

El Teósofo

ABRIL 2017

EL TEÓSOFO

VOL. 138 NO.7

ABRIL 2017

CONTENIDOS

La Importancia del Centro <i>Tim Boyd</i>	3
Desarrollo y Uso de la Voluntad en el Sendero Espiritual <i>William Wilson Quinn</i>	8
Auto Preparación <i>Nandita Kulip</i>	13
Un Sendero Hacia la Unidad <i>Nancy Secrest</i>	16
La Historia de la Humanidad: Clave del Misterio de la Naturaleza <i>Shikhar Agnihotri</i>	19
Buscándonos <i>Thich Nhat Hanh</i>	25

Editor: *Sr. Tim Boyd*

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

Tapa: Escultura del Árbol de la Vida, representando la historia de la alfarería de mole y Talavera de Puebla, México. Muestra del museo de Artes Populares, Ciudad de México –Alfonso Castillo.

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 empeñan 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.

La Importancia del Centro

TIM BOYD

CON el paso del tiempo la idea del “centro” ha ido adquiriendo cada vez una mayor importancia para mí. Todos tenemos alguna idea de lo que queremos decir cuando utilizamos la palabra “centro”, pero dependiendo de lo que estemos debatiendo, su significado puede tener varios matices. Como miembros de la Sociedad Teosófica (ST) somos conscientes del primero y primario Objetivo de la ST: “Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad”. Un núcleo es la parte central y más importante de cualquier organismo, sistema u organización. Es ese centro que dirige la actividad y crecimiento de cualquier organización a la que pertenezca.

Annie Besant hablaba del centro teosófico de Adyar como “la Casa de los Maestros”. Hay, pues, un elemento de historia e interacción con distintas personas, distintas conciencias, que ha fluido a través de este lugar y sigue fluyendo. En todo momento hay allí personas, y otras en todo el mundo, que envían sus pensamientos y energías a Adyar; ¿es ése el centro? Una de las cosas que queda más clara es que cada uno de los componentes antes mencionados está implicado en esta centralidad, pero ninguno de ellos constituye ese centro. Incluso cuando los juntamos a todos, de alguna manera el conjunto excede todas sus partes combinadas. Entonces, ¿dónde está el centro? ¿Es algo identificable tal como nos gustaría que pudieran identificarse esos componentes? ¿Podemos señalarlo?

Todos tenemos una idea, o una imagen, de quién y de qué somos. Sin prestarle mucha atención al tema, señalamos nuestro cuerpo en las conversaciones donde prevalecen el “yo” y el “mí”. Cuando estaba en el Tibet, me impresionó la manera en que los tibetanos se señalan a sí mismos en la conversación. Los occidentales tendemos a señalarnos el pecho; los tibetanos se señalan la nariz. Sea cual sea el punto, tenemos ese concepto de cierta unidad identificable que es el “yo”.

El cuerpo humano está compuesto de trillones

de células y cada una es una vida independiente con su propia agenda, que incluye su nutrición y su reproducción por división celular, creando un clima y un entorno hospitalarios para su vida. Por más células humanas que haya en el cuerpo, hay incluso más células individuales que son bacterias. Son literalmente colonias de células que viven dentro del cuerpo, pero no forman parte del organismo humano. En términos del número de células que hay en el cuerpo, somos más bacterias que humanos. Estas formas de vida independientes participan en el proceso de la vida humana. Las células se constituyen en organismos más grandes, y cada órgano tiene una conciencia específica. El corazón no funciona como el hígado; el riñón no funciona como el pulmón; todos tienen una expresión y conciencia particulares.

No existe un “yo” que se pueda describir o comprender de alguna manera solamente a través de procesos físicos; es imposible. Es, pues, un proceso de la conciencia. Hoy en día somos capaces de trasplantar los órganos. En los Estados Unidos los donantes de órganos llevan una nota en su permiso de conducir para dar permiso de donar sus órganos en caso de muerte accidental. La nota está allí porque los trasplantes necesitan hacerse con rapidez antes de que las células de los órganos empiecen a morir. Hoy hay unos 3.100 trasplantes de corazón cada año. Algo que ocurre con un número significativo de pacientes trasplantados es que experimentan cambios en su personalidad, su visión, gustos y preferencias, etc. Y no son casos aislados. Hay pacientes trasplantados que, antes de la operación, llevaban una dieta sana y después de ella, de repente, sólo quieren comer “comida basura” o experimentan otros cambios en sus preferencias alimentarias. He oído hablar de una persona trasplantada de corazón que solía llevar una dieta no vegetariana y que, repentinamente, se hizo vegetariano convencido. El paciente

La Importancia del Centro

averiguó que el donante de corazón tenía un restaurante vegetariano. Generalmente estos hechos no se comunican a los receptores, que únicamente conocen el género, raza y edad del donante. Hay también personas que, después de haber tenido un trasplante de corazón, empezaron a tener sueños sobre alguien con un nombre y aspecto determinados y más tarde descubrieron que se trataba del donante. Un caso especialmente notable fue el de una niña de ocho años que recibió un trasplante de corazón de un niño de diez años que aparentemente había sido asesinado. Después de la operación tenía terribles pesadillas sobre el crimen y sus padres la llevaron a un psiquiatra. Fue capaz de recordar la persona, cómo iba vestida y lo que decía, hasta el punto de que ¡pudieron rastrear al verdadero asesino del niño y condenarlo!

Los órganos del cuerpo poseen una cierta conciencia distintiva. Bajo circunstancias normales, los órganos funcionan cooperativamente. Hay enfermedades como el cáncer, que implican un crecimiento descontrolado de las células. Con el cáncer se rompe la cooperación y el ritmo normal. Si progresa lo suficiente, interfiere con las funciones de otros órganos y se produce la muerte. Entonces el producto del esfuerzo cooperativo entre estos distintos niveles y corrientes de conciencia es lo que tendemos a señalar y llamarle “yo”. Pero incluso eso no es suficiente, porque hay un centro superior que describiríamos como “alma”, el centro genuino del “yo”, el principio central de la orquesta que en algunos puntos toma posesión de este cuerpo.

Cuando pensamos en un reino, hay personas que construyen las carreteras, cobran los impuestos, y salen a pelear en las guerras; y ¿qué hacen el rey o la reina? Podríamos decir que no hacen nada, pero no es verdad. Básicamente están sentados y todo lo demás ocurre a su alrededor, saliendo de esta conciencia central. En nuestro caso es este centro del “yo” que tiene sus raíces en algo que tal vez podremos considerar.

La vida oculta de los árboles, de Peter Wohlleben, tiene profundos vislumbres sobre la conciencia de los árboles y el tejido del bosque. El autor dice que, en la industria forestal, todo el objetivo consiste en proporcionar las condiciones necesarias para que los árboles se desarrollen mucho y puedan cortarse al cabo de unos ochenta años, para obtener la madera. Así que la forestación, por su naturaleza, avanza en contra

del verdadero crecimiento forestal y promueve el árbol individual aislado. Siempre quiere tener espacio. Lo que el autor ha observado es que el árbol individual puede crecer rápidamente, pero su vida es mucho más corta que los otros árboles del bosque. Cuando los árboles están infestados de orugas, por ejemplo, pueden producir una feromona, un olor químico ¡que atraerá a los depredadores de esa oruga específica! Emanan ese perfume y en seguida acuden unas pequeñas avispas para disfrutar de un festín de orugas de las que atacan a los árboles. Los árboles también se comunican a través de sus raíces. Igual que pasa con nosotros, la vida por debajo de la superficie es mucho más amplia que la que vemos por encima. Todas las raíces que hay en un bosque están interconectadas. De hecho, su tejido de comunicación es tan omniabarcante y rápido como internet, y por eso el autor inventó el término de “red forestal”. Hay hongos que no son parte del árbol, pero están relacionados con las raíces, y los hongos contienen excreciones que transmiten mensajes de una raicita a otra por debajo de la tierra. Cuando pensamos en términos de un sólo árbol, quiere decir que ignoramos el hecho de que no existe lo que llamamos un árbol. Igual que con las células de nuestro cuerpo, cada árbol forma parte de una vida más amplia dentro de la cual todos esos organismos participan, obtienen su vida y consiguen su identidad.

¿Cuál es el centro? En *La Doctrina Secreta* H.P. Blavatsky describe al ser humano como algo muy complejo. La versión resumida para expresarlo es que somos el espíritu más elevado y la materia más inferior unidos por la mente. Este proyecto humano aparece allí donde se encuentran tres corrientes de evolución: la espiritual, la intelectual y la física. Y donde se encuentran, tenemos una humanidad. Ella lo describe así: “Cada uno de estos tres sistemas tiene sus propias leyes y está gobernado y guiado por distintas series de los más altos Dhyanis o Logoi. Cada uno está representado en la constitución del hombre, el Microcosmos del gran Macrocosmos, y es la unión de estas tres corrientes en él lo que le convierte en el ser complejo que es ahora” (I, 181). La unión de estas tres corrientes de las inteligencias gobernantes y guiadoras asociadas con cada corriente, y las jerarquías de los seres que funcionan dentro de esas inteligencias, es lo que nos convierte en seres humanos.

Naturalmente, somos complejos. Cuando hablamos del reino físico tendemos a creer que

La Importancia del Centro

sabemos lo que es. Probablemente lo que sabemos es la mera superficie. Nos dicen que en todo el universo hay “agujeros negros”. Su objetividad está más allá de nuestra comprensión. Son tan densos que, a cierto nivel, donde la materia empieza a entrar en ese agujero, ni siquiera la luz puede escapar. Lo que consideramos como materia en nuestro mundo, compuesta de átomos que tienen un enorme espacio alrededor de los núcleos, y electrones que dan vueltas alrededor, en el agujero negro *eso* también está condensado hacia donde no hay espacio entre estas partículas.

Esta densidad y objetividad son totalmente incomprensibles para nosotros, pero se trata de la realidad física última.

También tendemos a pensar que conocemos algo del espíritu a partir de las experiencias fugaces que tenemos, donde la mente queda iluminada por la luz del alma universal, o *buddhi*, de vez en cuando. Es nuestra visión fugaz del mundo del espíritu, pero está más allá de nuestra capacidad actual de captarlo. Todos esos elementos son parte del proceso que señalamos cuando decimos: “éste soy yo”. Incluso cuando simplemente comemos algo y lo digerimos, pensamos en ello como en “mi digestión”. Pero el mismo proceso inteligente ocurre en todo el reino humano. No se trata de un fenómeno aislado. Es una inteligencia que actúa a través de cada uno de nosotros. Estamos tan convencidos de lo que HPB describió como “la herejía de la separatividad” que modelamos sistemas para *todas* nuestras relaciones con la convicción de estar separados los unos de los otros y de todas las demás cosas. Hay un hermoso librito de James Allen llamado “*Tal como piensa el hombre*” donde al principio leemos un poema. Dice así: “Lo pensamos en secreto, pero ocurre que el entorno es nuestro espejo”. El libro trata de nuestro proceso de pensamiento y consiste en el no secretismo y la no separatividad. En las *Cartas de los Maestros* se describe el proceso como si cada pensamiento emanado por el hombre pasara al mundo interno y se convirtiera en una entidad activa. ¿Cómo? Asociándose con un elemental, una de las fuerzas semi-inteligentes de la Naturaleza. Sobrevive como una inteligencia activa, una criatura engendrada por la mente. Un buen pensamiento se perpetúa como un poder benéfico activo, y uno malo como un demonio malévolo, todo dentro del ambiente compartido

del pensamiento.

Hay algunas líneas en una de las Cartas de los Maestros de Sabiduría que hablan de nuestro proceso del pensamiento. Es la primera carta que se le mandó a A. O. Hume. La idea que expresa es muy poderosa y digna de considerar: los pensamientos son perceptibles por los demás. Dice exactamente lo siguiente: “El hombre está poblando continuamente su corriente del espacio con un mundo propio, repleto del producto de sus fantasías, deseos, impulsos y pasiones, una corriente que reacciona sobre cualquier organización sensible o nerviosa que entre en contacto con ella”. Esto describe un proceso que es compartido. Pensamos en la capacidad mental como individual de alguna manera. Proyectamos nuestra percepción de la realidad como un universo separado con seres separados que funcionan independientemente, y actuamos de esa manera. Pero cada pensamiento atrae hacia él aquello que le hace más activo en el mundo y lo mantiene en vida.

A un nivel normal, son cosas de las que ya somos muy conscientes. En la naturaleza existen los olores, los colores, los sonidos, etc. que atraen a unas criaturas específicas. La fragancia de ciertas flores atrae a las abejas, las mariposas etc. El olor de la basura atrae cosas distintas, como moscas, gusanos etc. Todas las formas de vida son atraídas hacia distintas cosas. Se trata del conocimiento normal del mundo natural. A pesar de este conocimiento, tenemos la extraña convicción de que las leyes del mundo natural que observamos de día en día cambian de alguna manera cuando hablamos del mundo invisible. Pero no es cierto. Si el Maestro está en lo cierto, nuestros pensamientos son atractivos. Según el tipo de pensamientos que tengamos, cada uno de nosotros acabará “poblando” con ellos nuestra corriente en el espacio. Tenemos una “hueste” de pensamientos que nos sigue a dondequiera que vamos, y se influncian continuamente entre ellos.

Cualquier persona que haya pasado un tiempo cerca de alguien que esté deprimido o enfadado puede sentirlo. Sus pensamientos y emociones reaccionan sobre nosotros. De modo similar, los que hemos estado cerca de alguien inspirado y elevado nos sentimos empoderados.

Hay otra frase muy profunda que dijo HPB: “Sea cual sea el plano de nuestra conciencia en el que podamos estar actuando, tanto nosotros como las cosas que pertenecen a ese plano son, de momento, las únicas realidades”.

La Importancia del Centro

-(I,40) Cuando estamos enfadados, vivimos en un mundo hostil y malo; cuando estamos tristes, la gente dice que el mundo se ha vuelto gris. El posicionamiento de nuestra conciencia a lo largo del espectro de posibilidades determina lo que vemos como real en cualquier momento. La posibilidad de elevar o de alejar ese centro de algo que está basado o auto orientado hacia algo más expansivo debería interesarnos.

¿Cómo cambiamos nuestro plano de conciencia? Hay un librito titulado *Pensad en estas cosas*, de J. Krishnamurti. Este título se remonta a San Pablo en el Nuevo Testamento. Él decía que hay que pensar en todo lo que es verdadero, bueno, y hermoso. Es un consejo que no se da a la ligera y tiene un potencial profundo para afectar nuestra conciencia. Es uno de los conceptos esenciales de la Sabiduría Perenne. Hay una idea simple, expresada de distintas formas, pero muchos de nosotros estamos familiarizados con ella, y dice que el centro de nuestro ser es una chispa, una chispa divina de una llama eterna. Esta chispa es idéntica en todos los aspectos a la llama de la que ha emanado pero es pequeña, no se ha abierto del todo a la vida. Todo este proceso de práctica espiritual, estudio, meditación, servicio, al que nos dedicamos, es un proceso ante todo para hacernos conscientes de la chispa, y después para animarla y darle vida. Cuando la aventemos, crecerá y se convertirá en una llama más grande y después la separación que sentimos y percibimos dejará de existir cuando la chispa sea una con la llama. Ésta es una idea fundamental digna de considerar. Hacernos conscientes de la chispa, de la presencia divina de nuestro interior, aunque sea por un momento, abrirá algo muy poderoso dentro de nosotros. Tal vez tengamos experiencias espirituales profundas de vez en cuando. Cuando éstas ocurren, algunas personas no saben cómo entenderlas. Muchas veces se forman charcos de agua a la orilla del mar. Cada uno de nosotros es como uno de esos charcos. Tenemos nuestro contenido limitado. Si el charco permanece allí el suficiente tiempo, el agua quedará estancada. Pero de vez en cuando una ola del mar se llevará ese charco y, durante un momento, aquel pequeño cuerpo aislado de agua desaparecerá y su conciencia será, de repente, oceánica. Nosotros compartimos la visión y experiencia del cuerpo ilimitado del cual formamos parte temporalmente. Entonces el agua retrocede, la ola siempre se va, y lo que queda es un charco de la misma forma exacta que

antes. Nada ha cambiado de su forma o tamaño, pero todo es nuevo. Nuestro cuerpo no cambia; tenemos la misma familia, los mismos amigos, el mismo aspecto, todo es igual, pero nada importante sigue siendo lo mismo después de este tipo de experiencias.

También deberíamos “pensar en estas cosas”: en este tipo de potencial para elevarnos que tenemos y que se activa muchas veces. Hay una idea en las tradiciones religiosas según la cual el Padre de los Cielos es esa fuente de la cual ha emanado el alma que es la esencia de nuestro ser. La oración del Padre nuestro dice: “Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre...”. La sola mención y pensamiento de “tu nombre” nos eleva de un modo que dicen ser sagrado, como el potencial para un nivel más profundo de contacto con algo de lo que no estamos separados; pero necesitamos que se nos recuerde. En el Diagrama de Meditación de HPB, ella empieza diciendo: “Primero concebid la UNIDAD mediante la Expansión en el espacio”. Es una frase que nos presenta un gran desafío. La unidad no puede captarse en ningún concepto, pero se nos pide que lo intentemos. Uno de los componentes necesarios de un concepto de lo Divino, la unidad última, es aquello que no tiene límites, que es infinito, ilimitado. Nuestro concepto más cercano a ello es la idea del “espacio”, que lo abarca todo, sin ninguna limitación. Nuestro esfuerzo por pensar en “una expansión en el espacio” necesariamente nos extiende más allá de nuestras condiciones normales. Hay un poema que dice: “Deberíamos aspirar a lo más alto, si no, ¿de qué nos sirve el cielo?” Lo que alcanzamos tiene que exceder necesariamente aquello que tenemos la capacidad de captar.

La Unidad, “Pensad en estas cosas”, quién soy yo, ¿cuál es el centro? Tanto si lo miramos fuera como dentro de nosotros, en último término, vemos que no hay un punto de corte en el que acabe una persona y empiece otra. El proceso en el que estamos inmersos es un proceso humano pero no individual. La humanidad funciona como otro órgano dentro del cuerpo divino. Como humanos no somos la panacea. Tenemos un papel en la economía divina. No se puede saber dónde terminamos. Y no se puede rastrear dónde comenzamos. En todos los aspectos, todas las cosas están relacionadas entre sí.

La Fraternidad Universal no trata solamente

La Importancia del Centro

de personas, es la naturaleza de la realidad: *todas* las cosas son interdependientes.

Todo está interconectado. Cuando hablamos de un centro, estaría bien recordar la expresión:

“Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna parte”. Pensad en estas cosas. ✧

El primer fundamento o alineamiento proclama la OMNIPRESENCIA DE LA VIDA. LA Vida Se halla presente en todas partes, y en todas partes se le debe tomar en cuenta. La ausencia de la vida no existe en ninguna parte.

El segundo fundamento proclama la UNIDAD DE LA VIDA. Sólo hay una Vida, a pesar de la existencia de muchos seres. Pero la diversidad, a pesar de su riqueza, se halla dentro de una indivisible subyacente unidad. Las diferencias por contrapuestas que sean, no podrán jamás romper la unidad, porque dentro de la unidad es donde se diversifican las diferencias. Sin unidad, no hay diversidad.

El tercero proclama el PROPÓSITO ÚNICO DE LA VIDA. Toda vida se encamina a una meta, cualquiera sea la forma en que esa vida se manifieste. En verdad, la Unidad de la Vida anteriormente expresada necesariamente supone un Propósito Único de esa Vida.

El cuarto proclama la FRATERNIDAD UNIVERSAL DE LA VIDA. Todas las formas y manifestaciones de vida constituyen una familia. Existe una Fraternidad de diferencias dentro de una Unidad del Ser.

El quinto afirma la esencial INDIVIDUALIDAD DE LA VIDA. Dentro de la Unidad, dentro de la Fraternidad, reside la individualidad en miríadas de formas. Es como si el gran péndulo del Ser oscilara entre la Unidad-Universalidad de la Vida, de una parte y la Diversidad-Individualidad de la Vida de otra. Sin embargo, desde cierto punto de vista, no hay péndulo ni oscilación, porque la Unidad-Universalidad y la Diversidad-Individualidad son Una.

Estos son los cinco puntos de la Estrella Pentagonal de la Paz. De cada uno de estos debemos procurar deducir los principios que esperamos hayan de actuar con eficacia plena en el mundo en que vivimos hoy.

George Sidney Arundale

Desarrollo y Uso de la Voluntad en el Sendero Espiritual

WILLIAM WILSON QUINN

“... no hay imposibles para quien tiene
VOLUNTAD”¹

H. P. Blavatsky

AUNQUE la fecha exacta es incierta, alrededor de 1883, S. Ramaswami Iyer, un indio del Sur y chela aceptado del Mahâtma Morya (M.), escribió a su gurú la siguiente pregunta: "¿Será bueno, y me ayudará a desarrollar en mí los poderes de clarividencia y clariaudiencia, si yo, cada día entre las 4 y las 6 de la mañana, pongo un alfiler metálico delante de mí y trato de moverlo por el poder de mi voluntad?" la respuesta a la pregunta de su chela fue: "INTÉNTELO; esto no puede hacer daño, y puede ayudar. M."² Es probable que para aquellos que no están familiarizados con el esoterismo, la imagen creada en sus mentes por el Sr. Ramaswami sentado frente a un escritorio en las primeras horas antes del amanecer enfocado en un alfiler y tratando de moverlo, podría provocar una sensación de desconcierto, cuando no de humor. Sin embargo, para aquellos estudiantes de la doctrina esotérica que son aspirantes serios decididos a ascender los tramos más altos del sendero espiritual, incluyendo la posibilidad de iniciarse en esa augusta compañía de aquellos conocidos como Adeptos, y sus chelas, el desarrollo y uso de la voluntad no es cuestión de risa. Más bien, junto con el desarrollo y uso de la intuición, es una condición indispensable para el progreso a lo largo de este sendero espiritual.

En términos de materiales disponibles sobre el desarrollo y uso de la voluntad, podría cubrirse un trabajo con la extensión de un libro, así que respecto a lo que se refiere este amplio tema, debe ser reducido a su producción más pertinente y sucinta, con el objetivo de que pueda resultar de utilidad práctica. En consecuencia, es necesaria una

breve referencia al principio, para colocar "la voluntad" en su contexto universal o cosmológico, y observar su huella en la manifestación o creación formal, incluyendo su aparición en la composición del ser humano. Posteriormente, el análisis se centra en dos usos principales de la voluntad en el sendero espiritual. Aunque uno pudiera llamar a estos dos términos de varios modos, *omisión* y *comisión* son tan instructivas como cualquiera. Así, la voluntad, usada en el sentido de *omisión*, o como autocontrol, primero controla y a continuación elimina (omite) los deseos, pasiones y apegos de la Persona Externa, que obstaculizan la sagrada ascensión de la Persona Interna y el acceso a los trayectos más elevados del sendero espiritual. La voluntad utilizada en el sentido de *comisión*, puede crear, por medio de su poder ilimitado, resultados tangibles virtualmente en todos los planos de la Naturaleza, incluido el mundano. Sin embargo, este uso de la voluntad como comisión, conlleva una solemne advertencia de estrictas consecuencias kármicas para el aspirante espiritual serio en el que siempre deben evitar cuidadosamente, inyectar cualquier meta *personal*, deseo o ambición que nuble o contamine este uso de la voluntad.

El contexto universal de la voluntad o fuerza de voluntad

Al definir el término "voluntad", H. P. Blavatsky escribió: "En metafísica y filosofía oculta, la Voluntad es la que gobierna los universos manifestados en la eternidad. La *Voluntad* es el único principio del MOVIMIENTO eterno abstracto, o su vívida esencia". En la misma definición, HPB luego trata la forma y el proceso de su manifestación. "Como todo el resto", añade, "la Voluntad es *septenaria* en sus grados de manifestación. Al emanar de la única, eterna, abstracta y puramente serena Voluntad (Âtmâ en Layam, [o el Espí-

---

William Wilson Quinn es un antiguo miembro de la ST en Norteamérica. Colaboró como Editor de sus diarios y como Editor Asociado en la TPH (Wheaton). Licenciado en Teología y Humanidades.

Desarrollo y Uso de la Voluntad en el Sendero Espiritual

ritu Universal en una subsistencia homogénea]), se vuelve Buddhi en su estado Alaya [la Mente Universal en el ser humano], desciende más bajo como Mahat (Manas [Inteligencia Universal, produciendo el ego consciente]), y desciende la escala de grados hasta que el Eros divino se convierte, en su manifestación animal más baja, en *deseo erótico*. La voluntad como principio eterno no es ni el espíritu ni la sustancia sino la eterna ideación¹³. Es claro que por esta definición, la voluntad como tema de investigación, incluye la totalidad de la metafísica teosófica desde la creación y la ideación eterna hasta el uso de su poder por los individuos, tanto para superar las múltiples tentaciones de la vida terrenal como para producir resultados reales, desde lo ordinario y rutinario hasta la producción de fenómenos ocultos.

En otra parte, la voluntad es descrita por M. como "... El Sakti Universal, la Fuerza-Voluntad, o energía universal..."⁴ y por el Mahâtma Koot Hoomi Lal Singh (KH) como parte central del "poder supremo que todo lo impregna" que "...es exactamente materia, cuya vida es movimiento, voluntad y poder nervioso, electricidad". Sigue su descripción con este útil aforismo: "Purusha [espíritu] puede pensar, pero a través de Prakiti [materia]"⁵. Estas descripciones de la voluntad, tomadas en conjunto, indican que nada existe en el universo manifestado que no involucre o implique la voluntad en algún grado u otro, en cada nivel de existencia. Y de manera significativa, HPB incluso compara a la voluntad con los "marcos orgánicos de sus cuerpos" -los de "seres animados"- y de sus "acciones voluntarias", entre otras cosas. Así articula la conexión entre el vasto principio macrocósmico de la voluntad y su modalidad microcósmica o *humana*, que incluye la aplicación directa de la voluntad a las circunstancias contingentes. El poder creador que también engendra estas circunstancias o fenómenos, es por este solo hecho, afirma HPB, aquello que lo hace "... Idéntico a lo que encontramos en nosotros mismos y llamamos VOLUNTAD"⁶.

El uso de la voluntad como omisión

"Poder de Voluntad" y "fuerza de voluntad" son ambos términos de la fortaleza que indican que una vez utilizados el "poder" y la "fuerza", y controlados por el caminante resuelto en el sendero superior, este poder es real y puede ser enorme, dependiendo de la fuerza del portador de tal voluntad.

Sólo para fines aclaratorios, la voluntad ya ha sido dividida en tipos o usos, o lo que puede llegar a ser el uso de la voluntad, tanto como un escudo, y como una espada, con la condición de que el uso de ésta última debe ser utilizada por el viajero sólo para proteger y ayudar a otros. Por lo tanto, el uso de la voluntad como omisión es efectivamente su uso como un escudo, que repele y defiende permanentemente (omite) contra el ataque implacable de "...furias llamadas duda, escepticismo, desprecio, ridículo, envidia, y finalmente tentación - especialmente la última;..."⁷ que al vivir en este mundo material las enfrentamos diariamente. Estas "furias", llamadas así por KH, se encuentran entre los impedimentos que enfrentan los aspirantes a la probación e incluso al chelado, bajo un Adepto, que deben ser erradicadas por la fuerza de sus voluntades individuales, para que el viajero continúe avanzando en este sendero.

Estas y otras "furias" relacionadas de la psique humana, o carácter, son extraordinariamente poderosas. Como un viento fuerte dirige y lleva las hojas caídas, estas furias a menudo y con efectividad dirigen y controlan la vida de la mayoría de los seres humanos que son inconscientes o no se preocupan de la existencia de un sendero iniciático de desenvolvimiento espiritual. Más aún, en el caso de alguien en probación o aún de un chela nuevo, todas estas "furias" no disminuyen en número o fuerza. Más bien, como una *consecuencia* de la probación o del chelado, estas furias se reorganizan y se vuelven hiperactivas -aumentan y se vuelven más intrépidas- de modo que la fuerza de voluntad necesaria para defenderse de ellas debe ser necesariamente mayor, debido a que tanto la lucha - y los riesgos - para estos aspirantes alcanzan un nuevo nivel de gravedad. Estas furias o deseos que, para nombrar sólo unas pocas, consisten en apegos al confort material, placeres sensibles, prestigio, y hambre de riqueza o poder dentro del mundo exterior, son los agentes del metafórico "Morador" del umbral entre mortalidad e inmortalidad, que corresponde aquí a la Persona Externa y a la Persona Interna. Estos agentes atacan sin piedad al viajero quien, usando sólo su voluntad, puede protegerse de los sutiles engaños y agresiones manifiestas que están entre los métodos del Morador para impedir que el viajero avance en el sendero espiritual más elevado. "Porque el que espera resolver a tiempo los grandes problemas del Mundo Macrocósmico y conquistar cara a cara al Morador, tomando así por la violencia el umbral

Desarrollo y Uso de la Voluntad en el Sendero Espiritual

en el que yacen los secretos más misteriosos de la Naturaleza, debe *Tratar* primero, de la energía de su poder de Voluntad, el valor indomable para triunfar...⁸

Estas últimas cuatro palabras tienen que repetirse, porque comprenden una definición sucinta y útil de "voluntad", ya sea que se use en el sentido de omisión o comisión. "Valor Indomable" es la *determinación* que no alberga duda, no hay lugar para el fracaso. Cuando el viajero resuelve cesar o abstenerse de participar en cualquier actividad adversa a su desarrollo espiritual superior, como la envidia de los que tienen más; adquisición de riqueza o exceso de propiedad; desprecio por aquellos con quienes no están de acuerdo; deseo de reconocimiento o fama; o tentación por placeres de alimentos poco saludables hasta dinero fácil y mala conducta sexual, y esa resolución está dotada con una completa ausencia de duda que lo logrará, entonces el viajero ha ejercido su voluntad (en el sentido de omisión) de manera que debe "conquistar al Morador cara a cara". La duda es veneno para el uso de la voluntad y para la propia determinación, e invariablemente mutila o destruye el objetivo de la voluntad.

Antes de dirigir nuestra atención al uso de la voluntad en el sentido de comisión, hay que agregar un pensamiento final e importante al considerar el uso de la voluntad en el sentido de omisión. Este pensamiento viene en la forma de una advertencia de HPB, y se refiere a la diferencia entre (i) desviar o suprimir estas "furias" dentro de nosotros, y (ii) erradicarlas por completo. Tal vez como un antídoto contra lo que ella veía como una curiosidad ilegítima sobre ciertas escuelas de *tantra* de su época, una curiosidad que sólo ha crecido con el tiempo en nuestra propia época, ella advirtió lo siguiente sobre la mejor manera de tratar y no tratar con los propios deseos y pasiones animales en el sendero espiritual:

Existen aquellos cuyas facultades racionales fueron tan distorsionadas por influencias ajenas, que se imaginan que las pasiones animales pueden sublimarse y elevarse de modo que toda su furia, fuerza y fuego, puede, por así decirlo, dirigirse hacia el interior; que pueden ser almacenadas y encerradas en el pecho, que su energía no se expande, sino que se invierte en dirección a lo alto con santos propósitos

... A este fin no luchan con sus pasiones ni las matan, sino que mediante un violento esfuerzo de voluntad las reprimen y las mantienen en jaque en

sus naturalezas, dejando sus brasas en rescoldo.⁹

Tal desviación o supresión de estas pasiones es, finalmente, un error, sostuvo. "Es sólo cuando el poder de las pasiones es muerto completamente," escribió HPB en otra parte, "y cuando las han triturado y aniquilado en la retorta de una inflexible voluntad; cuando no sólo han muerto las concupiscencias y ansias de la carne, sino que, el reconocimiento del yo personal se destruye y el "Astral" se reduce en consecuencia a una cifra, entonces la unión con el Yo Superior puede realizarse".¹⁰ Que el viajero sepa entonces, que el uso de la voluntad para omitir las "furias" de su constitución se compone de algo más que simplemente suprimirlas o desviarlas con un escudo como un guerrero de la antigüedad pudo haber desviado flechas y palos, sino que estas furias deben ser omitidas desde su constitución interna *para siempre*, sin posibilidad de reaparición, por haber sido aniquiladas en la retorta ardiente de la voluntad.

El uso de la Voluntad como comisión

A menos que comatoso o afligido, todo ser humano vivo usa la voluntad en el sentido de comisión todos los días, simplemente para hacer las cosas más básicas y ordinarias. Antes que estas cosas se cumplan, el individuo debe decidir o elegir hacerlas, y luego manifestar algún grado de voluntad, o energía, para llevar a cabo esta decisión, este pensamiento. El mismo proceso ordinario de uso de la voluntad, también incluye al viajero, aunque pueda comenzar a usar la voluntad, al ascender los trayectos más elevados del sendero espiritual, en un proceso más *extraordinario* de comisión, al igual que un verdadero *bodhisattva*. En cuanto a este viajero y a todos los que llegan a ser competentes en las ciencias ocultas, el uso de la voluntad adquiere en este sentido una dimensión completamente nueva y ampliamente expandida.

Además de otros términos que describen este proceso extraordinario, uno también puede referirse a la dimensión ampliada de este uso de la voluntad como *magia*. "Paracelso", escribió HPB, "enseña que "la voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas. Es debido a que los hombres no se imaginan ni creen perfectamente en el resultado, que las artes (ocultas) son tan inciertas, mientras que podrían ser perfectamente ciertas"¹¹ KH escribió que "La imaginación así como la voluntad crean."¹² Como una función

Desarrollo y Uso de la Voluntad en el Sendero Espiritual

del intelecto, la imaginación debe crear una imagen o idea tan perfecta como sea posible que, después de su infusión por el poder de voluntad, actúe como una especie de receptáculo energizado y engendrado por ese poder de voluntad, por lo que se convierte en una "creación". Sin embargo, si esta imagen o idea del Intelecto es imperfecta, o si hay alguna duda en la mente del operador que la infunde, de que no pueda lograr su efecto deseado, entonces probablemente fracasará por completo, o se convertirá en una creación (o resultado) disfuncional, que puede causar dificultades a su creador, dependiendo del grado de imperfección o duda.

Mientras que el uso ordinario de la voluntad como comisión y el uso extraordinario de la voluntad como comisión (que se puede llamar magia) se utilizan para ascender a las esferas más elevadas del sendero espiritual, es en esta última en la cual nos centramos aquí. Hablando precisamente de este punto, Djual Khul escribió en una carta a un chela sobre la operación de lo que él llamó "Esencia de la Voluntad" cómo es "...transmitida desde el operador hasta el punto de su objetivo"... y que "...usted tal vez apenas se dé cuenta de cómo, prácticamente cada uno, si bien inconscientemente, pone de manifiesto esta ley cada día y en cada momento. Tampoco puede usted darse cuenta totalmente de cómo la preparación para el adepto aumenta nuestra capacidad, tanto para emitir como para captar esa clase de fuerza".¹³

Tal capacidad incrementada para emitir esta "fuerza" o, alternativamente expresado, utilizar la magia fue una de las habilidades desarrolladas por HPB en su formación. La producción por HPB, de varios fenómenos ocultos en los primeros años de su misión, como la precipitación telequinésica de flores, cartas y tazas de té, por ejemplo, resultó en última instancia en adversidad en sus últimos años, y fue la base de la denuncia de su persona como fraudulenta, según se afirmó en el informe de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas publicado en 1885. HPB llegó a creer que tales fenómenos afectaron adversamente su misión, aunque nunca hubo ningún motivo egoísta o espiritualmente antiético en su uso de la voluntad para producir estos fenómenos ocultos. Pero, las consecuencias imprevistas que más tarde se desplegaron a su paso ilustran el cuidado que debe tenerse al utilizar la voluntad de esta manera extraordinaria, incluso cuando los motivos que generen su uso sean puros e incluso compasivos.

El uso de la voluntad como comisión puede te-

ner al menos dos propósitos extraordinarios: uno que opera sobre objetos y actividades extrínsecas, y el otro que opera sobre la voluntad de otros seres. Cuando se limita a ser utilizado sólo para el bienestar de la humanidad y nunca para sí mismo, el primero de estos propósitos estaría claramente en consonancia con el papel de los viajeros y con los roles de aquellos que podrían enseñarles. Incluso cuando un aspirante falla en tal uso de la voluntad, si el motivo detrás de este uso fuera desinteresado y compasivo, el resultado no sería irremediable. Lo mismo, sin embargo, no se puede decir de usar la voluntad para controlar la de otro. Hablando de las reglas aceptadas de la orden a la que pertenece, KH afirmó que "Nunca tratamos de someter a otros a nuestra voluntad".¹⁴ Esto porque está prohibido a los Adeptos por sus propias "...sabias e inquebrantables leyes apoderarnos de la voluntad de otro más débil, la voluntad de un hombre que ha nacido libre. Este último procedimiento es el favorito al que recurren los "Hermanos de la Sombra", los Hechiceros..."¹⁵ De manera similar, HPB condenó a aquellos que "...envían ondas del poder de la voluntad para objetivos egoístas o impíos que ella describió como "...abominación y hechicería espiritual."¹⁶

Conclusión

Debe ser evidente a la luz de lo mencionado anteriormente que las consecuencias opuestas esperan a quien hace mal uso de la voluntad en el ascenso a los tramos más elevados del sendero espiritual. Este hecho es aún más importante debido a los aumentos en el poder de la voluntad que puedan ocurrir en el entrenamiento a lo largo de este sendero que implica el desarrollo de algunos de los chakras primarios. Es preferible dejar que estos centros de fuerza se desarrollen de forma natural y sincrónica, o mediante un entrenamiento supervisado por un gurú calificado para hacerlo, que corresponde al avance iniciático del individuo en el camino espiritual. En marcado contraste con este método están aquellos individuos motivados únicamente por una meta personal para desarrollar estos centros de fuerza como siddhis, adquiriendo así poderes ocultos. Puede ser cierto que el poder de nuestra voluntad se puede aumentar bastante por nuestra cuenta a través de la práctica de métodos sin supervisión de métodos como kundalini yoga, que puede ser una tentación irresistible para algunos. Pero cuando el practicante no es completamente desinteresado y espiritual-

Desarrollo y Uso de la Voluntad en el Sendero Espiritual

mente puro, fuerza prematuramente la apertura de estos chakras con el propósito de alcanzar poderes ocultos, casi siempre equivale a una receta para la autodestrucción. Cuando tales poderes son forzados demasiado pronto, requiere solo del más pequeño grano oculto de autointerés en un carácter, de otra manera purificado, para permitirle retroceder ladera abajo en beneficio propio, en una pendiente resbaladiza hacia la hechicería, como una pequeña bola de nieve rodando cuesta abajo, que da lugar a una tremenda avalancha.

Ya sea como omisión o como comisión, el uso de la voluntad es inevitable para todo el que está vivo, ya sea que se persiga una vida normal o rutinaria, o una vida esotérica y extraordinaria que ascienda a la cima de la verdad espiritual. En la práctica, entonces, el viajero de esta última categoría puede comenzar con seguridad el desarrollo de la voluntad como omisión, primero mediante un riguroso y despiadado autoexamen para identificar sus propias deficiencias ("furias") o impedimentos, para seguir creciendo espiritualmente. Una vez identificadas tales deficiencias, y tal vez comenzando con las más pequeñas con el fin de ganar gradualmente la confianza, permítanle superar una a una *todas* estas furias, y luego erradicarlas por completo. En este esfuerzo, los riesgos son pequeños y la recompensa es grande.

En cuanto al desarrollo de la voluntad como comisión, excluyendo totalmente el control de la voluntad de otro, el viajero debe usar mucha más precaución. Esto entra en el reino de la magia,

donde precipitarse de cabeza en esta arena sin ser plenamente calificado, equivale a navegar por un campo minado con los ojos vendados. Los riesgos aquí son mayores y, aunque si se hacen correctamente, las recompensas para los demás, para la humanidad, pueden ser enormemente mayores, este uso de la voluntad, se debe dejar para aquellos que están preparados; es decir, para aquellos que han dominado a su Persona Externa por la fuerza de la voluntad como omisión. No olvidemos que el Sr. Ramaswami, al entrar en la práctica del uso de la voluntad como comisión, centrándose en moverse alrededor de un alfiler, estaba bajo la supervisión de un Adepto como chela aceptado. Su gurú ejemplificaría, como escribió HPB, un dominio perfecto del uso de la voluntad como omisión y como comisión, y de ser "un hombre de profundo conocimiento, exotérico y esotérico, especialmente el segundo; y de quien ha sometido su naturaleza carnal a la VOLUNTAD; de quien ha desarrollado en sí mismo tanto el poder (siddhi) para controlar las fuerzas de la Naturaleza, y la capacidad de sondear sus secretos, con la ayuda de los poderes anteriormente latentes pero ahora activos, de su ser..."¹⁷ Este es el paradigma sagrado al que aspiran finalmente todos los que están en el ámbito más elevado del sendero espiritual, particularmente en lo que se refiere al uso de la voluntad, que debe desarrollarse, cuidadosa, gradual y amorosamente, para continuar ascendiendo hacia este nivel espiritual de realidad. ✧

Referencias:

1. Blavatsky, H. P. "Chelas y Chelas Laicos", *Collected Writings*, vol. IV, Wheaton: TPH, 1991, p. 614.
2. Jinarājādāsa, C., comp. *Cartas de Los Maestros de Sabiduría*, Segunda Serie", TPHAdyar, 2002, Carta 55, p.102.
3. Blavatsky, *Glosario Teosófico*, London: Theosophical Publishing Co., 1892, p.370.
4. Barker, A. T., comp., *Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett*. Manila: TPH, 1993, p.119.
5. ---Apéndice II, p.513.
6. Blavatsky, *Collected Writings*, Vol. IV, p.491.
7. Barker, p.422.
8. Jinarājādāsa, p.46.
9. Blavatsky, *Ocultismo Práctico*, Adyar:TPH, 1972, pp.45-46.
10. ---, pp.50-51.
11. ---, *Glosario Teosófico*, p.370.
12. Barker, p.37.
13. ---, p.106.
14. Jinarājādāsa, 1st Series (7thEd.). Adyar: TPH, 2011, p.123.
15. Barker, p.59.
16. Blavatsky, *La Clave de la Teosofía*, Londres: Theosophical Publishing Co., 1889, p.68.
17. ---, "Chelas y Chelas Laicos," *Collected Writings*, vol. IV, p.607.

Auto Preparación

NANDITA KULIP

NUESTROS Maestros y los pioneros de la Sociedad Teosófica (ST) nos han dado una guía de manera muy clara y directa sobre el tema de la auto preparación en libros como *A los Pies del Maestro*, *Luz en el Sendero* y *La Voz del Silencio*. Pero, a menos que yo mismo cuestione mi subjetividad, no puedo verdaderamente comprometerme con estas enseñanzas perennes. Así, a pesar de las verdades objetivas ofrecidas en estos clásicos, todo lo que se ha dicho se vuelve dogmático. Tratar de hablar hoy desde mi propio nivel de ser es una oportunidad para que yo misma sea parte de esta cuestión.

En el contexto del tema dado, que es "Auto-preparación: un aspecto importante para el trabajo teosófico", en primer lugar, debemos comprender lo que se entiende por trabajo teosófico. Al usar la literatura teosófica para comprender qué es el trabajo teosófico, podemos ver que el punto central de todo el sistema es la auto-preparación para servir al propósito superior de la vida. Por lo tanto, uno puede decir que la auto-preparación es el propósito subyacente de todos los aspectos del trabajo teosófico.

La auto-preparación y el servicio a los objetivos de la Sociedad podría ser un proceso simultáneo. Al mismo tiempo, sin trabajar en nosotros mismos, no podemos servir a los objetivos de la ST y, por esto en la literatura teosófica se ha puesto gran énfasis en la auto-preparación, directa o indirectamente.

Ser miembros de la Sociedad Teosófica parece sugerir que hemos comprendido la necesidad de servir al propósito más elevado de la vida y, por lo tanto, nos estamos preparando a nosotros mismos. Pero si nos examinamos atentamente, podríamos encontrar que, bajo un aspecto u otro, logramos

servir a nuestro yo personal solamente, y no a nada mayor. Podemos habernos vuelto indiferentes a las máscaras usuales de las personas en la vida ordinaria y podemos sentirnos privilegiados al formar parte de una supuesta comunidad inteligente, pero sin responder al llamado superior por el que estamos aquí, ser simplemente un miembro de la ST se convierte en otra máscara.

Si podemos echar una mirada honesta hacia nosotros, veremos que casi no queremos trabajar sobre nosotros mismos. Un examen más minucioso demuestra que incluso tener el deseo de trabajar sobre nosotros mismos no es tan fácil. El deseo de prepararnos surge cuando nos despertamos por algún shock accidental que puede ser cualquier cosa. Puede ser la belleza extraordinaria de la naturaleza o la separación de los seres queridos. La forma en que respondo a diferentes situaciones también puede producir grandes conmociones. Todo lo que parece sugerir la futilidad de nuestra existencia, nuestras creencias, nuestros sueños, puede ser un choque. Podemos ver que nuestro compromiso en la vida no es una elección consciente: estamos controlados por hábitos y circunstancias de la vida en los que estamos perdidos.

En un momento de shock, podemos enfrentarnos con nuestra nada o podemos identificarnos con una visión mucho más amplia de la vida; por lo tanto, de cualquier manera, la vida ordinaria se vuelve irrelevante y se comienza a buscar lo extraordinario. Cuando uno se enfrenta a la necesidad de tener una existencia real que no pueda ser amenazada por circunstancias externas, todo cambia.

Pero no podemos permanecer dependientes de los shocks accidentales para despertar el deseo de prepararnos. Necesitamos crear las condiciones

---

Nandita Kulip es miembro de la Sección India de la TS. Charla dada en la Convención Internacional, Adyar, 3 de enero de 2017.

Auto Preparación

para organizar nuestros esfuerzos, necesitamos ver la necesidad de pertenecer a una comunidad donde las personas trabajen en la misma dirección. Esa es precisamente la razón por la que estamos aquí en la Sociedad Teosófica.

Haber llegado hasta aquí es solamente el primer paso hacia nuestra búsqueda de una vida significativa y no garantiza que subamos la escalera de la evolución directamente desde aquí. Más bien, resulta engañosamente más fácil entrar en el sueño, porque uno deja de recibir los choques que se obtienen de la vida ordinaria y que son necesarios para mantenerse despierto. Es como cuando uno se da cuenta del verdadero amor propio, también existe el peligro de convertirse en un narcisista. Las organizaciones también pueden servir como parachoques o amortiguadores debido a su forma externa mecánica. Por lo tanto, es necesario permanecer conscientes de las condiciones correctas para prepararnos.

Debemos comprender que nuestra organización existe en la vida en dos niveles diferentes. El nivel que por sí solo tiene un verdadero significado es el de nuestra búsqueda con todas las condiciones que requiere. El otro nivel es el aspecto oficial o exterior que es solo una tapa, nada más, pero puede ayudarnos a seguir nuestra preparación sin perturbación. Esta distinción parece fácil de entender, pero en realidad no lo es. Este lado oficial, organizado para satisfacer la imagen y la rutina requeridas por la vida, sigue reclamando sus derechos y tiende a imponer su estructura a nuestra búsqueda interna, es decir, a imponer una forma que no responde en modo alguno a su verdadero orden de valores.

Es muy fácil quedar atrapado en la forma exterior, porque su rutina diaria parece sugerir que estamos haciendo un trabajo teosófico. Las actividades intelectuales que implican escribir artículos y dar conferencias son parte de la vida teosófica, pero estas actividades no deben servir solo a la personalidad. Las actividades que están destinadas a ayudarnos en nuestra búsqueda no deben reducirse a simples herramientas de desarrollo de la personalidad. De lo contrario, podríamos acabar alimentando solamente la máscara, manteniéndonos ocupados únicamente con la forma exterior. Se puede hablar de hermandad y, sin embargo, estar completamente inconsciente de la relación con los demás.

La Sociedad Teosófica es una hermosa plataforma abierta a personas con ideas afines que se

unen para llevar una vida significativa. A diferencia de otras organizaciones, no hay autoridad en términos de imponer ningún dogma. A veces esta apertura también comienza a servir al lado negativo del yo. Puesto que no hay autoridad en forma de dogma a seguir, en términos de búsqueda interna, perdemos el sentido de la comunidad y nos aislamos mientras realizamos solo deberes oficiales y nos conformamos a la forma externa solamente.

Como en la ST no hay líderes y no hay seguidores, en el sentido dogmático, preguntar y escuchar se vuelven muy importantes para vivir las enseñanzas de la Teosofía. Debo aprender a conocer mis propias limitaciones, y a reconocer cuándo otros entienden mejor; la actitud de dirigir a otros o de ser dirigido por otros, juzgar o criticar, no tiene ningún lugar en la Sociedad Teosófica. Reunirse en la plataforma teosófica significa entrar en un orden que no puede ser impuesto por la existencia egocéntrica.

¿Cómo podemos crear las condiciones adecuadas para la auto-preparación a menos que nos unamos con un sentido de comunidad y de unidad? Lo que se necesita es la relación consciente con los demás, sostenida por la vigilancia y el sacrificio del yo ordinario para prepararse juntos. Nos unimos porque sentimos la necesidad de volvernos conscientes de nosotros mismos. Mientras yo sea lo que soy, es decir, pienso como pienso y siento como siento, no sabré nada verdadero, nada real. Necesito estar consciente de mis formas habituales de pensar y sentir que condicionan todas mis acciones. Es solo en mi relación con los demás que puedo ver mis reacciones.

Uno se pregunta hasta qué punto se puede aprender de otro. No podemos vernos a nosotros mismos muy fácilmente por nuestra cuenta. Hay un dicho: "Sed espejos el uno del otro", y este verse a sí mismo en otros es aparentemente prescrito como un "sendero" en diferentes enseñanzas. Con seguridad, es obvio para nosotros que todos necesitamos el uno del otro. También deberíamos recordar que, después de todo, no somos especiales en términos de nuestro lugar en el esquema cósmico de las cosas. A menos que uno vea esto, se vuelve terriblemente difícil no sentir que somos diferentes a los demás. Es mucho más importante saber que somos seres humanos que saber que somos "este" ser humano en particular. Sentirse como alguien ordinario es la salvaguardia contra muchos enemigos diferentes que

Auto Preparación

provienen de nuestro propio egoísmo. Cualquiera que piense realmente que es ordinario y lo sienta genuinamente, está protegido de muchas fuerzas dañinas. Una forma de sentirse ordinario, es ser realmente conscientes de que todos estamos en el mismo barco: todos compartimos la misma condición humana.

Pero eso nunca puede ser suficiente. Para no desviarme, debo reconocer en mí una jerarquía de niveles. Si podemos soportar ver que diferentes fuerzas nos devoran todo el tiempo, entonces tal vez también podamos ver que ordinariamente no hay elección en la vida. Pero podemos consentir en servir como alimento en un nivel más consciente, podemos consentir en convertirnos en alimento de fuerzas superiores. De todos modos nos comerán, sin embargo, la elección es posible: o nos entregamos a una conciencia superior y participamos de ese nivel de conciencia, o nos dejamos ir y participamos de una conciencia menor. Toda la vida consiste en la alimentación, el intercambio, la transmisión de sustancias.

Michel Conge, francés, ha dicho:

Debemos servir la vida en ambas direcciones, a lo que está abajo y a lo que está arriba. Hacia abajo, automática e ineludiblemente; hacia arriba, consciente y voluntariamente. Sin embargo, el movi-

miento ascendente no es realmente posible si permanezco en mi estado fragmentado. Mientras que servir no sea voluntario, nada puede cambiar.

A menos que tomemos conciencia de nuestra situación y consigamos liberarnos de la ilusión de poder dirigir nuestra propia vida y controlar todo lo que nos rodea, es decir, mientras sigamos creyendo que podemos manipular, dirigir, ordenar nuestro pequeño universo y conquistar lo que se nos presente, no podemos prepararnos para la vida superior.

Quisiera concluir con las palabras de René Daumal, poeta francés y surrealista:

Estoy muerto porque carezco de deseo;
Me falta deseo porque creo que poseo;
Creo que poseo porque no trato de dar.
Al tratar de dar, ves que no tienes nada;
Al ver que no tienes nada, intentas dar de ti mismo;
Al tratar de dar de ti mismo, ves que no eres nada;
Viendo que no eres nada, deseas llegar a ser;
En el deseo de llegar a ser, comienzas a vivir.

...Una persona es un teósofo, no sólo de nombre sino por haber hecho de las verdades teosóficas algo inseparables de su naturaleza interna, como su sombra nunca puede estar separada de él, entonces él está constantemente en comunión con las Ideas Arquetípicas. Dado que cada Arquetipo es una encarnación de lo eternamente Verdadero, lo eternamente Bueno y lo eternamente Bello, el verdadero teósofo crece lentamente en estos aspectos de la Divinidad.

C. Jinarajadasa

El corazón es el rey, el órgano más importante en el cuerpo del hombre...

El corazón es el centro de la conciencia espiritual, así como el cerebro es el centro de la intelectualidad. Pero esta conciencia no puede ser guiada por una persona, ni su energía dirigida por ella, hasta que se una con Buddhi-Manas [las contrapartes espirituales superiores]; hasta entonces lo guía - si puede.

De ahí las punzadas de remordimiento, las punzadas de conciencia; ellas vienen del corazón, no de la cabeza. ... El hombre psico-intelectual está todo en la cabeza con sus siete puertas; el hombre espiritual está en el corazón”.

La Doctrina Secreta, III, 582

Un Sendero Hacia la Unidad

NANCY SECREST

UN miembro de la Sociedad Teosófica me preguntó recientemente mi definición de Unidad. Los conceptos superiores, tales como Unidad, no son realmente descriptibles en palabras, aunque podemos intentar usarlos. Algunas veces vendrá a nuestra mente una imagen en su lugar, y podemos capturar algo del concepto describiendo la imagen, y esto es lo que hice.

Vino a mi mente una serie de televisión llamada “Espacio Profundo Nueve”. Estaba escenificada en una estación espacial. El encargado de seguridad de la estación espacial era un hombre llamado Odo. Odo era un individuo único, el único de su clase que cualquiera pudiera conocer, un desafío. Tenía la habilidad de transformarse desde su forma gelatinosa natural, una masa amorfa si usted quiere, en cualquier cosa que él deseara, una persona, un perro, una silla o una hormiga, no importaba. Un tema que se exponía en la serie era la búsqueda de Odo de su gente y de su mundo natal. Después de toda clase de desafíos, Odo y la tripulación de la estación espacial finalmente encontraron algunos seres que se transformaban como Odo. Ellos eran de la antigua raza llamada los Fundadores. Todos sabían de los Fundadores. Su conocimiento superior y habilidades eran legendarios en muchos mundos. Ellos eran venerados, pero nadie los había visto. Odo finalmente, había encontrado a su familia. Los Fundadores le dijeron que él y otros habían sido enviados a una misión hacía muchos años, pero él nunca regresó. En algún lugar en este trayecto Odo había olvidado su misión y de dónde venía. Fue llevado de regreso a su mundo natal donde él y los Fundadores fueron transportados hasta una gran roca que sobresalía del mar gelatinoso que componía el resto del planeta. Desde allí cada uno cambiaba nuevamente a su estado natural gelatinoso y

regresaba al todo, a la Unidad que es su mundo. Llegaban a ser nuevamente, como lo presenta *La Doctrina Secreta*, “una parte indivisible de la totalidad”. Cada cuerpo se fusiona en el océano para reunirse con los demás, tan completamente como es posible, para llegar a ser un solo Ser nuevamente. Para mí esta historia retrata nuestro peregrinaje desde y hacia la Unidad. Muestra que siempre llevamos este sentido de Unidad profundamente dentro de nosotros, ya sea que nos demos cuenta de ello o no.

¿No nos recuerda esta historia a la muy citada línea final de la bella obra de Sir Edwin Arnold, *La Luz de Asia*? “La gota de rocío se pierde en el seno del mar deslumbrador”.

Entre los materiales que la educadora María Montessori preparó para los niños de la escuela primaria, hay una gráfica que muestra agua evaporándose del océano, como niños escalando una alta colina, y luego, los niños son arrastrados hacia la tierra, deslizándose nuevamente como gotitas, como si fuera en un infinito y alegre juego*. ¿No es esta una preciosa ilustración? Es algo así como un niño escalando y deslizándose en un tobogán una y otra vez. Ellos gozan con ello. Una vez más, encontramos la imagen de un peregrinaje o incluso de un baile hacia la Unidad.

La Tercera Proposición Fundamental de *La Doctrina Secreta* habla de la evolución de la Mónada, llamada Alma o “Peregrino”, por medio de la cual cada encarnación se construye sobre la última hasta que la Mónada finalmente regresa a su fuente, el Espíritu Universal, como una parte indivisible del todo integral. Este proceso evolutivo es “el peregrinaje obligatorio para cada Alma”, y nuestro tiempo aquí en esta tierra es “una aparición transitoria”. Y se nos dice que mientras cada uno es una parte indivisible de ese todo, todavía

---

Nancy Secrest es Secretaria Internacional de la Orden Teosófica del Servicio. Conferencia dada en la Convención Internacional, Adyar, 3 de enero de 2017.

Un Sendero Hacia la Unidad

podemos hacer “una aparición transitoria” aquí en esta tierra explicando así nuestras encarnaciones como seres humanos, animales, vegetales o minerales.

Blavatsky enseñó que la Sabiduría Antigua enfatiza la unidad de toda vida, la Unidad que sobrepasa todo. El Primer Objetivo de la Sociedad Teosófica, “Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color”, habla de la realización de la Fraternidad Universal. Podemos hablar acerca de la Unidad en un sentido mundano y, frecuentemente, así es como lo hacemos cuando decimos Fraternidad de la Humanidad, ya que es más fácil comprender que somos hermanos y hermanas mientras estamos encarnados en cuerpos físicos como seres separados. Como teósofos, nosotros sabemos por las enseñanzas de Blavatsky y otros, que la Unidad, la verdadera Unidad, es mucho más que la mera hermandad. Infero que Annie Besant sabía esto cuando formó la Orden Teosófica del Servicio (OTS) en febrero de 1908. Se nos ha dicho que el deber era lo principal para Annie Besant. Imagino que como activista, vio ante ella un mar de rostros todos combinados en lo que llamaré un “mar de dolor”, una masa de humanidad sufriente. Otros vieron esto también y quisieron usar su “aparición transitoria” sobre esta tierra para hacer algo al respecto. Así nació la OTS, a partir de un sentido de Unidad. Servimos a otros para aliviar su sufrimiento, para ser ejemplo de la Fraternidad, para alentar ese mismo sentido de Unidad en nosotros y en otros, hasta que todos regresemos a la fuente, la realización de la verdadera Unidad.

Un antiguo maestro mío, quien dejó ahora esta vida, Harry van Gelder, solía decir: “El amor es la realización de la Unidad”. Parece lógico entonces, que una vez que comprendemos la naturaleza de la Unidad, aunque sea sólo por un instante, conocemos el verdadero amor también, el amor en su forma más pura. Creo que es en realidad este amor por otros, otros seres sensibles, que nos motiva a ser de servicio a quienes sufren, y todos sufrimos, ¿no es así? A través del servicio en este mundo terrenal estamos expresando el amor puro por nuestros hermanos, hermanas y por nosotros mismos. El servicio toma muchas formas: sonreír a un extraño que parece tener un mal día, cuidar a un pariente, amigo o vecino enfermo, tejer ositos de juguete para los niños que necesitan un amigo a quien abrazar, proporcionar prótesis o dispositivos para discapacitados motrices, ayudar

a refugiados o víctimas de desastres naturales cuyas vidas han sido completamente interrumpidas, cuidar animales abandonados o maltratados, mejorar la tierra a través de la biodiversidad y otras propuestas, trabajar por un trato mejor y más seguro hacia las mujeres o proporcionar educación de calidad para los niños, especialmente basada en valores teosóficos. Cada paso a lo largo de este sendero de servicio nos acerca más, nos acerca a la realización de la Unidad de la que hablamos.

En los niveles superiores de nuestro ser ya estamos allí, porque como Odo de la serie de televisión “Espacio Profundo Nueve”, es viniendo de la Unidad que entramos en esta encarnación. Es nuestro estado natural. Comencé hablando sobre la explicación de conceptos difíciles con el uso de imágenes y contándoles la historia de Odo.

Ahora tengo otro relato para contarles, nuestra historia de la unidad. Había una vez, en algún lugar en la inmensidad de la eternidad, donde se produjo un encuentro. Quienes se encontraron eran seres que habían adquirido conocimiento y sabiduría a través de repetidas encarnaciones como seres humanos, cada una con sus placeres y dolores, luchas y desafíos. Como resultado, estos mayores habían demostrado ser merecedores de ayudar a otros para que hicieran lo mismo. Se reunieron ese día para separar a quienes consideraban que era su turno para una encarnación humana y enviarlos a este próximo paso en su peregrinaje. Esto fue así porque cada uno de ellos estuvo obligado a transitar por todos los reinos de la Naturaleza, y aprender las lecciones de cada uno, antes de permitírseles regresar por la eternidad a su lugar natural como partes del “todo integral”. Quienes iban a partir hoy se dirigirían a “una aparición transitoria” como seres humanos sobre la tierra.

Antes de partir, a cada uno se le daba un regalo, un espejo. Uno de los mayores entregó un espejo a cada alma inexperta. “Miren al espejo”, dijo el anciano. “Vean vuestro verdadero yo y recuérdenselo”. El candidato hizo lo que se le indicó, y el mayor repitió este proceso con cada uno.

Otro anciano tomó el espejo del candidato, lo rompió y le devolvió los pedazos. Este proceso también se repitió con cada uno. “Vuestro trabajo”, dijo el anciano a todos, “es unir el espejo de modo que puedan, una vez más, ver vuestro verdadero yo. Mientras no lo hagan, el reflejo será distorsionado y reinará la ilusión. Llevarán este espejo por todas vuestras encarnaciones humanas, algunas veces uniendo adecuadamente las partes y otras, cometiendo errores y rompiendo aun

Un Sendero Hacia la Unidad

más los pedazos. Tomará muchas encarnaciones, pero finalmente triunfarán en restaurar el espejo en su totalidad. Sus grietas desaparecerán, vuestro reflejo será claro y estarán listos para regresar a nosotros y tomar vuestro lugar, esta vez con conocimiento y sabiduría, como partes del “todo integral”.

Nuestra separatividad es como los trozos de un espejo roto. Estamos juntos en este peregrinaje. Cada uno de nosotros es una parte de los demás, hermanos y hermanas en este plano de existencia, esta tierra, cada uno luchando a su modo. El servicio a otros seres sufrientes puede ayudarnos a unir las partes del espejo nuevamente. Como mencioné anteriormente, uno de mis maestros dijo que el “amor es la realización de la Unidad”. Si nos vemos en los demás, si reconocemos la semejanza familiar como hermanos y hermanas, si comprendemos *esa Unidad*, entonces el amor es el resultado natural, un amor puro que une los trozos rotos, ininterrumpidamente.

Como ya he dicho, el servicio puede tomar muchas formas. A menudo se me pregunta: “¿Dónde comienzo?” Mi respuesta es: “Crece donde estás. Comienza desde el lugar en que te encuentras”. Si eres responsable del cuidado de una familia, sírvelos con tanto amor y cuidado como puedas. Ramificate para ayudar a vecinos y amigos. Aquellos

que son capaces pueden agregar servicios a la comunidad, quizás de una manera pequeña, quizás tomando el mando. Cada uno de nosotros tenemos nuestras fortalezas y habilidades; identifiquémoslas y usémoslas para servir a quienes sufren. Recordemos a nuestros hermanos más jóvenes. Incluyamos la Naturaleza, animales, vegetales, minerales y la misma tierra. Adoptemos un estilo de vida de indañabilidad. A lo largo del camino, restauraremos nuestro espejo roto. Una vez que esté íntegro podremos vernos nuevamente como quienes realmente somos. Podemos ver la máyâ de esta tierra por lo que es, distracción, diversión o entretenimiento y recreación, todas ilusiones, pero ilusiones valiosas que proporcionan las lecciones que necesitamos para encontrar el camino hacia nuestro hogar.

La Teosofía le habla a la Unidad de toda vida. Por medio del servicio desinteresado ayudamos a sanar a la sufriente humanidad. Atraemos la atención hacia los lamentos del mundo, y guiamos, por el ejemplo, en el esfuerzo por aliviar el sufrimiento y corregir lo injusto. En el proceso, nos ayudamos a nosotros mismos. Crecemos en espiritualidad a medida que nos volvemos más y más abiertos a ver la unidad de la vida dondequiera que miremos. ✧

* Wylie, Winifred, “*Montessori y la Sociedad Teosófica*”, *Quest*, vol.93, N°2, marzo-abril 2008.

Nada de lo que es favorable para ayudar al hombre, colectiva o individualmente; a vivir – no “felizmente”- pero menos desdichadamente en este mundo, debería ser indiferente al teósofo-ocultista. No es de su interés si su ayuda beneficia a un hombre en su progreso terrenal o espiritual; su primer deber es estar siempre dispuesto a ayudar si puede, sin detenerse a filosofar.

Collected Writings, vol. XI, p.465 (Octubre de 1889)
H.P. Blavatsky

La Historia de la Humanidad: Clave del Misterio de la Naturaleza

SHIKHAR AGNIHOTRI

COMO estudiante de Teosofía soy consciente de la inmensidad y profundidad de este tema. No pretendo tratar en unas pocas páginas aquello sobre lo que H. P. Blavatsky (HPB) presentó en su magnum opus *La Doctrina Secreta (DS)*, que incluye Principios del Universo y del Hombre, la Evolución de las Razas Raíces, la formación-disolución de los Globos, y cómo tiene lugar la evolución en los Globos. Cada uno de estos temas necesita un estudio separado para entender incluso los conceptos básicos.

Pero, para tratar de hacer justicia al tema, se proponen los siguientes objetivos principales, utilizando afirmaciones de *Las Cartas de los Mahatmas (CM)* y la *DS*, según corresponda:

1) Reafirmar el hecho de que la historia de la humanidad no es una mera historia del cuerpo físico de los seres humanos.

2) Afirmar lógicamente que el último misterio de la Naturaleza es la UNIDAD. Que todo en esta existencia ha surgido de UNA FUENTE COMÚN y esa FUENTE está presente en cada átomo.

3) Mostrar, en palabras de HPB, que el lado oculto de la Naturaleza nunca ha sido abordado por la ciencia de la civilización moderna y, por consiguiente, señalar las limitaciones de la ciencia moderna dando unos pocos ejemplos relacionados con la evolución del Hombre.

4) Finalmente y lo más importante, fomentar entre nosotros el estudio de *CM* y *DS* en nuestras reuniones de Rama, centros de estudio y seminarios para que nuestra perspectiva de la vida cotidiana tenga una nueva visión y el movimiento espiritual pueda recibir un nuevo impulso.

Desde que la mente se activó, hay algunas preguntas fundamentales que constantemente desconcertaron a los seres humanos. Y esas preguntas, como todos sabrán, están relacionadas con el

origen del Cosmos y la evolución del Hombre. Y las distintas religiones, filosofías de diferentes épocas, y más recientemente la ciencia moderna, han sugerido distintas respuestas a estas preguntas.

Por un lado, hay explicaciones religiosas y filosóficas que son en su mayoría alegóricas y simbólicas, las cuales se basan más en la fe y la comprensión individual. Por otra parte, tenemos las teorías dadas por la ciencia moderna, que no tienen ni claridad ni una percepción adecuada de la verdad sobre las cuestiones antes mencionadas, aunque afirman que sí. Es en este ámbito que entra la Teosofía, que no sólo presenta una teoría con explicaciones lógicas sobre la evolución del Universo y el Hombre, sino que también hace un humilde esfuerzo por mostrarle el camino a la ciencia moderna, para que los científicos modernos, al dejar de lado su orgullo y prejuicios, puedan tomar el mensaje y trabajar en las mismas líneas, como claramente lo mencionan los Maestros:

CM, Carta No. 18 (*CM-9*),p.73. Si durante generaciones nosotros hemos "mantenido al mundo ignorante del Conocimiento de nuestra Sabiduría", se debe a la absoluta falta de preparación de éste; y si, a pesar de las pruebas que se dan, el mundo sigue negando todavía la evidencia, entonces, al Final de este ciclo, nosotros nos reintegraremos a la soledad y a nuestro reino de silencio una vez más. Hemos ofrecido exhumar los estratos primarios de la existencia, su naturaleza básica, y revelar los maravillosos entresijos de su Ser interno — algo que la fisiología y ni siquiera la psicología podrán alcanzar nunca en su máxima expresión— ni podrán demostrarlo científicamente.... somos nosotros los que fuimos los buceadores y los pioneros, y los hombres de ciencia no hacen más que recoger donde nosotros

---

Shikhar Agnihotri es Conferencista nacional de la Sección inda de la Sociedad Teosófica. Charla dada durante el Seminario Nacional en Amravat, diciembre de 2016.

La Historia de la Humanidad: Clave del Misterio de la Naturaleza

hemos sembrado. Nuestra misión es sumergirnos y sacar a la superficie las perlas de la Verdad; la de ellos —limpiarlas y engazarlas como joyas científicas. Y si ellos se niegan a tocar la concha mal formada de la ostra, insistiendo que [no] hay ni *puede* haber ninguna perla preciosa en su interior, entonces, una vez más, nos lavaremos las manos de cualquier responsabilidad ante el género humano.

Aunque, debido a creencias erróneas, parece que el Hombre-Dios y la Naturaleza, son entidades separadas sin ninguna conexión, uno el Creador y el otro la creación, pero mediante la observación sabemos que existe una Ley de Correspondencias que funciona a través de este Cosmos, el principio "Como es arriba es abajo" (*yathâ pinde tata brahmânde*). Y ésta es el Clave de toda la sabiduría filosófica de Oriente. Los antiguos científicos espirituales (rishis) se dieron cuenta de que el hombre es el microcosmos y el Universo es el macrocosmos, y si se comprende toda la constitución del hombre entonces también se puede entender el misterio de la Naturaleza. Tal vez por eso el Oráculo de Delfos dice: "Hombre, concóctete a ti mismo". Es por eso que toda doctrina esotérica pone énfasis en el conocimiento de uno mismo.

A diferencia de lo que dice la ciencia moderna sobre el origen del Cosmos a partir del Big Bang (las ecuaciones cuánticas cuestionan la validez de la teoría de Big-Bang), o que el Hombre proviene del Mono, el Mahatma describe el misterio de cómo funciona la Naturaleza:

CM, Carta No. 44 (CM-13), p.101, Respuesta 1 - Nada en la naturaleza llega a la existencia de una manera repentina; todo está sujeto a la misma ley de evolución gradual. Comprenda de una vez el proceso del *maha* ciclo de una esfera y los habrá comprendido todos. Un hombre nace como otro hombre, una raza evoluciona, se desarrolla y declina como otra y como todas las demás razas. La naturaleza sigue el mismo procedimiento, desde la "creación" de un universo hasta la de un mosquito. Al estudiar la cosmogonía esotérica no pierda de vista la visión espiritual del proceso fisiológico del nacimiento humano; proceda desde la causa al efecto estableciendo, a medida que vaya avanzando, analogías entre el nacimiento de un hombre y el de un mundo. En nuestra doctrina descubrirá usted que es necesario el método de sintetización; usted tendrá que abarcar el conjunto —es decir, unir el macrocosmo con el microcosmo— antes de que esté capa-

citado para estudiar por separado cada parte, o antes de analizarlas provechosamente para su comprensión. La cosmología es la fisiología del universo espiritualizado porque no existe más que una ley.

Así como el médico tiene que estudiar primero todo el cuerpo y luego ir a la especialización, también hay que tener un enfoque holístico o integrado de la vida si uno desea una solución a un problema. Haciendo hincapié en tomar un enfoque integrado en lugar de uno fragmentado, el Mahatma dice:

CM, Carta No. 44 (CM-13), p.104 Respuesta 4 – La evolución de los mundos no puede ser considerada aparte de la evolución de todo lo creado, o que tenga existencia en estos mundos. Los conceptos que usted admite en cosmogonía —tanto desde el punto de vista teológico como científico— no le capacitan para resolver ni un solo problema antropológico, ni siquiera étnico, y son un obstáculo para usted cuando se trata de resolver el problema de las razas en este planeta. Cuando una persona empieza a hablar de la creación y del origen del hombre, se da de cabeza contra los hechos una y otra vez. Siga diciendo: "Nuestro planeta y el hombre fueron creados" —y se encontrará usted luchando siempre contra hechos incontestables, perdiendo el tiempo analizando detalles triviales, incapaz de comprender el conjunto. Pero una vez que se admite que nuestro planeta y nosotros mismos no somos más *creaciones* que el iceberg que tengo delante de mí y que tanto el planeta como el hombre son... *estados*, durante un tiempo determinado, y que su apariencia actual —geológica y antropológica— es transitoria y es sólo una condición en consonancia con esa etapa de evolución a la cual han llegado en el ciclo descendente, todo resultará claro.

Así, para conocer la historia de la humanidad no podemos limitarnos solo a la historia del cuerpo físico. Es el Viajero a quien fue, es y siempre será, necesario conocer. Para comprender esto, necesitamos encontrar las respuestas a dos preguntas fundamentales: "¿Dónde estoy?" y "¿Quién soy yo?" o, en otras palabras, la historia del Cosmos y la de la humanidad.

Pero antes de descubrir lo que dice la Teosofía acerca de estas preguntas, veamos lo que la ciencia moderna tiene para decir al respecto, sobre todo acerca del Hombre.

La ciencia moderna todavía no ha sido capaz de dar una teoría satisfactoria de la evolución de la humanidad o del Universo. Hay una muy buena

La Historia de la Humanidad: Clave del Misterio de la Naturaleza

razón para ello, a saber, la ciencia moderna sólo considera la evolución de la forma y se niega —al menos la mayoría de los científicos hasta ahora— a reconocer el aspecto "conciencia" de la evolución. Por eso, la teoría de la evolución de Darwin, que se enseña en las escuelas como la verdad (que todos hemos estudiado), es incapaz de aclarar la cuestión de la evolución. Pero gracias a HPB, la Teosofía llegó a rescatar a la humanidad no sólo del fanatismo religioso y la superstición, sino también del enfoque parcial y materialista de la ciencia moderna.

No lo digo porque sea miembro de la Sociedad Teosófica (ST), definitivamente no es así. HPB da argumentos completamente lógicos y científicos cuestionando la teoría de la evolución de Darwin, que es sólo una teoría, sólo parcialmente correcta, y no la verdad completa. La totalidad de sus argumentos es demasiado numerosa para tratarla aquí, por lo que me gustaría compartir algunos de ellos de la DS, vol. II (no literalmente):

P1. Es evidente, sobre todo por los principios más fundamentales del darwinismo mismo, que un ser organizado no puede ser descendiente de otro cuyo desarrollo está en orden inverso al suyo. Por consiguiente, el hombre no puede ser considerado como descendiente de ninguna especie simiesca. Como dice Quatrefages en *The Human Species*, p. 111. "En el simio, las circunvoluciones temporales esféricas (huesos en el costado del cráneo), que forman el lóbulo medio, hacen su aparición y se completan antes de las circunvoluciones anteriores (huesos en la parte frontal del cráneo) que forman el lóbulo frontal. En el hombre, por el contrario, las circunvoluciones frontales son las primeras que aparecen, y las del medio se forman más tarde." Así, de acuerdo con estos principios, el hombre no puede considerarse como el descendiente de ningún tipo simiesco.

P2. Selección natural: Es un gran concepto erróneo (un mero recurso retórico atribuirle a la "selección natural" el poder de generar especies. Es una frase conveniente para describir el modo en que se produce la supervivencia del más apto y la eliminación del menos apto entre los organismos en su lucha por la existencia. Por lo tanto, es puro mito. *La verdadera cuestión es ¿qué causa, combinada con causas secundarias, produce las "variaciones" en los organismos mismos?* Muchas de estas causas secundarias son puramente físicas, climáticas, dietéticas, etc. Pero más allá de esto, hay que buscar un principio más profun-

do. *Los términos utilizados por los materialistas como "variaciones espontáneas" y "divergencia accidental" son contradictorios en un Universo de "materia, fuerza y necesidad".* La mera variabilidad de tipo, separada de la presencia supervisora de un impulso cuasi-inteligente, no tiene autoridad para explicar las complejidades y maravillas del cuerpo humano. Los doctores Eduard von Hartmann y Ernst Haeckel han expuesto la insuficiencia de la teoría mecánica de los darwinistas.

P3. Punto medio: las causas puramente secundarias de la diferenciación no ofrecen una explicación del "de dónde" de los "tipos ancestrales" que sirvieron de punto de partida para el desarrollo físico. La verdad es que las "causas" diferenciadoras conocidas por la ciencia moderna sólo entran en funcionamiento después de la expresión física de los tipos de raíz primitiva animal, desde lo astral. El darwinismo sólo confluye con la evolución en su punto medio, es decir, cuando la evolución astral ha dado lugar al juego de las fuerzas físicas ordinarias con las que nuestros actuales sentidos nos informan.

Pero aquí también la teoría darwinista, incluso con las pretendidas expansiones, es inadecuada. La "causa" subyacente de la variación fisiológica en las especies es una inteligencia subconsciente que impregna la materia, que en última instancia puede rastrearse a un *reflejo* de la sabiduría Divina y Dhyani-Chohánica.

P4. Azar o plan futuro: ¿Qué es la evolución? Un científico diría que el hecho de desplegar, el proceso de crecimiento de una flor a partir de un capullo, es la evolución. Sin embargo, el capullo debe ser rastreado a través de su planta madre hasta la semilla, y el huevo hasta el animal o pájaro que lo puso; o al menos hasta la mota del protoplasma desde la cual se expandió y creció. Y tanto la semilla como la mota deben tener las potencialidades latentes en ellos para la reproducción y desarrollo gradual, el despliegue de las mil y una formas o fases de evolución, a través de las cuales deben pasar antes de que la flor o el animal se desarrollen plenamente. Por lo tanto, un plan futuro, o mejor dicho un diseño, debe estar allí. Además, esa simiente debe ser rastreada y su naturaleza establecida.

¿Qué es lo que guía la fuerza o las fuerzas tan infaliblemente en este proceso de evolución?

El Dr. A. Bourges, miembro de la Sociedad An-

La Historia de la Humanidad: Clave del Misterio de la Naturaleza

tropológica de París, en sus encuentros llamados "Psicología Evolutiva: la Evolución del Espíritu, etc." reconcilia completamente las dos enseñanzas, es decir, las de las evoluciones físicas y espirituales. Explica los orígenes de la variedad de formas orgánicas, hechas para adaptarse a sus ambientes con un diseño inteligente tan evidente, por la existencia y mutua interacción de dos principios en la Naturaleza (manifiesta), el principio interno consciente adaptándose a la naturaleza física y las potencialidades innatas en el segundo.

La dificultad insuperable en la fundamentación misma de la teoría de la evolución, es que ningún darwinista puede dar incluso una definición aproximada del período y la forma en que apareció el primer hombre.

De ahí que la enseñanza esotérica se oponga totalmente a la evolución darwinista, en relación al hombre y en parte, respecto a otras especies.

Pero, como dice el refrán, las personas sabias de la antigüedad sabían que no es sólo lo que podemos ver, sino también una gran cantidad de la existencia que no vemos, lo que en realidad es la raíz de todo lo que vemos. Por lo tanto, en su doctrina de la evolución, incluían los dos aspectos, la evolución de la forma y el despliegue de la conciencia superior a través de la forma más evolucionada, explicando así la fuente de todo lo que el Mahatma dice:

CM, Carta No. 44 (CM-13) p.104. Usted comprenderá fácilmente lo que se quiere decir con el "solo y único" elemento o principio en el universo, [simbolizado por] el *andrógino*: la serpiente de siete cabezas, la *Ananta* de Vishnú, la *Nag* alrededor de Buddha, el gran dragón de la eternidad mordiendo con su cabeza *activa* su cola *pasiva*, de cuyas emanaciones nacen los mundos, los seres y las cosas... El hombre posee sus siete principios, cuyos gérmenes lleva consigo al nacer. Así también los tiene un planeta o un mundo. Desde la primera a la última esfera, cada una de ellas tiene su mundo de efectos, y el paso por ellos proporcionará un lugar de reposo final a cada uno de los principios humanos, exceptuando el séptimo. Nace el mundo "A" y con él, y adheridos como lapas al casco de un buque en movimiento, los seres vivientes de su atmósfera evolucionan desde su primer aliento de vida, desde los gérmenes hasta entonces inertes despertando ahora a la vida con el primer movimiento de la esfera. Con la esfera "A" comienza el reino mineral, y recorre la ronda de la evolución mineral.

Y mientras explica cómo se forma un globo, el

Mahatma dice:

CM, Carta No. 67 (CM-15), p. 126. Respuesta 1 - Atraído por su "afinidad química" (?) para unirse con otros átomos parecidos, el conjunto de esos átomos unidos se convertirá, con el tiempo, en un globo gestador de hombres, después de haber pasado sucesivamente por las etapas de la nebulosa, la espiral y la esfera de niebla incandescente y de la condensación, consolidación, contracción y enfriamiento del planeta.

También señalando la limitación de nuestra mente concreta que está tan acostumbrada a pensar en términos de la física más que de la metafísica, el Mahatma dice:

CM, Carta No. 67 (CM-15), Respuesta 1 - La gran dificultad en captar la idea del mencionado proceso radica en el riesgo de formar conceptos mentales más o menos incompletos del funcionamiento del elemento único, de su inevitable presencia en cada átomo imponderable y de su subsiguiente, incesante y casi ilimitada multiplicación en nuevos centros de actividad, sin que esto afecte en lo más mínimo su propia cantidad original.

Es obvio que tal afirmación no puede ser percibida por la mente, sino sólo por la intuición, al igual que el aforismo en el *Isâvâsya Upanishad*,

*Om purnam-adahpurnam-idam
purnât-purnam-udachyate |
purnasyapurnam-âdâya
purnam-eva-avaishyate*

significa:

Om, eso es completo, esto es completo,
De la completitud viene la completitud.
Si se quita la completitud de la completitud
Solo la completitud permanece

Difícil de concebir, pero un ejemplo apropiado de este hecho aparentemente misterioso lo proporciona por la misma Naturaleza: el milagro del nacimiento de un niño de su madre. La madre está completa, el niño está completo, y cuando el completo es retirado de lo completo, todavía queda la completitud. Qué maravillosa forma de la naturaleza para indicarnos cómo funciona.

Explicando la diferencia, considerando este funcionamiento de fuerzas (o más bien de fuerza) que no está en directa simpatía con las leyes propuestas de la ciencia moderna, el Mahatma dice:

La Historia de la Humanidad: Clave del Misterio de la Naturaleza

CM, Carta No. 67 (CM-15) p.127. Respuesta 1 - La fuerza allí no se transforma en algo distinto, como ya he manifestado en mi carta, sino que con cada desarrollo de un nuevo centro de actividad desde *dentro* se multiplica por sí misma ad infinitum, sin perder jamás por ello una sola partícula de su naturaleza, ni en cantidad ni en calidad. Más bien, y a medida que progresa, añade algo más a su diferenciación. Esta llamada "fuerza" demuestra que es realmente indestructible pero *no* es correlativa a nada *ni* transmutable, en el sentido aceptado por los miembros de la Royal Society, sino más bien podría decirse que *crece* y se *desarrolla* en "algo distinto", aun cuando ni su propia potencialidad ni su ser se ven afectados en lo más mínimo por esta transformación.

Más adelante en la carta el Mahatma dice que esta fuerza es conocida en diferentes filosofías con diferentes nombres como Fohat, Sakti, swabhat, ādi-buddhi o vida infinita. Y esta vida infinita está presente en todas partes. Muy a menudo sólo lo decimos, pero aquí el Mahatma lo explica lógicamente, dando el ejemplo de las rocas:

CM, Carta No. 67 (CM-15), p.131. Respuesta 1 - Así, verá usted que hoy en día, en esta tierra actual, existe un espíritu semejante en cada mineral, etc. Diré más. Cada grano de arena, cada pedrusco o roca de granito, *es* ese espíritu cristalizado o petrificado. Usted duda. Tome un tratado elemental de geología y vea lo que afirma la ciencia sobre la formación y crecimiento de los minerales. ¿Cuál es el origen de todas las rocas, sedimentarias o ígneas? .... Ahora bien: las rocas sedimentarias e ígneas están compuestas las primeras de arena, grava y barro; las últimas de lava. No tenemos, pues, más que buscar el origen de ambas. ¿Qué encontramos? Que una fue compuesta por tres elementos, o más exactamente, por tres manifestaciones distintas del elemento *único* —tierra, agua y fuego, y que la otra fue compuesta de manera similar...de la materia cósmica— la imaginada *materia prima*, en sí una de las manifestaciones (6° principio)del elemento único. ¿Cómo podemos, entonces, dudar que un mineral contiene en sí una chispa del *Uno*, como todo lo demás en esta naturaleza objetiva?

Y los que están familiarizados con Sanatāna Dharma fácilmente pueden comprender que este conocimiento esotérico de "una vida en todas partes" fue llevado a la religión exotérica en forma de veneración de casi todo, desde ríos, árboles, montañas, piedras, aves, animales y humanos. Todavía se sigue haciendo pero no más con la idea

original. Si la razón original detrás de ella era la reverencia por la Vida Única, ahora se basa más en la codicia o mero ritual. Si todavía se basara en la reverencia, no contaminaríamos los ríos en nombre de la religión, ni cortaríamos árboles para acaparar más tierra, ni mataríamos animales para festivales religiosos / deporte / moda / comida, o desperdiciaríamos recursos naturales. En lugar de cuidar nuestro medio ambiente por sensibilidad y reverencia, ahora se hace principalmente porque algún astrólogo me dice que alimente a los peces o una vaca, o adore un árbol, porque eso ayudará a mi negocio o mis perspectivas de carrera. Pero si aprendemos a vivir en armonía con nuestro medio ambiente todo lo demás se tornará simple.

Ahora veamos lo que la Teosofía tiene que decir acerca de "¿Quién soy yo?"

Todos nosotros seguramente hemos oído la frase "Dios hizo al hombre a su propia imagen" usada literal o simbólicamente en la mayoría de las religiones. Inicialmente tal vez fue correctamente entendida, pero en algún momento cuando la mente entró en juego, tomó un giro inverso y creó a Dios a su propia imagen. Y tal vez por eso es que a los diferentes dioses de las distintas religiones se les asignan atributos humanos de gloria, ira, celos, adulación y demás, junto con amor, compasión y sabiduría.

Pero si observamos el significado más profundo de esa afirmación vemos que la imagen de Dios es triple. Y sólo triple, porque cuando algo se manifiesta a partir de lo inmanifestado siempre tendrá tres aspectos. Por ejemplo, si tomamos "cero" como inmanifestado, entonces después de la diferenciación se manifiesta como positivo (+) y negativo (-) que hace dos, y el tercer aspecto es la relación entre los dos, y así surgió la Trinidad de diferentes religiones Padre, Hijo y Espíritu Santo o Brahma, Vishnu y Mahesa.

Y así, en esta triple imagen del HOMBRE celestial, la chispa de la Llama, la gota del Océano, nosotros, las mónadas llegamos a existir teniendo los triples poderes de voluntad, sabiduría, actividad. Y nosotros como mónadas tenemos que tomar esa "peregrinación obligatoria", el viaje a través de todos los reinos de manifestación, ganar experiencia y regresar conscientemente divinos. Pero, así como para cruzar cada tipo de medio necesitamos un tipo diferente de vehículo adecuado para el trabajo en ese medio, la mónada en su descenso, toma siete vehículos que son *ātma*, *buddhi*, *manas*, *kāma*, *prāna*, el doble etérico y el cuerpo físico.

La Historia de la Humanidad: Clave del Misterio de la Naturaleza

Pero no significa que estos principios sólo se adquieren cuando nos tornamos humanos. Siempre están allí, pero en un estado de sueño en forma de simiente, o en una forma potencial. Y la mónada desciende pasando a través de los tres reinos elementales, los reinos mineral, vegetal y animal, entrando finalmente en el reino humano. Esta evolución pasa a través de las siete subrazas de las siete razas raíces, durante siete rondas, en siete cadenas, y va más allá del reino humano al sobrehumano, y finalmente se convierte en divino. Como dice el Mahatma:

CM, Carta No. 44 (CM-13), p.108. Respuesta 6 – Él comienza su descenso como una simple entidad espiritual —un séptimo principio inconsciente con los gérmenes de los otros seis principios latentes y dormidos en él. Al ir adquiriendo solidez en cada esfera ... cuando el hombre alcanza nuestro planeta es tan sólo un espléndido haz luminoso en una esfera que, en sí, todavía es pura e inmaculada.

Y cuando A. P. Sinnett pregunta si cada forma mineral, vegetal, planta o animal contiene siempre dentro de sí esa entidad que tiene el potencial de convertirse en un espíritu planetario, llega la respuesta: “Invariablemente; sólo que más valdría llamarlo el *germen* de una futura entidad, que es lo que ha sido durante edades”. Y con esa afirmación, el Mahatma continúa dando evidencia de la historia de la humanidad como la clave del misterio de la evolución.

CM, Carta N° 67 (CM-15), p.126. Respuesta 1 - Tomemos el feto humano. Desde el momento de su concepción hasta que completa su séptimo mes de gestación, repite en miniatura los ciclos mineral, vegetal y animal por los que ya había pasado en sus anteriores revestimientos, y sólo durante los últimos dos meses desarrolla su futura entidad humana, la cual no se completa más que hacia el séptimo año de la criatura. Sin embargo, ésta existía sin ningún

aumento ni disminución eones y eones antes de que iniciara su camino progresivo a través y en el seno de la madre naturaleza, como lo hace ahora en el seno de su madre terrena. Como bien dijo un erudito filósofo que confía más en sus intuiciones que en los dictámenes de la ciencia moderna: "Las etapas de la existencia intrauterina del hombre encarnan el archivo concentrado de algunas páginas desaparecidas de la historia de la Tierra." Esto mismo debe usted verlo mirando retrospectivamente las entidades minerales, vegetales y animales. Usted debe considerar a cada entidad en su punto de partida en el curso manvantárico, como el átomo primordial cósmico.

Mucha historia hay detrás de nosotros, pero más importante es que hay mucho futuro por delante. Entonces, en vez de ir al pasado y discutir sobre razas raíces yo preferiría mirar hacia el futuro, prepararme para lo que viene, que es poner en actividad nuestro sexto principio o intuición o *buddhi*. Y esta es la razón por la cual los Mahatmas han puesto tanto énfasis en el desarrollo de la intuición o sexto principio porque va a ser una de las características principales de la venidera sexta raza raíz y de la sexta subraza de la quinta raza raíz. El Mahatma dice:

CM, Carta No. 67 (CM-15), p. 141. Respuesta 2 - ...Profundice en la naturaleza y en la esencia del sexto principio del universo y del hombre y habrá desentrañado el mayor de los misterios de este mundo nuestro, ¿y por qué no, si está usted rodeado por él?...Los grados de iniciación de un Adepto señalan las siete etapas en las que él descubre el secreto de los principios septenarios de la naturaleza y del hombre y en las que despierta sus poderes dormidos.

Y no creo que nadie que lea la afirmación anterior pase por alto la similitud entre ésta y los Objetivos de la ST. ✧

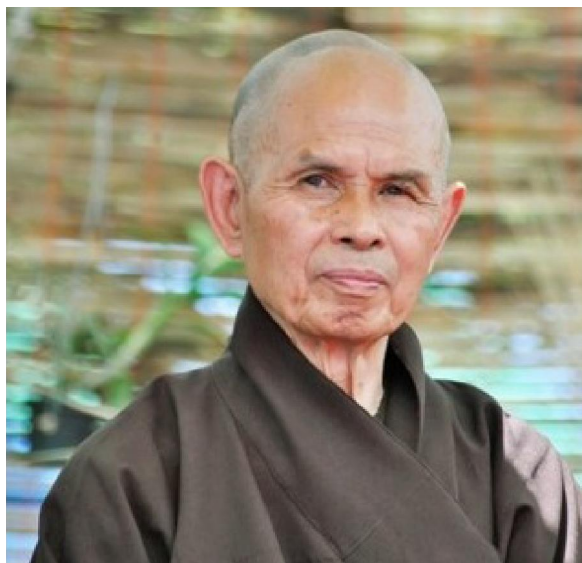

Referencias

1. *The Mahatma Letters to A. P. Sinnett (ML)*
2. *The Secret Doctrine (SD)*

¿Qué tratamos de practicar cada día? ¡Si nuestra amistad depende de cosas como el espacio y el tiempo, entonces, cuando por fin superemos el espacio y el tiempo, habremos destruido nuestra propia hermandad! Pero supera el espacio, y nos quedará sólo un Aquí. Supera el tiempo, y nos quedará sólo un Ahora. Y entre el Aquí y el Ahora, ¿no crees que podremos volver a vernos un par de veces?

Richard Bach

Buscándonos

He estado buscándote, Venerado del Mundo,
Desde que era un niño pequeño.
Con mi primer aliento, escuché tu llamada,
Y comencé a buscarte, Bendito.
He caminado por tantos caminos peligrosos,
Enfrentado tantos peligros,
Soportado la desesperación, el miedo, esperanzas y recuerdos.
He caminado a las regiones más lejanas, inmensas y salvajes,
Navegué los vastos océanos,
Atravesé las cumbres más altas, perdidas entre las nubes.
Me he quedado muerto, totalmente solo,
En las arenas de los antiguos desiertos.
He guardado en mi corazón tantas lágrimas endurecidas.

Bendito, he soñado con beber gotas de rocío
Que brillan con la luz de lejanas galaxias.
He dejado huellas en las montañas celestiales
Y gritado desde las profundidades del Infierno de Avici,
agotado, enloquecido por la desesperación
Porque estaba tan hambriento, tan sediento.
Por millones de vidas,
He anhelado verte,
Pero sin saber dónde buscar.
Sin embargo, siempre sentí tu presencia con una certeza misteriosa.

Sé que, durante miles de vidas,
Tú y yo hemos sido uno,
Y la distancia entre nosotros es sólo un destello de pensamiento.
Justo ayer mientras caminaba solo,
Vi el viejo sendero sembrado de hojas de otoño,
Y la luna brillante, colgando sobre la puerta,
De repente apareció como la imagen de un viejo amigo.
¡Y todas las estrellas confirmaron que estabas allí!
Toda la noche, la lluvia de la compasión continuó cayendo,
Mientras un relámpago brillaba a través de mi ventana
Y se levantó una gran tormenta,
Como si la Tierra y el Cielo estuvieran batallando.
Finalmente, en mí la lluvia se detuvo, las nubes se separaron.
La luna regresó,
Brillando pacíficamente, calmando la Tierra y el Cielo.
Mirando el espejo de la luna, de repente
Me vi a mí mismo,
Y te vi sonriendo, Bendito.
¡Qué extraño!

El cielo azul profundo,
Las montañas nevadas pintadas contra el horizonte,
Y el brillante sol rojo cantando con alegría.
Tú, Bendito, eres mi primer amor.
El amor que siempre está presente, siempre puro, y vigorosamente nuevo.
Y nunca necesitaré un amor que sea llamado el "último".
Tú eres la fuente del bienestar que fluye a través de innumerables vidas atribuladas,
El agua de tu corriente espiritual es siempre pura,
como lo fue en el principio.
Tú eres la fuente de la paz,
Estabilidad y libertad interior.
Tú eres el Buddha, el Tathagata.
Con mi mente unidireccional
Prometo nutrir tu estabilidad y libertad en mí mismo
Para poder ofrecer estabilidad y libertad a innumerables otros,
ahora y siempre.

Thich Nhat Hanh
Call Me by My True Names

Trabajo Teosófico alrededor del mundo

Shri Pranab Mukherjee, Presidente de la India (centro), inaugurando la Celebración del Centenario de la Asociación de Mujeres de la India (WIA) en el Adyar Theatre de la ST, Chennai, el 3 de Marzo de 2017. A su derecha, Shri Ch. Vidyasagar Rao, Gobernador de Maharashtra y Tamil Nadu; a su izquierda, Dr V. Saroja, Ministro de desarrollo Social de Tamil Nadu. También están: Sra. Padma Venkataraman, Presidenta de la WIA (extremo izquierda), y Sra. Bargavi Devendra, Secretaria Honoraria de la WIA (extremo derecha)

El Presidente de India ofreciendo un tributo de flores enfrente del portarretrato de la Dra. Annie Besant. Ella fue la segunda Presidenta Internacional de la ST y co-fundadora de la WIA en 1917.

Sr. S. Sundaram, antiguo Secretario General de la Sección India de la ST, hablando a miembros de la WIA, representando al Presidente Internacional de la ST. Sr. Tim Boyd.

Srta. Sudha, Secretaria del Presidente Internacional; Srta. Marja Artamaa, Secretaria Internacional, y Sr. S. Ram Kumar, nuevamente electo para Gerente General de la ST Adyar, trabajaron duramente ayudando a que la realización de la celebración del centenario sea un éxito.

Veintiún líderes de la Sociedad Teosófica (ST) de todo el mundo, incluyendo el decimotercer Consejo General de miembros, reunidos en el Centro Teosófico Internacional (CTI) en Naarden, Países Bajos, desde el 4 al 8 de marzo de 2017 para idear y planificar el futuro de la ST. El Presidente Internacional, Sr. Tim Boyd, parado en el centro (con un saco negro abierto)

El Presidente Internacional, Sr. Tim Boyd y Sr. Vic. Hao Chin Jr, anterior Secretario General de la ST en Filipinas, encabezando una de las sesiones de la reunión del coloquio de ideas y planificación realizado en el edificio Ashrama del CTTI de Naarden.

DIRECTORIO INTERNACIONAL

Fecha	Sección	Sec. General, etc.	Dirección	Revista	Dirección de email
1947	África Central y Este	... Mr Narendra M. Shah	... PO Box 40844, Mufulira, Zambia	... <i>The Theosophical Light</i>	ebrony.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	America, Central *	... Stra. Ligia Gutiérrez S.	... Rept. Los Arcos # 43, Ent. Princ. 1 c. Sur 2 c. Abajo, 1 c. Sur, Distrito 2, Managua, Nicaragua	... <i>Teosofia en Argentina</i>	ligusimpson@hotmail.com
1920	Argentina	... Sr. Esteban Langlois	... Santiago 257 — 2000, Rosario	... <i>Newsletter</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>Theosophy in Australia</i>	sanne@theosophyasia.net
1895	Australia	... Stra. Linda Oliveira	... Level 2, 162 Goulburn St., Surry Hills, NSW 2010	... <i>Theosophie Adyar</i>	tsfq@austheos.org.au
1912	Austria †	... Sr. Albert Schichl	... Oberbaumgarten 25, 4204 Haibach im Mühlkreis	... <i>Le Lotus Bleu</i>	theosophie.austria@aon.at
2013	Bangladesh †	... Sr. B. L. Bhattacharya	... B/4-3, Iswarchandra Nibas, 68/1, Bagmari Road, Kolkata 700 054	... <i>Revista Teosófica Chilena</i>	blbtos2005@yahoo.com
1911	Belgica	... Stra. Sabine Van Osta	... Place des Gueux 8, B1000 Brussels, Belgium	... <i>Selección Teosófica</i>	sabine_van_osta@hotmail.com
1965	Bolivia †	... Stra. Guillermina Rios de Sandoval	... 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 Brasilia (DF)	... <i>The light Bearer</i>	marcos.resende@gmail.com
1924	Canada *	... Stra. Mrs Maryse DeCoste	... 3162 Rue de la Bastille Boisbriand QC., J7H 1K7	... <i>Revista Teosófica Chilena</i>	martinez6@sympatico.ca
1920	Chile *	... Sr. Mr Antonio Martinez	... Casilla 11 Sucursal Paseo Estación, Estación Central, Santiago	... <i>Selección Teosófica</i>	sociedadteosofica@gmail.com
1937	Colombia †	... Sr. Antonio Martinez	... Carr 22, # 45B-38 (Cons. 404), Barrio Palermo, Bogotá	... <i>Teozoffia</i>	nmedinaga@yahoo.es
1997	Costa Rica †	... Stra. Maria Orlich	... Apartado 8-6710-1000, San José	... <i>Teosofia</i>	orlichsm@yahoo.com
2007	Croacia ▲	... Stra. Nada Tepes	... Krajska ulica 24, 10000 Zagreb	... <i>Teosofia</i>	z.zemlja@gmail.com
1905	Cuba	... Stra. Barbara A. Fariñas Piña	... Apartado de Correos 6365, La Habana 10600	... <i>Teosofia</i>	Teocuba.sociedad@gmail.com
1987	Republica Dominicana †	... Stra. Magaly Polanco	... Calle Santa Agueda 1652 Les Chalet Col San Juan Puerto Rico Apartado 23 00926	... <i>Teosofi</i>	polancomagaly@yahoo.com
1888	Inglaterra	... Stra. Jenny Baker	... 50 Gloucester Place, London W1U 8EA	... <i>Le Lotus Bleu</i>	president@theosoc.org.uk
1907	Finlandia	... Stra. Mirva Jaatinen	... Teosofinen Seura, Vironkatu 7 C 2, Fin 00170, Helsinki	... <i>Adyar</i>	teosofinen.seura@netti.fi
1899	Francia	... Stra. Jeannine (Nano) Leguay	... 4 Square Rapp, 75007 Paris	... <i>Ilisos</i>	trankindieu@sfr.fr
1902	Alemania	... Stra. Manuela Kaulich	... Hauptstr. 39, 93138 Lappersdorf	... <i>Teozoffia</i>	theosophie-adyar@gmx.de
1928	Grecia	... Sr. Eirini Kefaloudi	... 25 V oukourestiou St., 106 71-Athens	... <i>Gangleri</i>	info@theosophicalsociety.gr
1907	Hungria †	... Sr. Szabari Janos	... Hunyadi Janos ut 17. II. 8, H-1011 Budapest	... <i>The Indian Theosophist</i>	tshtutau7@hu.inter.net
1921	Islandia	... Sr. Kristinn Ágústi Fridfinnsson	... PO Box 1257 Ingolfssraeti 22, 121 Reykjaví	... <i>Teosofi</i>	iceland.ts@gmail.com
1891	India	... Sr. S. Sundaram	... The Theosophical Society, V aranasi 221 010	... <i>Teosofi</i>	theosophyvns@gmail.com
1912	Indonesia	... Sr. Widyatmoko	... Jalan Anggrek Nelimurni A-104, Jakarta 11410, Timur	... <i>Teosofi</i>	theosofi.indonesia@gmail.co
1919	Irlanda *	... Stra. Marie Harkness	... 97 Mountsandel Road, Coleraine, Co. Londonderry, UK BT52 ITA	... <i>Teosofi</i>	marieharkness@yahoo.co.uk
1954	Israel ▲	... Sr. Abraham Oron	... PO Box 9114, Ramat-Gan, Israel 5219002	... <i>Or</i>	ornet@theosophia.co.il
1902	Italia	... Sr. Antonio Girardi	... Viale Quintino Sella, 83/E, 36100 Vicenza	... <i>Rivista Italiana di Teosofia</i>	sti@teosofica.org
1997	Costa de Marfil *	... Sr. Pierre-Magloire Kouahoh	... Yopougon, 23 Rue Princesse B. P. 3924, Abidjan 23	... <i>Sophia</i>	pm_kouahoh@hotmail.com

1919	México	... Sra. Enrique Sanchez	... Ignacio Mariscal 126, Col. Tabacalera Mexicana, Mexico, D.F. 06030	... Teosofia	sede@sociedadteosofica.mx info@sociedadteosofica.mx info@teosofie.nl
1897	Holanda	... Sra. Wim Leys	... Tolsraat 154, 1074 VM Amsterdam	... <i>Theosophia</i>	mp@theosophy.org.nz
1896	Nueva Zelanda	... Sr. John Vorstermans	... 18, Belvedere Street, Epsom, Auckland 1022	... <i>Theo.Sophia</i>	saleh.noshie@bedriftshelse1.no
1913	Noruega *	... Dr Saleh Noshie	... N-6873-Marifjora		
1935	Orlando ▲	... Sr. Carl Metzger	... 1606 New York Ave. Orlando, Florida, 32803-1838, USA		Theosophical SocietyCF@gmail.com
1948	Pakistan †	...	... Jamshed Memorial Hall, M. A. Jinnah Road, opp. Radio Pakistan, Karachi	... <i>The Karachi Theosophist</i>	bhagwanbharvani@hotmail.com
1925	Paraguay	... Sr. Antonio Castillo	... Carandayty, 572, 1621, Asunción		ramafaternidadSTparaguay@hotmail.com
1924	Perú †	... Sr. Julio Pomar Calderón	... Av República de Portugal 152, Breña, Lima 5	... <i>Bisqueda</i>	sede-central@sociedadteosoficaenp.rrl.pe
1933	Filipinas	... Sr. Rosel Doval-Santos	... Corner P. Florentino and Iba Streets, Quezon City, Manila	... <i>The Philippine Theosophist</i>	philtheos@gmail.com
1921	Portugal	... Sr. Mrs Ana Maria Coelho de Sousa	... Rua Passos Manoel no. 20 cave 1150 - 260 Lisboa	... <i>Osiris</i>	carlos.a.g.guerra@gmail.com
1925	Puerto Rico †	... Sra. Magaly Polanco	... Apartado 36-1766 Correo General. San Juan, Puerto Rico 00936-1766	... <i>Heraldo Teosófico</i>	polancomagaly@yahoo.com
2012	Qatar ▲	... Sr. Lijo Joseph	... Crewing Officer, Teyseer Services Company, P. O. Box 2431, Doha		gatarblavatskylodge@yahoo.com
2013	Rusia †	... Sr. Alexey Besputin	... 159-52, Novomytischinsky prospekt, Mytischki, Moscow region, 141018		oni-pr@ts-russia.org
1910	Escocia *	... Sr. Stuart Trotter	... 28 Great King Street, Edinburgh, EH3 6QH	... <i>Circles</i>	garykidgell@hotmail.com
1992	Eslovenia *	... Sra. Blanka Blaj Borštnar	... Kunaverjeva 1 SLO-1000 Ljubljana	... <i>Teozojska Misel</i>	zagarbreda@gmail.com
1921	España	... Sra. Angels Torra Buron	... Av. V all d'or, 85-87, 08197 – Vall d'oreix (España)		presidencia@sociedadteosofica.es
1926	Sri Lanka †	... Sr. M. B. Dassanayake	... 2-C/60, Maththegoda Housing Scheme, Maththegoda	... <i>The Sri Lanka Theosophist</i>	mbdassa@gmail.com
1895	Suecia	... Sr. Ing-Britt Wiklund	... Henriksdalsringen 23, SE - 131 32 Nacka	... <i>Tidlös Visdom</i>	teosofiska.samfundet.adyar@tella.com
1910	Suiza	... Sra. Eliane Gaillard	... 17 Chemin de la Côte, CH -1282 Dardagny, Genève	... <i>The Lotus</i>	egaillard@bluewin.ch
1997	Togo *	... Sr. Kouma Dakey	... S.O., A.R.T.T., BP 76, Adeta		org@theosophy.in.ua
2013	Ucrania *	... Sra. Svitlana Gavrylenko	... Office 3, 7-A Zhylianska St., Kiev 01033	... <i>Svitoch</i>	admin@theosophical.org
1886	USA	... Sr. Tim Boyd	... PO Box 270, Wheaton, IL 60187-0270	... <i>The Quest</i>	st.uruguay@gmail.com
1925	Uruguay *	... Sr. Ema Ma. de Souza Leal	... Javier Barrios Amorin 1085, Casilla de Correos 1553, Montevideo		
1925	Venezuela †	... Sra. Nelly Nouel	... Romualda a Socarrás, Edif. de Oro, Piso 12, Apto. 122 – Caracas		theosophywales@yahoo.co.uk
1922	Gales *	... Sra. Julie Cunningham	... Bryn Adda, Brynisiencyn, 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: trankimdieu@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 Vorstermans, 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.**