobardes, matones, mentirosos y traviesos. Todo niño tiene que aprender a obedecer y cooperar, pero no por medio de la crueldad.

Este es uno de los factores más importantes en la educación del niño en el hogar y en la escuela y, sin embargo, es el más olvidado y hasta torcido. Toda una encarnación puede perjudicarse como consecuencia de tratamientos crueles durante la niñez.

Otro factor que influye sobre la conducta y carácter del niño desde sus vidas precedentes puede ser el haber ocupado una posición de mando, de poder sobre otros. Las tendencias tiránicas y crueles en una vida pueden producir una personalidad muy difícil en la siguiente. Una personalidad así puede en la niñez exhibir rebeldía y falta de disposición a cooperar en el manejo, ya de su propio cuerpo por la madre, o del hogar en general.

Es muy posible que muchos de tales niños rebeldes hayan sido creados por condiciones y oportunidades desafortunadas de ejercer tiranía, mayor o menor, en vidas anteriores, sobre todo en la inmediatamente precedente. El Ego del niño queda, en consecuencia, colocado en una posición difícil, estorbado en el desarrollo y exhibición de las buenas cualidades opuestas en su nueva personalidad. Debe reconocerse y respetarse esta dificultad. Considerar al niño, como un Ego espiritual e inmortal y no como un animal sin domesticar que ha de amoldarse a los gustos y disgustos de los adultos, es la clave para el buen éxito.

Al tratar de la delincuencia infantil es esencial no amenazar al niño, ni tratarlo con rudeza, ni golpearlo con el fin de "quebrar su espíritu". En verdad, se ha descubierto con mucha frecuencia que son los padres y no los niños los delincuentes. Sin embargo, la disciplina debe ser firme, pero nunca inflingir dolor ni sobre el cuerpo ni sobre las emociones del niño. Si golpeáramos a nuestros compañeros adultos como con tanta frecuencia golpeamos a los niños, se nos trataría como a criminales.

Otro principio básico para ayudar al desarrollo del niño, es el de que para obtener vitalidad y efectividad, en un hombre no se requiere rudeza, brusquedad, "rutilidad" y lo que se llama "endurecimiento" durante la niñez. El niño endurecido queda generalmente desvinculado de su Ego. Debe seguirse un camino medio en el desarrollo del carácter, con cierta sensibilidad, ternura y bondad natural, por una parte, y valerosa independencia e iniciativa, por la otra.

Las doctrinas de causa y efecto y de Reencarnación, que muestran la vida presente como solo una en una serie, con muchas vidas por delante, la influencia de vidas anteriores, y el Pan Divino para el hombre, que es la perfección humana, éstas son las grandes claves que la Teosofía da a los padres e instructores y a todos los que son responsables por los niños de la raza.

La doctora Montessori ha dicho con verdad:

"El que trabaja por la regeneración de la educación, trabaja por la regeneración de la raza humana".

Yo sostengo que solamente en la Teosofía puede encontrarse el conocimiento necesario que capacite a padres, instructores y naciones para resolver las graves dificultades y problemas que oprimen a la juventud de nuestros días.

Sandra Chase

Una obediencia absoluta, una cooperación perfecta, suprema precisión, incansable actividad, inmortalidad, una sensación de felicidad siempre en aumento; éstas son las características de los espíritus de la naturaleza.

GEOFFREY HODSON

DESDE LA ATALAYA

(MES DE JUNIO)

SE cuenta el caso de un infortunado hombre cuyo crimen lo condujo a la horca. Estando con el lazo al cuello le fue preguntado como es costumbre, si tenía alguna última palabra que decir, a lo que replicó: "Esto será por cierto una lección para **Los líderes y el camino** mí". ¿El humor y la negligencia es el rostro de la muerte? ¿O comprendió este hombre el propósito de la experiencia aunque fuera la experiencia de la muerte? ¿Averiguó que la vida sigue a la muerte como la muerte sigue al nacimiento de una nueva vida, no terminando hasta que las lecciones de la vida y de la muerte sean aprendidas?

Porque esa es la verdad de la vida y de la muerte. Ninguna es el final, ni juntas son el todo, sino cada una es una fase en la larga siempre cambiante pero ininterrumpida jornada, desde el principio del potencial humano hasta la consumación de alcanzar la perfección. Lo que puede ser esa perfección, no es posible concebirlo; está muy lejos de la condición actual de la humanidad. Solo en aquellos que han estado en alturas mucho más allá del alcance general del hombre pueden ser vislumbradas las posibilidades. Tal vez sea por la consideración de la naturaleza de esas alturas que lo más, para el presente, puede ser previsto y la dirección del avance del hombre vislumbrada.

¿Quiénes son los que estando en las alturas como hombres consideran el pasado? Son los que han estado ganando batallas y guerras, que han hecho y deshecho reinos y naciones; grandes patriotas, gobernantes y guerreros. Todas las naciones han levantado estatuas y monumentos a esos hombres, seleccionando los que han llamado propios porque han servido su nación.

Pero por sobre éstos se hallan otros honrados y renombrados, no tanto por su contribución a la composición de naciones, como al cambio de las mentes de los hombres, ampliando las vías de pensamiento, especialmente acerca de su mutua relación. Y en tiempos recientes es posible ver que han conducido naciones y pueblos, menos en la persecución de ventajas físicas, y, más en el reconocimiento y restablecimiento de lo que son reconocidos como los grandes principios humanos y universales que mueven ahora la humanidad hacia un más amplio punto de vista de relaciones entre los pueblos. Los grandes filósofos, los grandes instructores, Sócrates,

Buda, Jesús y otros, no dirigieron los hombres hacia la batalla, para crear reinos o integrar pueblos en naciones. Esas cosas han sucedido a través de la historia dentro de un grande y persistente concepto, del cual los hombres estuvieron escasamente concientes. La universalidad del amor, de la belleza, tolerancia, libertad, consideración, que estos santos y sabios enseñaron, son la esencia de la verdadera relación que hay sobre el mundo. Sirven la humanidad de todas partes.

Estas son, entonces, las evidencias del progreso de la humanidad, de que los hombres están buscando de comprenderse, de ser genuinamente tolerantes, de respetar en la libertad de pensamiento las diferencias de opinión que dignifican a los hombres como individuos creadores, de actuar en el servicio y en la fraternidad, unos con otros. Con paso apresurado, toda la humanidad, se está moviendo hacia una meta muy alejada del presente que el mundo ya está percibiendo. Cada siglo, tal vez cada década, se verá el avance, y en todo caso, a medida que la meta se aproxime, los hombres aprenderán que la vida se vive a través de una serie de muertes y renacimientos cada una llevando al yo individual hacia su meta perfecta.

Es posible que la mayor contribución de Einstein para la humanidad fue la evidencia de que los poderes latentes en el hombre, obrando a Albert Gusten través de su mente y sin emplear ningún otro instrumento, pueden concebir y mostrar hasta cierto punto hechos ocultos de la naturaleza. Sentó conceptos que otros hombres, por observación y experimentos, probaron más tarde ser verídicos. Que la masa y energía están interrelacionadas por un factor igual al cuadrado de la velocidad de la luz, fue una predicción de Einstein que condujo a la era atómica. Por esto y su teoría de la relatividad llegó a la conclusión de que todos los fenómenos físicos están relacionados, y aunque nunca estuvo satisfecho de haberlo probado, sintió que su Teoría del Campo de -Unificación y sus expresiones matemáticas, sobre las que trabajó durante treinta años, lo condujeron cerca de la solución que ninguna otra cosa había hecho anteriormente.

Como resultado de su trabajo, otros científicos descubrieron algo de la complejidad del átomo con sus diversos tipos de partículas infinitamente más pequeñas, y observando su aparentemente desordenado comportamiento individual, desarrollaron sus teorías del principio incierto, que significaban no obstante, que esas partículas operaban en un reino incontrolado por leyes físicas.

Einstein no tuvo nada de eso, afirmando su creencia de que Dios no "juega a los dados", que el orden reinaba por doquiera, y que cuando llegábamos a comprender la naturaleza de la materia (ahora solo conocemos sus fenoménicos efectos) hallaríamos la ley infinita sin cesar en acción también en ese sutil campo nuclear.

Se ha sugerido que la aparente acción individual e independiente de algunas de las partículas del átomo, es evidencia de que un germen de libre albedrío existe hasta en el nivel material. La teoría de Einstein de que, a pesar de las apariencias, esas partículas "ubres" "actúan" dentro de la ley tiene su contraparte en el concepto que la humanidad, libra y autodeterminada no se halla menos dentro de la ley y debe conducirse de acuerdo con su gran armonía.

Entre sus creencias se hallaba esta declaración:

"Creo en la Fraternidad del Hombre y en la unidad del individuo".

Terrible como es la calamidad creciente de la polio uno se maravilla del terrible remedio. Los hombres de ciencia indiscutiblemente sinceros

Uno se pregunta en la investigación para alguna solución del creciente problema de la enfermedad encuentran cada uno de ellos, como se ha reconocido, mayores dificultades para desarraigarla. Cada cual parece profundamente afirmado, teniendo un más sutil y persistente asidero. Y la enfermedad mental se va convirtiendo un fardo siempre creciente sobre la humanidad, ¿Por qué esa sutilidad progresiva del mal?

¿Puede ser que el método de investigación del remedio es en sí mismo equivocado, que encierra alguna infracción de la ley divina que le dice al hombre inteligente que no puede seguir adelante la ley de dientes y uñas, y que siendo inteligente, siendo humano, siendo divino en potencialidad, debe tratar de no causar daño? ¿Puede cambiarse la dirección antes que nuevas y más profundas calamidades caigan sobre la humanidad? Uno se pregunta.

Los manufactureros de la vacuna contra la polio requieren monos, cuyos pequeños riñones son la base del médium en que se desarrolla el virus. Otros son utilizados como experimentación de la vacuna. Todos mueren —uno cada 800 a 1200 múltiples vacunaciones, supónese ue salvan de 800 a 1200 pacientes. Parece un pequeño precio, Pero hay muchos que tienen que ser protegidos y los fabricantes de vacuna requieren millares de monos cada mes. ¿Cuál es el precio real? ¿Cuál es el precio de la matanza por mayor? ¿Puede prevenir, o en la sutil unidad de la naturaleza, causa enfermedades y sufrimiento humanos y la muerte? Uno se pregunta si por falta de una profunda comprensión la humanidad está inevitablemente y sin saberlo pagando un completo y terrible precio. Hace unos veinte años apareció lo siguiente como un editorial en **The**

American Theosophist:

Servidores del Mundo "Estamos orgullosos de ser americanos, pero muchos de nosotros somos americanos por nacimiento más bien que por elección personal, y como los ciudadanos de otros países estamos orgullosos del país de nuestro nacimiento, cualquiera sea el nombre que tenga y el lugar que ocupe entre los polos, porque cada nación—tiene—una tradición de la cual se enorgullecen los ciudadanos.

"Pero hay una ciudadanía a adquirir que sería un timbre de honor reconocido por todas las personas de cualquier nación; una ciudadanía no limitada por el orgullo de las tradiciones y conquistas de una nación, no circunscripta dentro de los límites de un país, sino una ciudadanía reconocida y honrada por su carencia de todos esos pequeños intereses y subordinándolos todos a la ciudadanía del mundo.

Algún día, y quiera Dios, que ese día llegue pronto, se formará un Consejo del Mundo; no un consejo de naciones, ni de representantes nacionales, sino un consejo de ciudadanos del mundo sin limitaciones nacionales. Las naciones del mundo

seleccionarán sus más destacados ciudadanos, sus más grandes figuras nacionales, y con la aceptación del nombramiento renunciarán a la subordinación de sus países y soberanos y se convertirán en ciudadanos del mundo. Como ciudadanos del mundo, por sobre partidos, razas o naciones, ocuparán su banca en el Consejo Mundial, y los intereses del mundo, nada menos, les concernirán en adelante. Ningún interés nacional inclinará su juicio, ningún orgullo patriótico desviará su punto de vista. Grandes hombres y mujeres, muy honrados en todo el mundo, servirán solo al mundo. Todos los países los recibirán como ciudadanos más grandes que los propios; en todos los países se sentirán libres, reconocidos por su sacrificio de una ciudadanía menor al servicio del mundo.

"A unos pocos les será acordado ese honor. Al principio serán pocos los bastante grandes para renunciar a las tradiciones e intereses de la ciudadanía nacional, pero teniendo la confianza de las naciones, y estos pocos mostrarán al mundo el camino para la paz y la prosperidad de todos los pueblos".

El tiempo, está, todavía muy distante, pero es interesante a la luz de lo anterior notar que, en el Congreso de las Naciones Unidas, se propuso ofrecer un proyecto de ley con el propósito de conferir la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos a Sir Winston Churchill en reconocimiento de sus servicios al mundo libre.

Llegará el tiempo en que el servicio para el mundo dará el reconocimiento en forma de ciudadanía mundial por un cuerpo representante, y autorizado para actuar, a las personas del mundo en su unificado y común interés. Una vez durante la última gran guerra Churchill ofreció la ciudadanía de Gran Bretaña al pueblo francés. Es conveniente y alentador, por consiguiente, que esta amplia ciudadanía le sea ofrecida (si se aprueba la ley) a Sir Winston. Muy significativo es este acercamiento a la idea de la ciudadanía no limitada a una nación dirigiéndose en la dirección de una ciudadanía del mundo en reconocimiento del gran servicio a todos los pueblos.

Hace unos pocos años durante un intervalo en los Estados Unidos se halló tiempo para satisfacer el deseo de asistir a algunas reuniones de un grupo de Grandes Libros

El Método El movimiento de Grandes Libros surgió hace algunos años bajo los
de Discusión auspicios de la Universidad de Chicago como un incentivo al estudio de los adultos de los grandes clásicos de la literatura del mundo. A la vuelta, veinte series de libros fueron enviados a la India con la esperanza de formar allí un grupo. Desgraciadamente no se presentó la oportunidad. Sin embargo, fue tal el éxito del método de grupo en los Estados Unidos, tanto en el número de grupos por todo el país, como la voluntaria continuidad del estudio (algunos grupos continuaron el programa durante seis o siete años), que fue adoptado por un tiempo por la Escuela de Sabiduría.

En vista de esto es pertinente e interesante transcribir una reciente afirmación de un estudiante miembro de un Grupo de Grandes Libros. Expresa el ideal situado ante los miembros de la Escuela y experimentado por algunos de ellos:

"Después de un año en el grupo de Grandes Libros, ¿puedo" ofrecer alguna evaluación? Encontré allí lo que había anticipado: conocimiento y sabiduría del

pasado, amistosa y erudita discusión, mentes agudas e inquisitivas y gustos semejantes, pero con variedad para una buena sazón. Mucho de esto lo había conocido antes, en otros lugares, que no disminuye el dulce aroma, sino que lo enriquece.

"Sin embargo, lo que no esperaba encontrar y que no encontré en otras partes es cierta cualidad —disciplina en el hablar. Hablar sobre las ideas fue siempre fácil, pero ser paciente mientras otros hablan, cuando yo ardía por interrumpir, era mucho más difícil. Aprendí a escuchar y a comprender el significado de otras personas, de manera que cuando hablaba era en una forma más inteligente y contribuía a la total discusión

Aprendí a seleccionar, de todo lo que sé decía y lo que yo quería decir, la frase poderosa, la idea esencial, el pensamiento importante.

"En fin, Grandes Libros, me ha enseñado a hablar bien, y lo más importante aun, cuando no hay que hablar o escuchar atentamente, no solo durante la discusión en el grupo, sino fuera de él también".

En el **Theatre Arla Mogozone** apareció un anuncio de un invento destinado a imprimir sobre la mente de una persona durante el sueño alguna información que **¿Un Nuevo** desee memorizar. Conocido como dormifono, es una miniatura de **Terror?** "speaker" que, colocado bajo la almohada al acostarse por la noche, Inaudiblemente repite una y otra vez por medio de sutiles efectos vibratorios, in formaciones necesarias para el día siguiente, de negocios, conferencias, o frases que debe aprender un actor. No oyendo nada, se afirma, el cerebro sigue recibiendo el informe durante el sueño y la mente "recuerda" después de despertarse.

Hace tiempo que se sabe que las experiencias psíquicas pueden ser impresas en la conciencia durante el sueño. Muchos también, plantearon problemas difíciles, matemáticas y otras cosas, y hallaron las respuestas en sus mentes al volver al estado de vigilia.

Pero debe haber una muy considerable duda si un simple invento mecánico, puede abrir una brecha e influenciar la mente del hombre. Si fuera posible, que terrible visión se abriría a la vista cuando un hombre fuera la víctima de una propaganda que imprimiera en su conciencia por medio de ocultos 'fonos", mientras él, sin saberlo, estuviera durmiendo. ¿No somos ya, bastante víctimas, de la audible y legible propaganda de nuestros días?

Sidney A. Cook

PRECISIÓN EN MEDICINA

Por Dr. Wallace Finne MAC NAUGHTON

LA correlación de varios sistemas de pensamiento, a la luz de la Teosofía, ofrece una visión anticipada de los "métodos del futuro" que han, de ser empleados para ayudar al diagnóstico y al tratamiento; especialmente en aquellos casos difíciles de aclarar por los actuales procedimientos en uso.

Estos varios sistemas exigen algún conocimiento de:

- (a) El Plano (o Mundo) físico y sus sub planos;
- (b) Espectroscopia;
- (c) Instrumentos de Radiesthesia;
- (d) Espectro-cromo, por Dinshah;
- (e) Medicina Homeopática.

El Plano (o Mundo) Físico —Sub-Planos— Oscilaciones de Energía

El plano físico se divide en sub-planos que difieren entre sí en algo fundamental, a saber, la vibración, siendo esta característica de la densidad de la materia que los compone; designándose así como (1) sólidos, (2) líquidos, (3) gases, y (4) éteres de cuatro grados diferentes. La materia de los grados superiores o más sutiles penetra y embebe íntimamente a los de mayor densidad. Por lo tanto todos los objetos físicos, sean sólidos, líquidos o gases, tienen su duplicado o contraparte etérea. Esta contraparte que se halla presente en todo objeto, cualquiera que sea su dimensión, tiene un importante papel que desempeñar en el diagnóstico y la terapia.

La ciencia moderna, como la oculta, admite que toda materia física es un estado de vibración. La ciencia ha determinado y nos ofrece una escala de estas vibraciones de la energía. La energía se mide en octavas, indicando el número de oscilaciones por segundo, y el medio o elemento dentro del cual éstas oscilaciones son transportadas. Desde la primera octava de dos oscilaciones por segundo a la sexagésima cuarta (64°) de dos pentillones por segundo, la de los rayos X, forman la enorme escala que 39 extiende entre estos dos límites conocidos.

La primera clasificación de la energía es el sonido, que abarca desde la cuarta octava y la nota más baja audible da 16 oscilaciones por segundo, hasta la décima-quinta octava donde se encuentra el límite superior del sonido que percibe el oído humano, en 32.768 ondas por segundo. El elemento a través del cual se propaga esta energía del "sonido" puede ser sólido, líquido o gaseoso y se efectúa por ondas de condensación y rarefacción. Más allá de la décima-quinta octava, como la audición desaparece, se dice que esa serie de oscilaciones tiene lugar en un medio "ultra gaseoso". Esto se extiende hasta la trigésima-quinta octava y produce una forma de energía conocida como "sonido etéreo".

Desde este punto, lentamente todo sonido empieza a cambiar a medida que la ondulación se hace más rápida y en la octava cuadragésima-quinta se hace manifiesta como "energía radiante", "calor", o "luz oscura". El medio de transmisión de esta energía se conoce como el primero, el inferior de los éteres, y el carácter de su propagación consiste en ondulación y choque molecular.

Aumentando la frecuencia oscilatoria, en la cuadragésima-novena octava se hace visible el color rojo. Nuestro sentido de la vista nos capacita para percibir la energía en este punto, pero aunque este sentido es el más especializado de los órganos de nuestro cuerpo y más íntimamente asociado al sistema nervioso central, su sensibilidad alcanza aquí a una Sola octava.

A ésta tasa "de oscilaciones la energía es transmitida por medio del "éter", y a diferencia con el sonido, es independiente del medio gaseoso. Un Radiómetro, que es un aparato que contiene una veleta montada sobre un eje en una cámara al vacío, acusa una rotación bajo su influencia, y la velocidad de la rotación está determinada por la intensidad de la luz y la calidad de su color. Este experimento prueba conclusivamente que la Luz es una fuerza y muy poderosa, pudiendo manifestar sus efectos a través del vacío.

La fuente de toda vida y energía sobre la tierra es por supuesto el Sol, y su energía es transmitida a la tierra por las ondas de luz. El análisis de la luz solar indica que ella se compone de siete colores prismáticos mayores, los que aparecen siempre en el siguiente orden: Rojo, Anaranjado, Amarillo, Verde, Azul, índigo y Violeta. Estos colores difieren entre ellos en dos modos: (1) su longitud de onda, que disminuye del rojo al violeta, y (2) la frecuencia oscilatoria, que aumenta desde el rojo al violeta.

Todos los cuerpos, vegetales, animales y humanos dependen de la luz solar para su desarrollo la que van absorbiendo continuamente, y la van irradiando; aunque esta manifestación es diferente, pues se hace por el organismo radioactivo o radio emanante, la contraparte etérea del cuerpo físico denso.

Espectroscopia — Elementos y su Onda de Color Predominante

La espectroscopia ha mostrado que cada uno de los elementos de la tierra, de los "que actualmente se conocen más de 92, exhibe la preponderancia de uno o tras de los colores prismáticos, y que la potencia de un elemento depende de la potencia de sus ondas de color. Se descubrió que cuando una substancia es quemada en una llama, tiene el poder de producir ciertas líneas brillantes en el espectro, que le son características; y que esa substancia produce siempre las mismas líneas y éstas rayas tienen Invariablemente la misma colocación en el espectro. Esta característica permanece inalterable aunque varíe el compuesto en el cual el metal se halla combinado, las diferentes clases de llamas que se puedan usar, o la inmensa diferencia de temperatura a la cual se opere.

Esto se confirmó con los espectros obtenidos de una chispa que estalla entre electrodos hechos de esos metales, y los causados por una chispa que corre en el interior de tubos conteniendo elementos al estado gaseoso o en atenuada tenían por lo

tanto se pudo establecer incuestionablemente que esas líneas del espectro, eran rayos de luz refractada hacia puntos definidos en la escala graduada, y constituyen una prueba positiva de la presencia de los metales o de los elementos en cuestión. Cada grupo de líneas brillantes o rayos refractados que así se obtiene, representa la agregación de longitudes de onda, o en otros términos, el ritmo oscilatorio asociado a la composición o la calidad de ese metal o elemento particular.

En el análisis de varios elementos se ha encontrado que no obstante que algunos producen muchas líneas brillantes y otras pocas, todos muestran una o más líneas predominantes y hábitualmente hay una marcadamente sobresaliente. La intensidad de las líneas y su concentración en una posición dada del espectro, son los factores que determinan la potencia de un elemento y el rango de longitud de onda en el cual dicho elemento es más altamente efectivo.

Un metal o un elemento calentado en esta forma ante un espectroscopio tiene sus constituyentes molecular, atómico y electrónico en tal estado de expansión que el ritmo oscilatorio se expresa en términos de longitudes de onda de luz. Este fenómeno demuestra que este ritmo oscilatorio, siendo inherente a cada elemento, puede ser apreciado visualmente si se lo acelera por la acción del calor, llevándolo hasta la octava cuadragésima novena. No obstante, las frecuencias oscilatorias de los constituyentes del metal, pueden ser puestas de manifiesto en otras octavas mucho más bajas por medio de instrumentos detectores —adecuados.

Instrumentos de Radiestesia —Patoclast— Electro-Biómetro, etc.

Por medio de circuitos eléctricos especialmente adaptados que constan de lámparas de radio, condensadores, unidades de resistencia, etc., el ritmo oscilatorio de los elementos puede ser revelado y medida su potencia. Esto es, especialmente, significativo si se recuerda que todos los alimentos y medicinas como también el cuerpo humano están constituidos por una combinación definida de elementos, y por consiguiente actúan de acuerdo a su rango y potencia de onda, cuyo, conjunto determina su ritmo oscilatorio característico.

Empleando los circuitos mencionados, los alimentos y medicinas pueden ser analizados e identificados como portadores de potencias correspondientes a definidas porciones del espectro. Esta es la clave de la Terapia de Precisión como verá después.

El cuerpo humano está, constituido de elementos, siendo los principales: Oxígeno, Carbono, Hidrógeno, Calcio, Fósforo, Azufre, Iodo, Cloro, Fluor, Potasio, Sodio, Hierro, Magnesio y Silicio. —Estos elementos, como se ha visto, tienen en el espectro distintas y características líneas brillantes de longitud de onda luminosa, las que pueden considerarse como expresiones del balance de energía existente en el cuerpo como luz. Por lo tanto, el cuerpo tiene normalmente ciertas frecuencias oscilatorias, cada una con cierta suma de potencia en razón directa con la contenida en el elemento correspondiente.

Esto adquiere una importancia considerable teniendo en cuenta que por medio del circuito eléctrico citado, puede ser medida en el cuerpo la potencia de estas frecuencias, y determinada exactamente la deficiencia o el exceso de los elementos correspondientes. Esta es la clave para el Diagnóstico de Precisión como se verá más adelante.

Como los diferentes órganos y tejidos del cuerpo están compuestos de diferentes proporciones de elementos químicos, oscilan a diferentes potencias de ondas de color. En otros términos, la actividad química en cada órgano o tejido, debido a la característica normal del elemento contenido, produce frecuencias oscilatorias particulares que se mantienen en el estado de salud.

Con el término de Radiaciones Electrobiológicas son designadas y conocidas por parte de los profesionales estas frecuencias, y viene a ser sinónimo de "Ritmo Oscilatorio". Toda desproporción de los elementos químicos de un órgano o un tejido, cualquiera que fuera su causa, tendría por consiguiente un marcado efecto sobre la balanza de la energía de luz de ese órgano. Esto se ha de manifestar por una variación del ritmo oscilatorio o la radiación electro-biológica de dicho órgano.

Una condición patológica dada que produce una particular desproporción de los elementos químicos de un órgano o un tejido, con una determinada alteración en balanza de luz, produce también como consecuencia natural, un ritmo oscilatorio o radiación electrobiológica de ese órgano, que es también peculiar y por tanto indicativa de aquella condición patológica.

Diferentes estados de enfermedad están asociados en esta forma con definidos y característicos cambios en los tejidos, microscópicos o macroscópicos. Coincidentemente se producen cambios de orden químico que pueden ser registrados por las radiaciones electrobiológicas por medio del circuito citado, y son igualmente características y mesurables.

Basado en estos hechos el médico puede descubrir la enfermedad en su iniciación y aun en su estado etérico, antes de que se hubieran producido alteraciones macroscópicas en el punto donde se producen los síntomas. Por supuesto, que esto tiene una gran importancia en el campo de la medicina preventiva.

Los principales rasgos del circuito son los siguientes: un cáliz o vaso de diagnóstico, desde el cual la energía del paciente o de una producción orgánica suya es conducida a través de dos condensadores, conectados de manera que el N°1 actúa como principal, y el N°2 como selector sobre el anterior. La energía pasa luego por una resistencia provista de un cuadrante y va a una placa bajo la mano del operador.

Los condensadores tienen indicadores que pueden recorrer una escala graduada desde cero a cien. Cuando el aparato está en función el indicador del condensador N° 1 indica la enfermedad, y el del N°2 el órgano, o sea o el tejido donde la enfermedad tiene mayor o menor concentración. Las cifras combinadas de ambos se designan en la profesión "tasa". El potencial o virulencia de la energía de una tasa correspondiente a una enfermedad es determinada por la magnitud de la resistencia

que ella vence para llegar a la placa. Ahí es "percibida" por el operador como un "cambio" en la sensación táctil de la mano que frota suavemente la placa.

Por medio de muchas investigaciones conducidas durante años por numerosos observadores, se ha llegado a determinar que ciertos números indicadores del dial N° 1 se asocian a definidas condiciones patológicas. El procedimiento consistía en utilizar muestras de un tejido afectado de una enfermedad conocida y encontrar la "posición" en el dial, en la cual constantemente se registraban las "radiaciones electrobiológicas, en su mayor intensidad, y en su más alto potencial. En la misma forma se conducía la investigación con fragmentos de órganos y tejidos con enfermedades bien determinadas para hallar la "posición" que en el dial N°2 indicaba el más alto potencial, usado en conjunción con el N°1 para esa misma enfermedad.

Se pudo establecer así algunos puntos de interés referentes a estas tasas. Se sabe que todas las condiciones patológicas debidas a agentes infecciosos tienen por lo menos una cosa en común: congestión o inflamación. Si el estado es agudo, se hace evidentes los síntomas cardinales de calor, rubor, dolor y tumefacción. En los estados sub-agudo y crónico los síntomas son mucho menos marcados pero no dejan de estar presentes.

Las radiaciones electrobiológicas son capaces de indicar la condición subyacente de la enfermedad, independiente y separadamente de la infección asociada. La número del dial N°1 correspondiente a la congestión es 40, y el órgano, área, o tejido donde la congestión se manifiesta queda indicado en el dial número 2. Por ejemplo:

- (1) 40-52 es la tasa que da un "cuadro general" de todo el cuerpo.
- (2) 40-82 da un "cuadro general"; del contenido abdominal,
- (3) 40-93 da un "cuadro general" del contenido torácico, con excepción de las costillas y la pleura.
- (4) 40-91 da un "cuadro general" de la periferia, incluyendo las costillas, la pleura, la columna vertebral, extremidades, cabeza, cuello, mamas, testículos, piel y uñas.

Similarmente otros órganos y áreas tienen sus tasas propias, y el carácter de la congestión es determinada por otras tasas particulares.

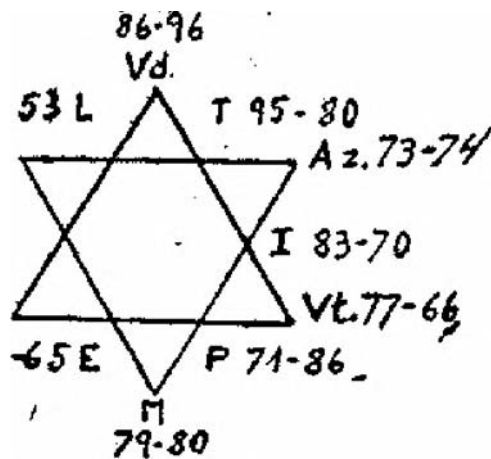
Un detalle interesante es que debido a la conformación del intestino grueso, especialmente de la porción Sigmoides, y a la lenta progresión de su contenido, la acumulación de toxinas es ahí donde comienza habitualmente, alcanza su potencial más alto y persiste más tiempo que en otras partes del cuerpo; también, porque en esa porción hay un amplio espacio para que la acumulación pueda hacerse sin producir síntomas debidos a compresión, irritación de los nervios, .etc.

Otro importante grupo de "tasas" es el que concierne a la vitalidad de los órganos. Ellos suministran datos corroborantes, confirmatorios ya que la infección en un órgano o en su vecindad produce una excitación o una depresión del mismo y su correspondiente cambio en el potencial de vitalidad.

Se ha podido establecer que la vitalidad de los órganos decrece notablemente a medida que la edad avanza:

Edad	Potencial de Vitalidad
0 a 5 años 20
5 „ 10 19
10 „ 15 18
15 „ 20 17
20 „ 30 16
30 „ 40 15
40 „ 50 14
50 „ 60 12
60 „ 65 11
65 „ 70 10
70 „ 75 9
75 „ 80 8
80 „ 85 7
85 „ 90 6

CROMO-ESPECTRO, por Dinshah

Las letras del diagrama significan los siguientes colores: Rojo, Naranja, Amarillo, Limón, Verde (Vd), Turauenza, Azul (Az), Indigo, "Violeta (Vt), Púrpura, Magenta y Escarlata.

Las cifras "tasas" de los colores han sido obtenidas por medio de una lámpara Espectro-Cromática de acuerdo a la técnica previamente descrita con muestras conocidas, dirigiendo cada uno *de* los rayos de color, separadamente, hacia el "vaso de diagnóstico" (cáliz), operando en una habitación oscura. Se tomó mucho cuidado para evitar la incidencia de toda otra energía al cáliz, aun la del operador.

Estas cifras "tasas" de colores han permanecido en uso continuado durante más de veinte años y su exactitud se ha mostrado digna de confianza. Usando éstas tasas para analizar las energías de una muestra proveniente de un enfermo, se puede determinar rápidamente cual es la energía de color la que está en deficiencia. Entonces el problema consiste en prescribir las indicaciones para incrementar esas energías deficientes, de modo que sean balanceados ambos lados del diagrama

"Entre la copa y los labios hay más de un tropiezo" dice un refrán. Con frecuencia la brecha entre el diagnóstico y la terapia está llena de obstáculos. Estos pueden ser evitados cuando ambos departamentos están ligados por un factor común a ambos. Este denominador común es la energía suministrada por la más segura norma: el sol.

Recapitulación: Todo crecimiento, vegetal, animal o humano depende de la luz solar, cuya energía ellos absorben continuamente en forma de luz y que ellos irradian con igual constancia, aunque bajo diferentes manifestaciones.

Esto tiene lugar por medio de un organismo radioactivo y radioemisor que es el doble etéreo o la contraparte del cuerpo físico denso.

Todo elemento en el mundo exhibe una preponderancia de uno o más de los colores de la luz solar, y la potencia del elemento depende de la potencia de sus ondas de color.

Como los alimentos y los medicamentos están compuestos de elementos definidos, su acción se efectúa de acuerdo con las potencias de su onda de color.

En forma semejante, los diferentes órganos del cuerpo teniendo diferentes preponderancias de elementos químicos, oscilan en distintas potencias de onda de color. Toda condición patológica está ligada a una desproporción de los elementos químicos del cuerpo, produciéndose la alteración del equilibrio en la onda de color.

Remedios — Correspondencias de Colores, Drogas Homeopáticas y otras "drogas maravillosas"

Durante los últimos 150 o más años, los estudiantes de la Homeopatía construyeron una lista de remedios y los clasificaron (1) según su capacidad para contrarestar la enfermedad, y (2) según su afinidad para estimular determinados órganos o tejidos del cuerpo. Seleccionando remedios por el método radiestésico, se encontró que esa tinturas y tabletas no solo respondían a esa clasificación sino que formaban grupos correspondiendo a ciertos colores del diagrama Espectro-Crómico. En la misma forma, las más modernas, las llamadas "maravillosas drogas" pudieron ser ubicadas en el diagrama según su onda de color.

Conociendo la correspondencia de color de los medicamentos simplifica la prescripción necesaria para que el equilibrio de la energía lumínica del cuerpo pueda ser recuperada. En la selección de los remedios, aquel o más de uno da ellos que ofrece la posibilidad de rendir el máximo beneficio al paciente, se hallará entre los remedios que cotejados con la muestra proveniente del enfermo, pueda reducir a cero los potenciales de la congestión y la infección, a la vez que elevar el potencial vital de

los órganos deprimidos a su altura normal. Algunos de estos remedios con sus correspondencias de color son los siguientes:

- Rojo: Capsicum.
- Naranja: Alfalfa, Ipeca, Spongia tosta, Crataegus Oxyc.
- Amarillo: Caléndula, Trifoleum pratense, Hydrochloric acid 2 %.
- Limón: Celsemium, Echinacea, Nux - vomica.
- Verde: Eupatorium perf., Chimafilia umb., Berberis vul., Iris vers.
- Turquesa: Cimicifuga, Hydrangea, Artemisia absinth, Sulfa (triple).
- Azul: Bryonia, Colocynthis, Verbascum, Thapsus.
- Indigo: Ignatia amara, Veratrum Vero-de, Conium mac.
- Violeta: Baptisia, Fagopyrum.
- Púrpura: Apis mellifica, Hamamelis.
- Magenta: Pareira brava, Passiflora in-carnata, Yohimbina.
- Escarlata: Hypericum, Viscum álbum, Rhus tox.
- Infra-verde: Estimulante y alterativo.
- Ultra-verde: Antipirético y sedante.

Debido a la influencia de muchos factores, el estado del paciente está "sujeto a cambios sin aviso", especialmente en las afecciones agudas. Un remedio elegido el Lunes puede encontrarse menos eficiente el Viernes. Por ejemplo, un paciente que un día determinado acusa un estancamiento de la circulación linfática (debida a una deficiencia mineral en el sector amarillo) podrá obtener el máximo beneficio de un tónico que contenga: Caléndula, Trifoleum prat., y Hydrochloric acid 2 %; pero si algunos días después tiene fiebre, el tónico de mayor beneficio deberá contener Cimicifuga y Artemisia absinth o Bryonia y Colocynth, según la intensidad y la localización de la infección. Por lo tanto es necesario establecer la primordial importancia de la "oportunidad" en el tiempo.

Los efectos del remedio que se administra al paciente, se obtiene gradualmente, aun cuando se haya seleccionado el de beneficio máximo. Con cada tónico se neutraliza un cierto porcentaje de la energía de la enfermedad y se eliminan toxinas. Con interrupciones subsiguientes se determinan nuevos tónicos que han de corresponder al estado del momento.

El camino a la normalidad necesita incluir la modificación de aquellas tendencias que han producido la enfermedad, tanto como la neutralización de la infección. Esto requiere el uso de los principios de refuerzo o estimulación o al contrario de interferencia, sedación, según la oportunidad. Lo importante es saber cuando se ha de usar unos y otros. Esto se puede determinar refrenando el grupo infra-verde o el ultra-verde, para ver cual es el que se halla en deficiencia, y cual en exceso. Cuando se aporta la energía que refuerza las deficiencias y las lleva a la normalidad, las energías excedentes son simultáneamente equilibradas por interferencia o impedancia.

El procedimiento es progresivo y las interrupciones por intervalos de algunos días señalan la pauta del progreso, a la vez que se aprovechan para encontrar el remedio

siguiente ante el cambio de la situación. Estas interrupciones son indispensables, porque la eficacia del remedio de restablecer el estado de equilibrio resulta de su acción sobre su paciente surgimiento. En otros términos, estos remedios de probado valor terapéutico, prescritos de acuerdo a este método de selección, se combinan con las necesidades del enfermo de modo que:

(1) favorecen la eliminación de toxinas,

(2) ayudan a restaurar la vitalidad de los tejidos y órganos y (3) tienden a restablecer gradualmente el equilibrio de las energías lumínicas en el cuerpo.

Por lo tanto, estos remedios no solo realizan una valiosa terapéutica, sino que demuestran la veracidad de los valores "tasas" que han sido usados para indicar los remedios. Una errónea determinación de la tasa de color traería la elección de un remedio ineficaz o perjudicial, en tanto que un error en la tasa representativa del tejido daría poca reducción en su potencial o aun podría acrecentarlo.

La luz de color de una lámpara, aplicada directamente al paciente, es útil y efectiva, pero un tónico correspondiente a ese sector de color tomado cuatro veces al día intercalado entre las aplicaciones de la lámpara, aceleran la recuperación.

Principal Obstáculo

Cuando un enfermo se encuentra bajo tratamiento y se hacen frecuentes interrupciones para aforar el progreso y elegir nuevos remedios, es importante ocuparse en moderar el potencial del tejido conjuntivo. Este factor es desarrollado por la Naturaleza para aislar áreas donde tiene lugar algún trastorno, como me dio de protección para el resto del cuerpo. Aunque esto es un beneficio inmediato, tiene el inconveniente de excluir, la sangre de esa área, y por lo tanto impide la eliminación de toxinas ahí encerradas.

Para reducir tales obstáculos es necesario recurrir a otros medios, tales como luz, onda corta, diatermia, aplicaciones de corrientes eléctricas, dieta, etc., especialmente cuando predominan adherencias, post operatorias, o de otro origen. El desplazamiento de una vértebra o de un disco vertebral se oponen otras veces a la recuperación, haciéndose necesaria una maniobra de ajuste.

Infecciones

En lo que se refiere a diferentes infecciones es interesante anotar que en tanto que con frecuencia se componen de más de una especie de bacterias, es un virus el que en general complica el cuadro. El virus es más persistente, y probablemente más etérico, como que causa menos destrucción; aunque tiende a despojar el sistema de vitaminas y minerales, cuya juiciosa administración es parte importante del tratamiento.

W. F, Mac Naughton

Un trabajo especial que es necesario hacer, es el de despertar la imaginación de la juventud para que se dé cuenta de la belleza y de la inspiración que se apodera de sus vidas, desde el instante que vislumbran el “Plan de Dios que es la Evolución”

C. JINARAJADASA

C. JINARAJADASA

Por WELWEN ZAHARA

NO es una tarea fácil la de escribir un artículo sobre el extinto. Presidente de la Sociedad Teosófica, C. Jinarajadasa; no porque no hubiera mucho bueno que decir, sino porque su obra fue tan vasta y tan variada, que apenas se sabe por donde empezar. Además, como él siempre manifestó su desagrado por todo lo que pudiera aparecer como una adulación personal, es difícil referirse a él sin emplear muchos superlativos, pues nada menos podría hacer justicia a su personalidad y a su talento.

Es imposible en una breve revista dar muchos detalles del voluminoso registro de sus trabajos, pues eso solo llenaría un volumen. En sus prolongados y numerosos viajes por diferentes y lejanas comarcas, sus experiencias han sido indudablemente de gran interés, y es de esperar que algún día se escriba su biografía conteniendo detalles acerca de lo que él ha realizado en tantos países, para los cuales muchas veces su contribución ha sido incomparable. Un vistazo a su obra como Presidente pueda dar alguna idea de su celo y entereza por la causa de la Teosofía, que caracterizaron toda su vida, la que dedicó enteramente a ese alto ideal desde la temprana edad de trece años.

La Sociedad Teosófica es una Organización internacional cuyos miembros están esparcidos por toda la tierra en más de cincuenta países. La Sede Internacional se halla en Adyar, Madras, en una magnífica propiedad de más de 260 acres de superficie. Ahí el Presidente dirige, no solo los asuntos del mismo establecimiento con sus numerosos departamentos y más de 300 trabajadores y residentes, sino que está en constante comunicación con todos los países que habitan los miembros de la Sociedad. El señor Jinarajadasa como Presidente, era como la central de una usina, desde donde fluía la energía y la inspiración hacia quienes lo habían elegido para el alto cargo. La correspondencia que llevaba personalmente era prodigiosa y sus dos secretarías siempre tenían mucho que hacer ayudándole. Siendo un proficiente lingüista, solía escribir en varios idiomas a quienes no eran versados en el inglés. En asuntos oficiales su natural capacidad para abarcar situaciones y problemas se encontraba reforzada por la gran experiencia y los contactos personales, adquiridos en los viajes y su juicio era claro y equilibrado. Su correspondencia no se limitaba a sus funciones oficiales, pues

innumerables personas recurrían a él en demanda de consejos para sus situaciones angustiosas y aflictivas.

Una de las más importantes tareas que se impuso el Sr. Jinarájadasa ha sido la edición de la Revista Internacional de la Sociedad, THE THEOSOPHIST. Tenía especial cuidado en su preparación, pues lo consideraba un vínculo entre él como Presidente y los miembros de todas partes. Se proponía mantener una muy alta calidad literaria y conceptual, que hiciera esa Revista aceptable e interesante no solo para los miembros de la Sociedad, sino para el lector en general. Además, de las frecuentes colaboraciones para su texto él se encargaba de la nota editorial en cada uno de los números, bajo el título de "Desde el Atalaya". Tales interesantes y agudos comentarios sobre los sucesos mundiales y temas corrientes, por si solos ya hacían la Revista digna de ser estudiada. Concebidos con mente de poeta y expresados con arte, estos comentarios constituyen piezas de alto valor literario sobre diversos temas y asuntos Teosóficos; pero fueron mucho más que eso, ya que eran escritos con la profunda sabiduría y exacta percepción del verdadero ocultista y pensador espiritual.

El Sr. Jinarájadasa escribió muchos libros; algunos de ellos se han hecho clásicos en la literatura Teosofica y para quienes buscan ensanchar sus conocimientos sobre las verdades de la Sabiduría Antigua. El más conocido de estos es "First Principles oí Theosophy" (título que se tradujo al castellano como "Fundamentos de Teoefia") que contiene una gran riqueza de informaciones presentadas en tal forma que aun los puntos más abstrusos se hacían fácilmente comprensibles. Fue, no solamente un profundo estudioso y erudito, sino un admirable maestro, avezado en presentar en lenguaje claro y exquisito tantas de las innumerables facetas reveladoras de Teosofia. A los numerosos años de asociación con tales guías como Annie Besant y C. W. Leadbeater, solía el atribuir la posesión de muchos de sus conocimientos, pero indudablemente él supo añadirles su propia sabiduría que lo capacitó para presentar las antiguas enseñanzas con el fresco renuevo de su inspiración

Durante muchos años viajó por todo el mundo como conferencista internacional de la Sociedad. En todas partes, era cordialmente recibido y apreciado como un maestro y un orador que sabía adaptarse a todas las mentalidades, y auxiliar a quienes buscaban la clave para los grandes problemas de vida. Fue electo Presidente de la Sociedad Teosofica el 17 de Febrero de 1946, más esto no le impidió continuar su obra de viajes y conferencias. Primero efectuó varias giras en la India, y en 1947 viajó por Europa visitando muchas de las comarcas destrozadas por la guerra, luchando por levantarse después de la terrible catástrofe. No acostumbraba medir sus esfuerzos y así, aunque ya no era joven, aceptaba las inevitables molestias como parte de su trabajo diario. En Suiza presidió una Conferencia de la Mesa Redonda de la Sociedad Teosofica en Europa, y ayudó a planear un programa para el futuro beneficio de quienes por causa de la guerra se vieron privados durante tantos años del conocimiento de la Teosofia.

Esta breve revista de la obra del señor Jinajadasa como Presidente de la Sociedad Teosofica, comprende solo una fracción de sus afanes y actividades. Muchas

organizaciones que trabajaban por el entendimiento entre los humanos lo contaron entre sus asociados y recibieron el beneficio de su rica experiencia en asuntos mundiales, arte, educación, literatura, ciencia, y de su pensamiento sobre muchos otros asuntos.

Puede dar alguna indicación de su inmensa labor este breve resumen, pero de modo alguno puede constituir un cuadro completo de su personalidad. Annie Besant dijo una vez que él tenía la "ternura de una mujer". Siempre sereno en medio de cualquier dificultad, firme y aun con rara jovialidad, fue un centro incesante de paz, sabiduría y amor; un guía del que la Sociedad Teosofica puede sentirse orgulloso.

Helen Zahora

SUPLEMENTO DE "EL TEÓSOFO" (JULIO DE 1954)

NOTICIA OFICIAL CONVENCION 1954

De acuerdo al artículo 46 de los Reglamentos de la Sociedad Teosófica, el Consejo Ejecutivo ha decidido que la 79ª Convención Anual se celebrará en la Sede Seccional de la Sección India, en Benarés, del día 26 al 31 de Diciembre de 1954.

EMMA HUNT
Secretaria de Informaciones

EL TRABAJO DE LOS TEÓSOFOS POR EL MUNDO

Por la SECRETARIA DE INFORMACIONES

ADYAR

Siendo el día 18 de Junio el primer aniversario del paso al más allá del Hermano C. Jinarajadasa, se celebró una reunión conmemorativa a las ocho horas en el Hall de la Sede Internacional. La apertura del breve programa fue efectuado con la recitación de La Plegaria de las Religiones, siendo ésta una práctica instituida por el hermano desencarnado, en 1925.

La señorita Ann Kerr, ayudante de la Secretaria de Informaciones, dio los saludos del Presidente, señor N. Sri Rom, quién se encontraba ausente y, en gira por Norteamérica, y también de la señorita Emma Hunt, que estaba fuera de Adyar. La locutora manifestó que la reunión no tenía ningún carácter para lamentar la pérdida del Hermano Jinarajadasa, pues todos los presentes conocían bien cuánto éste hermano suspiraba por su liberación del plano físico. Que la reunión serviría como una oportunidad para todos a los efectos de pensar juntos, respecto al trabajo y la vida del hermano citado, quien había dado guía e inspiración a muchas gentes durante sus sesenta años de consocio de la S. T.

El señor H. B. F. Moorhead (Tesorero honorario), y la señorita Jamni Tradhani, leyeron pasajes de los diversos escritos de C. Jinarajadasa. La reunión fue clausurada, escuchando la música predilecta y de especial significancia para el Hermano Jinarajadasa, el IDILIO DE SIGFRIDO de Wagner; y, cuando se ejecutaba la misma todos los presentes volvieron sus pensamientos de amor y gratitud hacia él.

LA ESCUELA DE LA SABIDURÍA

La próxima sesión de la escuela será realizada desde el 4 de Octubre próximo hasta el 19 de Marzo de 1955, con el señor Geoffrey Hodson continuando como Director de la misma. El plan de estudios incluirá un grupo diario de meditación (opcional), tres períodos de estudio desde el lunes a jueves, un grupo de discusión los viernes de

mañana y, no habrá clases las tardes de los días viernes como tampoco los sábados y domingos, deseando una puntual y regular asistencia a las clases por parte del Director.

El programa de estudios consistirá de los siguientes puntos:

(a) **EL HOMBRE:** La monada humana, el Ego, Los cuerpos del hombre, La vida del hombre después de la muerte física, Reencarnación y Karma, La triple y séptuple manifestación Divina y Humana, El hombre en la salud y la enfermedad, Supersensorios y cósmicos poderes del hombre, Evolución Planetaria y Solar, La senda del logro acelerado, Humanidad perfecta, y El aspecto femenino de la deidad.

(b) **RELIGIONES Y FILOSOFÍAS MUNDIALES:** El lenguaje sagrado de la alegoría y del símbolo, La religión del antiguo Egipto, Hinduismo, Budismo, Zorcas-trismo, La religión de la antigua Grecia, Hebraísmo, Neoplatonismo, Cristianismo, e Islamismo.

(c) **COSMOGENESIS:** Cosmogénesis de las varias escrituras.

(d) **LA SOCIEDAD TEOSOFICA:** Su origen, Historia y Organización; La Sede Internacional de Adyar, Vidas de los grandes fundadores y otros líderes.

IRLANDA

Hace algunos meses la Sociedad en éste país tiene su ubicación en locales más nuevos y espaciosos, de fácil acceso no obstante estar fuera del centro comercial de Dublin. Allí, los miembros dieron la bienvenida al señor N. Sri Ram, quien visitó la sección los días 15 y 16 de marzo.

En el curso de una tarde y noche dedicada a los miembros, consagró la nueva Sede Seccional "a la Gran Obra y al Servicio de todas las Vidas", entregando los diplomas a los nuevos miembros, también hubo una reunión de preguntas y respuestas. Dio una conferencia pública titulada "¿Qué es la vida Espiritual"?

Otros conferencistas que han visitado la Sección recientemente, son: el señor J. Coats, Capitán Muirson Blake, y el señor C. R. Graves. La señora Evelyn O. Hornidge, secretaria general, informa de una buena asistencia por parte del público-a todas las conferencias.

ALEMANIA

Por primera vez, a principios del presente año, después de reestablecer a la Sección alemana, pudo visitar a Berlín, el secretario general, señor Martín Boyken. Las dificultades de la peculiar situación en tal ciudad se las siente en las Ramas, pero a despecho de ellas, las actividades se llevan a cabo con todo entusiasmo por los miembros.

El secretario general, hizo una extensa gira visitando varias Ramas en el oeste alemán e informa que el trabajo se está llevando adelante satisfactoriamente. Los jóvenes teósofos tuvieron su Campamento en Hanover en el fin de semana de Whitsuntide.

La fecha de la reunión de la escuela de verano de 1954, a efectuarse en Rendburg, ha sido cambiada para los días 15 al 22 de setiembre, a los efectos de que coincida con la visita del Presidente Sr. N. Sri Ram. Además, han aceptado la invitación para asistir a las reuniones de la escuela de verano, la señora Bhagirathi Sri Ram, la secretaria del Presidente señorita Elithe Nisewanger, y el señor J. E. van Dissel, secretario general de la Sociedad Teosófica-Europea

PUERTO RICO

La señora Esperanza Hopgood, secretaria general de Puerto Rico, informa que se celebró en abril 8 una de las más exitosas convenciones, incluyendo la reunión representantes de Brasil, Argentina, Costa Rica, México y Norteamérica. La señorita Luz María Durand, ahora siendo señora de Roberto Baraya, ha sido ayudada en el trabajo en ésta sección durante algunos meses por su esposo.

Semanalmente se están haciendo propalaciones traducidas de charlas por radio de la Sociedad Teosófica en América; además se ha planeado publicarlas en folletos para los países del habla española.

Esta sección publica un excelente trabajo mimeografiado titulado. EL HERALDO, donde traduce artículos de otras revistas teosóficas del inglés y, se lo despacha libre de cargo al Centro y Sud de América y también a México.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Las autoridades de esta Sección son elegidas cada tres años para el desempeño de sus cargos. En Marzo fue reelecto para un nuevo período como Presidente Nacional, el señor James S. Perkins; y en su informe de la marcha societaria para el año que finaliza al 30 de Setiembre de 1953, la sección cuenta con 149 Ramas conteniendo 4.075 miembros.

Actualmente, por tercera vez, está haciendo una gira el señor N. Sri Ram, y conjuntamente con su señora esposa, serán huéspedes de las Secciones Anuales de Verano desde el 24 de Julio al 12 de Agosto, de cuyos programas participarán además los esposos Sidney A. Cook, que se encuentran en EE. UU de América y, tendrán la presencia lógica de la señorita E. Nisewanger (secretaria del Presidente) quien viaja con él, siendo ésta un miembro de la sección U.S.A.

El Departamento de Educación, creado en el año 1952 para satisfacer el crecimiento que se necesita para un departamento que podría desarrollar tan bien como circular material de valor educacional a los miembros y el público, ha estado progresando en su trabajo firmemente. La jefatura del Departamento, a cargo de la Dra. Dorothy Rood, conjuntamente con la Junta Consultiva del mismo llevan el desarrollo de la tarea a lo largo de cuatro líneas de objetivos, a saber: Ayudar a las Ramas a desarrollar mejores programas; preparar miembros interesados para asistir a investigaciones; prepararlos para enseñar; y, finalmente, presentar los resultados de las investigaciones a los miembros. Un taller de trabajo en educación teosófica, bajo la dirección de éste Departamento, se celebró en la Sede Nacional "Olcott", en el curso

del presente año a partir del 22 de Marzo al 1° de Abril, asistiendo diez estudiantes entusiastas. La primera mitad de las sesiones se dedicaron a la discusión de temas tales como: "¿Qué es educación teosófica?"; "¿Qué clase de persona debiera ser un maestro y cómo obtener tal estado"? La segunda mitad de las sesiones cada estudiante presentó una lección al grupo quien hacía el papel del maestro consultado de ellos: principiantes, investigadores, o todos los del grupo. Seguidamente todo entraban en una discusión de la presentación y ofrecían ayuda y sugerencias para el mejoramiento.

Departamento de Información.- Este Departamento de la Sede Seccional se las entiende con toda la correspondencia de los que preguntan; se distribuye literatura publicitaria, y se envían cursos por correspondencia a todos los miembros seccionales sin limitación y, además, las respuestas a las preguntas respecto al estudio son tratadas en éste Departamento. En los últimos nueve meses 662 nuevos preguntantes han recibido asistencia de parte de éste Departamento; habiéndose unido a la Sociedad en el promedio de tal fecha aproximadamente mediante tal contacto 52 miembros nuevos y, además se han unido a la Biblioteca Nacional 36 nuevos prestatarios.

También, el Departamento es utilizada como depósito de libros usados que los miembros precavidos envían a la Sede Seccional como obsequios o legados, y libros provenientes de disolución de Ramas o Centros. De tales libros obsequiados se escogen algunos volúmenes que se precisan en la Biblioteca Nacional. El remanente se lo deja en el Departamento de Información y de allí se suplen a cada nueva Rama fundada enviándole unos veinte libros básicos teosóficos, que servirán como núcleo para la Biblioteca de la Rama. Una gran correspondencia es ejercida por la Jefa del Departamento, la señora Rutheda Osborn con varios prisioneros de cárceles. El Instituto de Donación de Libros Teosóficos, ha colocado muchos libros en las prisiones, y muchos de los presos una vez leídos los libros escriben al respecto a la Sociedad y, algunos de ellos están estudiando los cursos que se dictan por correspondencia. A los preguntantes que viven cerca de las Ramas, se los difiere a las mismas y se notifica a los respectivos secretarios de acuerdo a su mejor aproximación, a los efectos de prestarles la atención debida y ser invitados a las actividades públicas que se efectúan.

Dentro de la Orden Teosófica de Servicio, hay un número de miembros pertenecientes al Club "A Aquellos que Sufren", y despachan el panfleto titulado A AQUELLOS QUE SUFREN, por C. W. Leadbeater para los acongojados, enviándolo anónimamente. La dirección dada para una posible contestación no es la del miembro remitente, sino la de la Sede Nacional de la Sección, por tanto, el que se interesare escribirá a la Sede, y para una mayor información al respecto, se ocupará el Departamento de Información de dársela. Mucha gente escribe con referencia al efecto producido por la lectura del panfleto, el que les ha dado tranquilidad y comprensión con respecto a la pérdida habida por la muerte de algún ser.

La nota clave de éste Departamento es la simpatía y la amistad.

Obsequio de una Estatua de Bronce a la Sede Internacional. En el año 1937 el Dr. Arundale, bosquejó un plan para coleccionar en Adyar, una obra de arte procedente de

cada Sección Nacional Teosófica. Cada uno de los trabajos de arte tenía que representar, el espíritu de tal de cada nación, y a la vez presentar simbólicamente el espíritu de esa misma nación. Por aquella fecha era Presidente Nacional allí, el señor Sidney A. Cook, y se formó una Junta para encontrar y dar forma al trabajo solicitado. Nada satisfactorio se encontró y, el señor James S. Perkins, Presidente de la Junta, hizo un dibujo para una estatua a ser ejecutada en bronce. En 1938, el Dr. Arundale aprobó la ejecución de la original concepción, la que más tarde fue ejecutada por el señor Richmond Barthé de Nueva York, famoso escultor negro y, la estatua se completó durante la segunda guerra mundial, la que no pudo ser enviada a Adyar, por tal circunstancia y, quedó en la Biblioteca Nacional Olcott hasta fines del año 1953, luego a su debido tiempo fue enviada a Adyar donde—permanece—ahora en lugar prominente en el Museo.

En el acuse recibo de éste obsequio, el Presidente, N. Sri Ram, escribió:

"Estamos todos encantados de tenerla como un comienzo de la materialización del sueño del Dr. Arundale, de una unión en Adyar de significante muestras u objetos que nos recuerda la grandeza de la matización de nuestra humanidad tan conocida para nosotros, comparativamente, en los tiempos actuales o aún antiguos".

Asociación del libro Teosófico para el Ciego. Durante el último año el trabajo de esta Asociación ha sido mejorado mediante la modernización de equipos.

Se ha comenzado con un nuevo proyecto, que lo es el de hacer fonogramas de libros teosóficos mediante el uso de grabador sonoro. En el último informe, dice haberse transcrito seis conferencias y 53 libros, mediante tal sistema disponiéndose de los discos respectivos. Mucha gente lee la literatura por el sistema Braille, pero algunos han cambiado del todo sus archivos.

Se publica una revista trimestral de 80 páginas en Braille, y Un Suplemento para miembros (enviado mensualmente a toda la gente ciega que se han convertido en miembros de la S.T.). La última Navidad, se envió un obsequio para los miembros ciegos: **Meditación para principiantes**, por J. I. Wedgwood, en Braille.

IRLANDA DEL NORTE

El Dr. H. Shearman, secretario organizador de la S. T. en Irlanda del Norte, la primera Federación formada bajo el artículo 35 (b) de los Reglamentos de la Sociedad Teosófica, informó a la Convención Anual celebrada en Belfast, los días 22 y 23 de mayo, una leve pero firme incrementación de miembros, desde que Irlanda del Norte, se convirtió en una entidad separada hace unos años ya.

Durante el año del informe, la Federación tuvo la concurrencia de un número de visitantes, entre ellos el Capitán H. W. Muirson Blake, el señor U. G. Krishnamurti, el señor Dudley Gower, el señor John Coats, la señora Lavender Berry, la señora Yates y la señorita Blanch.

El señor C. R. Groves, secretario general de la Sección inglesa, fue huésped locutor en la Convención 1954, conferenciando para los miembros y también dio una conferencia pública titulada: ¿LA CIENCIA CONTRADICE A LA RELIGION?

Un programa pleno de actividades se efectúa en la Rama BELFAST; se celebran reuniones dominicales al atardecer, y una clase de estudio pública se realiza los días jueves. Las actividades societarias incluyen un período de meditación todos los miércoles al atardecer, seguidas por una clase de estudio.

Los segundos y cuartos viernes los miembros se reúnen para estudiar LA DOCTRINA SECRETA

SUPLEMENTO DE "EL TEÓSOFO" **(MES DE SETIEMBRE)**

EL TRABAJO DE LOS TEÓSOFOS POR EL MUNDO

Por la SECRETARIA DE INFORMACIONES

ADYAR

Shrimati Radha Bumier, hija del Presidente, Sr. N. Sri Ram, regresó a Adyar en Agosto 19, después de una gira de pocos meses por Europa; y reasumió sus tareas de Director Asistente de la Biblioteca de Adyar.

Durante su permanencia en Europa, Shrimati Radha ofreció varios recitales de Danza, con explicaciones, relativas a Bharata Natya, la clásica danza del Sud de la India. Cuatro de estos recitales fueron dados en París: uno en el Museo Guimet, el de Arte Oriental, dos en la Sala Adyar, y uno en el local de UNESCO. Aceptó, también, una invitación para bailar en el Festival Internacional de Danza, en Aix-Les-Bains, Francia, que tuvo lugar el 4 de Agosto.

Un corresponsal presente en uno de esos recitales escribe: "Ella comunica a los espectadores las expresiones, las sutiles variaciones de cada movimiento, y la emoción que los acompaña, con una gracia y soltura que no he visto en otra alguna; sin mengua de la vitalidad y el vigor que caracteriza su arte, y todo dentro de un perfecto ritmo. La simplicidad y la pureza, base de todo su estilo, se siente con gran intensidad".

LA SOCIEDAD TEOSOFICA EN LA AMERICA LATINA

Debemos al Sr. Hug Shearman, Secretario de Organización de la Sociedad Teosófica en la Irlanda Norte, la siguiente muy interesante e informativa revista, enviada a pedido de una publicación Teosófica que edita una de nuestras Secciones de la América Latina.

Algunas Revistas de Latino-América

Probablemente los miembros de otros países no están al tanto de la obra que realiza nuestra Sociedad en los países Latino-Americanos. Esta obra era particularmente querida para nuestro último Presidente, señor Jinarajadasa, quien viajó y dio conferencias en la mayor parte de esos países. A costa de duro y concentrado esfuerzo, a una edad en la que no se adquieren fácilmente nuevos idiomas, se hizo capaz de romper la barrera de lenguaje que impide el trato de tantos de nuestros miembros con sus hermanos de habla española y portuguesa.

Las once Sociedades Nacionales que nos representan en los países que forman lo que llamamos América Latina, comprenden unos 4.000 miembros, cerca de un octavo del total de nuestra Sociedad. Proporcionalmente a su población estas Sociedades Nacionales tienen un número de miembros comparable sin desventaja con la mayoría de nuestras Secciones Europeas. Una Federación Teosófica Sud-Americana, fundada en la Argentina en 1930, actualmente con asiento en Montevideo, Uruguay, tiene a su cargo, el canje de ideas y experiencias entre las Secciones Sud-Americanas.

La gran actividad de nuestra Sociedad en los países de la América Latina se nos hace conocer por sus publicaciones y Revistas. Aunque la mayor parte de la literatura de nuestro movimiento está escrita en inglés, y eso coloca muchos obstáculos para los miembros que hablan otros idiomas, nuestros miembros de habla española han traducido una gran parte de ella. Los miembros, mexicanos, o los de Central o Sud América no necesitaron realizar la prodigiosa obra de un pequeño grupo de miembros devotos de Europa por 1930, que no solo han traducido libros Teosóficos, sino que han escrito a máquina algunos de ellos que no podían soportar el costo de la impresión. En español se pueden conseguir una buena parte de las obras Teosóficas; pero en portugués, el idioma del Brasil, son más escasas, y la situación para nuestra Sección Brasileña que consta de unos 1.000 miembros, no es tan cómoda.

Así mismo, queda a cargo de las Revistas Teosóficas de la América Latina, suplementar y a veces traducir el material publicado en otros países en forma de libros.

Las Revistas que editan las Secciones tienen dos funciones fundamentales diferentes: Ofrecen información acerca de la obra que va realizando la Sociedad Teosófica, e insertan artículos sobre Teosofía, originales o traducidos. Generalmente estos artículos procuran exposiciones de las enseñanzas básicas, y pocos comentarios sobre las mismas; lo contrario de lo que se encuentra en las revistas en inglés. Los que escriben en inglés disponen de un mayor fondo de obras Teosóficas publicadas que aquellos que lo hacen en español.

En la América Latina se publican a veces dos revistas juntas; una dando noticias sobre las actividades de la Sociedad Teosófica, y la otra conteniendo artículos. Así, en la Sección Argentina se editan dos revistas principales: "Revista Teosófica Argentina" y "Evolución", siendo la primera destinada a informar sobre las actividades de la Sección, y la otra proveyendo de lectura sobre Teosofía. De Cuba, también vienen dos revistas, "Revista Teosófica Cubana" y "Enseñanzas Teosóficas". México publica

igualmente dos pequeñas revistas, distribuidas gratuitamente cada dos meses: el "Boletín" de la Sección Mexicana, y "Dharma", que trata de filosofía y ocultismo, como también otros temas humanísticos."

De modo que se publican Rtvistas Teosóficas en Argentina, México, Chile, Cuba, Perú, Uruguay, Puerto Rico y Colombia, algunas de considerable volumen, y muchas bien logradas y presentadas. En algunos casos ellos circulan fuera de su propia Sección, y están editadas con vistas a ese propósito. Así, la Sección Peruana, aunque tiene solo 129 miembros según el último informe, imprime la Revista "Serenidad" que se ha desarrollado mucho en los últimos años en volumen y en circulación. Actualmente es mensual y consta de 32 páginas en "quarto". Celebrando el 78° aniversario de la Sociedad Teosófica Internacional, elaboró un número extraordinario de 80 páginas, ilustrado profusamente, dando noticias sobre las actividades de nuestra Sociedad en los países del Norte y Sud América.

En la Argentina, se hace por intervalos una versión de "The Theosophist". Dos veces al año se ofrece una selección de artículos, incluyendo los comentarios "Desde la Atalaya" y noticias de las actividades en todo el mundo. Un valioso servicio presta el pequeño periódico llamado "Heraldo Teosófico", escrito al mimeógrafo, que publica, y distribuye gratuitamente Puerto Rico. Reproduce muchos artículos de importancia e informaciones. El número correspondiente a Enero - Febrero de 1954 contiene la traducción del Discurso Presidencial pronunciado en la Convención Internacional de 1953, detalles acerca de la Escuela ds Sabiduría y otras noticias.

Brasil es menos favorecido en revistas que sus vecinos de habla española. La Sociedad Teosófica de esa Sección publica en portugués una atractiva revista cada dos meses llamada "O Teosofista", conteniendo noticias internacionales y de sus Logias, como también artículos. En su tapa reproduce el diseño de "The Theosophist".

Tal como las revistas publicadas por nuestra Sociedad, las Secciones de otros países suelen recibir de los periódicos Latino-América material publicado por otras organizaciones interesadas en asuntos espirituales y de ocultismo. Quizás los miembros que reciben esto, no reparan siempre que no provienen de las revistas de la Sociedad Teosófica. De Cuba, por ejemplo, viene "Nuevos Horizontes", un periódico del tipo de Nuevo Pensamiento; y del Brasil llega "Revista d'O Pensamento", mensual, editada por una exuberante organización que tiene un "Supremo Concejo", dirige un Círculo Esotérico, con muchos miles de miembros, y suministra artículos sobre temas psíquicos y de ocultismo, extraídos a veces de nuestras propias publicaciones. Como un indicia de lo que interesa a sus lectores, esta revista publicaba hasta hace poco, una tabla astrológica mensual de los tránsitos lunares, que les servía de guía para seleccionar los días favorables para sus empresas mundanas o amorosas.

¿Cuál es la impresión que se obtiene de ese conjunto de publicaciones de la América Latina? Es imposible referirse en particular a ninguna de ellas, pues resultaría inoportuno e inamistoso para las demás. Aun puede resultar inadecuada e injusta para alguna, esta apreciación general.

Leyéndolas, un Europeo y Británico como el que escribe esto, se siente en verdad transportado a la atmósfera de "Un Mundo Nuevo". Hay algo de impetuoso y ardiente en esos pueblos, y existe entre ellos mucho fervor y cordialidad. A veces el mismo ardor se evidencia en sus discordias. El aspecto personal, social y familiar es de importancia entre las actividades de las Logias. Las fotografías de grupos de miembros se hallan casi siempre salpicadas de rostros infantiles. Las reuniones son acontecimientos sociales, y las conferencias cortas, intercaladas con música, son evidentemente populares en muchos lugares. En las revistas, con mucha frecuencia se da el trato de "Hermano" o "Hermana" a nuestros miembros. Cuando un miembro escribe o habla de otro, lo hace habitualmente en tales términos de ferviente aprecio que hubiera resultado embarazoso para el reservado e impasible Británico.

En algunos países de Latino-América la Sociedad Teosófica se mantiene cuidadosamente, separada de cualquier otra organización. En muchos de ellos las pequeñas unidades de nuestra Sociedad no se titulan Logias como en tantos otros lugares, sino "Ramas"; porque el término Logia se usa para designar agrupaciones masónicas, con las cuales no desean ser confundidas. No obstante, en otras partes se evidencia mucho contacto con otras organizaciones; así, por ejemplo, una Logia en el Brasil anuncia que ofrece su tribuna para una reunión especial, "confraternal", a los representantes de una agrupación espiritista local, de la Iglesia Católica Liberal, de una organización masónica, de un cuerpo llamado Instituto Cultural Krishnamurti, y otros.

Los idiomas latinos se prestan para la exposición de tesis de orden universal y de generalizaciones. Los artículos de las revistas muestran esa tendencia, y en una dirección más mística que metafísica. Generalmente son escritos o seleccionados para satisfacción del corazón antes que del frío intelecto. Así, por ejemplo, no se constata gran preferencia para el estudio de una obra como "La Doctrina Secreta", mientras que parece tener aceptación entre los Teósofos de esas Secciones lo que se ha dado en llamar neo-Teosofía. Se aprecia mucho la exposición clara y concreta de C. W. Leadbeater, cuyas obras se "traducen con facilidad al español. En conjunto, el interés parece oscilar entre una exaltada ética mística y cierto anhelo por fenómenos psíquicos. Se suele encontrar exposiciones de los sagrados deberes humanos al lado de descripciones de un hombre con "ojos radar" o de un yogui que atraviesa con una espada sus órganos vitales y sobrevive.

Leyendo estas revistas se tiene constantemente una intensa sensación de la Teosofía fresca y maravillosa que los miembros están descubriendo. En cada uno de esos países hay un núcleo de personas capaces de una obstinada y generosa devoción a la obra de la Sociedad Teosófica, deseando trabajar sin descanso y soportar con heroísmo las considerables presiones que a veces presenta el ambiente hostil, y lucha por un futuro de grandeza que han logrado vislumbrar.

No es por casualidad que la Sociedad Teosófica se halla presente en cualquier región de la tierra, y su obra tiene una estrecha relación con el destino y la calidad de las comunidades entre las que se establece. Observando desde cierta distancia la obra

de nuestra Sociedad en la América Latina, se siente el contacto de un vasto y pujante potencial para el futuro. Este futuro puede hallarse quizás en confusa y aun turbulenta preparación, pero de su energía, poder y grandeza no puede haber duda.

Hugh Sheannan

INFORME ANUAL DE 1953 DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

El 78° Informe Anual de la Sociedad Teosófica, publicado recientemente y enviado a los Secretarios Generales, es muy interesante e importante. Contiene el Discurso Presidencial pronunciado en la 789 Convención reunida en Adyar en Diciembre de 1953, el primero de nuestro nuevo Presidente, Sr. N. Sri Ram; el informe de Tesorería correspondiente al año que termina el 30 de Septiembre de 1953; informes de las Sociedades Nacionales, Agencias Presidenciales y Federaciones, la Biblioteca de Adyar y la Escuela de la Sabiduría; Memorándum de Asociación, Reglas y Reglamento de la Sociedad Teosófica y una guía de direcciones de las Sociedades Nacionales. También incluye las Notas de las reuniones realizadas por el Concejo General de la Sociedad Teosófica en Diciembre de 1953 y Enero de 1954.

En el resumen estadístico por 1953 suministrado por el Secretario de Registro en los últimos párrafos se señalan 40 Sociedades Nacionales en actividad, 4 Agencias Presidenciales y 1 Federación. El total de miembros es de 32.450. El número de Logias es de 1.349.

El Tesorero comunica que el año económico cierra con superávit, debido a generosas donaciones, legados y colectas del Día de Adyar. Observa que algunos legados constituyeron un agregado bienvenido y necesario para reforzar el capital en obra de la Sociedad Teosófica. El Fondo Conmemorativo de Besant de Adyar aumenta lenta pero firmemente, más para que sus propósitos puedan ser logrados es esencial la ayuda ininterrumpida de los miembros.

Los ejemplares de este Informe Anual pueden ser adquiridos a precio de costo, Rs. 8, más el franqueo. Las Logias y los Organizadores que necesitan estar bien informados acerca de la Sociedad y su obra, hallarán muy útil este Informe.

No olvidéis que las luchas del porvenir, como las del pasado, deben siempre rosar sobre "principios" y nunca sobre "personas", y que aquellos que ponen las personalidades por encima de los principios, inevitablemente serán barridos de la Sociedad.

ANNIE BESANT

SUPLEMENTO DE "EL TEÓSOFO"

(MES DE OCTUBRE)

EL TRABAJO DE LOS TEÓSOFOS POR EL MUNDO

Por la SECRETARÍA DE INFORMACIÓN»

EL PRESIDENTE

Al Presidente, señor N. Sri Rom se le espera de regreso a Ádyar para fines de Octubre. A continuación de su gira por los Estados Unidos que culminó con la Convención Anual y las Sesiones de Verano de la Sección Americana, el Presidente partió para Inglaterra en agosto y después de detenerse algunos días en Londres, siguió a Holanda para asistir como invitado a la Conferencia Cultural de Hel Oude Loo. Volvió otra vez a Inglaterra, para participar en los Cursos de Verano Regionales de las Islas Británicas que se realizaron en Derbyshire con una asistencia de 300 miembros.

Después de haber pasado una semana en París, el Presidente se dirigió a Alemania para la Convención Anual de la Sección y para asistir a la Escuela de Verano de Rendsburg. A continuación hizo una visita a Huizen para asistir a los actos de la semana internacional a realizarse allí.

Después de cortas visitas a Bruselas, Ginebra, Locarno y Milán, el Presidente se dirigió a Florencia para asistir a la Convención italiana, partiendo por avión desde Roma a Bombay el 16 de octubre, acompañado por su esposa, la señora Bhagirathi Sri Ram.

LA FEDERACIÓN EUROPEA

Una excelente obra filantrópica se ha venido realizando en Europa desde marzo pasado con el Plan de Adopción de Campamentos creado bajo la inspiración y guía de la señora Ariane de Berg miembro de nuestra Sociedad y empleada en las oficinas de la U.N. en Ginebra. Un completo detalle de esta organización se dio en el número de Junio 1954 del "Teósofo en Acción" revista trimestral en inglés, órgano de la Federación Europea, y desde entonces se han emitido circulares constatando sus progresos, labor a cargo de la señora de Berg;

En síntesis, el plan fue tratado por primera vez por los teósofos en las oficinas de la UN en Ginebra. Su finalidad es amparar a unos 130.000 individuos sin hogar y sin patria, congregados en 200 campamentos diseminados por toda Europa. Los campamentos están a cargo del Alto Comisionado para Refugiados de la UN, pero debido a lo escaso de los fondos obtenibles de las propias Naciones Unidas o de los gobiernos de los países en que se encuentran esos campamentos, solo es posible suministrar un mínimo de alimento y habitación a los refugiados. Mediante este plan de adopción, se pretende ir tomando los campamentos uno por uno, mejorar el alimento y la habitación y gradualmente, reintegrando los individuos que componen los campamentos a la vida común del mundo, llegar al cierre definitivo de esos campamentos. El primer campamento que se adoptó bajo este plan fue el de

Kolokyntou, en Grecia, lo que se hizo utilizando los fondos entregados por los teósofos de Suiza. Con la ayuda de amigos de Grecia se han conseguido 300 casos para estudio de hombres, mujeres y niños de este campamento. Se espera que por un estudio cuidadoso de cada caso de esos, y, por ayuda personal a esos individuos mediante entrenamiento, herramientas, "exámenes" si es necesario, puedan ellos encontrar empleo o dedicarse a algún comercio o industria, emigrar a países donde puedan rehabilitarse y, en caso de criaturas, ancianos o enfermos, cuidarlos en colegios y hogares para que todos vuelvan a reencontrarse como partes integrantes, de la vida normal del mundo.

La creadora de este plan, la señora de Berg, realizó una gira por Europa dando conferencias, encontrando una entusiasta recepción entre los teósofos y entre otras personas, de suerte que como resultado de su labor, ocho campamentos ya han sido recuperados por varias Secciones europeas y a ellos seguirán más en el futuro.

MALAYA

El Presidente de la Logia de Penang, Dr. C. H. Yeang, con su esposa y sus dos hijos, permanecieron por una corta temporada en Adyar durante el mes de Julio. La Logia de Penang inaugurada en 1948, tiene 40 miembros. Se llevan a cabo allí reuniones semanales bajo la dirección del Presidente, Dr. Yeang, las que son de libre acceso al público y simpatizantes.

Las reuniones se realizan bajo la forma de debates por grupos en las que el Presidente elige un capítulo conveniente e instructivo de algún libro o folleto, al que comenta y luego pide al público que lleve a cabo el debate sobre el tema. Cuando se presenta la ocasión se dan Conferencias Públicas bajo los auspicios de la Sociedad, a las que se hace buena propaganda previa.

Se han interesado los miembros de Singapore, Kuala, Lumpur y Penang para celebrar convenciones anuales.

AMERICA CENTRAL

El Sr. M. Monge Echandi fue elegido Secretario General de la Sociedad Teosófica de América Central, en junio.

El 509 aniversario de la fundación de la primera Rama de la Sociedad en Costa Rica, denominada Wirya, e inaugurada en 1904, se festejó el 4 de julio conmemoración incluyó una reunión pública en la cual se dio una breve reseña de la historia de la Sociedad y, con otros festejos de parte de los miembros, que culminó con una comida.

Esta Sección tiene 10 Ramas y 148 miembros.

ESTADO DE ISRAEL

El número de Junio de 1954 del "Mitteilungsblatt", órgano de las actividades teosóficas de Israel, informa sobre la tercera asamblea de la Rama de Galilea, llamada Safad, llevada a cabo en marzo en Tel-Aviv. A dicha Convención asistieron miembros

y simpatizantes de Jerusalem y Tel-Aviv habiéndose logrado excelente acomodo para los visitantes.

Las conferencias que se dictaron tuvieron como tema "Los tres objetivos de la Sociedad" y "La Religión del Mundo", habiéndose preparado debates bajo la forma de "Trabajo de Grupo". Literatura teosófica en alemán había sido enviada por amigos de Francia y de Inglaterra. Los libros de teosofía en alemán son especialmente bien recibidos aquí.

Una nueva Rama denominada "Covenant" se inauguró el 19 de mayo de este año en Tel-Aviv con 7 miembros. La señora Berthe Dominic y el señor. John Popper fueron elegidos Presidente y Secretaria, respectivamente. La nueva Rama se reúne quincenalmente y ha planeado un bosquejo de cursillos de estudio y series de conferencias.

Las dos Ramas, "Galilea" y "Covenant" forman una Agencia Presidencial que promete llegar a ser con el tiempo una Sección. Entre sus miembros se cuentan algunos experimentados miembros de países europeos.

VIET-NAM

La Sección de Viet-Nam celebró el segundo aniversario de su Logia Central en Phu-Nhuan, Saigón, en el mes de abril. Delegados de las Ramas provinciales hicieron acto de presencia, así como también, representantes de varias religiones. Una serie de conferencias sobre temas muy interesantes fueron dadas por algunos de los miembros.

El Orfelinato que se fundara en noviembre del año pasado por esta Sección, adelanta con firmeza. Hasta el momento se, han adoptado 24 niños, 12 varones y 12 mujeres. Se toman grandes cuidados por la educación y la salud de los internos que ya denotan un buen adelanto. A causa de las condiciones en que se encuentra el país por la guerra, miles de criaturas han sido abandonadas quedando destinadas a una muerte segura por falta de alimento y de cuidados. Fue para solucionar en alguna forma este problema que se fundó el Orfelinato en Viet-Nam, a cargo de nuestra Sociedad. Se están recibiendo generosas donaciones para la obra, tanto del país como del exterior.

Los miembros de Saigón estuvieron muy contentos con la visita de la señora Olion, miembro de la Sociedad Teosófica de Francia. La señora Olion disertó en la Logia Central de Saigón, haciéndolo en francés sobre "**El Buda y la armonía espiritual**". La Sección publica un periódico mensual, muy bien impreso en vietnamés, titulado: "**Tim Hieu Thong Tien-Hoc**".

FEDERACIÓN CANADIENSE

La Secretaria de la Federación Canadiense de Ramas, Srta. Jean S. Morris, envía el siguiente informe sobre la reciente visita del Presidente, señor N. Sri Ram a su país. Dice así: "Hemos tenido recientemente el placer de recibir la visita del Presidente, Sr. N. Sri Ram. Como el señor Sri Ram atravesó todo el Canadá en su viaje hacia la costa del Pacífico, les fue posible a los miembros de las Ramas de Moose Jaw, Saskatchewan y Calgary, Alberta, salir al encuentro del tren para mantener una breve

conversación con él. Esto se apreció mucho porque esas Ramas no tienen muchas oportunidades de recibir visitantes. Al llegar a la Costa, el Sr. Sri Ram siguió en avión hasta Victoria donde disertó en una reunión pública por la noche. El salón colmó su capacidad estando presentes unas 350 personas. El mensaje del conferencista se apreció más por el hecho de que el Presidente hizo un viaje especial a Victoria para pronunciar su conferencia. En Vancouver, el señor Sri Ram habló en una reunión para miembros de la Sociedad y en otra pública, habiendo asistido a ambas miembros de la Federación Canadiense y de la Sección Canadiense. "A la primera reunión asistieron alrededor de 65 miembros y, en el acto público, se calcula que unas 350 personas siguieron con sumo interés el mensaje de Sri-Ram. Agradecemos sinceramente a nuestro Presidente esta oportunidad que nos dio para escucharle y verle".

Una nueva Rama denominada "Fiat Lux" se ha formado en Summerland, un rico distrito dedicado al cultivo de frutales en el interior de la Columbia Británica.

CEYLAN

La Convención de 1954 de los teósofos de Ceylán se realizó el 21 de agosto en el Salón Besant de Colombo y el 22 en Sree Pallee, Horana, bajo la presidencia del señor Rohit Mehta, Secretario General de la Sección Hindú. El programa de la Conferencia incluía entre otros temas, disertaciones por la señora Shri Devi Mehta sobre "**El Arte de Vivir**", por el Muy Rev. Odo A. Barry sobre: "**El Problema de la Salud a la Luz de la Teosofía**" y, por el Sr. M. Subramaniam sobre: "Un Nuevo Continente del Pensamiento". El Sr. Rohit Mehta pronunció los discursos de apertura y cierre de la Convención sobre el tema: "**La Teosofía y la Sociedad Teosófica**". El Sr. N. K. Choksy, Agente Presidencial en Ceylán, dio la bienvenida a los delegados que sumaban unos 120, y el señor E. L. Kelaart, presentó un informe del trabajo realizado en el año 1953-1954, refiriéndose también a las visitas del señor Sri Ram y del señor Subramaniam del año pasado. Dijo que los miembros habían aumentado de 65 que eran a 165, así como también, había aumentado el número de Ramas. Se pasó una resolución unánime en la Conferencia, solicitando el permiso correspondiente al Presidente para reconstituir a Ceylán como Sección Nacional, ya que había llenado el requisito del número de Ramas necesarias para ser declarada S. N. El señor N. K. Choksy fue elegido Presidente Nacional en carácter provisional (Secretario General) y el Sr. E. L. Kelaart fue elegido Secretario Nacional. La Convención así mismo eligió una comisión de trabajo para organizar la obra de la Sección.

Se hizo posible la formación de la Sección merced a la intensa labor desplegada por el señor Subramaniam, a quien se invitó a continuar su labor del año anterior. Anteriormente a la Conferencia, el señor Subramaniam había estado pronunciando discursos durante cinco semanas en Colombo, y visitando las ciudades más importantes de la isla. Además de fortalecer y consolidar la labor existente, prestó su ayuda para enrolar más de 100 miembros y para formar 6 Ramas nuevas. Después de la Conferencia, permaneció otras tres semanas con los esposos Menta, quienes también hicieron una gira por la isla, visitando las ciudades importantes,

permaneciendo en Ceylán hasta mediados de setiembre. La visita de los tres hermanos de la India despertó un interés sin precedentes en el público como por supuesto, entre los miembros. Resultaron muy populares entre los jóvenes y entre los viejos. En total, el señor Subramanian pronunció 50 conferencias, el señor Rohit Mehta 26 y la señora Mehta 10. Al momento de dejar Ceylán, el número de Ramas había llegado a 9 y los miembros a 220 en total. Según la opinión de los tres, esta Sección, en la hermosa isla de Ceylán, tiene un rol importante que desempeñar en el desarrollo cultural y espiritual de la isla, que cuenta con adeptos del budismo, hinduismo, cristianismo, islamismo y zoroastrismo.

Para juzgar la pureza de vuestros motivos, no hay más que un solo criterio. ¿Hacéis vosotros uso de los poderes que poseéis actualmente para ayudar a la humanidad? Si no lo hacéis, no tengáis ninguna esperanza de obtener poderes superiores; los esfuerzos físicos solos, no son suficientes para adquirirlos.

ANNIE BESANT

SUPLEMENTO DE "EL TEÓSOFO"

(ENERO DE 1955)

EL TRABAJO DE LOS TEÓSOFOS POR EL MUNDO

Por la SECRETARIA DE INFORMACIONES

ADYAR

El cumpleaños del Dr. G. S. Arundale se recordó el 19 de Diciembre en una reunión de miembros y de residentes de Adyar, realizada en el Hall de la Sede. El Presidente hizo una interesante reseña de la labor y la influencia del doctor Arundale en la Sociedad y terminó con estas palabras: "Muchos de nosotros lo conocimos bien y le recordamos con amor y gratitud Rsr toda la inspiración que nos dio... Dedicaremos algunos minutos para trasmitirle nuestro afectuoso recuerdo, como si estuviese asociado todavía con el trabajo de la Sociedad iniciada por los que llamamos los "Maestros de la Sabiduría".

A continuación de la reunión en el Hall, el Presidente, conjuntamente con los demás miembros presentes, se dirigió a los Jardines Besant, donde presidió otro acto organizado por el Comité Cultural Besant, en honor del Dr. Arundale como parte de la celebración de cúmplanos.

El 21 de Diciembre, el Presidente, acompañado por algunos funcionarios y miembros de la Sociedad, partieron de Adyar para Benarés a fin de asistir a la 799 Convención Internacional de la S. T. A continuación de esta Convención, el Presidente efectuará una corta gira por el norte de la India antes de regresar a Adyar el 20 de Enero de 1955.

LA BIBLIOTECA DE ADYAR

Cuidadosamente conservada entre los tesoros de la Biblioteca, hay una nota manuscrita de C. Jinarajadasa, citando las siguientes palabras del Coronel Olcott pronunciadas en el informe de la Convención de 1890: "Esa hija de mi mente, esa esperanza de mi corazón, la Biblioteca de Adyar".

Mucha labor se ha realizado desde que se fundó la biblioteca en 1886, con la ayuda de hombres eminentes como el Dr. Otto Schrader, para cumplir y realizar el sueño de nuestro Presidente-Fundador. Durante el año pasado, bajo la dirección del señor Alean Danielou, se ha reorganizado completamente la biblioteca, con vistas a extender y mejorar la labor que cumple, de modo que pueda llegar a ser un gran Centro Internacional de estudio e investigación de la religión, la filosofía, las artes y las ciencias.

En Noviembre de 1953 se constituyó una Junta de Biblioteca para dirigir sus objetivos principales. Los miembros de esa Junta o Consejo son: N. Sri Ram, Alain Danielou, Dr. G. Srinivasa Murti, Dr. V. Raghavan, Emma Hunt, Ann Kerr y la

señora de Burnier. El Dr. V. Raghavan, quien es director del Departamento de Sánscrito de la Universidad de Madras, es también uno de los Consejeros de la Biblioteca.

El local asignado a la Biblioteca se ha agrandado mucho el año pasado con el traspaso del Museo de Adyar que funcionaba en el mismo local, a un recinto más amplio en un edificio adyacente donde se encuentra ahora a disposición de los visitantes. Esto ha librado a la Biblioteca de la extrema congestión que existía antes y ha dejado un buen espacio para los libros teosóficos.

Se han tomado medidas adecuadas para preservar y resguardar los manuscritos y libros, problema que se tuvo durante todos estos años. Este verano el señor Danielou visitó una cantidad de bibliotecas extranjeras y otras instituciones para estudiar métodos de conservación, y reparación de manuscritos. Unos de los lugares visitados fue el famoso "Instituto per la Pathología del Libro" en Roma, donde se están reparando todos los manuscritos de las bibliotecas italianas que sufrieron daños durante la guerra.

Se ha comenzado también una reclasificación completa de los libros de acuerdo a los métodos modernos. Muchos manuscritos que estaban sin clasificar, han sido examinados y catalogados.

El director ha planeado la creación de un cierto número de talleres para realizar investigaciones sobre temas especializados. Dos se encuentran ya funcionando, uno, el Agama (ciencias esotéricas tradicionales) y otro el Sangita (música). Las investigaciones sobre otros temas comenzarán cuando se cuente con los fondos necesarios que se necesitan con suma urgencia.

El boletín de la Biblioteca de Adyar, "Brahma Vidya" ha tomado un nuevo formato. Tiene artículos de estudio que pueden ser de interés para todos así como también traducciones del sánscrito y otros textos.

La sección burocrática se está organizando bajo la supervisión del señor R. Burnier.

La Junta está trabajando para dotar a la Biblioteca de un edificio propio separado, ya que tanto la Biblioteca como la Ssde necesitarán más espacio en un futuro cercano, para sus respectivas labores. Se cuenta con una cantidad que sobrepasa en algo las 100.000 rupias, en el Pendo para Construcciones, pero para levantar un edificio adecuado se necesitará más dinero.

Por la propiedad de la señora Kathleen Tibbits se recibió un legado de 117.000 rupias, con el que se podrá afrontar los gastos ordinarios para los que el Fondo de Legados resulta insuficiente.

La Biblioteca agradece a todos los que la han ayudado y la siguen ayudando con libros, periódicos, tiempo, energía y buena voluntad.

NORUEGA

En la Convención Anual de la Sección Noruega, realizada entre el 29 y el 30 de Mayo fue elegido Secretario General el señor Erling Havrevold, en reemplazo del señor Ernest Nielsen que había desempeñado el cargo por nueve años. La masa

societaria se compone en la actualidad de 159 miembros, repartidos en 7 Logias. Se espera que un nuevo grupo de estudio organizado por el señor Harald Hoseth en Stavanger, con 10 ó 12 estudiantes, pueda llegar a ser a su debido tiempo otra Logia. Las Logias de Oslo están siguiendo líneas definidas de estudio, como ser: "**Clave de la Teosofía**" de Madame Blavatsky, "**La Teosofía y el Cristianismo**" y otros varios estudios. La revista de la Sección "**Norsk Teosofisk Tidsskrift**" sigue actuando como enlace entre los miembros y las Logias.

Las actividades de la Sección experimentaron .grande estímulo durante el año por la visita de tres prominentes teósofos extranjeros, el Sr. Otto Viking de Dinamarca, el Sr. John Coats, de Inglaterra quien visitó Oslo, Trondheim y Bergen y el señor Sigfried Fjellander de Suecia, quien dio una inspirada charla en Oslo sobre el Día del Loto Blanco y una conferencia pública sobre "¿Por qué Teosofía"?

Otro hecho que contribuyó a dar nueva vida a la Sección, fue el mantenimiento de la Escuela de Verano Escandinava que este año se organizó en Noruega, en Norefjell, a principios de julio, así como la Reunión Anual del Consejo de la Federación Europea que tuvo lugar en la misma ciudad, por los cuatro días que precedieron a la apertura de la Escuela de Verano, contándose entre los concurrentes al Sr. J. E. van. Dissel, Secretario General de la Federación Europea y no menos de seis secretarios generales de los demás países europeos integrantes de la Federación.

En la reunión de apertura de la Escuela de Verano, después que se leyeron los saludos del Presidente de la Sociedad y de Shrimati Rukmini Devi, el señor van Dissel habló sobre "La misión de la S. T. en Europa". A esta siguieron otras interesantes conferencias.

ITALIA

Aprovechando la oportunidad que el Presidente, N. Sri -Ram iba a visitar Italia, la Sección Italiana fijó la celebración de su Convención Anual en Florencia, entre el 8 y 10 de octubre, para que coincidiera con la visita a esa ciudad del ilustre huésped. Después de las reuniones preliminares del Comité Ejecutivo y del Consejo General de la Sección, se abrió la Convención a las 11 de la mañana del día 8, precediéndose a continuación con la labor de rutina, los informes del secretaria general, del tesorero y de los demás funcionarios. Por la tarde llegaron los huéspedes de honor, N. Sri Ram y su esposa, a los que se tributó una entusiasta bienvenida, dando su presencia especial importancia, dignidad e Inspiración a toda al Convención. Por la noche un famoso pianista dio un concierto. A la mañana siguiente el Presidente se dirigió a la asamblea reunida para tal fin, siendo su discurso traducido párrafo por párrafo por el Dr. Roberto Hack. El Presidente destacó el grande e importante mensaje de la S. T. en esta etapa de la historia del mundo y su contribución para elevar los objetivos intelectuales y emocionales a la esfera de la unidad. A esa siguieron posteriormente otras reuniones" con discursos a cargo de miembros prominentes de la Sección Italiana y la Segunda Convención Anual de los Jóvenes Teósofos. Estuvieron presentes 135 delegados a la Convención, incluyendo al Sr. J. E. van Dissel, Secretario General de la Federación Europea y la Sra. Rachel Tripet de Suiza.

El secretario general de la Sección Italiana, Dr. Gaseo, se refirió con profundo sentimiento a la devolución de Trieste a Italia, y como un gesto de amistad, se resolvió realizar la próxima Convención. Anual en aquella ciudad, para Pascua de 1955. Se bosquejó un programa para tal ocasión.

Un número de resoluciones se pasó al último día de la Convención, entre otras, la decisión de que los presidentes, secretarios y tesoreros de las Logias, deben ser elegidos cada tres años, con opción a reelección; la importancia del estudio de los problemas diarios que afectan al individuo y a la colectividad; la necesidad de impartir las enseñanzas de la Teosofía, especialmente a los jóvenes, la conveniencia de adoptar el francés como idioma auxiliar en todas las Convenciones Internacionales y de emplear el Esperanto para difundir la Teosofía; temas de tanta importancia para la humanidad como la cooperación con otras instituciones para la promoción de la paz, la abolición de la vivisección, labor de colaboración con la U.N. en el Plan de Adopción de Campamentos para Refugiados

Europeos de Mme. de Berg; colaborar con la Unesco, etc. Se dieron las gracias al Dr. Hack y su esposa así como a la Logia de Florencia por la muy eficiente organización de la Convención.

- Al término de esta Convención, el señor Sri Ram y su esposa pasaron algunos días en Roma antes de regresar a la India por avión. El 15 de octubre por la tarde, ambos asistieron a una recepción celebrada en su honor en el Palacio Falletti, donde fueron recibidos por el Coronel Luigi Meloni, en nombre de los teósofos de Italia y especialmente de los de Roma y por el Dr. Spasiano, director del Centro Social de Estudios, lugar donde se realizó la recepción. Habló también la Condesa Adela Bacci de Pontecorvo, después de quien pronunció unas palabras para el numeroso auditorio el señor Sri Ram, siendo sus palabras traducidas fielmente al italiano por la señorita Ida Palombi.

El informe anual de la Sección muestra un continuo progreso a pesar de las dificultades especiales experimentadas en un país predominantemente católico. Durante el año 1951 se reunieron a la Sociedad nuevos miembros produciéndose un aumento neto de 34 asociados. Las Logias de Turín, Milán, Roma y Ñapóles han hecho propaganda activa. El secretario general de la Sociedad Italiana pudo visitar las Logias de Turín, Trieste y Roma y dedicó mucha atención a la revista seccional "Alba Spirituale", que se aprecia mucho en Italia y en el extranjero. El número de octubre contiene un informe completo de la Convención de Florencia, con grabados.

Los Jóvenes Teósofos se desenvuelven con mucha actividad bajo la presidencia del señor Francesco Brunelli. Están actualmente cooperando en la edición italiana de "Enthousiasme", la revista de los Jóvenes Teósofos europeos, que se había publicado anteriormente solamente en la edición angloalemana y en la francesa. También han conseguido integrar las Convenciones Nacionales y están trabajando para lograr una mayor cooperación de los presidentes de las Logias de la Sección.

El Coronel Meloni intenta formar una biblioteca teosófica nacional y se ha pedido a los presidentes de las Logias el envío de listas de los libros que poseen en sus respectivas bibliotecas.

Los miembros de la Sección han contribuido con su generoso aporte a sostener el Orfanato mantenido por los teósofos de Viet-Nam y lo mismo al Plan de Adopción de Campamentos para Refugiados Europeos.

Existe un posible descubrimiento de la vida, no solamente por la ciencia moderna como lo está hoy, sino mediante una ciencia más grande llama Teosofía, la cual muestra que la vida... es como un pimpollo que se abre lentamente para transformarse en una flor de rara hermosura. Los hombres de ciencia de hoy son los pioneros de esta gran era que vendrá. Pero la vanguardia de estos pioneros es el pequeño grupo de teósofos que están tratando de darse cuenta que la Naturaleza toda es "El Plan de Dios, que es la Evolución".

C. JINARAJADASA

SUPLEMENTO DE "EL TEÓSOFO"

(MES DE FEBRERO)

EL TRABAJO DE LOS TEÓSOFOS POR EL MUNDO

Por la SECRETARIA DE INFORMACIONES

A D Y A R

Una Convención de Apoyo coincidiendo con la Convención Internacional de Henares, tuvo lugar en Adyar durante los días 25 y 26 de Diciembre, bajo la presidencia del Prof. R. Srinivasan. Hubo 99 inscriptos. Las sesiones se abrieron el día de Navidad en el Hall de la Sede Central con una alocución de apertura a cargo del Dr. G. Srinivasa Murti y una conferencia sobre "Espiritualidad y Arte" por el Prof. Srinivasan. Por la tarde hubo un debate sobre el tema "La Teosofía y el mundo moderno", en el que tomaron parte varios miembros, y a las cinco, hubo media hora de música en los Jardines de Meditación, precediendo al acostumbrado período de recogimiento. Por la noche se realizó el Ritual de la Estrella Mística. El número principal del programa del segundo día fue la lectura que hizo el Prof. N. Srinivasan del discurso presidencial del Sr. N. Sri Ram para los miembros, después del cual, el señor V. C. Rajagopalachari dio una conferencia sobre "El desafío a la muerte". Una reunión de debate tuvo lugar por la tarde, seguida por un té para los delegados y finalmente el cierre de la Convención de Apoyo por medio de una animada charla por el Presidente de la misma, Prof. R. Srinivasan.

Después de la clausura de la Convención Internacional en Henares, el Presidente, Sr. N. Sri Ram, realizó una corta gira por el norte de la India, visitando el área de Bihar, Agrá, Delhi, Gwalior y Bombay dando en todos ellos una serie de conferencias y charlas para los miembros. El Presidente, acompañado por Sri-mati Bhagirahi Sri Ram, regresó a Adyar el 20 de Enero, recibiendo una cálida bienvenida en el Hall de la Sede.

Han llegado últimamente a Adyar las señoras Mary Elmore y Annie K. Ward, procedentes de Inglaterra; el señor K. M. Pillay, de Sudáfrica; la señora Mary Patterson, de los Estados Unidos y el señor Ronald Rees, de Australia.

El señor Geoffrey. Hodson, después de la Convención de Benarés realizó una gira por el Sur de la India, en el Estado de Travancore-Cochin, bajo la guía del Prof. R. Srinivasan. A su regreso a Adyar, el señor Hodson abrió la segunda sesión de la Escuela de Sabiduría el 10 de Enero con un nuevo agregado de estudiantes regulares y libres.

SRIMATI RUKMINI DEVI

Srimati Rukmini Devi regresó a Adyar el 9 de Enero después de una gira de 3 meses por el exterior. Fue como delegado del gobierno de la India para la Conferencia General de la UNESCO que se realizó en Montevideo, Uruguay entre Noviembre y Diciembre.

Esta ha sido la primera visita de Rukmini Devi a Sud América y después de la Conferencia realizó una corta pero activa gira. Fue huésped de la S. T. en los diversos países que visitara y en todas partes fue acogido con la más cálida bienvenida.

Sus conferencias sobre Teosofía, Arte y Cultura fueron muy bien recibidas. En Montevideo, aparte del trabajo para la UNESCO, Rukmini Devi se reunió con los teósofos de esta ciudad y dio conferencias públicas. Un espectáculo de danzas, preparado por el Consejo Británico y el Embajador tuvo lugar en uno de los mejores teatros de la ciudad y atrajo una grande y entusiasta concurrencia.

En la Argentina, Rukmini Devi habló para los teósofos y el público en general de Buenos Aires y Rosario, continuando luego su gira para San Pablo y Río de Janeiro donde fue huésped de la Sección Brasileña.

En su viaje a Sudamérica desde la India, de donde partió el 21 de octubre, Rukmini Devi se detuvo por algunos días en Londres, Nueva York y Hollywood, incluyendo un día en Krotona, en el Valle de Ojai. Habló a los miembros de cada uno de esos lugares. En su viaje de regreso, se detuvo algunos días en Nueva York, hablando para los miembros de la Federación del Nordeste. Luego pasó dos semanas, incluyendo las festividades de Navidad, en el Centro San Miguel, de Huizen, Holanda. Asistieron a ella miembros de muchos otros países y se realizaron algunas hermosas reuniones, incluyendo un día dedicado a una Convención de Apoyo en la que Rukmini Devi habló sobre la India.

A continuación de su visita Huizen, Rukmini Devi visitó Bruselas y también Ginebra, donde dio una conferencia pública ilustrada sobre "El Renacimiento de la Danza Sagrada en la India". A su llegada a Adyar, Rukmini Devi recibió una calurosa bienvenida de los miembros, estudiantes y personal de la Asociación Cultural Besant.

PROFESOR D. D. KANGA

Adyar ha perdido en el plano físico la presencia del Prof. D. D. Kanga, que desencarnó el 16 de enero de 1955 en Bombay. Era muy conocido de los estudiantes teosóficos del mundo entero, especialmente por su libro "Donde la Teosofía y la Ciencia se encuentran", con el que ganó la medalla Subía Row.

Al remirarse del Servicio de Educación a la India, el Prof. Kanga estableció su hogar en Adyar, donde vivió con su esposa por muchos años, identificándose íntimamente con todas las actividades de la sede. Dejó tras de sí un hermoso recuerdo de servicios a que se consagrara para la Sociedad y ha ganado el merecido tributo de haber sido fiel hasta el fin.

PORTUGAL

Existen actualmente 11 ramas en Portugal; 8 de ellas en Lisboa y las restantes en Matozinos, Oporto y Ponto do Lima, respectivamente. Son 251 miembros, habiéndose producido un aumento de 17 en este año. En algunas ciudades provincianas hay grupos de personas interesadas que se reúnen para estudiar, pero aún no constituyen un número suficiente para formar Ramas. Se está realizando un trabajo activo por una cantidad de miembros entusiastas. Reuniones generales se celebran quincenalmente

para el estudio de las enseñanzas teosóficas y hay también conferencias sobre religión y filosofía comparadas. Los tradicionales festivales teosóficos fueron festejados: el Día de Adyar, el Día del Loto Blanco, Día de los Fundadores, etc. La situación financiera no es holgada, en comparación con la de otros países, enfrentándose con dificultades locales especiales.

BURMA (Binnania)

La Sección Birmana está realizando su labor con todo vigor, aunque está necesitando fondos para propaganda futura para poder llevar las verdades de la Teosofía a los habitantes de este país. Se ha hecho un llamado a todos los miembros para que donen sus aportes generosos a fin de imprimir literatura teosófica en birmano. En ocasión del 69 Gran Congreso Budista que dio comienzo el Día de Wesak de 1954 y que continuará por dos años, se aprovechó la oportunidad para distribuir, en ocasión de la apertura, 2.000 copias del folleto de Jinarajadasa "Las dos Dhammas, dentro de nosotros y fuera de nosotros", con una posterior distribución de 10.000 copias más traducidas al birmano. Los miembros suman 71 al presente. Como siempre, el principal centro de actividades teosóficas en Birmania es la Rama Olcott de Rangoon, donde se realizan regularmente conferencias los domingos por la mañana y clases de estudio los miércoles por la noche. Hay una Biblioteca de la Rama y un cuarto de lectura, habiéndose notado un aumento de ventas en la librería. El edificio de la Rama fue renovado con un costo de 3.000 rupias. La Rama de los Jóvenes de Rangoon coopera animadamente con la Rama de los Mayores en la obra teosófica. La Rama Loto, de Mandalay, no ha podido aún entrar en posesión de su edificio propio, pero las clases sobre Teosofía se realizan regularmente en casa de un miembro. Los miembros han tomado asimismo grande interés en el "Club de habla inglesa" y en propaganda para la templanza y el vegetarianismo. Se distribuye literatura teosófica y vegetariana en gran escala. En la rama Bkrvatsky, de Maymyo, se dan regularmente clases para el estudio de libros teosóficos. Los miembros toman una parte muy activa en la Liga Humanitaria de Birmania y en la Escuela Mixta, a cargo del Consejo de Educación de Birmania, la que está ganando favor.

ESCUELA DE VERANO EN LENGUA FRANCESA

Tomados de "**Clarte**" y "**La Teosofía en Acción**", órganos regionales en francés e inglés, respectivamente, para la Federación Europea, sacamos interesantes puntos concernientes a la 4º Escuela de Verano Regional de Habla Francesa, que tuvo lugar entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre de 1954 en Savosa, Tessin, Suiza, junto al lago de Lugano, en un escenario ideal. Tomaron parte unos 76 miembros, incluyendo algunos jóvenes Teósofos, siendo la mayoría de Suiza, Bélgica, Italia y Francia, con unos cuantos de Holanda, Inglaterra y VietNam. El Sr. I. E. van Dissel, Secretario General de la Federación Europea, procedió a la apertura de las clases y las presidió hasta su partida a Austria, donde inició los cursos de la Escuela Regional de Verano de Habla Alemana; quedando la Srta. Serge Brisy, Secretaria General por Bélgica, a cargo de la dirección. El tema de la Escuela de Verano de Habla Francesa era "La

expansión de la conciencia como resultado de la experiencia". Habló primeramente el Sr. Gastón Polak sobre el concepto general de experiencia, y le siguieron varios conocidos conferencistas que expusieron sus experiencias como teósofos en los dominios del Arte, de la Ciencia, la U.N.O.; obra sobre las refugiados, instituciones sociales y organización teosófica. Las conferencias matutinas eran seguidas de debates vespertinos en los que se adelantaban ideas desde diversos ángulos. El programa incluía también meditaciones matutinas, un simposio, dos mañanas de silencio, que fueron especialmente apreciadas por los amantes de la naturaleza; una interesante serie de proyecciones sobre las auras, según dibujos originales de Dora Van Gelder, con comentarios; un espectáculo internacional con música, canto, danza y poesías; una noche hindú, con vistas de Adyar, música hindú, leyendas y reminiscencias; una noche dedicada a Grecia, con dispositivos en colores de muchos de los santuarios griegos; y una exitosa excursión de un día entero a la cima del Monte Generoso, donde la Vista se extiende hacia Italia y la cadena de los Alpes nevados. Las comidas se sirvieron en una logia con vistas al lago y las montañas. El Sr. y la Sra. Tripet, de Suiza, organizaron perfectamente todo para la amplia satisfacción de los participantes.

Todos los asistentes estuvieron acordes en declarar que la reunión había sido un decidido paso hacia adelante en cooperación regional, siendo ello prueba del valor de las oportunidades únicas otorgadas por tales escuelas de verano regionales.

SUPLEMENTO DE "EL TEÓSOFO"

(MES DE MARZO)

EL TRABAJO DE LOS TEÓSOFOS POR EL MUNDO

Por la SECRETARIA DE INFORMACIONES

ADYAR

El Presidente partió de Adyar el 19 de marzo para visitar la Sección de Viet-Nam. Llevaba el propósito de permanecer una semana en Saigón, donde hallaría la oportunidad de encontrarse con muchos de los miembros. A su vuelta, a mediados de marzo, el presidente quedará en Adyar hasta fines de abril, y luego se propone viajar a Europa para una gira de tres meses, visitando Atenas, Italia, Suiza, Austria, Francia, Alemania, las Secciones Escandinavas, Bélgica y Holanda. Se hallará presente en la Convención Inglesa, en mayo, y en su viaje de regreso a la India visitará Pakistán.

El 3 de marzo la Secretaria de Informaciones, Srta. Emma Hunt, salió de Adyar para tomar parte en el Jubileo de Diamante que la Sección Australiana ha de celebrar en Sydney para Semana Santa. Después de la Convención y la visita a la Escuela de Verano que seguirá, la Srta. Hunt hará una gira por Nueva Zelandia y Australia, visitando las Logias. Durante su ausencia de Adyar actuará como Secretaria de Informaciones la señorita Anna Kerr.

DÍA DE ADYAR

El Día de Adyar fue celebrado el 17 de febrero en el "hall" de la Sede General.

La plataforma de los fundadores fue Decorada con festones de hojas y flores de acuerdo a la tradicional costumbre India.

Se continuó luego con las Plegarias de las Religiones y la lectura de las saluciones de las Secciones y de los miembros individuales. El Presidente habló para exponer el propósito de la celebración, que era el de conmemorar el paso a otros mundos del Presidente Fundador de la Sociedad, Coronel H. S. Olcott; el de enviar pensamientos de afecto y gratitud a C. W. Leadbeater, cuyo día de nacimiento era también, y recordar además a otros guías de la Sociedad.

El discurso que pronunció el Presidente en la reunión está incluido en la parte "Desde la Atalaya" de este mismo Número.

Srimati Rukmini Devi dijo que ese día estaba destinado a conmemorar no sólo al Coronel Olcott, al Obispo Leadbeater" y otras grandes personalidades que han constituido un modelo de vida recta y espiritual, sino que era el día para recordar también a Aquellos quienes los han hecho grandes, el espíritu que los ha dirigido. Estamos obligados con nuestra gratitud no sólo a aquellos que nos han ayudado y con reverencia hacia quienes nos inspiraron, sino también, y esto es de la mayor importancia, hemos de recordar aquello que está en cada uno de nosotros y nos

estimula a vivir mejor. Luego Rukmini Devi subrayó algo de la contribución hecha por nuestros diferentes leaders.

Otro de los oradores fue el Sr. Geoffrey Hodson, quien se refirió a la Sra. Blavatsky y leyó algunos extractos de sus escritos, y la Srta. Emma Hunt, que habló del carácter internacional y el significado de Adyar y su participación en cimentar reales fundamentos para una gran Raza Fraternal.

Al terminar la reunión, los miembros, siguiendo la usual costumbre, han procedido a colocar flores antes los status de los Fundadores y del busto del Coronel Olcott, que señala en el Bosque de Palmas el sitio donde fue cremado su cuerpo.

El Día de Adyar es también un gran día para la Escuela Conmemorativa Olcott. Los niños llegaron muy temprano en procesión llevando el retrato decorado con fuirnaldas del Coronel, cantando y se detuvieron por un breve intervalo ante el Hall de la Sede, antes de proseguir hasta la ribera del Río, donde se halla a estatua del Coronel. A las 9.30 horas se hizo la reunión en la misma Escuela.

El Sr. H.B.F. Moorhhead presidió y el Sr. N. Sri. Ram, que es el Presidente del Comité Administrativo de la Escuela, se dirigió a los alumnos en idioma Tamill.

La Sra. Bhagirati Sri. Ram distribuyó premios, después de lo cual los mismos niños proporcionaron una fiesta, con canciones, bailes y representaciones de humor y jovialidad. Se terminó con una distribución de meriendas a todos los escolares.

Dr. BHAGAVAN DAS

Nos sentimos dichosos en felicitar al Dr. Bhagavan Das por haber obtenido el título de Bharata Ratna (literalmente: Joya de la India) conferido en la reciente distribución de honores en Delhi. El fue uno de los muy pocos que han recibido ese honor.

CELEBRACIÓN DE UN CENTENARIO

Fue festejado el Centenario del nacimiento del Dr. V. Swaminatha Iyer, cuya valiosa biblioteca está ahora en Adyar, con un festival de tres días, desde el 18 al 20 de febrero.

El primer día se realizó una numerosa y distinguida reunión en el Hall de la Sede Central. Presidió el Primer Ministro de Gobierno de Madrás, el Honorable Sri. Kamaraja Nadar, quien inauguró la exposición de los materiales preparadas por el extinto doctor para editar sus obras y de otros referentes a varios incidentes en su vida. También se exhibieron los libros que él publicó y otros que editó la Biblioteca de Adyar de acuerdo a la colección de manuscritos que recibió en legado.

El tercer día fue señalado por una reunión en el Salón Rajaji en la ciudad de Madrás, presidida por el Gobernador del Estado, Sri Prakasa. El descubrió un retrato del Dr. George S. Arundake quien prestó mucha ayuda para la fundación de la Biblioteca del Dr. V. Swaminatha Iyer en Adyar. También se descubrió el retrato del extinto Vidwan Thyagaraja Chettia, colega del Dr. Iyer y gran erudito.

LA COSTA DE ORO

Las Logias de Oro de Africa Occidental están adheridas a la Sección Inglesa, que en continuo contacto con sus actividades. El primer miembro de la Costa de Oro que ingresó en la Sociedad fue K.B.Ateko, y fue quien fundó la primera Logia en Accra en 1935. Actualmente hay dos Logias reconocidas y otros dos grupos han solicitado carta constitutiva, y cierto número de vigorosos centros.

Los teósofos están tomando parte en la dirección de Servicios en el país. Es notable que es una Teósofa la persona oficialmente encargada para promover la educación de la mujer.

Con el objeto de fortalecer y añadir inspiración a ese “solitario reducto”, como lo llamaba el Dr. Arundale, la Sección Inglesa encomendó en 1953 a la Sra Mary Elmore la misión de pasar algunas semanas, visitar las Logias y asistir a la Convención anual de la Costa de Oro.

Fue con su ayuda e inspiración que se pudo formar un vigoroso grupo femenino en el Colegio de Adiestramiento de Enfermeras.

La Sra Elmore volvió a la Costa de Oro en 1954, llegando a la capital, Accra, el 1º de Septiembre. Durante un mes ella viajó por las Logias y Centros, asistió a la Convención anual que fue diferida desde el mes de abril para coincidir con su visita.

El presidente de la Logia Blavatsky de Accra, Sr. K. B. Ateko, envió un detallado informe, en el que indica que la primera quincena de septiembre se destinó a conferencias públicas y reuniones con miembros e informaciones a los interesados.

La convención anual tuvo lugar el 11 de septiembre a lo que siguió una conferencia pública el 12 y una plática para los miembros, por la Sra Elmore. La Convención cerró con una ceremonia de Iniciación para 23 miembros, conducida por ella misma.

En la segunda quincena la Sra. Elmore viajó visitando los Centros fuera de la capital y algunas veces a miembros de lugares alejados en diferentes comunidades. Kumasi, Koforidua, Sekondi-Takoradi y Nkawkaw están entre los centros que ha visitado. Ella habló en público a los miembros y también atendió entrevistas y a personas que deseaban indagar. En Sekondi-Takoradi el programa incluyó la oficial dedicación a un Centro que se propone convertirse en Logia Besant. También, la Sra Elmore visitó el histórico pueblo de Akropong, del estado de Akuapim y tuvo oportunidad de entrevistar a su jefe supremo. Permaneció ahí varios días y presenció el sagrado “Festival del Cambio de estaciones” y “Conmemoración de los Antepasados”.

A su vuelta en Octubre, la Sra. Elmore se despidió de los miembros de la logia Blavatsky de Accra con una reunión tenida en la casa de su Presidente, señor Ateko, antes de abandonar el país la misma noche. El Sr. Ateko escribió a Adyar para expresar la cordial gratitud de los miembros por el privilegio de haber tenido la guía y la inspiración de la Sra. Elmore.

ESTE AFRICANO

La Convención anual de la Sección del Este Africano tuvo lugar en MOMBASA desde el 25 al 27 de Diciembre de 1954.

Fue elegida la siguiente Comisión Directiva para los próximos tres años: Presidente Nacional, Sr. V. H. Kapadia; Vicepresidente; Sr. D. O. Acharia; Secretario Nacional, Sr A. F. Kanga; Tesorero Nacional; Sr. H. M. Chhaya.

Esta sección tuvo la dicha de recibir la visita de la Sra. Elmore, quien permaneció ahí por algunas semanas en los meses de Noviembre y Diciembre de 1954. En su viaje desde Sud-Africa a Adyar, ella visitó primero durante una semana Dares- Salaam, donde dio dos conferencias públicas y una considerable cantidad de entrevistas y pláticas a miembros y simpatizantes. Se trasladó luego por algunos días a Zanzíbar y después a Pemba, Mombasa, Nairobi, Nakuru, Eldoret y Kisumu. Fueron dadas disertaciones en casa una de esas ciudades y antes de proseguir hacia la India permaneció muy activa algunos días más en su vuelta a Nairobi.

Los miembros están a la espera de la anunciada visita del Sr. Geoffre Hodson, quien a de ir a Nairobi, Mombasa, Zanzíbar y Dar-es-Salaam hacia fines de marzo, de cambio para la Convención anual de la Sección Sud-Africa

FILIPINAS

La Convención anual de esta Sección tuvo lugar en la ciudad de Quezón el 12 de Diciembre de 1954 con la asistencia de más de un centenar de personas.

Empezó con una mensaje del Presidente y con una disertación del Secretario General dando la bienvenida. Se siguió con los informes del Tesorero y los presidentes de varias Logias. El secretario General Dr. Benito F. Reyes, presentó su informe. Después se presentaron cartas de agradecimiento y de encomio para algunos miembros que se ha distinguido por su trabajo. Entre las cartas hubo una dirigida por el Secretario General al “Trabajador Teosófico Desconocido”, que leyó el Dr. Reyes. En ella expresa el aprecio hacia aquellos silenciosos cooperadores que escuchan las conferencias, leen los artículos escritos por otros, hablan a un amigo, prestan un libro, hacen un trabajo manual o forman parte de esa estimable concurrencia que realiza calladamente sus deberes hacia la familia y el país, envía pensamientos de bondad, visita enfermos, procura en sus contactos diarios destruir los raciales y otras barreras y se dedican sin ruido al Servicio de Dios y de sus semejantes. A todos ellos pondera por “su silencioso servicio a la realización de la fraternidad entre los hombres”

Se trató también la reforma de los Estatutos, a creación de varios fondos para los trabajos de la Sección, y la elección de autoridades, entre las que se designó la Comisión Directiva. El Dr. Benito F. Reyes fue reelecto Presidente.

BRASIL

Para la sección Brasileña fue un motivo de gran inspiración la visita de Sri-mati Rukmini Devi en su vuelta de la Conferencia de la U.N.E.S.C.O. que tuvo lugar en Montevideo, en Diciembre último. Ella dio conferencias y habló a los miembros de San Pablo y Río de Janeiro.

La suma total de los miembros es ahora de 643. En la mayor parte de las logias se trabaja activamente. Las reuniones mensuales de la Logia de San Pedro son muy concurridos por Teósofos y miembros de otros movimientos espirituales.

Nuevamente se organizan conferencias públicas en San Pablo, las que son recibidas con entusiasmo.

Los jóvenes Teósofos hacen regularmente sus reuniones para el estudio y discusión, que atrae una buena cantidad de gente interesada. También organiza excursiones y pic-nics en los que impera la alegría. El jefe de estos jóvenes Teósofos, Sr. Wadih Miguel Joao, y su esposa en el curso de un viaje en la India estuvieron unos diez días en Adyar en febrero y se interiorizaron en las actividades de las Sedes Internacionales; participando con los trabajadores allí en noticias de las actividades en Brasil.

Durante el año pasado el Sr. V. G. Penteadó, Vice- Presidente de la Sección visitó Argentina y Chile, y tuvo oportunidad de estrechar c+inculo fraternales con miembros de esos países.

La revista de ña Sección, “O Teosofista”, aparece regularmente acad dos meses. El Departamento de Propaganda sigue siendo activo. Ha comenzado un servicio de correspondencia cpon todas las logias, y se envían libros de Teosofía y folletos de propaganda a los indagadores e interesados. Seis mil ejemplares, en portugués, se han distribuido del folleto “A los Afligidos” entre los familiares de personas fallecidas.

VENEZUELA

La Carta Constitutiva de esta Sección fue extendida el 23 de septiembre de 1953 y elegido como Secretario General al Sr Pablo Bonilla.

Durante el primer año de actividad han ingresado 44 miembros nuevos, y se ha formado una nueva Logia. Todas lkas Logias tienen, regularmente, sus reuniones semanales y en algunas se ha efectuado otras especiales para presentar al público el aspecto científico de la Teosofía. Se han adoptado ciertas líneas de trabajo entre las cuales está la enseñanza gratuita por correspondencia (de la Teosofía) que ha beneficiado a más de 300 estudiantes y personas viviendo en remotos lugares. De las donaciones recibidas, se han hecho generosas contribuciones a fondos fuera del país, como ser al Orfanato sostenidos por los teósofos en Viet-nam, el campo de refugiados en Grecia patrocinado por la Sra. A. de Berg de Ginebra, como también a la escuela Conmemorativa Olcott de Adyar y el fondo del Día de Adyar. Además los miembros realizan un notable servicio visitando regularmente, todos los domingos, a los enfermos del hospital, llevándoles algunos regalos y revistas, y aun obsequian con juguetes y otros objetos a los niños pobres el día de Navidad.

SUPLEMENTO DE “EL TEÓSOFO”

(MES DE ABRIL)

EL TRABAJO DE LOS TEOSOFOS POR EL MUNDO

Por la SECRETARIA DE INFORMACIONES

EL PRESIDENTE

Un extenso y variado programa fue realizado por el Presidente durante su visita de ocho días al Viet-nam. El 2 de marzo fue recibido en el aeropuerto de Salgón por numerosos miembros y simpatizantes, entre quienes se hallaba el Ministro de Acción Social, Sr. Nguyen-Manh- Bao, miembro de la Sociedad. El día de su llegada visitó la Sede Seccional y el Orfanato.

En respuesta al discurso de bienvenida del Secretario General. Sr. Pham- NgocDa, en ocasión de la primera reunión con los miembros, el Presidente dijo:

“Me siento dichoso de visitar la Sección de Vietnam de la Sociedad Teosófica y de encontrarme con tantos miembros aquí en Saigón. Mucho aprecio que tantos miembros hayan venido desde lejanos puntos para asistir a esta reunión.

Estoy tan contento de verlos como ellos de verme. Lamentablemente no sé el vietnamés y muy poco el francés de modo que no puedo hablar con Uds. En vuestro idioma. Confío en que algún día habrá algún lenguaje universal por el que podrán conversar entre sí todos los miembros de la familia humana. Entre tantos nosotros, los teósofos, tenemos el lenguaje del pensamiento, que es capaz de suplir las deficiencias de la palabra.

“Traigo para Uds. Los más cordiales saludos de Adyar, la Sede- Cabecera Internacional. Confío que en el futuro habrá mucho mayor contacto e intercambio entre la Sección de Vietnam y la India.

“Debía de haber visitado Viet-Nam en 1953, pero desdichadamente no fue posible obtener la visación oportunamente. Pero me satisface que RukminiDevi haya podido venir y hallarse presente en una importante reunión.

“ Me ha informado vuestro Secretario General, Hno. Da, del Orfanato que Uds. Han fundado. Muchos teósofos en todo el mundo conocen esta fundación.

La Dra Annie Besant nuestra extinta Presidenta recomendaba a todas partes a nuestros teósofos a participar activamente en las obras buenas de toda índole. Ella fundó la “**Orden Teosófica de Servicio**” para hacer teosofía práctica. Sólo sirviendo es como empezamos a comprender la Sabiduría. Confío que el Orfanato devendrá un centro de felicidad, y los niños se desarrollarán para ser verdaderos teósofos, ingresen o no a la Sociedad Teosófica. Si la Teosofía es la comprensión de la Vida y la naturaleza, el modo más natural de vivir, es vivir como teósofo.

No pretendemos convertir a la gente, como lo hacen los misioneros, pero la gente siente instintivamente que nosotros procuramos dirigirlos de la Obscuridad hacia la luz, y debemos nutrir ese instinto.

“En mi último discurso Presidencial me he referido a la Sección de Vietnam, y expresado que nuestra tarea es unir los pueblos que viven y se mueven de distintas, para tender así a un hermoso entendimiento común. Me alegra que la Sociedad goce en este país de un buen concepto. En los primeros días de la Sociedad, la presentación de la Teosofía se hizo a través del el libro **“Buddhismo Esotérico”**. Aunque la Teosofía sostiene que la Verdad subyace en todas las religiones, el título del libro indicaba la afinidad existente entre las revelaciones contenidas en él y en lado más profundo del pensamiento Budhista. Quizá, en países Budhhistas, como Viet-nam. Podría llegarse en el futuro a tal grado de desarrollo que les permita hacer toda la contribución posible al pensamiento del mundo. Creo que habrá muchas personas que puedan mostrar en que forma la Teosofía ilumina las ideas que contiene el Buddhismo y tambien encontrar cuan mucho hay en el pensamiento Budhhista de aquello que puede enriquecer nuestros conceptos teosóficos, y abrir en esta forma nuevas perspectivas insospechadas”.

Además de pronunciar conferencias el Presidente visitó el Templo de Cao- Daiste, distante unos 100 Kilómetros de Saigón donde fue recibido en gran forma por las autoridades de Cao- Daiste; se sirvió un lunch vegetariano y luego un té en donde estuvo presente el Papa. Visitó también las famosas ruinas de Angkor.en Cambodia. El Presidnete habló en público de Saigón el 8 de Marzo sobre **“El Mundo en Transición”**, siendo traducido su discurso frase por frase al francés y el vietnamés. Esa noche hubo una cena de despedida, y el Presidente, acompañado de la Sra Nguyen -thi- Hai y su esposo, señor Nguyen- Van-Huan, abandonó Raigón por aire el 9 de Marzo para dirigirse a Calcuta, donde presidió la Conferencia Anual de la Federación de Bengala y dio dos conferencias públicassobre **“El Mensaje de la teosofía”** y **“Vida, Muerte e Inmortalidad”** . Ahí se unió al grupo el Sr. Su bramaniem y volaron hacia Adyar el 14 de Marzo.

GEOFFREY HODSON

Muchos de los residentes de Adyar se reunieron el 9 de Marzo en la Bhojanasala para una comida de despedida en honor del Sr. Geoffrey Hodson, al terminar el segundo año como Director de Estudios de la Escuela de Sabiduría. Al imponerle la guirnalda, la acuatante Secretaria de Informaciones, Srta Anna Kerr, expresó el aprecio de la Administración, de los estudiantes y los residentes por las variadas y muchas contribuciones hechas por el Sr. Hodson a la vida y obra de la Sede Internacional.

El Sr Hodson salió de Madrás por aire el 12 de Marzo con destino a Sud-Africa donde será el huésped de honor durante la Convención Anual de la Sección a realizarse durante la Pascua; después seguirá una gira por las Logias de la Sección hasta el 19 de Junio. De paso en el viaje a Sud- África se propone visitar Bombay, Karachi, Africa

del Este y Rhodesia. Sus futuros planes de acción incluyen unos pocos meses de visita a Nueva Zelandia antes de emprender una extensa gira en Octubre de este año por las Secciones Americanas.

LA ESCUELA DE SABIDURÍA

El curso de 1954-55 fue clausurado el 10 de Marzo. Se anotaron 19 estudiantes, cuya mayoría asistió con regularidad. También concurrieron muchos observadores junto con los estudiantes, por algunos días o periodos mayores, según se los permitieron las circunstancias.

El Director de Estudios, Sr. Geoffrey Hodson, condujo a los estudiantes en un curso de estudios teosóficos referentes al hombre y sus vehículos y el propósito y la meta de la existencia humana. Se continuó con disertaciones sobre Cosmogénesis, la Doctrina del Logas, las Jerarquías Creadoras; las huestes Angélicas y los espíritus de la Naturaleza; la ciencia del Yoga; la teoría y práctica de la meditación; las leyes de la vida espiritual; el sacro lenguaje de la alegoría y el símbolo; y las religiones del mundo, exotéricas y esotéricas. Algunos miembros de diferentes religiones ayudaron en el estudio de este último tema contribuyendo con sus conocimientos especializados.

Entre los disertantes de la Escuela estuvieron el Sr. Sri. Ram, Presidente de la Sociedad Teosófica; la Srta Emma Hunt, Secretaria de Informaciones; la Srta. E. W. Preston, Sr. M Subramaniam, Sr. Duncan Greenlees, Prof. R. Srinivasan, Srta. Sandra Chase, Conferencista Nacional para la Sección de Nueva Zelandia, Dr. C. R. Kamath, y la Sra. Radha. S. Burnier.

Los estudiantes ampliaron su conocimiento con respecto a la Sede Internacional visitando los diferentes departamentos y recibiendo las explicaciones de las tareas que se efectuaban. El conocimiento de la India, se extendió igualmente por numerosas excursiones a los templos de la vecindad, como ser Kanchipuram, Mahabalipuram, Tiruvalan-gadu, Tiruvellore y Tirukazikkundram.

La clausura de la Escuela determinó la partida de Adyar de la mayoría de los estudiantes de ultramar, Srtas. Sandra Chase y Cecilia Pollard a Nueva Zelandia; Srta. Ingeniero Korshed a Karachi, Sra. J. Colín y Sra. F. M. Carnell a Inglaterra. Otros estudiantes se fueron ausentando paulatinamente, aunque la Conferencia de Sud-India que se reunirá en Adyar para la Semana Santa, y el Campo Regional que sesionará a fines de Abril, traerán otros grupos de miembros.

CANADÁ

El Secretario General de la Sección Canadiense Tte. Cor. E. L. Thomson da un interesante informe en el "Canadian Theosophist" de Noviembre 15 de 1954, de su visita de ocho días realizada por aire, a las Logias de la zona Oeste, la primera desde su elección que tuvo lugar hace diez años.

Salió de Toronto el 23 de Septiembre, haciendo la primera estación en Winnipeg, donde fue recibido por la Logia Wayfarers de la Federación del Canadá y se organizó una reunión en su honor. Visitó Calgary y Edmonton, donde habló en reuniones

concurridas por miembros de la Sección y la Federación. En Vancouver disertó para los miembros y en reuniones para el público, y ahí pudo establecer valiosos contactos personales con algunos miembros de la Sección Ejecutiva. Su informe demuestra claramente el valor del contacto personal en nuestro trabajo.

CHILE

El informe anual de la Sección Chilena, enuncia que, aparte del trabajo de administración, la mayor parte de las energías de la Sección son dedicadas al estudio de la Teosofía. Existe un constante esfuerzo en acentuar la voluntad de llevar una vida teosófica y promover una mayor dignidad y más definido espíritu fraternal en las actividades diarias.

Los estudios teosóficos en Valparaíso son dirigidos por el Secretario General, Sr. Luis Tapia Alarcón, en tanto que el Vice-Presidente, Sr. Teodoro Belmar lo hace en Santiago. Con frecuencia se efectúan intercambios de reuniones entre ambas ciudades, iniciativa que conduce a mantener la unidad entre las Logias y los miembros. Se ha rehabilitado la Logia Arundhati de Santiago, con la cooperación de varios miembros nuevos.

En el curso del año pasado el Secretario General visitó varias veces las Logias de Santiago y, llegó también, a la Logia Destellos de Antofagasta. Hubo un pequeño incremento de miembros, registrándose un total de 145 en las 10 Logias de la Sección.

ESTADO DE ISRAEL

El boletín de los teósofos del Estado de Israel, en idioma alemán, es trimestral y se titula "**Mitteilungsblatt**". Informa de continuas actividades en ambas Logias, de Galilea en Safad y Covenant en Tel-Aviv. En esta última ciudad se hacen reuniones teosóficas dos veces por semana. Se ha recibido de la Sección Belga un curso de estudio que ha demostrado ser muy útil.

La reunión anual, combinada de ambas Logias tuvo lugar en Tel-Aviv el 16 de Octubre de 1954. La iniciación del acto se hizo por una audición de piano por la Sra. Dominic, que ejecutó Parsifal. En esta reunión se resolvió editar una revista mensual para reemplazar el boletín trimestral, además de informar sobre las actividades en otros idiomas aparte del alemán. En la tarde el señor Hans Zeuger, el Agente Presidencial habló para los miembros y personas interesadas sobre "Auto-Realización

IRLANDA DEL NORTE

El Dr. Hugh Shearman, Secretario Organizador de la Sociedad Teosófica en Irlanda del Norte, da cuenta de provechosas actividades realizadas durante el año. Las tres Logias, situadas en Belfast, Colerain y Bangor, tuvieron regularmente sus reuniones para los miembros y el público. La dispersión de los miembros contribuye a que se recurra a reuniones de pequeños grupos en las casas particulares y en esta forma se ha realizado un importante elemento de trabajo. Algunos de los miembros han podido

efectuar visitas a otras Secciones, y seis de ellos han asistido a la Escuela de Verano de las Islas Británicas, en Derbyshire. Al 30 de Septiembre el número de miembros era 71.

ARGENTINA

La elección del señor Enrique Gossweiler como Secretario General fue confirmada en Octubre de 1954. El señor Gossweiler sucede al Sr. José M. Olivares quien ejerció el cargo durante 16 años y declinó la candidatura para la reelección. Fue elegida una nueva Comisión Ejecutiva y se designaron las autoridades. El nuevo Secretario General efectuó un viaje por las Logias, visitando Mar del Plata, Balcarce, Bahía Blanca, las Logias de la Ciudad de Buenos Aires, y algunas más del interior.

En Septiembre de 1954 la Sección acusa la existencia de 75 Logias con un total de 1.575 miembros.

La Sección fue honrada con la visita de Srimati Rukmini Devi en Noviembre, aprovechando su viaje para asistir en Montevideo a la conferencia de UNESCO.

Dio algunas conferencias a los miembros y al público en Buenos Aires y Rosario.

SUSCRIPCIÓN A EL TEÓSOFO

Interior del País -	por 1 año	-	\$ 30.- m/n.	Argentina
Exterior	“ 1 “	Dllrs.	3.- m/n.	Americano
Número suelto simple			\$ 3.- m/n.	
“ “	doble		\$ 6.- m/n.	

SUPLEMENTO DE "EL TEÓSOFO"

(MES DE MAYO)

EL TRABAJO DE LOS TEÓSOFOS POR EL MUNDO

Por la SECRETARIA DE INFORMACIONES

EL PRESIDENTE

El Presidente partió de Adyar el 28 de Abril para realizar una gira de tres meses y medio por Europa. Por la noche del día 28 dio una conferencia en Bombay sobre "El espíritu de H. P. B. y su misión". Su itinerario comprende visitas a Atenas, Italia, Austria, Suiza, Francia, Inglaterra, Escocia, Holanda, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Bélgica y Alemania.

ADYAR

La 32ª Conferencia Teosófica Anual del Sur de la India se llevó a cabo en Adyar durante el tiempo de Pascua del 8 al 10 de Abril, inclusive. La Conferencia fue inaugurada en el Hall de la Sede por el Presidente, el viernes por la tarde. El orador se refirió al trabajo de la Rama y a la importancia de que cada miembro de la misma tomase parte en sus actividades. Se registró la suma de ciento veinte miembros en dicha Conferencia.

Sri Rohit Menta, Secretario General de la Sección Inda y su esposa Srimati Shridevi Mehta viajaron desde Benarés para participar de la Conferencia y del Campamento de Entrenamiento para Trabajadores que tuvo lugar a continuación. El programa incluía una conferencia de funcionarios de la Rama y la Federación, la que, al cabo de dos sesiones, llegó a la conclusión de que hay una urgente necesidad de revitalización de los miembros si se quiere que la Rama se revitalice; además hubo una Conferencia Seccional sobre el tema: "La Labor de la Rama", que se dividió en cuatro grupos bajos los títulos: Administración de la Rama, Propiedades de la Rama, Programas de la Rama y Presentación de la Teosofía. Cada grupo tenía su propio presidente y se reunieron en tres sesiones. Las discusiones resultaron muy animadas, participando en ellas prácticamente todos los miembros y al final, el director de cada grupo presentó un informe a la Conferencia General en una sesión realizada con este fin en el Hall de la Sede.

Durante la Conferencia, Sri Rohit Mehta, dio una charla sobre "El Misticismo del Kabir", que acompañó con canciones que estuvieron a cargo de su esposa, Srimati Shridevi Mehta. El domingo por la tarde se dio un té a los delegados bajo el árbol Banyan, acto que fue seguido por la sesión de clausura en la que hablaron Srimati Rukmini Devi y Sri Rohit Mehta, estando el discurso de clausura a cargo del Presidente.

El lunes 11 de Abril, a las 8, en el Hall de la Sede, el Presidente N. Sri Ram, inauguró el Campamento de Entrenamiento de Obreros de Adyar, uno de los campamentos regionales de la Sección Inda. El programa consistió en cortas meditaciones por la mañana y cuatro sesiones diarias de conferencias, dos por la mañana y dos por la tarde. Los temas que se trataron tuvieron un amplio alcance, desde que el Campamento se tomó en la forma de una Escuela de Verano.

Hubo una serie de charlas sobre la evolución y el Perfeccionamiento del Hombre, a cargo de Sri. Rohit Mehta; otras sobre los diversos cuerpos del hombre, por Sri S. G. Ventraramanan, y, una tercera serie sobre el Karma y la Reencarnación por Sri M. Subramaniam. Se dieron también charlas y conferencias sobre varios temas teosóficos, que estuvieron a cargo de Srimaü Shridevi Mehta, el Prof. R. Srinivasan, Srimati A. Sütta Devii, el Dr. E. Sundaresan, el doctor C. R. Kamath, el señor D. M. Vaswa-ni, la señora Mary Patterson, Srimati Bhagirathi Sri Ram, la señorita Florence Pulsford, Sri N. R. Subramanyam, la señorita Ann Kerr y Srimati Seeta Neela-kanvan.

IRLANDA

Los sucesos más sobresalientes del programa completo de actividades del año pasado, lo constituyeron, la visita del Presidente N. Sri Ram, y el cambio de la Sede de la Sección.

La nueva Sede, situada en 31 Pembroke Road, Dublín, fue consagrada por el Presidente, durante su breve visita efectuada en Marzo de 1954. Entre sus compromisos por ese entonces, se cuentan sus charlas para los miembros y una conferencia pública sobre "**La Vida Espiritual ¿qué es?**"

Durante el trascurso del año un cierto número de conferencistas visitaron la Sección, contándose entre ellos al señor John Coats, el Capitán Muirsori Blake, el señor C. R. Graves, la señora Walker, la señorita Grace Blanch y el doctor Hugh Shearman.

En la asamblea anual la señora Eve-lyn O. Hornidge fue reelegida Secretaria General y el señor Leslie Pielou, Tesorero Nacional.

MÉJICO

La Convención Anual de la Sección Mejicana se llevó a cabo entre el 28 y el 30 de Septiembre de 1954 en la Rama Alia de Puebla. Los 17 delegados con otros miembros y amigos recibieion la cordial bienvenida del presidente de" la Rama. Según lo establece el Reglamento de la Sección, el Secretario General, señor Adolfo de la Peña Gil, presidió la Convención. El General Rafael Cancino Palacios, presidente de la Rama invitante, fue elegido presidente de Debates y la señora A. A. de Rojas fue designada Secretaria de Actas.

Las diversas Ramas presentaron sus saludos, dando cada presidente el informe de la labor del año de su rama respectiva. Después de un recital de violín a cargo de los cuatro hermanos Martínez de Veracruz, el Secretario General, entre-, gó los diplomas a los nuevos miembros y a continuación dio su informe anual de la obra de la Sección.

La sesión de la tarde se abrió con música. Se designaron tres escrutadores para contar los votos en la elección del Secretario General, y, mientras se hallaban en dicha tarea, se leyó un breve artículo de C. Jinarajadasa "¿Qué es una Convención?" y se recitaron algunas poesías. Al anunciar los escrutadores que el señor Adolfo de la Peña Gil, había obtenido mayoría de votos, el Presidente de Debates lo proclamó Secretario General de la Sección Mejicana. El señor de la Peña Gil, agradeció a los miembros por haberle ratificado su confianza y les aseguró que continuaría su leal servicio a la Sociedad. Por la noche el Ing. Salvador Tayabas dio una conferencia sobre "**Escuelas de Iniciación**".

En la sesión final de la Convención que tuvo lugar a la mañana siguiente, se discutió una cantidad de propuestas cerrándose así la Convención. Todos los presentes fueron invitados a un banquete dado por la Rama en casa del General Cancino Palacios. Por la noche, el Secretario General, dio una conferencia sobre "El Reino de los Dioses" la que fue seguida por una exhibición de fotografías tomadas por el señor Ramón Pujol.

Al día siguiente, un número de delegados realizó una excursión en ómnibus a varios lugares interesantes de la vecindad, incluyendo Cholula donde se encuentra una de las pirámides toltecas más grandes del mundo, el convento franciscano de Huejotzingo, Tlaxala, y luego una visita a la primera iglesia, católica construida en el continente, donde todavía se encuentran el pulpito original, la pila bautismal, y la imagen del Santo Cristo traídos allí por Hernán Cortés, conjuntamente, con otras santas reliquias y por último visitaron el Santuario de la Virgen de Ocotlán. Regresaron a Puebla por la noche, y, al día siguiente, todos los delegados partieron a sus respectivos hogares. La nota predominante en la Convención fue su vitalidad, armonía y buena voluntad; el "núcleo de la Fraternidad" se manifestó ampliamente durante los tres días de duración de este Congreso.

CUBA

Este año, la Sección Cubana completa su 509 aniversario. Aunque don José M. Masso, su primer Secretario General ingresó a la Sociedad desde 1884, tuvo que trabajar varios años para lograr la formación de una Sección Cubana, que consiguió inaugurar el 7 de Febrero de 1905, con seis Ramas en Cuba y una en Costa Rica. Desde entonces la Sección abarcó uno tras otro los diversos territorios de habla española de Sud América y en tres años tenía 26 Ramas. Hacia 1922 incluía 7 países y sirvió de protectora a Méjico y Brasil que se hicieron Secciones autónomas. La Sección cuenta ahora con 33 Ramas, todas ellas en Cuba y un total de 623 miembros.

El órgano oficial de la Sección "Revista Teosófica Cubana" ha estado publicando durante los últimos meses en forma continuada "La Historia de la Sección Cubana", por el Dr. Lorgio Vargas. La última serie abarca el período que va de 1945 a 1950, y la Sección espera publicar la historia completa muy pronto en forma de folleto.

Desde el año pasado el señor Armando O. Caballero de Cienfuegos y su señora esposa han dado a publicidad un nuevo boletín "Evolución", que contiene artículos tomados de revistas teosóficas y extractos de varios autores. La editorial suministra

informaciones, lo que nos ha permitido apreciar el resurgimiento de la Rama Amor, el 9 de Octubre,

El señor Elis Wikstróm ha sido reelegido Secretario General de la Sociedad Teosófica de Suecia por el término de un año a contar del 19 de Mayo de 1955.

En Octubre de 1954, la Sección informó de un total de 432 miembros y 21 Ramas. En Estocolmo y Goteborg las ramas son muy activas, aunque algunos de los centros menores no lo son tanto a causa principalmente, de que el país tiene la población muy diseminada. Se ha indicado a los Secretarios de Distrito que ayuden al Secretario General y a la Junta Administrativa a fortalecer la obra de la Sección, y se han hecho varios cambios en los reglamentos tendientes a conseguir una representación más equilibrada de las diversas Ramas y grupos que integran dicha Junta.

La situación financiera, que fuera causa de ansiedad anteriormente, mejoró favorablemente este año, a causa de la generosa respuesta de los miembros al pedido de la Junta y a la economía en los gastos. La Librería ha resultado valiosa para distribuir el mensaje de la Teosofía al par que ha rendido beneficio pecuniario. Acaba de aparecer el primero de los libros de N. Sri Ram vertido en lengua escandinava, **"Un teósofo mira al mundo"**.

Constituye un signo de feliz augurio el hecho de que muchos de los nuevos miembros que han ingresado a la Sección son gente joven. De ellos, once han ingresado a la organización que agrupa a los Jóvenes Teósofos de Europa y están haciendo intensa labor al par de su obra en la Rama, dando obras teatrales y actuando en la Orden de la Mesa Redonda que cuenta con 32 miembros y dos Mesas en Suecia.

Una cantidad de conferencistas del extranjero hicieron giras por el país durante el año, contándose entre ellos el señor John Coats quién habló en muchas de las Ramas y exhibió mediante linterna mágica en colores vistas de su viajes y el señor Otto Viking, de Dinamarca, que visitó varias Ramas. El Secretario General viajó por las áreas del norte, centro y sur del país, en tanto que otros oradores suecos visitaron otras partes del país. Alrededor de 60 miembros suecos se anotaron en la Escuela Regional Escandinava de Verano que comenzó a principios de Julio en Norefjell, en Noruega, precedida por la Reunión Anual del Consejo de la Federación Europea. Estas reuniones, como ocurre usualmente, dieron oportunidad a los delegados para encontrarse con los funcionarios de la Federación Europea y miembros de otras Secciones de Europa. Es de lamentar el paso al más allá del señor Erik Cronvall, ex Secretario General, que ocurrió mientras se dirigía a la Escuela de Verano.

GALES

El informe anual de la Sección de Gales, dio hasta el 30 de Setiembre una masa societaria de 188 miembros, en la que se nota un aumento de 10, con relación al número del informe anterior. Durante la Convención que tuvo lugar en Mayo de 1954, los huéspedes de honor fueron el señor J. E. van Dissel, Secretario General de la Federación Europea y la señora Mary Elmore, de Londres, quién tuvo a su cargo la conferencia pública de la Convención. Un tiempo antes, durante este año, la Sección

tuvo el honor de recibir la visita del Presidente N. Sri Ram, quién dio dos conferencias públicas y habló en una reunión para los miembros y en una reunión social para miembros y amigos. Un buen número de teósofos muy conocidos de otras Secciones estuvieron dando charlas y conferencias durante el año. Hay 7 Ramas en la Sección, la mayoría de ellas activas, que realizan reuniones y dan conferencias con regularidad. Aproximadamente un cuarto del total de los miembros no pertenecen a ninguna Rama y se está haciendo un intento especial para mantenerse en contacto con ellos por correspondencia y animar a los miembros solitarios a interesarse en la obra. La obra de la Sede Seccional debe necesariamente limitarse a los asuntos de organización, correspondencia y visitas ocasionales a las Ramas, ya que no hay personal y todo está a cargo del Secretario General. Se da por descontado que los servicios de un conferencista viajero que al mismo tiempo tenga el carácter de organizador, para viajar por la Sección y animar y fortalecer a los miembros en la obra de las diversas Ramas, tendría mucho valor, pero el desarrollo de tal programa tiene que postergarse por ahora hasta más adelante.

La Secretaria General, señorita E. Claudia Owen, asistió a las reuniones del Comité Regional de las Islas Británicas e Irlanda, y 14 miembros de la Sección de Gales asistieron a la Escuela de Verano de las Islas Británicas que sesionó en Derbyshire. Dentro de la Sección hay íntima cooperación con otras organizaciones, entre ellas, la Asociación de las Naciones Unidas y el Consejo Británico, mediante el cual se establece contacto con los estudiantes extranjeros residentes en Gales.

La Secretaria General ha dado término a su Informe anual con esta alentadora declaración: "Felizmente hay mucha evidencia en Gales del incremento de la idea teosófica de Fraternidad Universal y ésto es notablemente aparente en la generación más joven".

FINLANDIA

La Convención Anual de 1955 de la Sección, tuvo lugar en Helsinki entre el 8 y el 10 de Abril. En la reunión de apertura fueron presentados tres oradores: el Sr. S. S. Seppälä, quien dio el discurso de bienvenida, la señora Kirsti Elo, que habló sobre "El Amor" y la señora Magda Aspelin que habló sobre el Centro Cultural Besant. El programa incluía también música y refrigerio.

Un debate fue el principal acontecimiento del segundo día de la Convención. Tres jóvenes presentaron el tema "La Teosofía y nuestro Tiempo", al que siguió una discusión que duró una hora y media. La reunión oficial anual tuvo lugar esa noche. La Secretaria General, señorita Signe Rosvall abrió la reunión y habló sobre la obra de la Orden de Servicio en los países extranjeros. Se recibieron saludos que fueron leídos y se decidió enviar una salutación al Presidente en Adyar. Un informe de la obra del año fue presentada por la Secretaria de la Sección, así como también el informe del Tesorero y el presupuesto para el nuevo año, lo que se aprobó.

El último día, Domingo de Pascua, el señor Jussi Angervo dio una conferencia pública sobre "La Teosofía como Destructor de Prejuicios". La Convención se cerró por la noche con un programa de música y un discurso a cargo de la señora Elena

Kuusela quien habló sobre su obra y experiencias como teósofo solitaria entre personas que no pertenecen a la Teosofía, terminando el acto con una conferencia sobre el tema "Despertar", a cargo del señor Yrjö Kallinen. A la Convención asistieron 150 miembros y más de 200 personas estuvieron presentes en la conferencia pública.

Todos los hombres son manifestaciones el Ser-uno, y por ello deberán respetarse las formas que tomen las aspiraciones ajenas. Con mucha frecuencia hay manifestaciones pueriles; pero el hombre bueno no debe mofarse de ellas, ni tratar de poner a nadie en contra de las mismas, pues no hay que esperar que el hombre de escaso desarrollo intelectual se coloque en el punto de vista del más evolucionado.

C. W. LEADBEATER

SUPLEMENTO DEL TEÓSOFO

(MES DE JUNIO)

EL TRABAJO DE LOS TEÓSOFOS PORTEL MUNDO

Por lo SECRETARIA DE INFORMACIONES

AD Y A R

A las 9 de la mañana del día 8 de Mayo fue conmemorado el Día del Loto Blanco en el Hall de la Sede Internacional. En ausencia del Presidente, la Secretaria de Informaciones Sita. Anna Kerr presidió en su representación. La reunión se inició con las Plegarias de las Religiones, y después de haber sido leídas las saluciones recibidas, la señorita Kerr habló brevemente sobre el propósito de la reunión, llamando la atención sobre el hecho de que esas celebraciones se efectúan en todo el mundo, tanto por los miembros de la Sociedad Teosófica como por gente que no pertenece a ella, pero que han recibido inspiración de H. P. B. En el Hall se encuentran expuestas en detalle las direcciones y ubicaciones de todas las Secciones Nacionales de la Sociedad. Hizo notar que las Secciones ahí enumeradas, se consideraban presentes pues sus miembros en todo el mundo estaban uniéndose por el pensamiento de gratitud hacia H. P. B. Se continuó luego con la lectura por el Tesorero Sr. H. B. F. Moorhead de algunos fragmentos de "La Luz de Asia", otros del "Bhagavad Gita" que leyó en sánscrito y en inglés el Prof. R. Srinivasan. El Dr. G. Srinivasa Murti dirigió una alocución relatando muchos episodios de la vida de H. P. B., describiendo los escritos de "Isis sin Velo" y subrayando los cambios que tuvieron lugar en la presentación de la Sabiduría Antigua aun durante su vida. Se clausuró la reunión con ofrendas florales en las estatuas de los Fundadores.

Como ya es habitual, en la tarde del "Día del Loto Blanco" se distribuyó arroz a los pobres de las aldeas vecinas, y unas 1.500 personas que llegaron hasta el Templo Bharata Samaj recibieron cada una media medida (unos 500 gramos).

En su informe anual el Secretario General, Sr. Rohit Mehta constata que el período comprendido en el año 1953/54 ha sido de firme progreso. En el hirviente descontento actual en todo el mundo, las ideologías políticas, sociales y económicas se han encontrado inadecuadas para enfrentar los requerimientos de la presente edad. En medio de este proceso de clarificación de las ideologías que se está realizando, el idealismo Teosófico recibe una creciente atención. En las ciudades y pueblos de la India es progresivo el número de personas que asisten a las conferencias Teosóficas. Señala el señor Mehta, que este acontecimiento trae para los trabajadores Teosóficos, la responsabilidad de indicar por medio de su palabra, escritos y ejemplo personal, que la Teosofía es una filosofía que nos capacita para romper numerosas marañas psicológicas de nuestras vidas. Siendo las Ramas Teosóficas las unidades básicas de nuestro trabajo, el Secretario General sugiere que el año 1955 se dedique especialmente a ese aspecto: la vitalización de las Ramas.

Han funcionado Campos Regionales en Bornbay, Benarás y Adyar, los tres Centros que sirven convenientemente las necesidades de todas las federaciones. Esos campos se han mostrado de utilidad para el desarrollo del trabajo en la India.

El Secretario General y su esposa, Sri-mati Shridevi Mehta, visitaron muchas Ramas de la Sección, y el Secretario General presidió las sesiones anuales de las Federaciones Central-India-Rajathan, Marathi y Uttar Pradesh. Invitados por la Sociedad Teosófica de Ceylán, ellos visitaron ese país, y durante cuatro semanas colaboraron en la reorganización del trabajo. El señor Mehta presidió la Convención Anual tenida en Colombo.

Srimati Rukmini Devi, presidió la sesión anual de la Federación Teosófica de Bombay y, también, visitó las Ramas de esta Federación y las de Delhi.

La enunciación de los conferenciantes que han actuado incluye al Sr. M. Subramaniam, un conferenciante nacional de la Sección de la India; Sr. C. R. Groves, Secretario General de la S. Teosófica de Inglaterra, y señora Groves; señor Michail Alexander, de Alemania; señor M. D. Vaswani, Sr. S. N. Chowdhry, señor P. M. Advani y el Prof. D. D. Kanga. El señor S. N. Chowdhry es ahora el conferencista "full time" de esta Sección Nacional. La Federación de Bombay, por su afortunada situación geográfica es el tránsito de muchos miembros locales y viajeros; ha sido visitada por un buen número de conferencistas en el año 1954, entre los que encontramos, además del Secretario General y su esposa, a la señorita Indumati Mehta, señor y señora C. R. Groves, señorita Hilda Yarrow, señor J. E. van Diessel, Secretario General de la Federación Europea, y Sr. Lavender.

El Presidente, Sr. N. Sri Rom, después de haber asistido a la Convención Internacional de Bañaras, visitó Chapra, Muzofarpur, Panta, Agra, Delhi, Gwalior y Bombay. Sus conferencias atrajeron una gran cantidad de público. La conferencia anual de la Federación Teosófica de Bengala se realizó bajo su presidencia el 12 y el 13 de Marzo. En esa oportunidad dio dos conferencias públicas sobre "El Mensaje de la Teosofía" y "Vida, Muerte e Inmortalidad", además de una reunión de Preguntas y Respuestas.

El señor Geoffrey Hodson realizó una gira por la Federación de Kerala en el curso de la primera semana de Enero de 1955, y visitó en Marzo la Federación de Bombay, donde habló bajo los auspicios de las Ramas Blaratsky y V. B. (Dadar).

Al 30 de Septiembre de 1954 los miembros de la Sección eran 6.376, lo que representa una disminución de 129; aunque en siete de las quince Federaciones que la forman hubo aumentos. Ese descenso se atribuye a cierta depresión económica del país, y también a la falta de suficiente contacto personal por parte de la Federación y de las Ramas con los miembros que tienden a estar inactivos.

Una importante actividad es la que ha desarrollado la Sección por medio de las "**Publicaciones Ananda**" una editorial en Híndi, que en el curso de dos años ha publicado 16 libros sobre temas Teosóficos, a más de otros "que tiene en preparación.

La Biblioteca ha recibido un importante legado de la que fue Sra. K. E. Tibbits. Se está proyectando nuevos planes que incluyen préstamos de libros a los estudiantes en todo el país y el desarrollo, de la Biblioteca como centro de investigación.

Un importante acontecimiento fue el cambio a Rajghat, del Colegio de Mujeres Vasanía, que fue fundado por la doctora Besant en 1913 en la sede de la Sociedad Teosófica en Bañaras. En los mismos edificios ocupados por ese Colegio la Agrupación Educacional Besant estableció un nuevo Colegio para niñas, llamado Vasanta Kanya Mahavidyalaya, con 320 estudiantes.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La Sociedad Teosófica de América ha continuado en el desarrollo de su completo y bien organizado programa de trabajo. El Presidente Nacional señor James S. Perkins, informa sobre el año que terminó el 30 de Septiembre de 1954. A pesar de que la concurrencia, a las conferencias parece haber sido menor que en el pasado, son ellas y las clases de enseñanzas las principales actividades que mantienen activos a los miembros nuevos y los conservan. Por esta razón, en el programa nacional se ha asignado especial prioridad al plantamiento de giras de conferencias. Los oradores encargados de esta misión han sido aquellos que, a juicio de la Administración, pueden llevar hacia adelante vigorosamente la posición de la Teosofía, llevar a las Ramas una influencia comprensiva y armónica, e inspirarles una visión del trabajo en su conjunto.

En el curso de ese "año, el Presidente Sr. M. Sri Ram, efectuó su tercera gira por la Sección. Lo acompañó su esposa, Sra. Bhagirathi Sri Ram, y la Secretaria. Srta. Elithe Nisenwanger, que es miembro de la Sección Americana. A poco de empezar la gira, la señora Sri Rara se dirigió a Olcott, Sede General de la Sección, donde mereció ser el huésped más popular y agasajado. El Presidente llegó a Olcott para las Sesiones Anuales de Verano y la Convención. El señor y la señora E. Norman Pearscn visitaron la mayoría de las Ramas durante el año, y el señor Seymour Ballard visitó todas las situadas sobre la cosía oeste. El Presidente Nacional y la señora Perkins viajaron por las Federaciones del Este y asistieron a las Convenciones de Ohio y de IllinoisWisconsin.

El número de miembros aumentó ligeramente, siendo actualmente de 4.078.

Durante el año el Departamento de Educación organizó dos cursos de diez días cada uno, de escuela-taller para futuros preceptores de Teosofía y dirigentes de grupo. Este Departamento dispone de una colección de placas para proyección y películas que se prestan a las Ramas. Hay otros servicios más con que dicho Departamento favorecerá, las Ramas y con ese motivo estableció contacto en el año con 75 Ramas, y otros grupos, como también con muchos individuos.

El Departamento de Información ha aumentado notablemente su actividad. Durante el año estableció correspondencia con 862 nuevas personas. Por su intermedio han ingresado 60 miembros nuevos. Ha distribuido durante el año 10.000 folletos y 20.000 ejemplares de "A los Afligidos".

La Biblioteca presta un creciente servicio para los investigadores y los miembros nuevos. El número de volúmenes es alrededor de 10.000, contando los 457 nuevos que han sido añadidos y los retirados de la circulación por excesivo uso. Se han prestado durante el año 3.346 libros. El catálogo ha sido reemplazado por doce listas clasificadas por categorías. Estas listas son sometidas a una constante revisión por el Departamento de Educación y el Cuerpo constitutivo de la Biblioteca, y se envían a quienes las solicitan. Cada miembro nuevo de la Sociedad y todos los que se muestran interesados en Teosofía, reciben una carta de bienvenida del Bibliotecario, una lista general de libros de lectura y un ejemplar del Reglamento de la Biblioteca.

Las ventas de la Editorial Teosófica han superado al monto de los años anteriores, siendo su importe total de pesos 38.983.59 (Dólares). Han sido despachados más de 6.500 paquetes de libros durante el año.

Cada vez hay más Teosofía en los programas radiales. La fuente que suministra material para esas transmisiones la constituye la "Fundación por la Teosofía Radial" que con el Comité del Fondo Nacional de Radio provee de recursos. La Fundación ha confeccionado un programa de dos años con cintas grabadas de 15 minutos de duración, totalizando 104 pláticas. Por Diciembre de 1954, la Teosofía estaba "en el aire" semanalmente en 21 ciudades.

Los seis departamentos y tres divisiones de la Orden Teosófica de Servicio han funcionado activamente durante el año.

La organización de "Jóvenes Teósofos" ha sido reactivada. La Revista "Juventud y Fraternidad" continúa vinculando a sus grupos y miembros.

El grupo de "Madres" ha cumplido ya 20 años de fructuosa labor difundiendo las ideas Teosóficas y los ideales de fraternidad entre padres e hijos. Entre las publicaciones que ha hecho conocer se incluye el titulado "**Ayudando a la Nueva Sub-Raza**" y el Vol. 1 de la nueva edición de "**Felicidad por el Servicio**". También, se ofrece un curso de estudio para las madres sobre los cuidados y crianza de los niños, con las informaciones sobre el método natural del alumbramiento.

La Asociación del Libro Teosófico para los Ciegos ha podido agregar 27 nuevos clientes en su lista de envíos, y cuatro nuevos lectores ciegos como miembros.

1919	México	Sr. Adolfo de la Peña	Iturbide 28, México D. F.	Boletín, Dharma
1919	Canadá	Tte. Coronel Thomsom D. S. O	52 Isabella Streets, Toronto 5, Ont	The Canadiense Theosophist
1920	Argentina	Sr. Enrique O. Gossweiler	Unión 2581 (Alberdi), Rosario	Revista Teosófica Argentina
1920	Chile	Dr. Luis Tapia Alarcón	Casilla 604, Valparaíso	Fraternidad
1920	Brasil	Tte. Armando Sales	Rua Sao Bento 38, 1ºandar, Sao Pablo	O. Tesofista
1920	Bulgaria
1921	Islandia	Herr Gretar Fells	Ingolsstr. 22 Reyjavik	Gangleri
1921	España
1921	Portugal	Sr. Félix Bermudes	Rua Passos Manuel, N°20, Cave Lisboa	Revista Osiris
1922	Gales	Srta. E. Claudia Owen	10 Park. Place, Cardiff	Theosophical News and Notes
1923	Polonia
1925	Uruguay	Sr. Mario Radaelli	Palacio Díaz 18 de Julio 1333, Montevideo	Revista Teosófica Uruguaya
1925	Puerto Rico	Sra. Esperanza C. Hopgood	Box 8774 Fernández Juncos, Santurce	Revista Herald Teosófico
1925	Rumanía
1925	Yugoeslavia
1926	Ceylán (*)	N.K.Chosky, Esq. K.C.	Roshanara, 54 Turret Road, Colombo
1928	Grecia	Mon. Kostis Melissa Aropulos	3 Etnikis Trapezis Square, Filothes, Atenas	The Plenomas
1929	América Central	Sr. Miguel Monge Echandi	P.O. Box 797, San José Costa Rica
1929	Paraguay
1929	Perú	Sr. Jorge Torres Ugarriza	Apartado N° 2718, Lima	Serenidad
1933	Filipinas	Dr. Benito F. Reyes	P. Florentino Corner Iba Streets Quezons City	-The Lotus
1937	Colombia	Srta. Corina Martínez Sanders	Apartado N° 539, Bogotá	Revista Teosófica, Boletín
1947	Africa Oriental	Mr. Valabhoas H. Kapadia	P. O. Box 354, Zanzibar	Saurabh
1948	Pakistán (*)	Mrs Gool Minwalla	Nooman Road, Karachi 3	Karachi T. S. Bulletin

1948	Malaya y Singapur	Sr. V. Rajagopal	P. O. 752 Singapore	Theosophical News
1949	Irlanda del Norte (*)	Dr. Hugo Shearman	18 Brookhill Ave, Beliastr
1950	Estado de Israel	Hans Zeuger	Sheik Bad Quarter, Jerusalem	Mitteilung Blatt
1951	Japón (*)
1952	Viet-Nam	M.Pham- Ngoe- Da	Director du College, Chaudoc, South Viet Nam	Dao Hoc
1953	Venezuela	Sr. Pablo Bonilla T.	Apartado 2907, Caracas

(*)- Agencias Presidenciales

Federación Teosófica Europea: Secretario: Heer J. E. VAN DISSEL, Dirk Bou tshaan 18, Eindohoven, HOLANDA, THEOSOPHY IN ACTION; CLARTE Adyar

Federación Canadiense (afherida al Cuartel General); Miss Joans S. Morris 1786 Broadway West Vancouver, B. C. "The Federation Quarterly"

El Teósofo

Editado por Sr. Sri Ram