

El Teósofo

ABRIL 2016

EL TEÓSOFO

VOL. 137 NO. 7 ABRIL 2016

CONTENIDOS

Sobre el Miedo <i>Tim Boyd</i>	3
La Neurofisiología de la Compasión <i>José Foglia</i>	7
Amor y Servicio: Estrellas Gemelas de la Fraternidad <i>S. Sundaram</i>	11
Boris de Zirkoff y los <i>Collected Writings de H. P. Blavatsky</i> <i>Dara Eklund</i>	16
“Teosofía”, no Definida <i>Rafael Marqués de Alburquerque</i>	19
¡Estad Siempre Listos! <i>Svitlana Gavrylenko</i>	24

Editor: *Sr. Tim Boyd*

NOTA: Los artículos para publicar en “The Theosophist” deben ser enviados a la Oficina Editorial (TPH Adyar)

Tapa: Peonías y Canario (Shakuyaku, kanaari), de una no titulada serie de pequeñas flores. Artista: Katsushika Hokusai (Japón, 1760–1849)

Órgano Oficial del Presidente, fundado por H. P. Blavatsky, 1879. La Sociedad Teosófica es responsable sólo por las noticias oficiales editadas en esta revista.

LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

Fundada el 17 de Noviembre de 1875

Presidente: Mr Tim Boyd

Vice presidente: Dr Chittaranjan Satapathy

Secretary: Ms Marja Artamaa

Tesorero: Mr T. S. Jambunathan

Cuartel General: ADYAR, CHENNAI (MADRAS) 600 020, INDIA

Vice-President: ivp.hq@ts-adyar.org

Secretary: secy.hq@ts-adyar.org

Tesorería: treasury.hq@ts-adyar.org

Biblioteca y Centro de Investigaciones Adyar: alrc.hq@ts-adyar.org

Casa de Publicaciones Teosóficas (TPH): tphindia@gmail.com - tphindia@adyarbooks.com

Oficina Editorial: editorialoffice@gmail.com, Website: <http://www.ts-adyar.org>

La **Sociedad Teosófica** está compuesta por estudiantes que pertenecen -o no- a cualquiera de las religiones existentes en el mundo. Están unidos por su aprobación a los objetivos de la Sociedad, por su deseo de deponer los antagonismos religiosos y congregar a los hombres de buena voluntad, cualquiera que sean sus opiniones religiosas y por su deseo de estudiar las verdades de las religiones y participar a los demás estudiantes los resultados de esos estudios. El vínculo que los une no es la profesión de una fe común, sino la común investigación y aspiración por la Verdad. Sostienen que la Verdad debe buscarse mediante el estudio, la reflexión, la pureza de vida, la devoción a elevados ideales. Consideran que el precio de la Verdad debe ser el resultado del esfuerzo para obtenerla y no un dogma impuesto por autoridad. Consideran que la fe debería ser el resultado del estudio o intuición interior y no su antecedente; que debe descansar sobre el conocimiento y no sobre una aseveración. Extienden su tolerancia hacia todos, aún a los intolerantes, no como privilegio que se abrogan, sino como deber que cumplen, esforzándose por disipar la ignorancia más bien que condenarla. En cada religión ven una expresión de la Sabiduría Divina, prefiriendo su estudio a su condenación y su práctica a su proselitismo. Su consigna es la Paz; su aspiración la Verdad.

La **teosofía** es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones y que no pretende posea exclusivamente una de ellas. Ofrece una filosofía que hace la vida inteligible y demuestra que la justicia y el amor guían su evolución. Coloca a la muerte en su legítimo lugar, como un incidente que se repite en la vida sin fin, abriendo el paso a una existencia más plena y radiante. La Teosofía restituye al mundo la Ciencia del Espíritu, enseñando al hombre que él mismo es un Espíritu y que la mente y el cuerpo son sus servidores. Ella ilumina las Escrituras y las doctrinas de las religiones, revelando su significación oculta, justificándolas ante la razón, como siempre se han justificado ante los ojos de la intuición.

Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades y los teósofos se fuerzan en vivirlas. Todo aquel que esté dispuesto a estudiar, a ser tolerante, a tener miras elevadas y a trabajar con perseverancia, será bienvenido como miembro y dependerá del mismo miembro llegar a ser un verdadero teósofo.

Sobre el Miedo

TIM BOYD

UNO de los conceptos básicos de la tradición de la Sabiduría Perenne es el que se refiere a la naturaleza multidimensional del universo y de nosotros como individuos: el hecho es que funcionamos a muchos niveles simultáneamente. La extensión de la conciencia dentro de nosotros y en nuestro entorno es ilimitada; todo, desde los aspectos aparentemente inconscientes de nuestro ser hasta la más elevada conciencia divina está continuamente presente en cualquier momento dado y constituye la esencia de nuestro ser. Cuando examinamos este concepto más profundamente, nos damos cuenta de que la dimensión más poderosa de nuestro ser es aquella parte a la que parece que tenemos el menor acceso de instante en instante. El aspecto más elevado de nuestra naturaleza es el más oculto. Hay términos y nombres que utilizamos para describirlo: el Yo Superior, el alma, la Chispa Divina, el Ego, la individualidad, Atma-Buddhi-Manas. Algunas de las cualidades que parecen surgir cuando este aspecto más elevado de nuestro ser predomina en nuestra vida son la paz, el amor, la compasión y la sabiduría.

El poeta Lord Alfred Tennyson describe de forma muy hermosa la proximidad y presencia constante de ese yo superior de la siguiente manera:

*Háblale, tú, porque Él oye,
Y el Espíritu puede encontrarse con el Espíritu,
Está más próximo que el aliento,
Y más cercano que las manos y los pies.*

Con el tiempo nos hacemos conscientes de que esto no es algo que alguien haya creado como una ficción. Tenemos vislumbres de ello, nuestras propias experiencias de esa naturaleza

más profunda. Cuando esta conciencia va más allá de ser un simple concepto y llega al nivel de una experiencia real, nos enfrentamos con un problema. Si miramos el mundo habitado por billones de personas como nosotros, cada una de las cuales está habitada por esa misma Chispa Divina, vemos que existe un abismo entre la naturaleza superior y nuestra conducta normal. Vemos las guerras, el hambre, los desequilibrios económicos, toda una serie de problemas egocéntricos creados por los humanos. Incluso en nuestra vida individual vemos esas contradicciones.

Si, de hecho, esto más Elevado es la esencia y fundamento de todo ser, debemos preguntarnos lo que explica nuestro propio comportamiento cuando interactuamos con los demás y con el mundo de nuestro alrededor. Es una pregunta importante. Una de las cosas que escribió H.P. Blavatsky habla de ello: “*Sea cual sea el plano en el que pueda estar actuando nuestra conciencia, tanto nosotros como las cosas pertenecientes a ese plano son, de momento, las únicas realidades*”. Por ejemplo, un pez en el agua está rodeado por las criaturas del mar, vive en un mundo acuático y no tiene comprensión ni interacción con los pájaros que vuelan en el aire o con la gente que camina por tierra firme.

El mismo ejemplo se puede dar para nuestra conciencia como individuos. Un ladrón, cuya conciencia y atención están enfocadas en el robo, puede ver a un hombre santo, pero todo lo que verá es su cartera o la bolsa colgada al hombro y lo considerará una oportunidad para robarle. Para un mentiroso, el mundo es deshonesto. Para un santo, cada ser, ya sea una persona santa, un criminal, un mendigo, un sacerdote o un comerciante, cada ser y cada cosa son sagrados, porque ése es el plano de la conciencia en el cual funciona.

Sobre el Miedo

Un gran pensador griego, Sófocles, dijo algo en una ocasión que refleja el mismo concepto: “*para el miedoso, todos son crujidos*”, todo se mueve y todo produce miedo. Podemos imaginar a una persona asustada caminando por una calle de noche: cada sonido le parece, en su mente, un aviso o un peligro inminente. La emoción común del miedo es compartida por todo el mundo. Es algo que influencia la vida y la conducta de cada uno en algún momento. Para muchos, el miedo puede ser como una “sombra que no desaparece nunca”.

Algunos dicen que existen solamente cuatro emociones: la tristeza, la felicidad, la ira y el miedo, y que todo lo demás es sólo una mezcla de estas cuatro básicas. El miedo es una de las emociones básicas que aparece en nuestra conciencia en los momentos en que nos sentimos amenazados y en peligro. Dependiendo de la persona, la lista de cosas que pueden causar esos miedos es muy larga. Hay personas que salen de una habitación chillando y llorando cuando ven una araña. Las serpientes, los ratones, las tormentas, etc., son ejemplos comunes, pero también tenemos la misma respuesta emocional ante otras cosas. Muchos tienen un tremendo miedo a levantarse delante de los demás para hablar de lo que piensan o creen. El miedo al rechazo de los demás es un miedo poderoso. Muchos otros tienen miedo a la muerte.

Sentimos estos miedos en el momento presente, pero somos capaces mentalmente de proyectarlos en el futuro, de modo que la gente puede sentir un miedo constante por cosas que no han ocurrido ni ocurrirán nunca. Muchas veces sucumbimos a esta situación. El problema es que, como muchos estados emocionales, no es algo que se encuentre aislado en un sólo plano de nuestra conciencia. La emoción fuerte tiene una cualidad invasora que llega hasta nuestro cuerpo físico y también a nuestra mente. Desde un punto de vista fisiológico, en el instante en que aparece el miedo empiezan a manifestarse cosas en el cuerpo. El término que se usa para responder a ello es “*la lucha o la huida*”. Nuestro cuerpo se prepara para una de las dos cosas frente a una amenaza imaginaria o real. Con la aparición del miedo, se liberan hormonas en el cuerpo; uno empieza a sudar, el corazón se acelera, los músculos se tensan, el azúcar de la sangre aumenta, todo ello en preparación de la lucha o la huida imaginadas.

En nuestra literatura teosófica tenemos

descripciones clarividentes de las formas de pensamiento generadas por una mente temerosa. Cuando se las describe o define, siempre predomina un tono gris en esas formas de pensamiento. Los colores vívidos asociados con el amor o alguna emoción positiva están ausentes. Los clarividentes también describen el aura de la persona temerosa como “endurecida” con una capa de gris que impide el flujo de entrada y salida de las energías superiores. El sentir miedo produce una tendencia natural a encerrar a la persona en la experiencia del aislamiento. El miedo puede también contaminar a los demás. Tiene una cualidad contagiosa.

En *Las Cartas de los Maestros* encontramos repetidamente advertencias o consejos como el de “no temáis” o “nunca tengáis miedo”. En las traducciones de las escrituras de todo el mundo vemos numerosos ejemplos en los que esta misma palabra “miedo” se utiliza para describir seres de orden superior. No se utiliza para describir nuestra reacción personal a las serpientes, etc., sino en una dimensión de comprensión mucho más elevada. En la Biblia hay una frase que requiere cierta reflexión: “*El temor de Dios es el principio de la sabiduría*”. Es una frase extraña porque habla de algo muy distinto a nuestra sensación normal del miedo que experimentamos cuando nos sentimos amenazados.

Igualmente, en uno de los capítulos del *Bhagavadgita*, Arjuna le pide a Krishna que le revele su forma universal. Hasta entonces, Arjuna había estado viendo a Krishna en su cuerpo físico como auriga y consejero, pero en ese momento sabía que Krishna no era nada menos que la encarnación de lo Divino, y le pidió ese favor, que le permitiera verlo en su verdadera forma. Krishna respondió diciendo que nadie nunca había visto esa forma, pero que, por su karma, Arjuna podría verlo. Aquella visión hizo estremecer a Arjuna. Primero vio el cuerpo de Krishna con bocas por todos lados y, desde todas direcciones, todas las cosas vivas entraban volando en su boca y eran devoradas. Tenía ojos en todas direcciones y resplandecía tanto que incendiaba los universos. El efecto que tuvo aquella visión en Arjuna fue tan profundo que se llenó de “miedo”. La visión fue demasiado fuerte para poderla soportar y tuvo que pedir a Krishna que recuperara su anterior forma, porque la verdadera era sobrecogedora.

La palabra utilizada en el *Bhagavadgita* para describir el estado de respeto mezclado con terror, perplejidad y estupefacción que sintió Arjuna

Sobre el Miedo

fue la palabra “miedo”. Este tipo de miedo es el resultado de un reconocimiento que demuestra nuestra total insignificancia como individuos, y que existimos dentro de algo muy grande que lo abarca todo. Tal vez sea temible constatar que la realidad de nuestro propio potencial presente es ilimitada. Es un temor noble, no un temor en el sentido ordinario, sino una cualidad que nos ofrece muchas posibilidades de exploración.

¿Qué hacemos entonces? Hay una expresión que dice: “*La enfermedad oculta no puede curarse*”. En primer lugar, ser conscientes de que hay una enfermedad ya es el principio de su curación. La conciencia de este proceso y de la forma en que actúa en nosotros es un principio, reconocerlo y darle un nombre es un principio. Cuando un paciente va al médico, lo primero que éste hace es examinarlo, diagnosticarlo y dar un nombre a la enfermedad. Entonces puede recetar pastillas, pero cualquier buen médico aconsejará también algún cambio en el régimen del paciente. A otro nivel podría sugerirle hacer ejercicios y, todavía a otro nivel, le aconsejaría al paciente que leyera cosas que elevaran sus pensamientos o que empezara a rezar o a meditar.

Un planteamiento similar, a distintos niveles, podría adoptarse respecto al miedo, pero probablemente el mejor planteamiento sea el que busque la causa. Una de las maneras de describir nuestra enfermedad y el estado normal de nuestra mente es que funcionamos a través de la “*herejía de la separación*”. Esto se refiere a la falsa idea de que, de alguna manera, estamos separados no sólo los unos de los otros, sino también de la fuente Divina que habita en todos y en cada una de las cosas. ¿Qué es lo que crea esa mentalidad que parece que llevamos con nosotros?

Durante su vida, HPB habló mucho *sobre* la meditación, pero dijo pocas cosas respecto a las instrucciones de *cómo* hacerlo. En 1888, tres años antes de morir, dictó un “Diagrama de la Meditación” a uno de sus estudiantes de Inglaterra. Es profundo y tiene una amplia aplicación, sobre todo para la mente que se siente amurallada y separada, llena de miedo. El diagrama insiste en la Unidad. De hecho, empieza diciendo “Primero concebid la UNIDAD por expansión en el espacio e infinitud en el Tiempo”. Lo primero que nos aconseja es tratar de concebir la Unicidad. Naturalmente eso es imposible, la Unicidad no puede ser un concepto, no puede ser captado por la mente, pero ella nos aconseja encarecidamente

que empecemos intentándolo.

Después nos presenta modos muy específicos para dirigir la atención en la meditación. Primero deberíamos dirigir la atención a ciertas “Privaciones”, es decir, un “rechazo constante a pensar en la realidad de” cinco cosas: 1) las separaciones y los reencuentros, ese tipo de cosas que ocurren todo el tiempo- 2) la distinción entre amigos y enemigos, los que nos atraen y los que nos repelen- 3) las posesiones- 4) la personalidad- y 5) las sensaciones. Todas las cosas a las que prestamos atención y que tienden a aislarnos en el sentido de que “esto es mío” o “éstas son mis cualidades” o “éstas son las cosas que me hacen sentir diferente y aparte”. Hemos de impedir que el flujo de nuestra mente adjudique realidad a estas cosas. Añade que la culminación de esa manera de meditar sería la realización de que “yo soy sin atributos”. No hay cualidades que dividan mi conciencia; no hay identidades que me separen de los demás; ninguna de esas cosas. Ésta es la primera parte del proceso. Es la *vía negativa*, o el método de la negación, *neti neti* en sánscrito.

Después sigue hablando del otro aspecto del proceso, que describe como las “Adquisiciones”. Hay un cierto estado de mente que debemos “adquirir”, en este caso a través de la meditación sobre tres elementos: 1) una Presencia Perpetua en la imaginación de todo el espacio y el tiempo, un esfuerzo continuo para imaginarnos universalmente presentes en todo el espacio y tiempo, que es algo muy difícil de hacer. Obviamente, cualquier esfuerzo en esa dirección tiene el efecto de disminuir las limitaciones de la personalidad. HPB nos dice que meditar de esta manera tiene como efecto el desarrollo de un substrato de la conciencia que actúa incluso cuando dormimos. Así pues, incluso en sueños, ese estado de la mente sigue activo. Añade que el valor se convierte en la característica de la persona que sigue ese camino y así no se experimenta miedo cuando uno se enfrenta a los distintos peligros y pruebas que aparecen en nuestro camino de la vida. 2) La segunda adquisición de la lista es un esfuerzo continuo por tener una actitud mental respecto a todas las cosas que no sea ni amor, ni odio ni indiferencia, un estado de ecuanimidad que lo considere todo como igual. No existe división, ni mejor ni superior, ni los que han de ser amados y los que han de ser rechazados. 3) El tercer aspecto del que nos habla es la mente que considera todo cuanto existe únicamente como

Sobre el Miedo

una expresión de la limitación. HPB sugiere estos tres elementos como una cura o una medicina para las distintas enfermedades que nacen de la herejía de la separatividad, entre las cuales está el miedo. Estas adquisiciones culminan con el reconocimiento de que “yo soy todo el Espacio y el Tiempo”.

Son algunas sugerencias. Aunque, para nuestra época, yo haya insistido en la emoción específica del miedo, se pueden aplicar universalmente y vale la pena explorarlos con más profundidad.

El pensamiento mismo es el origen del temor. El pensamiento es tiempo; el pensamiento acerca del mañana es placer o dolor; si es placentero, el pensamiento lo perseguirá temiendo que termine; si es doloroso, el huir de ello es miedo. Ambos, el placer y el dolor, son la causa del miedo. El tiempo como pensamiento y el tiempo como sentimiento, producen temor. El cese del temor es la comprensión del pensamiento, del mecanismo de la memoria y de la experiencia. El pensamiento es el proceso total de la conciencia, la evidente y la oculta; el pensamiento no es meramente la cosa acerca de la que se piensa sino el origen mismo de ese pensamiento. El pensamiento no es sólo la creencia, la idea y la razón, sino el centro desde el cual estas cosas surgen. Este centro es el origen de todo temor. ¿Pero existe la experiencia del temor, o hay conciencia acerca de la causa del temor, de la cual el pensamiento está escapando? La autoprotección física es una cosa sensata, normal y sana, pero internamente toda otra forma de autoprotección implica resistencia y siempre acumula, fortalece esa energía que es el temor. Este temor interno hace de la seguridad externa un problema de clase, de prestigio, de poder, y entonces hay crueldad competitiva.

Cuando este proceso total de pensamiento, tiempo y temor es visto —no como una idea, como una fórmula intelectual— hay completa terminación del temor tanto consciente como oculto. La comprensión de sí mismo es el despertar y el fin del temor.

Y cuando el temor cesa, también cesa el poder de engendrar ilusión, mitos, visiones con su esperanza y su operación, y sólo entonces comienza un movimiento que va más allá de la conciencia, la cual es pensamiento y sentimiento. Este movimiento es un vaciar de los recónditos rincones de la mente y de los más profundos y escondidos deseos y necesidades. Entonces, cuando existe este total vacío, cuando no hay absoluta y literal mente nada, ni influencia, ni evaluación, ni frontera, ni palabra, entonces en esta completa quietud del tiempo-espacio, está eso que es innominable.

J. Krishnamurti

La Neurofisiología de la Compasión

JOSÉ FOGLIA

EL Homo sapiens es la última especie del género Homo que ha aparecido en el planeta. Y por aproximadamente 35.000 años hemos dejado testimonios culturales en todo el planeta que ilustran nuestra creatividad, ingenio y determinación. Pinturas en las cavernas, cavernas decoradas con animales y símbolos, una variedad de utensilios domésticos, armas y muchas otras artes proclaman la sensibilidad artística, la capacidad de abstracción e ingenuidad que se desarrolló evidentemente en esa época. En esos días, gracias a nuestro talento musical, también construimos el primer instrumento de viento: la flauta. Sin embargo, de todas nuestras creaciones, la más significativa fue indudablemente el desarrollo del lenguaje verbal. Actualmente, somos la única especie sobre la Tierra que puede comunicarse a través de sonidos y palabras estructuradas en frases, gracias al talento que hemos desarrollado a través del tiempo.

A través de los milenios, el tamaño de nuestro hemisferio izquierdo ha estado creciendo. Quizás el repetido uso del Bucle Fonológico, el almacén de información verbal, ha aumentado su memoria, algo muy necesario para procesar adecuadamente toda la información que requiere esta compleja función. Por lo tanto, las áreas de Broca y Wernicke, las áreas de procesamiento del lenguaje del cerebro, se desarrollaron considerablemente, de modo que podían contener vocabulario significativo; en el presente esto nos permite dominar algunos idiomas. Si hacemos un corte horizontal (corte transversal) a través del cerebro humano donde están ubicadas estas áreas, encontramos que ellas son más grandes que sus contrapartes en el hemisferio derecho.

Sin embargo, filogenéticamente, en un momento particular de nuestra historia, el hemisferio derecho estaba más desarrollado que el izquierdo. En realidad, desde que apareció el Homo sapiens sobre este planeta, hace unos 160.000 años, vemos ejemplos de una tremenda creatividad. Si enfrentamos los desafíos de la vida y respondemos inteligentemente, o estudiamos cada circunstancia para avanzar y satisfacer nuestras aspiraciones, aprendimos a planear estrategias para alcanzar nuestras metas exitosamente. Luchar con el clima y los predadores para sobrevivir y, más tarde, controlar el medio ambiente requirió mucha inteligencia en nuestra diáspora. Ya sea que el Homo sapiens tuviera un origen único en África o apareciera en diferentes partes del mundo, el hecho es que poblaron la Tierra en un corto periodo. ¿No prueba esto que teníamos una enorme capacidad creativa?

Nuestro impulso para conocer y conquistar no tenía límites y ciertamente un día nos llevará más allá de los límites de nuestro universo, para explorar la posible existencia de otros. Aparentemente nada detiene al Homo sapiens. Es también un hecho que el día en que decidamos destruir una gran parte de la humanidad seremos plenamente exitosos. La serie de armas masivas, químicas, bacteriológicas y otros tipos de destrucción, los cientos de miles de megatonnes de proyectiles nucleares y tecnología que tenemos en el siglo veintiuno son mucho más efectivas y rápidas para matar multitudes de personas que el hacha tallada de piedra de la Era Neolítica y aún más que esas armas primitivas desarrolladas en la Era Paleolítica. Hoy día está claro que nos preocupamos muy poco acerca de que podríamos

El Sr. José Foglia es Neurólogo de Uruguay. Conferencia de Teosofía y Ciencia, dada en la Convención internacional, Adyar, 2 enero 2016.

La Neurofisiología de la Compasión

fácilmente lograr nuestra destrucción en la Tierra. No hay duda que tantas atrocidades implican un factor que está gravemente enfermo: la psiquis del Homo sapiens.

¿Cuándo y cómo ocurrió esta severa deterioración psicológica? ¿Cuál es la causa de la tremenda crisis que afecta a la humanidad en el presente? ¿Qué deshumanizó al Homo sapiens?

Nuestra historia estuvo llena de aprendizaje desde el comienzo. Sin embargo, cuando nuestros cerebros desarrollaron la auto-consciencia, aumentó progresivamente a través de unos pocos milenios para cambiar nuestra apariencia física, el hogar que nos resguarda, la fauna, la flora, la atmósfera, los bosques, los desiertos, las bacterias y pronto la Luna y Marte. El universo lleno de profundo significado, en el cual vivimos durante nuestra estadía en las cavernas hace solo unos pocos milenios, ha sido reemplazado en un tiempo relativamente corto, por la seguridad que proporciona la Bolsa de Valores y nosotros continuamos viviendo de esta manera, cada día, gracias a la cibernética y las comunicaciones por Internet. ¿No es normal y lógico que reine mucha confusión entre la humanidad?

En unas ‘pocas horas’ hemos ido desde vivir la vida significativa que se nos ofreció al acelerado mundo virtual de los valores del intelecto. La hipertrofia de las áreas del lenguaje en el hemisferio izquierdo concedió la supremacía de nuestra realidad consciente como también el control sobre su hermano prácticamente mudo ubicado en el hemisferio derecho. Nos vanagloriamos de ser los únicos seres que tienen libre albedrío sobre este planeta. Y hemos aceptado esta falsa idea con placer y orgullo. Sin embargo, ¿es apropiado afirmar que somos libres cuando nuestro comportamiento está crecientemente influenciado por la propaganda y condicionado por las ideologías?

Es innegable que estamos enfrentando una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad. Varios hechos muestran que en el pasado éramos mucho más humanos y sensibles. Las armas de fuego eran para cazar animales y alimentar a nuestras familias. La vida tenía para nosotros un significado más profundo y la creatividad estaba dedicada a construir y trabajar para sobrevivir. Usando estas habilidades y atributos modelamos el primer cuenco de arcilla que nos permitió acarrear agua a través de los desiertos, o se hizo el primer manto para proteger a nuestros hijos del frío durante las glaciaciones. Éramos afectuosos

unos con otros, ya que la pérdida de un miembro del grupo significaba continuar nuestro intrépido viaje a través del mundo con un flanco demasiado vulnerable. Nos amábamos sinceramente y nos necesitábamos mutuamente y se dejaban para la posteridad testimonios de ritos funerarios y tumbas construidas con gran afecto para sepultar a nuestros seres queridos.

¿Qué sucedió con el pasar del tiempo? ¿Qué contaminó nuestros corazones? ¿Cuándo y cómo comenzamos a perder la capacidad de amar?

En un breve periodo de tiempo, desde que creamos el lenguaje verbal, hemos reemplazado los significados más profundos de la vida que se nos dieron, con constantes charlas virtuales sin sentido, gracias a la tecnología moderna. Poco a poco nuestra cultura se ha deteriorado hasta el punto de convertir nuestras relaciones en una abstracción vulgar y mediocre.

Insidiosamente, el pensamiento neurótico procesado a través del Bucle Fonológico ha envenenado progresivamente el cerebro humano con arrogantes ideologías y fundamentalismo, provocando así un comportamiento alterado, psicótico e histérico. Por consiguiente, nuestro foco, debilitado y distraído, puede difícilmente mantener el paso con el agresivo estilo cibernético que actualmente apunta a globalizar la cultura del intelecto. Con gran orgullo, hemos alterado los ritmos diarios de la Madre Naturaleza. Por lo tanto, los sobrevivientes de esta crisis no se sorprenderán cuando la historia nos señale como las únicas criaturas responsables de una tremenda extinción.

Después de los primeros asentamientos de la Era Neolítica, cuando finalmente comenzamos a vivir en ciudades, creamos normas de conducta que asegurarían el equilibrio y armonía entre los ciudadanos. Fue así a través de la historia; estuvimos creando paradigmas y luego reemplazándolos, de acuerdo a las circunstancias, por otros más convenientes. Y esto solamente fortaleció el crecimiento de nuestras habilidades intelectuales, no nuestra capacidad de amar. Nuestros pensamientos ignoraron más y más los sentimientos de nuestro corazón. La actividad del Bucle Fonológico aumentó hasta que se creó una dependencia psicológica del intelecto. El daño que causa nuestra adicción a los pensamientos está amenazando nuestras vidas. Por lo tanto, ahora no es el momento de proponer un nuevo paradigma, sino más bien de crear una cultura enteramente

La Neurofisiología de la Compasión

nueva y sin precedentes.

Podríamos preguntarnos si son justificables las masacres cometidas por los comunistas para alcanzar el ideal de la igualdad social. ¿O si las matanzas en nombre de Dios por grupos religiosos pueden justificarse? ¿Podemos perdonar nuestra conducta explotadora causada por la codicia y la ambición?

A lo largo de la historia hemos justificado nuestra conducta para tomar lo que pensábamos que era lo mejor para nosotros y continuamos haciendo lo mismo en el presente. Apáticamente consentimos en la producción de armas de guerra, las atrocidades de los gobiernos populistas y la corrupción de los políticos en el poder. Peor aún, permitimos, con total pasividad, la pérdida de la libertad individual, la contaminación del ambiente, la ampliación del absolutismo Marxista y la angustia de cómo hacer para que alcance el dinero para pagar tarifas a bancos corruptos y corporaciones mafiosas que dominan al mundo.

¿Qué sucedió en nuestro cerebro para dejar que ocurriera esto? ¿Qué nos separó del verdadero significado de la vida? ¿Cuándo aceptamos el dejar de ser libres?

Nos concentraremos en estas preguntas desde una perspectiva neurofisiológica, tratando de dar una interpretación a la humanidad en crisis de hoy. Es verdad que un enfoque reduccionista puede parecer demasiado rígido cuando viene a explicar los conflictos humanos, ya que estos incluyen emociones y sentimientos. Sin embargo, es hora de que el Homo sapiens concentre su atención a través de una lente de conocimiento y lenguaje científicos para crear toda una nueva cultura.

El cerebro humano consiste de dos hemisferios que intercambian su información a través de un puente: el *cuerno calloso*. Ambos hemisferios procesan la información de manera muy diferente, tienen diferentes capacidades y uno podría decir que cada uno tiene su propia personalidad.

El hemisferio izquierdo del cerebro es 'logistikón', como lo llamó Platón, asiento del pensamiento convergente, abstracto, analítico, racional y lógico. Es el asiento del Bucle Fonológico desde el que surgen los pensamientos directos, verticales, realistas, poderosos y dominantes. El área Broca para la articulación de las palabras, Wernicke para la comprensión del lenguaje y, áreas 39 y 40 de los módulos de Brodmann que integran todas las percepciones del mismo objeto, todas constituyen el Bucle Fonológico donde

estamos procesando constantemente nuestros pensamientos. Algunas de ellas llegan a ser conscientes y se observan y evalúan en diferentes áreas de los lóbulos pre-frontales. Sin embargo, la mayoría de los pensamientos son inconscientes, sumergidos como un iceberg. Este hemisferio funciona como computadores colocados en serie. Tiene la capacidad de clasificar, organizar y analizar cada detalle de la información que se procesa. Es por la asociación constante de éste con nuestra experiencia pasada acumulada en la memoria que podemos planear una acción en el futuro. Este hemisferio 'piensa' sobre la base del lenguaje, de una manera lineal y metódica. Es el asiento de nuestro intelecto que ordena la información lógica y racionalmente y se expresa a través del lenguaje verbal, hablado o escrito. Es el cerebro que puede hablar, medir, comparar, que puede hacer cálculos aritméticos y pensar en las circunstancias del pasado, analizar el presente y planear una estrategia para una acción diferida en un tiempo que llamamos 'el futuro'.

El hemisferio derecho, asiento del 'nous' de Platón, es nuestro cerebro intuitivo, imaginativo, que permite pensamientos divergentes, flexibles, complejos y divertidos, imaginación humorística e interacciones místicas, obedientes y sensibles. Es el sitio donde surgen nuevas ideas creativas. El cerebro creativo se desarrolló filogenéticamente en nuestra especie mucho antes que el lenguaje verbal. Es el cerebro inteligente que crea nuevas soluciones para nuevas circunstancias. Al ser casi mudo, se conecta directamente con nuestro 'corazón', para transmitir la información que se procesa a cada minuto. Es también asiento de los sentimientos y emociones profundas que nos advierten acerca de lo que está sucediendo en nuestro ambiente y en nuestros cuerpos, en nuestro estado presente y el estado en el cual están otros seres. Es el cerebro empático.

Este hemisferio derecho funciona como si tuviera computadores colocados paralelamente. Es nuestro cerebro análogo. Su visión es global. Piensa sobre la base de imágenes en vez de palabras; aprende a través del movimiento del cuerpo. Es el asiento de la Agenda Viso-espacial, la parte de la memoria funcional que permite el recuerdo de imágenes. Solamente vive en el presente; por esto la percepción está aquí y ahora. Ha desarrollado características que nos permiten tener una completa y total percepción del universo que nos rodea y de nuestro propio

La Neurofisiología de la Compasión

cuerpo. Así, gracias a este esquema, es consciente de la ubicación espacial del cuerpo y, a causa de la integración, hace posible que se relacione con el espacio en que se mueve. También comprende la información sensorial del mundo externo, alcanzando así una percepción total de su entorno. Es el asiento de los talentos, emociones, poesía, metáforas, símbolos, música y otras expresiones

artísticas creativas. Es nuestro cerebro artístico.

¿Cuándo, cómo y por qué el predominio del hemisferio izquierdo del cerebro humano se apoderó de nuestra realidad consciente?

(Continuará)

Entonces vino alguien que dijo: “Mi Príncipe tiró contra un cisne que cayó aquí en medio de las rosas, y os ruega que se lo enviéis. ¿Queréis hacerlo?” “No — respondió Siddhartha—; si el pájaro hubiese muerto, estaría bien devolvérselo al que lo mató; pero el cisne vive, mi primo no dio muerte si no a la celeridad divina que agitaba esta ala blanca”. Y Devatta replicó: “El ave silvestre, viva o muerta, es del que la abatió; en las nubes a nadie pertenece; pero caída es mía.

Dame mi presa, primo”. Entonces nuestro Señor oprimió contra su tierna mejilla el cuello del cisne y dijo gravemente: “¡Os digo que no! El pájaro es mío: es la primera de las miríadas de cosas que me pertenecerán por el derecho de la piedad y de la omnipotencia del amor.

Porque ahora sé, por lo que en mí se agita, que enseñaré la compasión a los hombres y seré un intérprete del mundo que no puede hablar, y disminuiré el flujo maldito del dolor universal.

Sir Edwin Arnold - La Luz de Asia

Amor y Servicio: Estrellas Gemelas de la Fraternidad

S. SUNDARAM

ES una observación común que la sociedad en general está pasando una crisis que resulta en confusión y desorden en algunos frentes. El individuo se pierde en la multitud, privado de su sentido de pertenencia. Con este resultado, no siente responsabilidad moral hacia sus semejantes. Como lo declara un filósofo social, 'En el mundo actual, las personas se interesan en la Naturaleza y el hombre solamente si le proporcionan algún beneficio personal'. Las comunidades y la sociedad en general, parecen ser "la mera suma de individuos separados y no 'la totalidad de relaciones vivas'". Los miembros de la Sociedad Teosófica, intelectuales y otras personas interesadas, tienen una tremenda y penosa tarea ante ellos.

En el mundo moderno, a los valores éticos se les da menos importancia cuando se comparan con valores materialistas. La lucha de la gente por la supervivencia es tan dominante que difícilmente se genera en ellos una perspectiva orientada al desenvolvimiento. El desenvolvimiento en el sentido real, significa una secuencia de cambios continuos para mejorar en el sistema, en un periodo de tiempo considerable. Debería producir un cambio en las relaciones interhumanas y normas de conducta. Debería elevar no solamente el nivel intelectual de las personas sino también ayudar a enseñarles valores éticos y morales. Pero encontramos que las personas en general han tomado el camino fácil hacia el éxito. Los intereses individuales, fundamentalmente económicos como también locales, están separando a la gente día a día. Ya sea que nos guste escucharlo o no, esta es la situación actual, una situación siniestra del mundo moderno. Lo que se requiere es crear

un cambio positivo de la mente, que esté libre de cadenas e inhibiciones y que no esté limitada por consideraciones o intereses estrechos.

El descontento, la desarmonía, desconfianza, conflicto y violencia prevalecientes en la sociedad, son realidades en la vida. Pero para tratar con tal situación tendremos que pensar seriamente y reflexionar sobre los factores y fuerzas positivas que puedan ayudarnos y guiarnos a planear, formular y elaborar sistemáticamente nuestra 'ley de vida'.

La palabra fraternidad ha sido usada en diferentes sentidos por diferentes personas; la que ha sido comprendida más fácilmente y, la más importante de estas es 'relación armoniosa'. Pero es mucho más; es los valores de la cooperación, bien común, compartir y funcionar como miembros responsables de la sociedad. Para alcanzar esta etapa debemos concentrarnos en los valores supremos con lo que estamos de acuerdo y, no en los asuntos que crean tensión y producen desarmonía. Las causas del desorden, desarmonía, tensión, conflictos, etc., deben estudiarse y comprenderse para erradicarlas. Pero, tiene que ponerse el esfuerzo en difundir ideas que puedan fortalecer positivamente los lazos de fraternidad, que puedan ayudar a acercar más a la gente para mejorar y elevar la sociedad. Tal perspectiva y enfoque no solamente profundizará la intensidad de nuestro compromiso en actividades constructivas, sino que también ayudarán a acrecentar nuestro nivel de desempeño en las responsabilidades que asumimos.

La relación del hombre con el hombre es en lo que básicamente estamos interesados. Lo que se necesita es una aproximación de corazones y no

El Sr. S. Sundaram es Secretario General de la Sección Inda de la ST. Artículo basado en una charla dada durante el 10° Congreso de la ST realizado en Roma en julio 2010.

solo proximidad física, no meramente vivir codo a codo, sino vivir juntos. Entonces, ¿podría hacerse un esfuerzo esmerado y tener un enfoque meditado para conservar y promover las dimensiones de los valores humanos fundamentales? ¿Podría haber un proceso de cambio interno, junto con cambios mundanos que desarrollen en nosotros un sentido de pertenencia mutua? Es necesario que recordemos que lo que la gente en general llama progreso es nada si no conduce al correspondiente cambio interno. Hay que hacer una adecuada y armoniosa mezcla de ‘mano, cabeza y corazón’, o fuerza del alma, para la formación de un ser humano completo.

Comprender la unidad de la vida y la interdependencia de todo lo que vive es esencial. Muchos de nosotros atravesamos la vida sin formar una sola relación significativa con quienes pertenecen a otro estrato socio-económico. Los pioneros, líderes y eruditos de la Teosofía y de la Sociedad Teosófica han dicho en términos claros que en pensamiento, palabra, actitud y acción uno debe elevarse sobre las consideraciones de casta, religión, sexo, raza, clase y color. Intentaron atraer la atención de la gente hacia ello y pidieron comprender y vivir la verdadera esencia de la religión. Por lo tanto, tiene que comprenderse y practicarse la unidad de la vida en las relaciones inter-humanas. Como mencionó Dada Dharmadhikari, un notable pensador Gandhiano:

Vivir es relacionarse. La purificación de esta relación entre los seres humanos es lo que llamamos revolución y, esta revolución es la visión de progreso del hombre hacia la verdad. La cercanía de corazón es señal de progreso y, cuando las personas se aproximan unas a otras, su relación es pura y santa. Así, cualquier esfuerzo que se haga de acuerdo con la Verdad, que es promover las relaciones interhumanas, unidad y armonía entre semejantes, apoyará y ayudará al progreso y elevación de las personas. Desarrollará en las personas un sentido de pertenencia mutua.¹

Han existido algunas notables personalidades en la historia humana que apoyaron lo que consideraban verdadero y justo. Estos grandes videntes y maestros de la humanidad atrajeron la atención de los hombres hacia el sendero de la elevación moral y espiritual y pusieron gran énfasis en el supremo valor de la regeneración moral en el progreso material y, más allá de él.

Ellos han sido notables Guías, que derramaron Luz sobre el mundo entero².

Surge la pregunta en cuanto a por qué fueron tan vehementes en trabajar por el bienestar de toda la humanidad. Pareciera haber un factor motivador. Un bien conocido poeta urdú ha dicho, por supuesto en un contexto diferente, que la palabra ‘amor’ en su forma estrecha y limitada reside en el corazón del amante; pero cuando se expande invade a la humanidad como un todo. En el caso de la Dra. Annie Besant, encontramos que su amor como también su interés por todas las criaturas vivas la hicieron pensar y trabajar con gran celo y entusiasmo. Su amor ilimitado que transformó en tremenda energía, valor e interés resultó en sus incansables esfuerzos y acciones hacia el bienestar de todo³.

Uno podría preguntar, ¿qué significamos por ‘amor’? Algunos santos, poetas y pensadores lo han explicado de diferentes formas. Kabir, Tagore, J. Krishnamurti, todos ellos han explicado el amor bellamente. M.K. Gandhi y Vinoba Bhave han hablado acerca de la ‘Fuerza del Amor’. Pero mejor no entraré en esos detalles. Aquí me gustaría mencionar solo tres nombres en este contexto. Su Santidad el Dalai Lama ha definido el ‘amor’ como ‘compasión en acción’ y ‘cuidar con interés’. ‘El amor es un sentimiento de solicitud con respeto y responsabilidad’. La Dra. Besant ha entregado un concepto muy amplio y completo del Amor. Ella dice:

El Amor es esa Llama Inmortal a cuya Luz uno puede percibir la Verdad. En el calor de esta Llama Inmortal todos los defectos y vicios florecen en *Sivam y Sundaram*, que es, Bienestar y Belleza.

Y todos hemos leído y escuchado que la misma Dra. Besant era el Amor y la Dignidad personificados⁴.

Como lo afirma Dada Dharmadhikari,

Solamente el amor puede ser el material con el cual se puede construir un puente de relación social cordial, porque el amor es el mejor solvente de todas las tendencias aislacionistas, de todas las identidades egoístas que llamamos ‘personalidad’. Estoy usando la palabra ‘personalidad’ en un sentido diferente, que está quizás más cerca de su significado original. Se me ha dicho que la palabra latina original *persona* significa ‘máscara’. Que no es la realidad. Así cuando un hombre busca

Amor y Servicio: Estrellas Gemelas de la Fraternidad

conservar su personalidad, que no es la realidad, él busca protegerse de sus semejantes y adoptar una actitud defensiva. Una actitud de defensa aísla; mientras que el amor es el mejor solvente de toda ‘egomanía’⁵.

Ahora bien, la raíz de la felicidad del hombre se halla en el calor de la relación humana, relación entre seres humanos. El acercamiento de las personas en forma positiva es una señal de progreso. Tales personas no viven en una casa cerrada. Ellos, con una perspectiva amplia, tratan de reducir la distancia entre ellos mismos y sus semejantes.

‘Cultura’ en sánscrito es *sanskrti*.

Sanskrti puede significar *saha-krti*, que quiere decir acción colectiva, o puede significar *samyakrti* que es acción adecuada. Preferiría acentuar una *sanskrti*, que significa ‘una acción adecuada realizada colectivamente’ por gente interesada en el mejoramiento de la sociedad. Una acción que puede brindar respeto y honor a la gente con el transcurrir del tiempo podría llegar a ser una parte de nuestra cultura también. Una acción que puede brindar respeto, honor e integridad en el genuino sentido del término solo puede proporcionarnos un código moral. Al respecto debería buscarse, ubicarse y aprenderse todo valor, norma, conducta y responsabilidad que requerimos para nuestra coexistencia sana, armoniosa y pacífica. Si queremos regenerar nuestros valores culturales, morales y espirituales, deberíamos primero analizar y tratar de comprender nuestros propios pensamientos y acciones⁶.

Lo que une a los semejantes es tan importante como lo que hace a una nación. La gente en India y las personas de otras partes del mundo también, se unieron en algunas ocasiones en el pasado. Esto muestra que la tendencia a ayudar y el sentimiento de la compasión y cooperación son inherentes en la humanidad y surgen durante crisis tales como terremotos, inundaciones, hambrunas, tensión comunal, guerras, etc. En tales ocasiones la gente olvida sus pequeñas diferencias y se une para salir adelante con la situación.

Ahora surge la pregunta: ¿por qué tenemos que esperar algún suceso desagradable para unirnos? ¿Por qué esperamos a situaciones críticas para ayudar a quienes están afligidos? ¿Por qué el sentimiento de compromiso que despierta durante

tiempos de crisis permanece dormido durante tiempos normales? ¿Qué impide a este espíritu de consciencia colectiva funcionar y operar durante tiempos normales? Después de todo, el mantenimiento de la consciencia colectiva es una función muy significativa de desarrollo y transformación. Al seguir en esa dirección podríamos ver y comprender la belleza de llevar a cabo una acción colectiva adecuada. Trabajar juntos, pensar juntos en silencio, desarrolla el sentimiento de unidad y la perpetuación de este sentimiento conduce a un estado de integración emocional.

El servicio no es solo acción. No es solamente un trabajo de ayuda. No es un programa benéfico o trabajo de rutina. Ni siquiera es un acto de caridad. Uno realiza un servicio porque es una expresión espontánea de amor, cuidado e interés. Sólo quienes tienen tal estado de mente pueden ver las cosas como son y como pueden ser. El servicio incluye sentimiento, buena voluntad y un gran sentido de responsabilidad. El aspecto significativo del servicio es que exige una completa identificación con el sufriente o el trabajo a la mano. El sentimiento de dualidad no tiene alcance o lugar en él. Entonces solamente uno puede tener compasión que lo moverá a ‘sentir por otros’ y hacer algo por aliviarlos de su aflicción. El carácter espiritual, cívico y moral de la sociedad solo puede ser fortalecido por el servicio, la cooperación y el amor.

Como observó el Profesor B. Sanjeeva Rao, un amigo de la Dra. Besant y K. Krishnamurti:

El servicio sin el trasfondo del desinterés es estéril, no creativo. El trabajo que amamos hacer y no bajo la compulsión de ningún motivo, es el correcto servicio y es su propia recompensa⁷.

Entonces, el Profesor Sanjeeva Rao dice:

El dolor, cuando no intentas escapar de él, contiene un poder sanador que lo transforma en sabiduría. Parece que no comprendemos este poder secreto liberador implícito en el sufrimiento humano y estamos eternamente tratando de evadir, de escapar de nuestros problemas en vez de tratar de comprender el significado del sufrimiento⁸.

El dolor y el sufrimiento son los medios para nuestro despertar⁹.

Amor y Servicio: Estrellas Gemelas de la Fraternidad

En el caso de la Dra. Besant encontramos que el sufrimiento personal en etapas cruciales de su vida le hicieron comprender el sufrimiento humano en general. El sufrimiento de sus hijos y su sufrimiento por ellos se transformó en compasión por toda la humanidad.

A este respecto me gustaría agregar que hay un *bhajan*, una canción devocional compuesta por San Narasimba Mehta, *Vaishnava Jana*. Siempre que se pronuncia este canto devocional, en el lugar que sea, la gente inmediatamente lo asocia con M. K. Gandhi. ¿Por qué? Porque Gandhi trató lo mejor que pudo de vivir todos esos valores espirituales y morales mencionados en la canción. Narasimba Mehta habla de las características de un hombre verdaderamente espiritual a quien llama *Vaishnava Jana*. La primera característica de una persona así, de acuerdo al santo poeta, es una sensibilidad de consciencia de modo que siente intensamente el dolor de las otras personas.

El 'Vaishnava Jana', el hombre espiritual.
Es quien siente el dolor de otro,
Alivia el sufrimiento de otros,
Sin sentir un sentimiento egoísta.

Gandhi fue altamente influenciado por esta canción devocional. Estaba, en realidad, siguiendo las huellas del Señor Buddha mostrando la fuerte conexión entre el servicio a la humanidad sufriente y el proceso de auto-purificación, interpretando la vida espiritual como una vida de servicio¹⁰.

Me gustaría mencionar un incidente narrado por una dama que perdió a su esposo y dos hijos en un mes. Esto sucedió en 1931. Un día ella fue a conocer al Sr. Gandhi y este último la escuchó paciente y compasivamente. Él dijo:

No es fácil superar el golpe que usted ha sufrido. Pero le sugeriría, si puede hacerlo, ir y encontrarse con personas a quienes usted conoce, escuchar sus problemas y sufrimientos, persuadirlos a salir de sus problemas y causas de su dolor y aflicción y luego encontrar soluciones en cuanto a lo mejor que usted pueda hacer para reducir sus sufrimientos.

La dama concluyó diciendo que esta sugerencia de Gandhiji le proporcionó una dirección positiva y pasos constructivos, para olvidar su propio dolor y ayudar a otros a reducir su sufrimiento.

'No causaré daño a nadie' es una muy buena idea. Pero un paso más positivo sería, '¿De

qué manera puedo hacer bien a otros?' En otras palabras, la perspectiva, espíritu y actitud con los cuales se ejecuta un trabajo o una misión es muy significativo. En 1971, cuando un gran número de refugiados llegó a India desde Bangladesh, un renombrado artista de Calcuta conocido para nosotros, ayudó a algunos de los refugiados dándoles dinero para comprar máquinas para coser y otros equipos similares para ganarse la vida y obtener ganancias. Pero les pidió que repusieran el dinero que se les daba en cuotas. Como sucede generalmente, la persona que da desarrolla un sentido del ego y quienes reciben, sufren de un complejo de inferioridad. En el caso antedicho, el artista no estaba realmente interesado en recuperar su dinero. Lo que se proponía era que los refugiados llegaran a ser completamente independientes y llevaran una vida digna.

Nosotros tenemos que preguntarnos: ¿Cómo podemos generar, promover y fortalecer el espíritu de servicio desinteresado? ¿Cómo puede uno elevarse sobre consideraciones estrechas y vivir una vida dedicada y altruista? ¿Cómo pueden los lazos de fraternidad ser fortalecidos? ¿Cómo podemos vivir en armonía y con un sentido de unidad con *todos los seres*? Mientras esté allí el sentimiento de dualidad, mientras la mentalidad de asumir la responsabilidad *voluntariamente* no esté allí, no puede existir el sentimiento de compromiso en ningún trabajo.

Este breve artículo puede que no pueda encontrar un remedio para la situación que estamos enfrentando. Ni es posible hacerlo así en el curso de un solo análisis. Lo que parece importante es comprender que los factores que cuentan para la fraternidad son posibles de ubicarse. Así mantengámonos reflexionando sobre el tema y continuemos el diálogo en nuestras Ramas Teosóficas. Nos ayudará a descubrir formas de despertar la sensibilidad, un sentido de tomar conciencia y el sentido de urgencia por una causa. Puede ayudarnos a reunir fuerza y valor para mostrar nuestro desacuerdo con pensamientos y acciones que causan daño social, moral y espiritual al individuo, grupo o sociedad y, al mismo tiempo nos guían a esforzarnos seriamente a trabajar y presentar una alternativa efectiva basada en el amor, interés, compasión y cooperación.

Detrás de la presente crisis se hallan la cuestión de los valores morales y espirituales y es solamente a través de una afirmación de lo que es justo y correcto que podemos dar significado

Amor y Servicio: Estrellas Gemelas de la Fraternidad

a nuestras vidas. A menos que la mente humana perciba las dimensiones morales y espirituales de la vida, la desarmonía, conflictos y miseria no disminuirán.

¿Cómo puede generarse la compasión, que es la base del servicio y la comprensión? ¿Cómo puede desarrollarse una actitud compasiva?

La ST pone gran énfasis en la búsqueda de la verdad, compromiso con la verdad, y en que pongamos todo nuestro esfuerzo y energía por vivir esa verdad. Este compromiso con la verdad despierta la sensibilidad y un sentido de percepción y urgencia por una causa. Cuando hay

un compromiso intenso y completo con la verdad, las consideraciones personales automáticamente languidecen y la intensidad se canaliza de una manera creativa, constructiva y positiva.

Me gustaría terminar con las palabras de la Dra. Annie Besant:

Cuando el servicio se convierte en nuestra actitud habitual hacia todos aquellos a quienes encontramos, gradualmente encontramos que todos son profundamente interesantes, y que el ofrecer un servicio es la alegría más grande en la vida". ✧

Referencias:

1. Mencionado por Dada Dharmadhikari en su conferencia, dada en el Instituto de Estudios Gandhiano, Varanasi, el 7 de octubre de 1969
2. S. Sundaram, 'Annie Besant – Un Fenómeno', *The Indian Theosophist*, Sep-Oct 1997, Vol. 96, N° 9 y 10, Sección India, Sociedad Teosófica, Varanasi, p.,277
3. Idem
4. Idem, pp.277-278
5. Dada Dharmadhikari, *Tasks of Social Research*, Instituto Gandhiano de Estudios, Varanasi, 1965, p.34
6. VeenaAlase, 'Identidad Étnica e Integración Nacional – el Rol de la Cultura y Educación', *Gandhian Perspectives*, Vol. IV, N°1, 1991, Instituto de Estudios Gandhiano, Varanasi, p.76
7. N. Sanjeeva Rao, *Letters of Wisdom*, Publicaciones Dipti, Ashram Sri Aurobindo, Pondicherry, 1989, pp.71-72
8. Idem, p.7
9. Idem, p.73
10. Raghavan N. Iyer, *Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi*, Nueva York, Oxford

La vida teosófica debe ser una vida de servicio. A menos que estemos sirviendo, no tenemos derecho a vivir. Vivimos por el sacrificio constante de otras vidas en todas partes y hemos de pagarlo con la misma moneda; de otro modo, y utilizando una antigua frase, no somos más que ladrones y no restituimos la dádiva. El servicio es el gran iluminador. Cuanto más servimos más sabios nos volvemos, pues aprendemos sabiduría, no estudiando, sino viviendo. Hay una expresión en la cual lo que se dice es perfectamente cierto: 'Aquel que cumple la voluntad, conocerá la doctrina'. Vivir la vida de servicio clarifica la atmósfera mental de las nieblas distorsionadoras del prejuicio, la pasión y el temperamento. Sólo el servicio ilumina la visión de manera que todo el cuerpo esté lleno de luz, y sólo los que sirven son los que realmente viven. Ese ideal teosófico es el que debe impregnar la existencia de cada uno de nosotros, pues según el servicio que dedicamos a los demás podremos reclamar el servicio de Aquellos que son superiores a nosotros. Los que sirven a la humanidad sirven en proporción a los servicios prestados. Están comprometidos a proyectar la vida por unos conductos que la transportarán a todas partes y la distribuirán y Ellos buscan, con el fin de poder servir a la humanidad, a aquellos cuyas vidas son un prolongado servicio a la raza. Y no quiero decir por servicio únicamente aquellos grandes actos de servicio hechos por los mártires o los héroes. Cada vez que servís a un hombre o a una mujer con amor, servís a la raza.

Annie Besant – La Vida Teosófica

Boris de Zirkoff y los *Collected Writings de H. P. Blavatsky*

DARA EKLUND

PARA trazar la vida editorial de Boris de Zirkoff (B. de Z.) con respecto a los *Collected Writings de H. P. Blavatsky (BCW)* (*Recopilación de Escritos de HPB*), sería necesario examinar cuidadosamente no sólo notas marginales en sus manuscritos, sino toda su correspondencia en relación con ellos. Estos están disponibles en los archivos de la Biblioteca Olcott en Wheaton, Illinois, a menudo en forma de primeras ediciones en las que él introdujo su marca editorial.

Quienes conocieron y trabajaron para el señor de Zirkoff confiaban en su honesta y concienzuda erudición. Se dan cuenta de que lo que hizo en ocasiones fue hacer cambios menores. Muy a menudo estaba involucrado en la corrección de citas para rellenar palabras que faltaban, tal vez omitidas por el tipógrafo original. Editorialmente, él podía sumergirse en una cita, colocando la referencia después del párrafo, en lugar de interponerla en el pasaje. Estos eran en su mayoría asuntos de estilo y no interferían con el significado de un pasaje.

¿Cuántos de los que intransigentemente insisten que el editor cambió las palabras de HPB han examinado verdaderamente sus manuscritos para dar a su trabajo editorial un juicio justo?

En los años en que fui su asistente, Boris señalaría pasajes donde una cita aparentemente cerrada en el original, continuaría en partes del texto siguiente y que no se habían puesto comillas de nuevo (tal vez omitidas nuevamente por el tipógrafo). Como solución para estos hallazgos, él a veces extractaría la parte o frase y volvería a unirla al cuerpo de la cita donde pertenecía. Al menos, él reemplazaría las comillas dentro del discurso donde eran necesarias.

El lector de las ediciones de Boris también

encontrará entre corchetes, comentarios donde el original de la palabra aparece en primer lugar y la interpretación de HPB junto a éste. Esto ocurre por ejemplo en la p. 284 de *La Doctrina Secreta (DS)*, Vol. I, donde la edición de Wilson del *Vishnu Purâna* (1) fue citado. Después de chequear la edición de Wilson, se restituyó la palabra 'desarrollo', pero la palabra de HPB [evolución] fue conservada entre corchetes. Esta estaba destinada a proporcionar al lector una fuente para la comparación. [En la época de HPB, ¿cuántas otras traducciones existían para que el lector consultara? ¡Por lo general, muy pocas!]

Boris hizo muchos esfuerzos para consultar las ediciones disponibles para los estudiantes en el tiempo de HPB. Por ejemplo, en la p. 286, *DS*, Vol. I) el lector podrá observar que la nota al pie de la página para Fragmentos Herméticos en *La Virgen del Mundo*(2) de las citas de la edición de 1885, p. 153. HPB coloca entre paréntesis '¿Es?' y Boris lo coloca entre corchetes, proporcionando el impacto editorial de su pluma al habilitar un intento occidentalizado de divinizar a la Deidad impersonal. Este tipo de atención en los detalles académicos no impide al estudiante la comprensión de un pasaje. En la restauración de lo que Boris pudo denominar "el honor de la familia" la cita se encuentra como fue impresa originalmente, junto con una clave de una enseñanza menos antropomórfica de antigüedad gnóstica. El tremendo esfuerzo de B. de Z. de reubicar las referencias textuales de HPB se complementa con la disponibilidad actual de las modernas reimpresiones. Hoy en día un número de estos textos antiguos están disponibles a través de excelentes publicaciones de Wizards Bookshelf en San Diego, así como por editores tan augustos

De la *Historia Teosófica*, vol. III, 6 de abril de 1991. La señora Dara Eklund, desde su juventud, ha cooperado para la Teosofía con Pt Loma, Adyar, ULT, y teósofos independientes. Ella tiene una Licenciatura en Biblioteconomía y es un miembro de la ST en Pt Loma, en la Haya; en la ST de Adyar en Wheaton, IL; y ST de Pasadena.

como Sam Weiser y Wisdom Books.

Otro ejemplo de los cambios realizados en la serie de *BCW* se explica con respecto al cambio de Cosmos con una 'C' por Kosmos con una 'K'. El editor explica este uso en las pp. 656-57 del Vol. XII, en la fundamental Sección "Enseñanzas Esotéricas".

Algo que aflige a esta escritora es observar el trabajo de más de cincuenta años de B. de Z. cuestionado por aquellos que nunca repitieron sus pasos en las grandes Bibliotecas Universitarias o leyeron con detenimiento su correspondencia de todo el mundo, en una búsqueda ardiente de documentación. Hay, después de todo, numerosas notas y cartas para localizar las cientos de citas comprobadas. Pero, ¿por qué repetir el trabajo meramente para satisfacer algunos caprichos escépticos, o con el fin de complacer un orgullo erudito? Es el mensaje que está más allá de las citas lo que cuenta, de todos modos. Boris conoció bien ese mensaje, como cualquiera que lea su periódico de cuarenta años, *Teosofía*, puede probárselo a sí mismo.

Tal vez, para los estudiantes más nuevos, un breve recordatorio de su historia teosófica será una gran manera de apreciar lo que Boris de Zirkoff llevó a cabo.

Aunque creció en San Petersburgo, Rusia, Boris supo muy poco acerca de su ilustre tía abuela hasta, aproximadamente, la edad de dieciséis años. Escapó a través de Finlandia durante la secuela de la Revolución rusa, se estableció en Estocolmo con su madre y su padrastro. Allí, en la casa del cónsul ruso, vio la *DS* por primera vez. Este momento marcó el inicio de su dedicación de por vida a la teosofía.

En 1923, a la edad de 21 años, Boris se reunió con Katherine Tingley durante una de sus Giras por Europa como líder mundial de La Fraternidad Universal y de La Sociedad Teosófica. Ella lo invitó a ir a su casa central en América, en Point Loma, donde surgiría su misión de compilar los *BCW*. Allí, algunos meses más tarde, se le proporcionó la oportunidad de explorar más a fondo cada uno de los artículos de HPB en *The Theosophist*, *Lucifer* y otras revistas Teosóficas.

En algún momento durante el año 1924, al hojear estas revistas, B. de Z. resolvió compilar las obras de HPB en una edición uniforme. Pudo entonces ver que el grueso de sus obras superaba los mil artículos, además de sus sublimes tomos literarios. Durante casi seis años más, fue una

empresa privada, que implicó una búsqueda de pistas para otros manuscritos de su pluma, localizando fuentes incorrectamente fechadas o sin fechas y el comienzo de una extensa correspondencia para obtener información no disponible en Point Loma.

En 1929 el Dr. Gottfried de Purucker sugirió la publicación de una edición uniforme de los escritos de HPB, y formó una pequeña comisión para publicar el primer volumen del centenario de su *nacimiento* en 1931. Ya que A. Trevor Barker (Rider y Compañía) había estado trabajando a lo largo de líneas similares, unió sus fuerzas con la comisión. Debido a la reputación de Barker como el editor de *Las Cartas de los Mahatmas*, su nombre estaría en la portada.

El 1 de abril de 1930 esto se convirtió en una empresa de publicación inter-organizativa, coincidiendo con el Movimiento de Confraternización inspirado por G. de Purucker, líder de Point Loma después de la muerte de la Señora Tingley. La cooperación de la Dra. Annie Besant fue asegurada en la Convención de la ST ese julio en Ginebra, Suiza. Esto significaba el permiso para utilizar los archivos de ST en Adyar y la colaboración de N. Sri Ram, Mary K. Neff, Jinarajadasa y otros. Mientras tanto, La Logia Unida de Teósofos mantuvo fielmente en impresión *Una moderna Panarion*, que fue el intento inicial de ST para recopilar todos los artículos de Blavatsky. Sin embargo, desde 1895, nada más se había logrado para esta magna obra, hasta la empresa de publicación de 1930. Aunque estuvo lista para el impresor en el verano de 1931, el primer volumen fue publicado realmente en 1933 como *Las Obras Completas de H. P. Blavatsky*. El Vol. II también apareció en 1933. El Vol. III en 1935 y el Vol. IV en 1936, año en que se reinició una nueva edición de *Isis sin Velo*. ¡Todas las placas de las ediciones Rider se perdieron en el London 'Blitz'! Sin embargo, los volúmenes perdidos fueron ampliados e impresos por Boris nuevamente para la edición en serie de la TPH. Esto fue después de que Boris se trasladara a Los Ángeles y trabajara de forma independiente de cualquier sociedad. Los Vols. V y VI fueron patrocinados por la Sociedad de Investigación filosófica bajo los auspicios de Manly Palmer Hall y el Fondo de Escritos de H. P. Blavatsky en todo el mundo.

Cuando la TPH de la Sección Americana de la ST se hizo cargo del financiamiento de todo

el proyecto, naturalmente, las reimpressiones posteriores llevaron la marca de impresión de la TPH. Boris continuó trabajando independientemente desde su oficina en Los Ángeles, con un puñado de alumnos ayudantes y compañeros de trabajo. Como presidente de la Sección Americana, Joy Mills siempre dio pleno apoyo a sus esfuerzos, al igual que todos los presidentes desde la época del Dr. Henry Smith. Stockton Trade Press de Los Ángeles era su linotipista. Sin embargo, tras un incendio que arrasó gran parte de las existencias a mediados de los setenta la encuadernación de futuros volúmenes se hizo en el Medio Oeste, donde como gerente de la TPH, Clarence Pedersen fue de inmensa ayuda. La edición de *La Doctrina Secreta* de 1978-1979 fue originalmente preparada para imprimirla en Adyar, pero en 1990 se decidió comprar las placas, de modo que las ediciones futuras pudieran ser impresas en los Estados Unidos. Una edición de reposición está próxima, tan pronto como el stock existente en Olcott se agote.

Boris de Zirkoff falleció el 4 de marzo de 1981, tras cincuenta años de trabajo, en los que vio impresos doce volúmenes de la *BCW*. Posteriormente los Vols. XIII y XIV se publicaron desde sus manuscritos, así como un índice combinado (Vol. XV) que salió este año (1991).

Sólo quiero agregar que Boris siempre le dio crédito a una amplia gama de recursos humanos, empezando por los compañeros de trabajo de la misma HPB tales como Henry T. Edge, Bertram

Keightley y E.T. Sturdy, hasta sus propios compañeros iniciales de trabajo en Point Loma. Estos primeros compañeros de trabajo tales como Geoffrey Barboroka, Grace Knoche y Emmett Small (y más tarde John y Kirby Van Mater de la ST Pasadena), todos se implicaron en la producción en una etapa o en otra. Los bibliotecarios contactados a través de correspondencia en todo el mundo, sus propios asistentes de investigación y compañeros de trabajo fueron siempre meticulosamente señalados. La complejidad del hombre era débil, pero su espíritu nunca bajó su intensidad hacia su inspirada misión.

Un año antes de morir, Boris dictó un esbozo autobiográfico que más tarde apareció, junto con selecciones de su revista *Teosofía*, en una publicación de Point Loma titulada: *El Sueño que Nunca Muere*(3). De estos artículos uno puede conjeturar la sagacidad interior del editor y su profunda comprensión de la filosofía Teosófica. Su reverencia hacia H. P. Blavatsky es incuestionable. En la nota de la editorial de esta recopilación de 1983, en su homenaje, el Señor Emmett Small, el editor, declara en p. v:

Como el último familiar vivo de H. P. Blavatsky, Boris de Zirkoff ocupó un lugar único en los corazones de todos los Teósofos, y a ellos siempre les pareció peculiarmente apropiado que él fuera, en el curso de los acontecimientos kármicos, el compilador editor de los *Collected Writings de Blavatsky*.

(1) Traducido por H. H. Wilson (Londres: John Murray, 1840). También hay una edición de Wilson traducción por Fitzedward Hall (Londres: Trübner & Co., 1864-77), en cinco volúmenes.

(2) Anna Kingsford y Edward Maitland, *La Virgen del Mundo de Hermes Mercurio Trismegisto* (Minneapolis: Wizards Book Shelf, 1977). Esto es parte de La DS de la Serie de Referencia. Wizards Book. Shelf (ahora llamados Bookshelf) se encuentra actualmente en San Diego. [Ahora (2016) en Mecosta, Michigan.]

(3) Compilado y editado por W. Emmett Small (San Diego: Point Loma Publicaciones, Inc., 1983).

Expresión de gratitud de la señora Eklund a su maestro espiritual en 1973:

Estimado Boris, que pueda aprender a transitar el camino de la estricta modestia y la confianza en nuestros Maestros que su excelente vida ha demostrado. Que me ha dado una cuota de confianza y fe en la guía de estos Maestros es prueba amplia que ahora debo vivir a la altura de ese desafío. Agradezco su amable atención por las muchas puertas y ventanas del alma cuya herrumbre había que eliminar y cuyos cristales había que limpiar. Espero que mientras usted viva, gran parte de este Trabajo pueda ser realizado, si no todo! Sin embargo, voy a seguir con lo que sea que se encuentra en mi poder para llevarlo a cabo a fin de verlo terminado.

Con Gratitud, Dara.

“Teosofía”, no Definida

RAFAEL MARQUÉS DE ALBURQUERQUE

EXISTEN muchas descripciones bellas e inspiradoras de lo que significa la palabra 'Teosofía'. Para variar, este artículo aborda un tema relacionado con la forma en que usamos la palabra. Esto se refiere al significado ambiguo de la palabra, que por una parte alude a un estado individual o cualidad, y por otra, a una doctrina particular descrita por teósofos modernos. Después de aclarar estos dos significados asociados con la Teosofía, el artículo describe tres peligros potenciales derivados de la ambigüedad y, finalmente, delinea soluciones tentativas.

Sin duda, una exploración histórica del término Teosofía revelaría que tiene varios significados asociados a ella. En este artículo voy a describir brevemente y dar ejemplos de dos de ellos, que parecen suficientes para ilustrar el punto.

El primer significado de Teosofía se puede describir como un *estado* superior del ser, que incluye la comprensión de las verdades divinas. H. P. Blavatsky (HPB) escribió en su artículo “¿Qué es Teosofía?”¹, en la primera edición de *The Theosophist* (Oct. 1879):

Por medio de esa intuición superior adquirida por la Teosofía, o conocimiento de Dios, que condujo a la mente del mundo de la forma al del espíritu sin forma, el hombre ha sido a menudo facultado en todas las edades y todos los países para percibir las cosas en el mundo interior o invisible.

En *La Clave de la Teosofía*², explica:

esta sabiduría secreta (Teosofía) no puede ser alcanzada sólo por el estudio, porque es un conocimiento sobrehumano, infinito en naturaleza,

que puede ser comunicado al Yo Espiritual más elevado en un estado de éxtasis.

Posteriormente, ella también usa el término ‘Samadhi’ para explicar cómo la Teosofía, o la sabiduría divina, se puede alcanzar. Por lo tanto, Teosofía puede significar una sabiduría divina adquirida por estados alterados, no algo que se aprende en los libros. Más que un cuerpo de conocimientos es una *cualidad* o *estado* alcanzado por los individuos. En la terminología empleada en *La Voz del Silencio*³, la Teosofía puede considerarse como la Sabiduría Esencial, asociada a la Doctrina del Corazón.

El segundo significado de Teosofía representa un conjunto particular de creencias o doctrinas. HPB utiliza el término de esta manera en *La Clave de la Teosofía*⁴, cuando afirma que el cuerpo interno de la Sociedad Teosófica tiene un sistema religioso propio, que

fue esbozado unos pocos años antes en *The Theosophist* y *Budismo Esotérico* y se puede encontrar aún más elaborado en *La Doctrina Secreta*. Se basa en la filosofía más antigua del mundo, llamada la Religión-Sabiduría [nota: otro término para referirse a la Teosofía] o la Doctrina Arcaica.

Por lo tanto, Teosofía se puede utilizar para referirse al conjunto de conocimientos con los que muchos de nosotros estamos muy familiarizados, que involucra las razas raíces, la naturaleza septenaria del hombre, etc. Otro ejemplo de este significado es ilustrado por la forma en que HPB

El Sr. Rafael Marqués de Albuquerque es ex-miembro de la Sección Brasileña de la Sociedad Teosófica, es miembro de la Rama Nottingham, en la Sección inglesa de la ST.

“Teosofía”, no Definida

utiliza la palabra Teosofía como un cuerpo definido de conocimientos. Por ejemplo, en su artículo "¿Qué es la Teosofía?"⁵ ella menciona que “la Teosofía también cree en la *anastasis* o existencia continua y en la transmigración (evolución) o una serie de cambios en el alma”. En estos ejemplos, la Teosofía parece que se conoce como el saber de la Cabeza, o la doctrina el “Ojo”, para utilizar nuevamente los términos de *La Voz del Silencio*.

Los dos significados descritos anteriormente se usan tan ampliamente que son análogos a los descritos en algunos diccionarios. Por ejemplo, Dictionary.com⁶ define la teosofía, ya sea como “cualquiera de las variadas formas de pensamiento filosófico y religioso basado en una percepción mística de la naturaleza divina” o, cuando está en mayúsculas, “el sistema de creencias y prácticas de la Sociedad Teosófica”, que ilustra en esencia la misma diferencia de significados.

Si solo consideramos por un momento estos dos significados de Teosofía, será claro por qué esta ambigüedad puede crear problemas. Cuando usamos la misma palabra para referirnos a dos significados diferentes, los dos significados pueden comenzar a entenderse como una idea en lugar de dos. El problema comienza porque la retórica y el estado que se aplica a la primera acepción de Teosofía no se aplica a la segunda acepción, aunque a veces se describe como tal, posiblemente debido al uso ambiguo y a la naturaleza del término.

Para explicar mejor esta confusión, permítanme describir el estatus dado a la Teosofía, en el sentido de un estado de sabiduría superior en el que se comunica la esencia divina, la verdad desvelada, etc. Esta Teosofía es descrita por HPB como bastante universal, como recurrente en la humanidad, como algo experimentado por los grandes sabios y fundadores de religiones y, enseñada a los iniciados de todos los países. Supuestamente los sabios, chamanes, yoguis, rishis, santos y otros, experimentaron esta Teosofía por igual, a pesar de que la expresaran de manera diferente debido a sus diferentes entornos e incapacidad de la mente finita para comprender plenamente la Esencia Divina infinita. Cuando las características descritas anteriormente se aplican al conjunto particular de creencias descritas por HPB, Alfred Sinnett y otros, el problema comienza. El conjunto particular de creencias descritas por HPB y otros, está históricamente ubicado y por tanto, tiene características particulares que son

únicas y no compartidas por otros sabios a través de la historia.

En otras palabras, es un sistema de creencias ecléctico desarrollado en el siglo XIX en función del *zeitgeist* o espíritu de la época. Por otra parte, esas creencias nos fueron transmitidas a través de la limitación del texto escrito. Aunque esto puede ser considerado como un brillante trabajo de inspiración mística de la religión comparada, no puede mantener el estado de Verdad y universalidad que se confiere al otro significado de Teosofía. Si lo hacemos, abrazamos una comprensión de Teosofía que es potencialmente problemática. En los siguientes párrafos voy a describir los que yo creo que son tres problemas potenciales, dejando al lector para que juzgue si estos problemas existen realmente entre los teósofos o, son posibilidades hipotéticas.

El primer problema potencial es el desarrollo de un enfoque arrogante de la espiritualidad. Este peligro surge de la creencia de que el conocimiento doctrinal elaborado en la literatura teosófica expresa el conocimiento universal absoluto detrás de todas las formas de religión. Lógicamente, esto lleva a la conclusión de que cualquier detalle doctrinal de una religión específica que está de acuerdo con 'Teosofía', es correcto; mientras que las divergencias se atribuyen a la superstición, prejuicios culturales, o a un supuesto fracaso de los creyentes para comprender su propia religión. Puede sonar reconfortante para nosotros mezclar las dos interpretaciones de la Teosofía, la eterna Sabiduría Esencial y la doctrina del Saber de la Cabeza, ya que sugiere una superioridad de nuestra doctrina cuando se compara con otras. Pero, advierte *La Voz del Silencio*⁷:

La alabanza propia, Oh Discípulo, es como una torre elevada a la cual ha ascendido un loco altivo. Allí está sentado en orgullosa soledad e inadvertido por todos, excepto por sí mismo.

La cita anterior nos lleva al segundo problema potencial: los teósofos se aíslan cada vez más. A pesar de la participación histórica de los teósofos en actividades interreligiosas, que seguramente no está completamente ausente hoy en día, se hace difícil establecer diálogos sanos y honestos si creemos que nuestros libros expresan la doctrina verdadera (es decir, la verdadera interpretación de las realidades más profundas) y todos los demás no son sino distorsiones de la misma. Si

“Teosofía”, no Definida

consideramos la Teosofía como la única doctrina verdadera, ponemos límites a nuestro potencial para aprender y crecer a partir de la sabiduría de los demás y asumimos la postura de profesores y 'portadores de luz' en relación con otras religiones, en lugar de humildes buscadores de la sabiduría, con mente abierta. En otras palabras, entender la Teosofía como una doctrina, echa a perder nuestro interés en aprender acerca de otros enfoques y disuade el interés de los demás en comunicarse con nosotros. El peligro de aislarse no sólo está relacionado con la religión; se podrían poner en peligro las posibilidades de aproximación incluso a los grupos que tienen raíces en la Sociedad Teosófica, tales como la Sociedad Antroposófica.

El tercer problema potencial de entender la Teosofía como doctrina es llegar a ser dogmático, a pesar de que HPB advirtió en contra de esto. “Teósofos, repudien toda pretensión de infalibilidad”, escribió en *Una sociedad sin dogma*⁸ y, sin embargo, algunos teósofos luchan por cuestionar sus palabras o los Mahatmas o, por admitir que a pesar de toda su sabiduría aún estaban colocados dentro de las fronteras culturales e históricas y fueron influenciados (y a veces engañados) por ellos. Tal enfoque dogmático de la Teosofía es una consecuencia natural del uso de la palabra Teosofía para referirse simultáneamente a la verdad universal detrás de todas las religiones y para el sistema de doctrina o creencia elaborado por Blavatsky y otros.

Este problema de la ambigüedad del término Teosofía no es nuevo. Por ejemplo, Sri Ram, en el artículo¹ “Desde el Atalaya”⁹ de diciembre de 1955, argumentó en contra del uso de la Teosofía como “un conjunto de ideas o creencias”. Defendió la subjetividad y la multiplicidad de la Teosofía. Años más tarde, en julio de 1963, escribió:

La Teosofía nunca, en ningún momento de la historia de la Sociedad, ha sido definida oficialmente o cristalizada. Por el contrario, el Consejo General de la Sociedad aprobó en diciembre de 1950, en el momento del jubileo de diamante doble de la Sociedad, una resolución en la que la llama explícitamente una “sabiduría indefinida e ilimitada” y, afirmó la libertad de cada uno de los miembros para llegar a su propia comprensión de la misma. Al enfatizar esta libertad, se unen la Fraternidad Universal y esta Sabiduría indefinida, de tal manera que sugiere que son estos objetivos y métodos los que le dan a la Sociedad su singular

carácter. La Sabiduría tiene que permanecer indefinida, en parte porque es ilimitada y en parte, porque contiene aspectos y elementos que están fuera del alcance de las palabras y de nuestro pensamiento limitado.

Como se mencionó anteriormente, está más allá del alcance de este artículo juzgar el grado en que nosotros, como teósofos, hemos caído en las tres trampas descritas aquí. Es discutible, sin embargo, que los problemas tratados aquí, y que también percibieron Sri Ram y otros hace muchas décadas, no se hayan resuelto. En este artículo se argumenta que, si queremos hacer frente a estos problemas, un paso clave es repensar la terminología que empleamos al hablar y escribir sobre la Teosofía. Parece conveniente señalarle al lector, sin embargo, que mi intención *no* es sugerir que hemos hablado de Teosofía durante tantas décadas de modo erróneo, sino señalar que ser consciente de este problema cuando se utiliza la palabra Teosofía, tiene el potencial de traer beneficios a la forma en que nos comunicamos, tanto a los teósofos y los no teósofos y, tal vez incluso a la forma en que pensamos acerca de la Teosofía.

La propuesta tentativa que aquí se describe es que utilicemos el término Teosofía únicamente en el primero de los dos posibles significados de los términos que se describen en este documento. Esto significa referirse a Sabiduría Esencial o la Doctrina del Corazón, en lugar del saber de la Cabeza o la doctrina del Ojo. Está más allá del alcance de este artículo tratar en profundidad la naturaleza de la Teosofía, por ejemplo, la creación de analogías entre la Teosofía y la *prajña* budista o la gnosis cristiana. En su lugar, propongo que se emplee el término Teosofía para designar un *estado* o *cualidad* del ser sin tratar, en este documento, detalles de la naturaleza de este estado o cualidad. Sugiero que, como estado o cualidad de ser, la Teosofía *no puede* ser comunicada con palabras, es experiencial. Por lo tanto, el conocimiento conceptual o fáctico no es Teosofía.

En este artículo se describirán ahora algunos usos posibles del término 'Teosofía'. Frases como: “La Teosofía nos dice. . .”, o: “De acuerdo con la Teosofía. . .” tienen poco sentido en esta perspectiva. La Teosofía no es ni un cuerpo de conocimientos ni una persona. Sin embargo, podríamos decir “Blavatsky nos dice . . .”, “La literatura teosófica nos dice. . .”, o incluso “los

“Teosofía”, no Definida

teósofos a menudo dicen que. . .”. O para ser más rigurosos, decir algo como "Los Yoga Sutras de Patanjali nos dicen. . .”, o “La Clave de la Teosofía nos dice. . .” Por otra parte, no podemos *enseñar*, *difundir*, o *explicar* la Teosofía. Podemos enseñar, difundir o explicar ideas, conceptos, doctrinas, conocimientos, pero no la Sabiduría Esencial. El uso de Teosofía debería entonces ser empleado como un estado o cualidad, como: “Los chamanes desarrollan Teosofía con el tiempo”, “Algunos sacerdotes seguramente llegaron a la Teosofía”, o “una búsqueda personal de la Teosofía”. Podría ser sustituida por la palabra "sabiduría" cuando se aplica a temas divinos, de ahí el sinónimo utilizado "Sabiduría Divina".

Otra consecuencia natural de esta propuesta se refiere al cuerpo de conocimientos que tenemos disponible en la literatura teosófica. En esta perspectiva, las siete razas raíces, las tres proposiciones fundamentales, la naturaleza septenaria del hombre, las formas de pensamiento, los siete rayos y, todas las ideas comunicables expresadas en nuestros libros no son Teosofía. Esto no debe disminuir el valor de nuestra literatura; tenemos tratados impresionantes de religiones comparadas, textos de gran alcance, perspectivas transformadoras, y una multitud de ideas razonables que pueden o no ser literalmente verdad, en el sentido de tener correspondencia con la realidad objetiva. Finalmente, no importa tanto si la literatura teosófica expresa realidades objetivas precisas, por ejemplo, si los Lemures existieron o no y si eran exactamente como HPB los describió. Las ideas que se pueden expresar con palabras son herramientas para desarrollar la sabiduría, para desarrollar la Teosofía. En otras palabras, son herramientas que nos permiten experimentar la Verdad trascendental, pero que no son la Verdad en sí mismas. Para usar una metáfora comúnmente utilizada en el budismo, las enseñanzas son como una balsa, se construye y se utiliza para cruzar el río; pero una vez que se cruza el río hay que abandonarla. Para llevar la metáfora más allá, el valor de la balsa se debe a su capacidad para llevarnos al otro lado. El otro lado del río, sin duda, es la Teosofía esencial. Nuestras enseñanzas son sólo una balsa, pero hay varias maneras de construir balsas.

De esta manera, la Teosofía puede convertirse en algo universal, como fundamento de las religiones, ya que es defendible que los grandes maestros y sabios desarrollaron profunda sabiduría

hacia lo divino y, por tanto, tuvieron acceso a un cierto grado de Teosofía. En un ejemplo aún más humilde, supongamos que un seguidor de cualquier religión o doctrina busque ser más prudente en un sentido espiritual. Conceptualmente esta persona sería un buscador de la Teosofía. Sin embargo, esta Sabiduría Divina se manifestaría en el nivel individual de acuerdo con su doctrina particular y rasgos individuales. Tal vez desarrollarían una Teosofía budista, zoroastriana o, incluso una Teosofía blavatskiana. En ese sentido, podríamos incluso hablar de una Teosofía leadbeateriana o una krishnamurtiana. En otras palabras, mientras la Teosofía debe considerarse universal, cuando se manifiesta en la propia experiencia esta sabiduría está matizada por quien accede a ella y es aún más limitada cuando se comunica con palabras.

Suena ingenuo imaginar que Gautama Buda, Patanjali y Jesucristo, si tuvieran la oportunidad de encontrarse y tomar una taza de té estarían de acuerdo acerca de las siete razas raíces y la naturaleza septenaria del hombre, porque esas son supuestamente las enseñanzas internas desde tiempos inmemoriales. De hecho, Subba Row, a quien se lo considera como un *chela* sumamente apreciado, rechazó la idea de una división séptuple del ser humano y lo describió como "casi ininteligible para las mentes hindúes" en *La Filosofía del Bhagavad Gita*¹⁰. La idea aquí no es que uno de los dos estaba equivocado, sino que cualquiera de las versiones es sólo una reseña de las verdades esenciales e indescriptibles dadas por dos individuos que supuestamente alcanzaron un alto nivel de sabiduría, la Teosofía. Son conocimientos conceptuales o fácticos, no Teosofía.

Otro término potencialmente problemático asociado a la Teosofía es 'teosófico'. Si se define la Teosofía como esta Sabiduría Esencial más allá de nuestra capacidad mundana de conocer y comunicar, entonces la definición de lo que sería un libro teosófico, un concepto teosófico, un método teosófico o incluso una sociedad teosófica se vuelve complicada. Una solución a esto sería el uso del término teosófico para referirse a elementos históricamente asociados a la Sociedad Teosófica, puesto que la Sociedad Teosófica tiene su nombre legitimado por su uso a través del tiempo.

Por lo tanto, las obras de los miembros de la Sociedad Teosófica constituyen la literatura teosófica, las ideas que crearon serían conceptos

“Teosofía”, no Definida

teosóficos y los métodos que emplearon, métodos teosóficos. El peligro que crea esta solución sobre el uso de 'teosófico', es similar al descrito en el principio de este artículo; puede llevar a la errónea interpretación de que todo lo que es teosófico (es decir, asociado a la histórica Sociedad Teosófica) es universal y, por tanto, absolutamente superior a otras doctrinas y religiones.

A pesar de las sugerencias proporcionadas en este artículo de cómo utilizar las palabras “Teosofía ” y 'teosófico', la solución para el uso de

ambas palabras está más allá de una serie de reglas con respecto a formas “correctas e incorrectas” de utilizar los términos. Mi objetivo es que nosotros, como teósofos, nos volvamos conscientes de los problemas potenciales del uso de ambas palabras y comprendamos las diferencias entre las dos 'Teosofías'. Con suerte, como consecuencia, podemos llegar a ser más conscientes con el uso de la palabra Teosofía y encontrar nuestras propias soluciones para lograr una comunicación y una comprensión más claras. ✧

Referencias:

- 1-H. P. Blavatsky. ‘What is Theosophy?’ *The Theosophist*, October 1879.
- 2- ———. *The Key to Theosophy*. The Theosophical Publishing House (TPH), New York, 1888.
- 3- ———. *The Voice of the Silence*. TPH, Chennai, 31st reprint, 2013.
- 4- ———. *The Key to Theosophy*. Ibid.
- 5- ———. ‘What is Theosophy?’ *The Theosophist*, October 1879.
- 6- Dictionary.com. disponible en dictionary.reference.com/browse/theosophy. Se accedió en Diciembre 2015.
- 7- H. P. Blavatsky. *The Voice of the Silence*. Ibid.
- 8- H. P. Blavatsky. ‘Society Without a Dogma’. *The Spiritualist*, London, 8 February 1878.
- 9- Sri Ram. *On the Watch Tower: Selected Editorial Notes from The Theosophist 1953-1966*. TPH, Chennai, 1966.
- 10- T. Subba Row. *The Philosophy of the Bhagavad-gita: Four lectures delivered at the Eleventh Annual Convention of the Theosophical Society in 1886*. TPH, Chennai, 2007.

El estudio del trabajador y estudiante teosófico incluye los conceptos básicos de la Teosofía, así como de las religiones del mundo. Tal estudio puede ser profundo o superficial. Profundo no significa ahondar en detalles, ciertamente, dar énfasis a los detalles, tiende a hacernos superficiales. Cualquier tipo de detalle solamente es útil si entra en cierto patrón, o asume una relación con el todo, entonces participa del significado de ese todo.

Atiborrar nuestra mente con fragmentos desconectados o detalles, es un inconveniente para la verdadera comprensión, así como para nuestra capacidad de acción práctica. La sabiduría no es estática, es como la vida, que necesita respirar y moverse.

Quien busca ser sabio en la acción debe tener una mente que es perfectamente abierta, con mucho espacio para el movimiento, y flexibilidad de acción. El sentimiento de profundidad surge de percibir el significado de cierta verdad o enseñanza.

Un estudiante del sendero espiritual, y un trabajador teosófico, aprenden mucho más considerando las cosas por sí mismos, reflexionando sobre la naturaleza de las verdades profundas que constituyen la base de la Sabiduría, que por la mera lectura de libros.

N. Sri Ram - Dirigiéndome al Estudiante

¡Estad Siempre Listos!

SVITLANA GAVRYLENKO

Actualmente la noción de una vida en constante cambio es muy popular. En realidad, muchas personas consideran que el alto nivel de ambigüedad, incertidumbre, caos, desorden, es perjudicial para la sociedad y el individuo. Los científicos han llegado a una conclusión decepcionante sobre el aumento de la entropía; muchos rememoran la antigua sabiduría china que habla sobre la simpatía hacia aquellos que viven en tiempos de transformación.

Los optimistas encuentran en época de cambios ventajas importantes afirmando que tales tiempos brindan más posibilidades para el desarrollo y la evolución gracias a más grados de libertad. Los científicos tienden a relacionarlo con la resistencia consciente a la entropía y llaman a este proceso “sintropía”.

Demos un vistazo al proceso de sintropía en su sentido psicológico y vinculémoslo con una cualidad o estado tal que se manifiesta a sí mismo como disposición. En un comienzo, consideremos un enfoque científico de esta noción.

En primer lugar, la disposición es una *capacidad potencial para reaccionar*. En el contexto de las situaciones corrientes (esto es, previsible), la disposición es una reacción casi automática que se desarrolla en numerosas repeticiones y que usa habilidades prácticas. La disposición puede ser implementada por medio del uso de procesos automatizados, sensores, instrucciones y procedimientos de entrenamiento. Sin embargo, en el contexto de situaciones inesperadas (es decir, impredecibles), otro mecanismo se pone en funcionamiento. ¿Qué nos ayuda en este

caso? Son nuestras experiencias de vida, nuestros errores y nuestra intuición. La clave psicológica para nuestra habilidad de reaccionar es nuestra predisposición a actuar en la dirección de la mínima resistencia (predisposición a respuestas ya elaboradas).

¿Qué entendemos en este caso por “reaccionar”? Las reacciones son nuestras acciones mentales, emocionales y físicas. Desde este punto de vista, “reaccionar” implica una referencia personal.

Entonces, la disposición es una capacidad de movilización que es una capacidad para reunir, acumular fuerzas personales y dirigir las hacia el logro de ciertos resultados. En las diferentes personas, el nivel de esta cualidad varía. Y en tal situación, un componente motivacional juega un rol principal que puede traer dos resultados opuestos: puede bloquear la movilización o puede propiciarla.

Por ejemplo, la amenaza a nuestra vida personal puede paralizarnos y agravar aún más la situación existente. Por otra parte, la preocupación por la vida de una persona cercana puede resultar en el crecimiento y la multiplicación de fuerzas que de este modo ayudan a superar los obstáculos aparentemente insuperables. Otro ejemplo: un orador principiante presenta su primer discurso a una audiencia. Esta situación puede producirle temor a dar una imagen personal distorsionada, paralizándolo y haciéndole olvidar sus notas o sus palabras. Por el contrario, el sentido de responsabilidad que inspira al profesor o, la disposición a defender el honor del equipo puede multiplicar fuerzas y llevar al éxito.

La Sra. Svitlana Gavrylenko es Secretaria Organizadora de la ST en Ucrania.

¡Estad Siempre Listos!

Es un hecho muy optimista el que la disposición pueda ser desarrollada e, incluso más, que la necesidad de ese desarrollo sea parte de la naturaleza humana interna. Vamos a echar un vistazo al factor en nuestra vida conocido como riesgo. A pesar de nuestra actitud personal en relación con este factor, hay que reconocer que el riesgo no sólo es una parte integral de nuestra vida, sino también una experiencia emocional deseada por muchos de nosotros; baste mencionar los juegos de aventura, montañismo, windsurf y otros tipos de deporte. Muchos hechos heroicos y crímenes están asociados con un riesgo deliberado e intencional.

Cuando las personas o las circunstancias de su destino (que son los mismos desde el punto de vista teosófico), incitan a entrenar su disposición para poner a prueba su capacidad para movilizarse, para perfeccionar sus capacidades de reaccionar, todo esto los hace más fuertes (física, emocional, mental y espiritualmente) y, en cierta etapa las personas comienzan a disfrutarla. Es por eso que usamos frases como las siguientes:

- ◆ Debe amar las dificultades pues al superarlas usted está mejorándose a sí mismo.
- ◆ Dios bendiga los obstáculos.
- ◆ Alégrese de tener dificultades porque hay una sabiduría especial que le está siendo revelada junto con ellas.

Muchas situaciones críticas agudas se describen en las Cartas de los Maestros que se remontan a la primera década de la Sociedad Teosófica. Además, las cartas contienen también varias indicaciones indirectas de que estas situaciones fueron provocadas por los propios Maestros para dar a luz el potencial oculto en las personas. Muchos cuyas intenciones eran defectuosas, egoístas y auto centradas y que actuaron por motivos mercenarios dejaron la ST con resentimiento e indignación. Otros, cuyas intenciones fueron más honestas y nobles, por el contrario, se acercaron y se convirtieron en miembros eficaces de la ST.

Las experiencias de la vida nos brindan constantemente la oportunidad de atestiguar que las personas pueden hacer nacer sus capacidades más poderosas cuando actúan desinteresadamente por el bien de un noble objetivo y motivadas por causas nobles.

Los siguientes son factores que contribuyen al desarrollo de nuestra disposición:

- ◆ Las experiencias de vida, especialmente los

eventos pico y las experiencias emocionales, experiencias dramáticas y extremas.

- ◆ Reconocer las causas invisibles ocultas detrás de los efectos visibles, así como la definición de mecanismos de desarrollo de procesos.
- ◆ Tomar conciencia de nuestra propia responsabilidad, tanto externa como interna. Ambición altruista y lucha por el éxito.
- ◆ Pensar previamente sobre la secuencia de nuestros pasos y las posibles maneras de lograr el resultado deseado.

Factores que impiden el desarrollo de nuestra disposición:

- ◆ Actitud pasiva o alienada hacia la tarea o responsabilidad emprendida.
- ◆ La indiferencia hacia el mundo exterior, a uno mismo y la introversión.
- ◆ La falta de cuidado, la irreflexión, que a veces se llama “confiar en la suerte”.
- ◆ La falta de un plan de acción reflexivo antes de realizar algo.
- ◆ La falta de experiencia.

Posibles consecuencias de la falta de preparación o de una preparación inadecuada:

- ◆ Acciones irrelevantes, esfuerzos ilícitos.
- ◆ Errores, el exceso o la falta de esfuerzos.
- ◆ Nuestro funcionamiento mental/psicológico no cumple con los requisitos en ciertas situaciones.

Desde un punto de vista científico, la “disposición” puede ser definida de la forma siguiente:

1. Capacidad del sujeto para implementar funciones necesarias / tareas en situaciones específicas, en momentos específicos y en condiciones en las que están disponibles recursos externos necesarios.

2. Preparación física y psicológica para actuar o reaccionar.

Vamos a tratar de ampliar esta definición examinando esta cuestión desde el punto de vista teosófico. La parte sagrada de la enseñanza teosófica se conoce como el discipulado. Esto se relaciona con la disposición de una persona para establecer contacto mental directo con los Maestros de Sabiduría, que son las grandes almas que regulan los procesos de evolución en nuestro planeta y la aceptación de los representantes seleccionados de la humanidad para entrenamiento a fin de convertirse en aprendices, ayudantes y colaboradores. La etapa del discipulado directo está precedida por una etapa preparatoria que

¡Estad Siempre Listos!

llamamos “el camino de probación”. ¿Hay algunas pautas para mejorar la calidad de la preparación de alguien que ha comenzado un viaje hacia el crecimiento espiritual? Sí las hay, y aquí, la mayoría de las tradiciones espirituales son sorprendentemente unánimes:

1. Capacidad de cambio del propio estilo de vida, hábitos y preferencias, para mejorar la capacidad para reaccionar emocionalmente, para purificar la propia forma de pensar. La habilidad de cambiar uno mismo es uno de los mayores valores para un aprendiz; se requiere fuerza de voluntad, regularidad y diligencia. “El reino de Dios necesita ser tomado por la fuerza”. Este es el lema de los místicos cristianos que es plenamente aplicable para la aspiración al discipulado.

2. Una de las cualidades esenciales de la disposición de los discípulos es su capacidad para concebir nuevas ideas, lo que significa una apertura mental. Esta cualidad se basa en una convicción interna profunda de que la verdad revelada actualmente para ellos es relativa. El dogmatismo, el fanatismo y el estancamiento del crecimiento de los límites del conocimiento, obstaculizan el desarrollo de una nueva comprensión. Esto, por supuesto, no se refiere a la cuestión de la protección de sus propios principios morales.

3. Disposición para seguir los consejos del Maestro. El Maestro se esfuerza plenamente para preservar el libre albedrío de los discípulos y simplemente les sugiere una u otra opción para la conducta o la solución del problema, dejando la decisión final en manos de los discípulos. Sin embargo, la capacidad de cooperar con el Plan Divino les permite a los discípulos ser eficientes colaboradores y confiar en el consejo del maestro, aunque no siempre sea comprensible. Las Cartas de los Maestros contienen un gran número de ejemplos en este sentido. Esto representa un gran reto para los aspirantes del mundo occidental debido a su exceso de confianza y arrogancia. Así es como un Maestro expresó esta idea en su respuesta a uno de los candidatos para el discipulado:

Antes de aceptar un candidato como discípulo, el Adepto, sin duda le instruirá a dejar a su familia, sus propiedades y su posición para despojarse y seguirlo hasta la espesura. ¿Hay algún teósofo británico que esté listo para esto?

Esta pregunta es relevante cuando se dirige a otras personas también, no sólo para los teósofos británicos.

4. Disposición para aprender las lecciones de una experiencia pasada es una cualidad importante de un discípulo. Esto es especialmente cierto cuando la experiencia es negativa, cuando no se ha conseguido el resultado previsto. La reacción habitual en estos casos incluye excusar nuestras acciones y la búsqueda de causas o circunstancias externas de fracaso, y culpar a los demás participantes de lo sucedido. Para los discípulos es muy importante resistir la tentación de tener esta reacción. Es esencial tratar de volver a pensar de manera objetiva en su propio comportamiento y reproducir de forma retrospectiva otras opciones para su comportamiento y sus posibles resultados. Este enfoque es mucho más constructivo y puede mejorar significativamente la capacidad de un discípulo para identificar una mejor estrategia para acciones futuras.

La idea misma de la creación de la Sociedad Teosófica, iniciada por uno de los Adeptos y aprobada en los más altos niveles de la Gran Fraternidad, tenía como objetivo comprobar la disposición de la humanidad para concebir una nueva comprensión del mundo y, sobre la base de tal comprensión, construir las bases de una nueva civilización.

Para concluir, puedo afirmar que la disposición de las personas, cuando se purifican de la influencia de su egoísmo, se convierte en buena voluntad real y es impulsada a la acción por su alto componente espiritual, Átman o la voluntad de hacer el bien.

La disposición no debe ser confundida con un estado constante de esfuerzo y expectativa de diversos problemas y amenazas que conduzcan al estrés crónico. Todo lo contrario. El más alto nivel de preparación es prácticamente idéntico al estado de liberación en el budismo. Significa la libertad de todo lo inferior que pone una carga y debilita las fuerzas y la voluntad del hombre. Esto quiere decir adquirir la capacidad de unirse con la fuerza bendita de la Naturaleza y convertirse en un ayudante del Plan Divino. Esto se traduce en el perfeccionamiento de nuestra capacidad (1) para integrarse en el proceso evolutivo sancionado por los más altos espíritus planetarios y, (2) tener las capacidades de nuestra propia personalidad acumulada durante siglos, los poderes energéticos y el potencial profesional, mental y físico. Significa integrarlos en este proceso evolutivo de modo consciente, no egoísta y con efectividad.

En la época soviética, los miembros de la Organización Joven Pionera utilizaban un lema

¡Estad Siempre Listos!

“¡Estad listo!”, con la respuesta: “¡Siempre Listo!”. Esta consigna es muy sabia en el contexto del desarrollo y formación de la identidad de una persona. Nosotros, los teósofos, también somos pioneros en nuestros esfuerzos conjuntos: estamos ayudando a la humanidad a construir nuevos

caminos. Sin embargo, cada uno de nosotros también está abriendo su propio camino en su vida personal.

Por eso nos gustaría desear a todos y cada uno de nosotros: “¡estad siempre listos!”. ✧

Hay muchas personas que buscan instrucciones prácticas de Ocultismo. Se hace necesario, por lo tanto, declarar de una vez por todas:

- (a) La diferencia esencial entre el Ocultismo teórico y el práctico o lo que se conoce generalmente como Teosofía por un lado y, la ciencia oculta por el otro, y:**
- (b) La naturaleza de las dificultades que implica el estudio de este último.**

Es fácil llegar a ser un teósofo. Cualquier persona de capacidades intelectuales promedio y con inclinación hacia lo metafísico; de vida abnegada y pura, que encuentre más alegría en ayudar a su vecino que en recibir ayuda para sí mismo, que esté siempre dispuesto a sacrificar sus propios placeres en aras de otras personas y, que ame la Verdad, la Bondad, y la Sabiduría en sí mismas, no por el beneficio que puedan conferir, es un teósofo.

H. P. Blavatsky
Ocultismo Práctico

El Trabajo de los Teósofos por el Mundo

Encuentro Internacional de sesenta jóvenes Teósofos en el Instituto de Brasilia, llamado 'Paraíso en la Tierra', donde ellos mantuvieron charlas y debates con el Presidente Internacional, Sr. Tim Boyd.

De izquierda a derecha: Rodrigo y su mujer Isis Resende, Tim Boyd, su mujer Lily, y Marcos de Resende después de la entrevista radial en Rio de Janeiro.

El Trabajo de los Teósofos por el Mundo

Participantes de la conferencia del Presidente en el Instituto Teosófico Pitágoras, en San pablo, Brasil.

Primera fila: El Presidente Internacional, Sr. Tim Boyd, con su mujer Lily, con algunos participantes del seminario que dio en el Centro Teosófico Raja, cerca de San Pablo, Brasil.

DIRECTORIO INTERNACIONAL

Fecha	Sección	Sec. General, etc.	Dirección	Revista	Dirección de email
1947	África Central y Este	... Sr. Ebrony Peteli	... PO Box 40844, Mufulira, Zambia	... <i>The Theosophical Light</i>	ebroyn.peteli@gmail.com
1909	África, Sur	... Sr. Jack Hartmann	... 9 Ronean, 38 Princesses Ave., Windsor E, 2194	... <i>The South African Theosophist</i>	hartmann.jack.c@gmail.com
1956	África, Oeste	... Sr. John Osmond Boakye	... PO Box 720, Accra, Ghana	... <i>The West African Theosophist</i>	tswafrica@gmail.com
1929	América, Central *	... Sra. Ligia Gutiérrez S.	... Repl. Los Arcos # 43, Ent. Princ. 1 c. Sur 2 c. Abajo, 1 c. Sur, Distrito 2, Managua, Nicaragua		ligusimpson@hotmail.com
1920	Argentina	... Sr. Jorge García	... Santiago 257 — 2000, Rosario	... <i>Teosofia en Argentina</i>	stargentina@sociedad-teosofica.com.ar
1990	Asia, Este y Sudeste	... Sr. Chong Sanne	... 540 Sims Avenue, No. 03-04 Sims Avenue Centre, Singapore 387 603	... <i>Newsletter</i>	sanne@theosophyasia.net
1895	Australia	... Sra. Linda Oliveira	... Level 2, 162 Goulburn St., Surry Hills, NSW 2010	... <i>Theosophy in Australia</i>	tsfq@austheos.org.au
1912	Austria †	... Sr. Albert Schichl	... Oberbaumgarten 25, 4204 Haibach im Mühlkreis	... <i>Theosophie Adyar</i>	theosophie-austria@aon.at
2013	Bangladesh †	... Sr. B. L. Bhattacharya	... B/4-3, Iswarchandra Nibas, 68/1, Bagmari Road, Kolkata 700 054	... <i>Le Lotus Bleu</i>	blbtos.2005@yahoo.com
1911	Belgica	... Sra. Sabine V an Ost	... Place des Gueux 8, B1000 Brussels, Belgium		sabine.van_osta@hotmail.com
1965	Bolivia †	... Sra. Teresa W. de Nuñez	... Casilla de Correo 3911, Cochabamba	... <i>Sophia</i>	uparati@hotmail.com
1920	Brasil	... Sr. Marcos L. B. de Resende	... SGAS Quadra 603, N. 20, CEP 70200-630 Brasília (DF)	... <i>The light Bearer</i>	marcos.resende@gmail.com
1924	Canadá *	... Sr. Medardo Martínez Cruz	... 3162 Rue de la Bastille Boisbriand QC., J7H 1K7	... <i>Revista Teosófica Chilena</i>	martinez6@sympatico.ca
1920	Chile *	... Sr. Cesar Ortega Ortiz	... Casilla 11 Sucursal Paseo Estación, Estación Central, Santiago	... <i>Selección Teosófica</i>	sociedadteosofica@gmail.com
1937	Colombia †	... Sra. Nelly Medina de Galvis	... Carr. 22, # 45B-38 (Cons. 404), Barrio Palermo, Bogotá	... <i>Teosofija</i>	nmedinaga@yahoo.es
1997	Costa Rica †	... Sra. Maria Orlich	... Apartado 8-6710-1000, San José	... <i>Teosofia</i>	orlichsm@yahoo.com
2007	Croacia ▲	... Sra. Nada Tepes	... Krajiška ulica 24, 10000 Zagreb		z.zemlja@gmail.com
1905	Cuba	... Sra. Barbara A. Fariñas Piña	... Apartado de Correos 6365, La Habana 10600		Teocuba.sociedad@gmail.com
1987	República Dominicana †	... Sra. Magaly Polanco	... Calle Santa Agueda 1652 Les Chalet Col San Juan Puerto Rico Apartado 23 00926	... <i>Teosofi</i>	polancomagaly@yahoo.com
1888	Inglaterra	... Sr. Colin Price	... 50 Gloucester Place, London W1U 8EA		president@theosoc.org.uk
1907	Finlandia	... Sra. Marja Artamaa	... Teosofinen Seura, Vironkatu 7 C 2, Fin 00170, Helsinki	... <i>Le Lotus Bleu</i>	teosofinen.seura@netfi.fi
1899	Francia	... Sra. Trân-Thi-Kim-Diêu	... 4 Square Rapp, 75007 Paris	... <i>Adyar</i>	frankindieu@sfr.fr
1902	Alemania	... Sra. Manuela Kaulich	... Hauptstr. 39, 93138 Lappersdorf	... <i>Ilisos</i>	theosophie-adyar@gmx.de
1928	Grecia	... Sr. Antonis Papandreou	... 25 V oukourestiou St., 106 71-Athens	... <i>Teosófia</i>	info@theosophicalsociety.gr
1907	Hungría †	... Sr. Thomas Martinovich	... Hunyadi Janos ut 17. II. 8, H-1011 Budapest	... <i>Gangleri</i>	tsbutau7@hu.inter.net
1921	Islandia	... Sr. Halldor Haraldsson	... PO Box 1257 Ingolfsstraeti 22, 121 Reykjaví	... <i>The Indian Theosophist</i>	iceland.ts@gmail.com
1891	India	... Sr. S. Sundaram	... The Theosophical Society, V aranasi 221 010		theosophyvyns@gmail.com
1912	Indonesia	... Sr. Herry Ispomomo	... Jalan Anggrek Nelimurni A-104, Jakarta 11410, Timur	... <i>Teosofi</i>	theosofi.indonesia@gmail.com
1919	Irlanda *	... Sra. Marie Harkness	... 97 Mountsandel Road, Coleraine, Co. Londonderry, UK BT52 1TA		marieharkness@yahoo.co.uk

1954	Israel ▲	... Sr. Abraham Oron	... PO Box 9114, Ramat-Gan, Israel 5219002	... Or	ornet@theosophia.co.il
1902	Italia	... Sr. Antonio Girardi	... Viale Quintino Sella, 83/E, 36100 Vicenza	... Rivista Italiana di Teosofia	sti@teosofica.org
1997	Costa de Marfil *	... Sr. Pierre-Magloire Kouahoh	... Yopougon, 23 Rue Princesse B. P. 3924, Abidjan 23	... Sophia	pm_kouahoh@hotmail.com
1919	México	... Sr. Lisette Arroyo Jiménez	... Ignacio Mariscal 126, Col. Tabacalera Mexicana, Mexico, D.F. 06030	... Theosophia	sede@societadteosofica.mx info@societadteosofica.mx info@theosofie.nl np@theosophy.org.nz
1897	Holanda	... Sra. Els Rijncker	... Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam	... Theosophia	saleh.noshie@bedriftshelsel.no Theosophical Society CF@gmail.com
1896	Nueva Zelanda	... Sr. John Vorstermans	... 18, Belvedere Street, Epsom, Auckland 1022	... Theosophia	bhagwanbharvani@hotmail.com
1913	Noruega *	... Dr Saleh Noshie	... N-6873-Marijora	... The Karachi Theosophist	saleh.noshie@bedriftshelsel.no Theosophical Society CF@gmail.com
1935	Orlando ▲	... Sr. Carl Metzger	... 1606 New York Ave. Orlando, Florida, 32803-1838, USA	... Basqueda	sede@societadteosoficaenperu.pe phitheos@gmail.com
1948	Pakistan † Jamshed Memorial Hall, M. A. Jinnah Road, opp. Radio Pakistan, Karachi	... The Philippine Theosophist	carlos.a.g.guerra@gmail.com
1924	Perú †	... Sr. Julio Pomar Calderón	... Av República de Portugal 152, Breña, Lima 5	... Osiris	polancomagaly@yahoo.com
1933	Filipinas	... Sr. Rosel Doval-Santos	... Corner P. Florentino and Iba Streets, Quezon City, Manila	... Herald Teosófico	gatarblavatskylodge@yahoo.com pr@fs-russia.org
1921	Portugal	... Sr. Carlos Guerra	... Rua Passos Manoel no. 20 cave 1150 - 260 Lisboa	... Theosophy	garvridgell@hotmail.com zagarbreda@gmail.com presidencia@societadteosofica.es
1925	Puerto Rico †	... Sra. Magaly Polanco	... Apartado 36-1766 Correo General. San Juan, Puerto Rico 00936-1766	... The Sri Lanka Theosophist	mhdassa@gmail.com
2012	Qatar ▲	... Sr. Dom Escobido	... Teyseer security services Doha, Qatar	... Tidlös Visdom	teosofiska.samfundet.advar@telia.com egailard@bluewin.ch
2013	Rusia †	... Sr. Pavel Malakhov	... Molodyozhny pr., 10-221, 650070, Kemerovo, Russia	... Svitoch	org@theosophy.in.ua admin@theosophical.org st.uruguay@gmail.com
1910	Escocia *	... Sr. Gary Kidgell	... 28 Great King Street, Edinburgh, EH3 6QH	... The Quest	theosophywales@yahoo.co.uk
1992	Eslovenia *	... Sra. Breda Zagar	... Kunaverjeva 1 SLO-1000 Ljubljana	...	
1921	España	... Sr. Angels Torra Buron	... Av. V all d'or, 85-87, 08197 – Valldoreix (España)	...	
1926	Sri Lanka †	... Sr. M. B. Dassanayake	... 2-C/60, Maththegoda Housing Scheme, Maththegoda	...	
1895	Suecia	... Sr. Pertti Spets	... Henriksdalsringen 23, SE - 131 32 Nacka	...	
1910	Suiza	... Sra. Eliane Gaillard	... 17 Chemin de la Côte, CH -1282 Dardagny, Genève	...	
1997	Togo *	... Sr. Kouma Dakey	... S.O., A.R.T.T., BP 76, Adeta	...	
2013	Ucrania *	... Sra. Svitlana Gavrylenko	... Office 3, 7-A Zhylianska St., Kiev 01033	...	
1886	USA	... Sr. Tim Boyd	... PO Box 270, Wheaton, IL 60187-0270	...	
1925	Uruguay *	... Sr. Ramon Garcia	... Javier Barrios Amorin 1085, Casilla de Correos 1553, Montevideo	...	
1922	Gales *	... Sra. Julie Cunningham	... Bryn Adda, Brynscyencyn, Llanfairpwll, Anglesey, LL61 6NX UK	...	

Datos del día de formación

* Asociación Regional

† Agencia Presidencial

▲ Rama (Logia) agregada a Adyar

Consejo de la Federación Europea de Secciones Nacionales: Presidente: Sra. Miss Trán-Thi-Kim-Diêu, 67 Rue des Pommiers, F-45000 Orleans, Francia. Email: frankimdieu@msn.com
Federación Teosófica Inter-Americana: Presidente: Sra. Ligia B. Montiel L., Calle 38, Av. 12 y 14, casa 1276, sabana sureste, San José, Costa Rica. Email: info@teosoficainteramericana.org
Federación Teosófica Indo-Pacífica: Presidente: Sr. John V orstermans, 60B Riro Street, Point Chevalier , Auckland 1022, New Zealand. Email: john@theosophy.org.nz
Federación Teosófica Pan-Africana: Presidente: Sr. Jack Hartmann, 9 Ronean, 38 Princess Avenue, Windsor E 2194, South Africa. Email: hartmann.jack.c@gmail.com

La Sociedad Teosófica

Fundada en Nueva York, el 17 de Noviembre de 1875, e
incorporada a Chennai (Madras), el 3 de Abril de 1905
tiene tres Objetos declarados:

- ✠ Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad sin distinciones de raza, credo, sexo, casta o color.**
- ✠ Fomentar el estudio comparativo de Religión, Filosofía y Ciencia.**
- ✠ Investigar las leyes inexplicadas en la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre.**