

El Teósofo

FEBRERO 2017

EL TEÓSOFO

VOL. 138 NO. 5 FEBRERO 2017

CONTENIDOS

Cultivando la Semilla <i>Tim Boyd</i>	3
Las Religiones del Futuro <i>Vicente Hao Chin Jr.</i>	5
La Sociedad Teosófica: Cuerpo, Alma y Espíritu <i>Pedro Oliveira</i>	11
Fragmentos de la Sabiduría Eterna <i>William Law</i>	15
El Instructor del Mundo, la Teosofía y la Sociedad Teosófica <i>Clemice Petter</i>	16
La Educación a la Luz de la Teosofía <i>Annie Besant</i>	21

Editor: *Sr. Tim Boyd*

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

Tapa: Miniatura Mogul pintada: “Rey en Oración”, autor desconocido – Archivos de Adyar.

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

LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

Fundada el 17 de Noviembre de 1875

Presidente: Mr Tim Boyd

Vice presidente: Dr Chittaranjan Satapathy

Secretary: Ms Marja Artamaa

Tesorero: Mr T. S. Jambunathan

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

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

Secretary: secy.hq@ts-adyar.org

Tesorería: treasury.hq@ts-adyar.org

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

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

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

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

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

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

Cultivando la Semilla

TIM BOYD

ME gustaría desear a todos y cada uno de ustedes el más feliz, más próspero y más saludable Año Nuevo. Para muchas personas existe la idea de que el Año Nuevo es un día como cualquier otro, pero creo que es auspicioso que la Convención de la Sección India inicie este nuevo comienzo reconocido en nuestro año. Año Nuevo es un día especial porque elegimos hacerlo así. Me gusta mucho el pensamiento que fue expresado por uno de los grandes eruditos islámicos, cuando alguien señaló que "el profeta Mahoma es sólo otro hombre". La respuesta del estudioso fue: "Sí, Muhammad es sólo otro hombre de la misma manera que un rubí es sólo otra piedra".

En este día nos permitimos la oportunidad de dar voz a nuestras aspiraciones para el próximo año. Todas nuestras oraciones para cada uno de nosotros, para esta Sociedad Teosófica que tiene un gran significado para nosotros -y esperamos que todavía conserve su significado y vitalidad en el mundo- y nuestros deseos y bendiciones se expresan en este día, y es la Convención India la que inaugura este momento especial para el mundo teosófico el 1 de enero. Así que es un día importante en ese sentido.

Como todos sabemos, la ST tuvo sus comienzos en la ciudad de Nueva York. Fue fundada allí, pero algo crítico y especial ocurrió tres años después de su fundación: los Fundadores y este movimiento llegaron a la India. Fue *sólo* en ese momento que este movimiento comenzó a florecer. Estos son hechos. Algo cambió cuando la ST aterrizó en este suelo, y en 1882 este mismo lugar en donde nos sentamos ahora se convirtió en su sede internacional y lo ha sido desde entonces. Es un lugar sagrado, como sus propias influencias.

Alguien podría preguntar: "¿Qué hay de especial en este lugar?" Este suelo es tierra como cualquier otro. A los ojos de un botánico este lu-

gar tiene valor hortícola, para un empresario es una oportunidad financiera, pero a la vista del ojo interior, de los que están conectados a este movimiento teosófico, este lugar es mucho más que eso: se habla de "*El Hogar de los Maestros*". Creo que para aquéllos de nosotros que nos permitimos esos momentos de tranquilidad, que a veces son difíciles cuando asistimos a convenciones como ésta, en medio de miles de hermanos y hermanas que, como nosotros, tienden a ser bastante habladores, y también tienden a llevar teléfonos celulares que también hacen ruido; sin embargo, aquellos momentos ocurren cuando estamos quietos, abiertos, sensibles a las vibraciones que están aquí entre nosotros siempre, pero de alguna manera están concentradas y más disponibles cuando nos reunimos. Convenciones siempre hay, lo que es bastante notable para mí. Tanto trabajo, ocupación y actividad preceden a estos tiempos.

Este año tuvimos un ciclón. Una de las fuerzas más destructivas y poderosas del mundo natural atravesó este lugar. Ciertamente, el ciclón Vardah causó mucho daño, pero en cierto sentido esta crisis -como en todas las crisis que experimentamos en nuestras propias vidas y en nuestro trabajo para la Sociedad Teosófica- es también una purificación.

Por cualquier razón, cada uno de nosotros ha encontrado su camino hacia el movimiento teosófico. Podemos describirlo de muchas maneras -para algunos fue una conferencia, un libro, una persona- pero en todos los casos hay una apertura que ocurre dentro de nosotros, una conciencia; podemos incluso llamarlo un recuerdo de algo profundamente presente en nosotros cada momento. Lo recordamos, lo vemos, lo sentimos y cuando nos damos cuenta de que dentro de este movimiento está más claramente expresado, nos comprometemos. Así que año tras año desde hace

Discurso inaugural de la Convención de la Sección india, el 1 de enero de 2017.

Cultivando la Semilla

141 años, llegamos a este lugar, nos reunimos por este breve momento en el tiempo, por la oportunidad de concentrarnos, calmar nuestras mentes, escuchar con el oído externo, pero principalmente escuchar con el oído interno, y quizás de vez en cuando tenemos la experiencia de no sólo escuchar, sino escuchar la Voz, sentir la presencia de lo que está detrás de este movimiento exterior que describimos como la Sociedad Teosófica. Es una oportunidad maravillosa que cada uno de nosotros ha tenido en esta vida, para conectar con este movimiento una vez más. No importa cuánto vivamos. Nuestro tiempo aquí es breve. Cada momento está lleno. Es rico en potencial. Pero el potencial es algo extraño. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, hizo el comentario de que "un genio sin educación es como la plata en una mina". El potencial está ahí, pero sin cultivar, es inexpressado. Tenemos la oportunidad, en presencia de cada uno, de refinar estos vehículos que nos han dado, o más correctamente, que nos hemos dado a nosotros mismos por nuestros pensamientos y acciones pasadas, para hacerlos más utilizables, más transparentes, más ajustados a los propósitos de los grandes Fundadores internos de este movimiento. Una de las bellezas de esta sección india es que es en este suelo donde la semilla de este movimiento ha sido plantada en los corazones de nosotros como personas. Nuestro papel no

es llegar a ser conocedor, o sabio, o llegar a ser buenos, grandes, mejores o más reconocidos teósofos. El papel simple de cada uno de nosotros es nutrir la semilla, proveer las condiciones para que esta semilla que está presente dentro de nosotros se exprese y crezca. Cómo lo hacemos es de lo que hablamos en estas reuniones. Éstas son las cosas que vamos a llevar de nuevo con nosotros y a tratar de implementar. Pero la extraordinaria oportunidad de este ambiente en Adyar es poder estar quietos, sentir la presencia y la vida en la que nos sentamos, respiramos y nos movemos. Por los breves momentos en que estamos abiertos y conscientes, cuando permitimos que esta presencia más profunda nos llene, para tener su camino con nosotros, y para expresarse en este mundo, es una cosa hermosa que hacemos aquí juntos. Siempre me honra ser invitado a inaugurar esta sesión. Le dije al hermano S. Sundaram y al grupo de personas que vino a mi oficina para invitarme, que un correo electrónico habría sido suficiente. Pero la belleza de esto es que para nuestra sección india no sería suficiente. Personalmente es la manera en que fui invitado y personalmente es la manera en la que he tratado de comunicarme al hablar hoy. Una vez más, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Espero hacer esto en los próximos años. Gracias, Feliz Año Nuevo, y bendiciones para todos nosotros y nuestro movimiento. ✧

El aspirante puede vivir en el mundo y, sin embargo, no ser del mundo. Su cuerpo y su mente pueden estar más o menos ocupados en los asuntos de la vida cotidiana y él puede, al mismo tiempo, estar ejercitando sus facultades espirituales. Puede estar personalmente en el mundo y, no obstante, remontarse espiritualmente por encima de él.

Todo ser humano posee, además de su cuerpo físico, dos juegos de facultades: intelectuales y espirituales. Los poderes de estas facultades están correlacionados y entretnejidos. Si se usan solamente los poderes intelectuales en el plano físico para fines materiales, uno se vuelve más egoísta y materialista. Está concentrando sus poderes en un pequeño foco que representa su 'personalidad'; y cuanto más los concentra, más reducido será ese foco. Entonces, esa persona se volverá mezquina y egoísta y perderá la visión de la unidad, de la cual será apenas una parte infinitesimal e insignificante.

Helena P. Blavatsky
Liberación y Progreso

Las Religiones del Futuro

VICENTE HAO CHIN JR.

EN los miles de años que han pasado, las religiones han sido factores muy significativos en el trazo del curso de casi todas las civilizaciones de la tierra. En apariencia se supone que deberían mejorar a la humanidad, hacer que los seres humanos tengan más moral o ayudar a las personas a obtener la felicidad eterna. En muchos sentidos lo han hecho, pero en otros muchos las religiones se han convertido en fuentes de conflictos entre las personas y han generado violencia, guerras y crueldad. La humanidad se ha dividido tanto por las religiones que incluso los límites políticos y las alianzas militares se han delineado según las religiones. Según Samuel Huntington en su libro *El Choque de las Civilizaciones* publicado en 1996, las guerras del futuro se librarán no por los límites políticos sino por las divisiones étnicas y religiosas.

Pero no tenemos que esperar al futuro para apreciar este fenómeno. Ha estado sucediendo desde tiempos inmemoriales: cuando Josué masacró a los Canaanitas y a ciudades enteras de Tierra Santa, cuando Mahoma conquistó y convirtió a los países de Medio Oriente al Islam, cuando los países cristianos emprendieron las Cruzadas que se extendieron durante doscientos años, cuando los países católicos lucharon contra las naciones protestantes de Europa, cuando los países árabes libraron una guerra orquestada contra la recién formada nación de Israel, y cuando India y Pakistán libraron varias batallas después de su división por causa de diferencias religiosas.

Las culturas religiosas han nutrido grandes obras artísticas, música sublime, arquitectura grandiosa y han producido grandes maestros espirituales, pero también han engendrado algunas de las peores formas de crueldad en la historia,

como la Inquisición en Europa y el actual terrorismo religioso, que no discrimina si sus víctimas son hombres, mujeres o niños, si es amigo o enemigo. Estos actos de terrorismo son alentados incluso con promesas de recompensas celestiales. Esta forma de terrorismo nunca se había visto en la historia. Antes, el terrorismo se debía a razones políticas o militares y estaba dirigido a objetivos políticos o militares. Pero el terrorismo religioso ha sido indiscriminadamente violento con sus víctimas.

Las religiones también han patrocinado grandes centros educativos, pero al mismo tiempo han retrasado el progreso de la ciencia y de la educación en los siglos pasados prohibiendo el estudio, la publicación o la enseñanza de descubrimientos científicos que eran contrarios a sus dogmas. Galileo fue apresado de por vida y se le prohibió escribir, luego de ser condenado por hereje, por enseñar que la tierra se movía alrededor del sol.

El lobby religioso anti-científico puede ser tan fuerte incluso en tiempos más actuales, como en 1925, cuando el estado de Tennessee en los Estados Unidos promulgó una ley que prohibía la enseñanza de la evolución en las escuelas públicas, y ésta fue abolida recién en 1967, en un momento tan moderno como en el que Rusia y los EEUU ya habían enviado astronautas al espacio exterior. Tan reciente como en 1999, Kansas prohibió la enseñanza de la evolución, una decisión que fue revocada unos dos años después.

Miles de libros se han escrito sobre este aspecto perjudicial de la religión que causó tanta división y sufrimiento entre las personas. En el 2006, una estación televisiva británica transmitió una serie de documentales titulados “¿La raíz de todos los males?” presentado por Richard Dawkins sobre el

---

Vicente Hao Chin Jr. es Presidente del Golden Link College, una institución teosófica en Filipinas. Conferencia pública ofrecida en la Convención Internacional, en Adyar el 1 de enero de 2017.

daño que las religiones le han causado a la humanidad. Hallamos condenas similares en la Cartas de los Maestros a finales del siglo XIX, donde el Mahatma Koot Hoomi declaró que dos tercios de los males que encontramos en el mundo pueden haberse originado en las religiones.

¿Por qué tantas religiones, que se suponen que deben ayudar, mejorar y salvar a la humanidad, producen estos efectos perjudiciales a la civilización humana? ¿Por qué estos conflictos y divisiones? ¿Por qué se carece de amor y unidad?

Permítanme compartir con ustedes lo que creo que son los ingredientes principales de las religiones, de los que surgen estos efectos. Déjenme decirles en este momento que muchos de estos elementos se encuentran principalmente en las religiones Abrahámicas, el Judaísmo, Cristianismo y el Islam, y mucho menos en las religiones Orientales.

Fuentes de división y conflicto

1. *Escrituras infalibles.* La primera fuente de conflicto y división de las religiones es la pretendida infalibilidad de las escrituras. Entre las religiones Abrahámicas, las escrituras son tomadas como palabra de Dios y por ende sin errores. En estas escrituras, sin embargo, existen muchas afirmaciones que van en contra de nuestro sentido común, de nuestra moral, de nuestro conocimiento científico e histórico y de nuestro sentido de la justicia. Por estas afirmaciones, las religiones han sido intolerantes, han condenado a otras religiones y han conducido a personas aparentemente sinceras a volverse crueles e injustas.

Aquí menciono unos ejemplos de preceptos de Dios que se pueden encontrar en estas escrituras:

“Matadles (a los no creyentes) doquiera los encontréis.” (Coran, 2:191)

“Destruye completamente todo lo que les pertenece. No les tengas compasión; mata a hombres y mujeres, niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos.” (1 Samuel 15:3)

Dudo que una persona común pueda tomar estos preceptos como razonables, y seguirlos.

Hoy, la mayoría de los eruditos bíblicos consideran que estas escrituras fueron escritas y compiladas por personas, y mientras que muchas de las enseñanzas son de hecho inspiradoras, muchos de los relatos estuvieron basados en las creencias

y tradiciones prevalecientes del momento. Es increíble que Dios dijera muchas de las cosas a él atribuidas que son evidentemente impías.

En la actualidad, por ejemplo, la Iglesia Católica ya no cree que el mundo fue creado en seis días. Reconoce la validez de los descubrimientos arqueológicos y de sus implicaciones en el proceso evolutivo de la Naturaleza, contrario a lo que literalmente dice la escritura. Pero aún existe mucho fundamentalismo en miles de sectas y religiones, grandes y pequeñas. Quizás tome cientos de años para que la humanidad trascienda colectivamente tal limitado literalismo y fundamentalismo y sea capaz de aceptar el hecho de que la liberación espiritual también puede hallarse por medio de senderos alternativos diferentes a la de la propia religión.

2. *Autoridad institucional como fuente del dogma.* La segunda fuente de la estrechez religiosa es la dependencia de la autoridad jerárquica o institucional como fuente de la verdad o del dogma. Crecí como católico, estudié en colegio católico. En la Iglesia Católica, el Papa está considerado como infalible, y el magisterio, el cuerpo colectivo de oficiales de la iglesia que incluye a los obispos, es reconocido como fuente de verdades auténticas. Esta autoridad puede ser oficial, o puede ser tradicional, o estar basada en impresiones populares y a menudo traer consigo el poder para juzgar, excomulgar, para condenar e incluso castigar. Cuando está acompañado por el poder militar y político, puede arrestar, apedrear o ejecutar.

No solo se ha abusado de este poder en el pasado, sino que es la fuente de la perpetuidad de prácticas y doctrinas nocivas. Giordano Bruno y Juana de Arco fueron dos de las decenas de miles de personas que fueron quemadas o ejecutadas por herejía o por alegatos de brujería. Mansur Al-Hallaj fue encarcelado y ejecutado por manifestar sus experiencias espirituales.

3. *Pretensiones exclusivas de salvación.* La tercera fuente de división y nocividad religiosa es la pretensión de la salvación exclusiva de una religión, es decir, que sólo aquellos que pertenecen a determinada iglesia o religión serán salvados o irán al cielo. Esta es una de las más perniciosas porque hace que las autoridades religiosas sientan justificación al perseguir e incluso masacrar a los no creyentes. El genocidio de los indígenas americanos por los conquistadores españoles es un ejemplo.

Por siglos, la Iglesia Católica declaró que “fue-

Las Religiones del Futuro

ra de la Iglesia no hay salvación” (aunque ya no lo dice). Muchas de las iglesias fundamentalistas actuales alegan lo mismo. Esta tendencia es aún muy fuerte. Aquí otra afirmación de otra religión: “Quien se oponga al mensajero... y siga otro camino que el de los creyentes, lo arrojaremos al infierno.” (Corán, 4:115)

Pero soplan vientos de cambio. Una declaración reciente del Papa Católico Francisco ha socavado esta visión desde los mismos cimientos. En una homilía de la Radio del Vaticano y en una carta a un periódico italiano, el Papa manifestó que incluso los ateístas pueden ir al cielo con tal de que sean buenas personas y sigan su conciencia. Esto es absolutamente revolucionario. Significa que las creencias son secundarias a la ética. Si uno cree o no en Dios o en Jesús Cristo, ya no es importante. Lo importante es la vida ética.

4. *Creencia en un Dios antropomórfico.* La cuarta fuente es la creencia en un Dios antropomórfico – un dios que puede enfadarse, envidiar, vengarse, castigar, ser inseguro o dual; un Dios que evoca el miedo en vez de inspirar espiritualidad. Este miedo impone la lealtad a un Dios en especial. Como resultado, la autoridad religiosa humana es igual: colérica, envidiosa, vengativa, castigadora y temible. Así, en vez de tener una religión de amor, se engendra una religión de miedo y de odio.

Estas cuatro fuentes de dogmatismo y división religiosa probablemente no desaparecerán en los próximos mil años o más, basados en la experiencia de la civilización humana en los pasados dos mil años. La cultura humana dejará a las siguientes generaciones estos mismos factores que han causado divisiones religiosas.

Es de notar que estas cualidades siniestras se aprecian menos en las religiones Orientales, como el Budismo, Hinduismo, Taoísmo, Jainismo y el Sintoísmo. El Budismo, por ejemplo, se ha amalgamado fácilmente con otras religiones que ha encontrado en otras culturas, sin crear hostilidad, violencia o animosidad. En las Filipinas, por ejemplo, los dos grandes centros para la meditación del Budismo Zen fueron fundados por monjas Católicas. En India, China y en Japón, el Budismo se mezcla fácilmente con el Hinduismo, el Taoísmo, el Confucianismo y el Sintoísmo.

Las religiones del futuro

Si miramos lejos hacia el futuro, ¿cuáles podrían ser las cualidades de las religiones más ilu-

minadas que promuevan armonía y unidad? Creo que tales religiones poseerán las siguientes características:

1. *Escrituras sin consideraciones de infalibilidad.* Las religiones del futuro ya no creerán que sus escrituras son infalibles. Ellas verán que sin importar cuán inspiradas sean algunas partes de sus escrituras, son el producto de manos humanas y por lo tanto están sujetas a las limitaciones de la mente humana. Las personas repudiarán aquellas partes que no sean evidentemente científicas, que no posean ética o que vayan en contra de la razón, el sentido común y la intuición.

Pero ciertas preguntas surgen en las mentes de muchos creyentes: “¿Cómo podemos, los meros mortales como nosotros, decidir lo que es cierto o falso, válido o inválido, si no confiamos en las escrituras?” Desafortunadamente, no existe otra manera sino que nosotros mismos debemos tomar la decisión de si algo es cierto o falso, válido o inválido. Si yo, por ejemplo, acepto cierta escritura como verdadera, entonces lo que he hecho es emitir un juicio. Tomé una decisión, nadie la tomó por mí. Significa que también he juzgado que otras escrituras son falsas. Mañana, si cambio de parecer, entonces puedo tomar una decisión contraria. Todo esto lo hace uno mismo y no ningún poder o autoridad externa. Si Dios (Él o Ella) se mostrara a sí mismo en este mismo instante en este salón, cada uno de nosotros tendría que juzgar si esto es una ilusión o si es verdad. Por lo tanto para encontrar la verdad, no existe otro camino sino desarrollar nuestras propias facultades de juicio y discernimiento por medio de la razón, el sentido común y la intuición.

Esto nos conduce a un principio importante en la búsqueda del hombre por la verdad. La responsabilidad final de decidir lo que es cierto o no, no puede asignarse o ser delegada a un poder exterior, bien sea Dios, el hombre o las escrituras. Si un libro dice que existe la Antártida, recae en el individuo decidir si el libro es confiable. Incluso si un individuo intenta llegar a la verdad por la autoridad de otro, aún así, es el individuo quien decide a quién darle esa autoridad.

Y así podemos observar que la meta final de todos los esfuerzos educativos, sociales y religiosos para mejorar a la humanidad deben centrarse en la tarea de desarrollar la madurez individual por el despertar de nuestras propias facultades superiores para percibir la realidad.

2. *Sin dogmas y abiertas.* La segunda cualidad

de las religiones del futuro es consecuencia de la primera. La religión del futuro ya no será dogmática y no forzará la creencia en sus seguidores por la expulsión, excomunión o sanciones.

A la palabra “dogma” actualmente se la define como principio o enseñanza “establecida por una autoridad como incuestionablemente cierta.” pero el significado original de la palabra griega “dogma” es “opinión”, y así es como debería ser entendida, sólo como una opinión.

Por ejemplo: en el siglo tercero, los cristianos estaban confundidos si Jesús era o no Dios. Un prominente teólogo cristiano llamado Arius dijo que no era Dios. Otro joven líder llamado Atanasio dijo que Jesús sí era Dios. Esta controversia permaneció por más de quinientos años. Algunas veces la visión de Arius era popularmente más aceptada y en otras ocasiones era la de Atanasio. Su obispo supervisor, Alexander, no intervino. Pero el Emperador Constantino no quería una división en la religión por los problemas potenciales que podría causar en su Imperio. Así que ordenó a los obispos convocar un concilio para votar al respecto y Atanasio ganó. Una opinión se convirtió en un dogma establecido, que prevalece hasta hoy. Si la votación se hubiera hecho en el momento en que Arius era más popular, al mundo cristiano de hoy se le enseñaría un Cristo humano.

Hacer un dogma de algo no es garantía de que sea cierto. Lo mejor que una religión moralmente íntegra puede hacer es convencer a sus simpatizantes de la verdad de sus enseñanzas sin amenazas de castigos organizativos. Una religión realmente interesada en la verdad no temerá a la herejía, porque si la herejía está equivocada entonces se sabrá luego, si está en lo cierto, entonces será adoptada sin vacilar.

Para algunas personas esta libertad de creencias en la religión puede sonar extraña, pero es el principio básico de ambas, del Budhismo y del Hinduismo. Se dice que Buddha dijo: “No aceptes algo porque lo dicen los relatos, las leyendas, la tradición, las escrituras...” (Kalama Sutra), es decir no aceptes algo como verdadero sólo porque una escritura o un profeta lo ha dicho.

La segunda razón del porqué las religiones del futuro no serán dogmáticas es porque las realizaciones más importantes de la Realidad son transcendentales e inefables. Las verdades transcendentales simplemente no pueden ser dogmatizadas, porque los dogmas son intentos de limitar o cristalizar en palabras lo inefable. Esas verdades

pueden ser simbolizadas o representadas pero no definidas en palabras.

3. *La ética como principio.* El enfoque central de las religiones del futuro estará en la nobleza moral, en vez de escrituras o posiciones teológicas. Estos juicios éticos finalmente provendrán de nuestra intuición moral y no de declaraciones dogmáticas dadas por las escrituras o las instituciones. Las doctrinas que violen tales intuiciones se desvanecerán en importancia. Por ejemplo, un verso de una escritura dice que a menos que uno odie a su padre, madre, hermano o hermana, uno no puede ser discípulo de Cristo. Muy profundo en nuestro interior, no podemos aceptar esto. Quizás seamos desapegados, pero no podemos odiar a nuestros padres. No tienen ningún sentido.

Le he preguntado a muchas personas: ¿quién se salvará? ¿una persona que cree en la doctrina pero que es mala, o una persona que no cree en una doctrina pero que es buena? La mayoría rápidamente responde que la persona buena se salvará, pero otros dudan al responder porque se hallan confundidos.

En nuestro interior habita un sentido moral profundo que puede distinguir entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Las religiones deben coadyuvar al despertar de esta facultad interna para ayudar a las personas a ser más maduras y morales.

4. *Experiencias místicas como centro de la experiencia religiosa.* Las religiones reconocerán los elementos místicos de su propia fe como el centro de la experiencia religiosa. Como tal, también reconocerán la validez de las percepciones y experiencias místicas de las personas de otras religiones. Lo que es bien sabido entre los místicos de varias religiones, prontamente se convertirá en conocimiento general entre las religiones del futuro. Hoy, personas como D. T. Suzuki, Hazrat Inayat Khan, Thomas Merton, Abraham Maslow, y Frithjof Schuon todos reconocen la generalidad de la experiencia mística entre las diversas religiones.

Abraham Maslow expresó:

Debido a que todas las experiencias místicas o experiencias pico son las mismas en su esencia y siempre han sido las mismas, todas las religiones son las mismas en su esencia y siempre han sido las mismas. Ellos (los practicantes religiosos) deberían en consecuencia, acordar primeramente en enseñar lo que es común a todas ellas, es decir, cualquiera que sea lo que

Las Religiones del Futuro

esas experiencias se enseñan en común (lo que sea diferente sobre esas iluminaciones pueden ciertamente ser tomadas como localismos en ambos, espacio y tiempo, y son periféricos, prescindibles, no esenciales). Este algo en común, este algo que permanece después de sacar todos los localismos... lo podemos llamar la "experiencia religiosa central" o la "experiencia trascendental".

(Religiones, Valores, y Experiencias Pico)

El maestro Sufi Hazrat Inayat Khan afirmó:

¿Qué es la religión para el místico? La religión del místico es un continuo progreso hacia la unidad... Nadie puede ser un místico y llamarse a sí mismo un místico cristiano, un místico judío o un místico musulmán. ¿Porque, qué es el misticismo? El misticismo es algo que borra de nuestra mente toda idea de separatividad.

(La Vida Interna)

El bien conocido autor y sacerdote jesuita, William Johnston, escribió:

Toda religión autentica se origina con una experiencia mística, bien sea la experiencia de Jesús, de Buda, de Mahoma, de los videntes y profetas de los *Upanishads*.

(El Ojo Interno del Amor)

5. *Humanistas y espirituales.* Las religiones del futuro serán humanistas y espirituales, en vez de teocéntricas y doctrinales. No tratarán sobre los celos o el odio de un dios, sino sobre el crecimiento y el desarrollo de los seres humanos. Tratarán menos sobre la adoración de cualquier dios, y más sobre la experiencia de la santidad en el corazón. No tratarán sobre el castigo de un dios colérico, sino en cambio sobre la cosecha de las consecuencias por nuestros pensamientos y acciones.

En paralelo, el concepto de un ser divino o de una realidad divina ya no será del tipo humano, sino trascendente e impersonal, al igual que el Ain Sof de la Cábala, el Parabrahman del Hinduismo y la Deidad de los místicos cristianos. Pero las religiones del futuro reconocerán la existencia de seres divinos, los Budas, los Cristos, seres humanos perfeccionados, los seres divinos que están más allá de la humanidad pero que no pueden ser considerados como el Ser Supremo.

Cuando llegue el momento en el que las religiones del futuro tengan estas cualidades, habrá

mucha más paz y armonía entre las creencias. Las diferencias religiosas serán debido a las culturas locales, tradiciones históricas o preferencias entre fundadores y líderes religiosos. Las religiones ya no serán opresivas o tiránicas.

¿Qué podemos hacer?

¿Qué podemos hacer para ayudar a acelerar el surgimiento de tales religiones?

1. Promover y difundir la importancia de la vida ética como base principal de la vida religiosa, una vida que no daña o comete injusticias a otros, de altruismo y desinterés, de compasión y amor. Esto es mucho más importante que si Dios es una unidad o una trinidad, si Jesús es Dios o no, o que si uno cree en un Dios o no.

2. Popularizar el misticismo y las percepciones místicas, es decir, darle más atención a la experiencia espiritual. Este es el segundo principio más elevado de la vida religiosa. Esta es la verdadera base de la unidad religiosa. La vida espiritual o mística debe enfatizarse, en vez de los dogmas o de las creencias doctrinales. El rol central de la espiritualidad es tal que Meister Eckhart, uno de los grandes místicos cristianos de la historia valientemente afirmó: "Cuando una persona tiene una verdadera experiencia espiritual puede osadamente abandonar las disciplinas externas, incluso aquellas a las que está ligada por votos" (*Sermones*)

3. Oponerse a la agresividad o al abuso de poderes sectarios. El poder opresivo se incrementa cuando las personas tienden a ser sumisas y a guardar silencio. Cuando quienes ostentan ese poder sienten que hay una creciente oposición colectiva, comienzan a ser más cuidadosos. Es el deber del ciudadano más culto expresar sus preocupaciones u oposición, especialmente en esta era en donde las redes sociales o forums permiten a cualquiera expresar su punto de vista.

4. Promover la educación no sectaria. Una escuela o religión sectaria promueve principalmente una sola religión. Algunas escuelas sectarias pueden ser liberales y otras intolerantes. El efecto general de la educación religiosa es que nutre las mentes jóvenes en un molde en particular con un prejuicio inconsciente en contra de otras religiones. Esto perpetúa la división religiosa por otra generación.

En algunos países, las escuelas gubernamentales que se suponen ser no sectarias aún pueden

Las Religiones del Futuro

serlo de un modo informal. Depende de cuán dominante es una religión particular en la comunidad. Cuando es dominante, los maestros y estudiantes pueden tender a orar o hacer rituales como si su religión fuera la religión de facto de la escuela, aunque existan muchos otros en la escuela que pertenezcan a otras religiones. Estas minorías tienden a ser calladas o sumisas por miedo a ser tratadas como marginadas por los otros.

Sería muy bueno si padres, maestros o estudiantes propusieran que las escuelas gubernamentales o privadas no sectarias, fueran verdaderamente no sectarias. Si tuvieran una oración común, entonces la oración debería ser algo con la que todos los miembros de la comunidad pudieran sentirse en afinidad. O pueden tener dos o tres tipos de plegarias provenientes de diferentes religiones. De este modo, la comunidad de la escuela sentiría que la escuela respeta la religión pero no favorece una denominación religiosa en particular. Si ellas quieren enseñar religión, entonces que enseñen religiones comparadas para que los estudiantes puedan familiarizarse con las diversas perspectivas religiosas del mundo y aprender a respetarlas.

5. Enseñar a los jóvenes a ser de mente abierta y a distinguir entre la fe ciega y el uso de la razón, la ciencia y el sentido común. La clave para la transformación de la religión yace en los niños y jóvenes de cada generación. Cuando el joven no es adoctrinado excesivamente por los mayores con puntos de vista que tienden a menospreciar otras religiones, crecen con una mente más abierta, son tolerantes a puntos de vista alternativos, y no tienden a discriminar la fe ajena.

Yo enseño Filosofía y Religiones Comparadas en el Golden Link College. Usualmente los estudiantes provienen de religiones tradicionales, y un buen número proviene de denominaciones fundamentalistas. A través de los años, he visto que cuando los jóvenes son expuestos a preguntas

básicas que amplían su punto de vista sobre las cosas, ellos no retroceden a los puntos de vista limitados basados en las creencias tradicionales. Este no es un intento de socavar las creencias religiosas. Es para enseñarles a los jóvenes a aprender a cómo enfocar la búsqueda de la verdad, con apertura, con razón y con intuición.

A las mentes a las que se les permite abrirse mientras son jóvenes, es casi imposible que se cierren cuando entran en la adultez. Por otro lado, a las mentes jóvenes a quienes se les ha enseñado a ser cerrados es bien difícil abrirlas luego en la vida.

Creo que el mejor modo de enseñar a los jóvenes es haciéndoles preguntas básicas y permitiéndoles explorar, razonar y debatir. Una vez que puedan ver por sí mismos lo que es sensible y razonable, ya nunca más podrán ser ciegos. Luego, los métodos de las religiones antiguas cerradas ya no encadenarán o aprisionarán sus mentes. Serán libres y más capaces de encontrar qué es la verdad.

La religión en su aspecto místico y más elevado es una bendición para la vida humana, porque resalta lo más profundo de la naturaleza humana; pero la religión que es un vehículo para el control, el miedo y el dominio, ha sido una maldición para la humanidad, porque ha engendrado superstición, opresión, crueldad, violencia y guerras.

Nuestra labor es ayudar a hacer del mundo un lugar donde la religión sea una bendición en vez de una maldición, donde sea una fuente de amor en vez de odio, que sea un ashram de espiritualidad en vez de una escuela del dogma. Para aquellos de nosotros que ven esto como una agenda urgente en el desarrollo humano y social, debemos tomar acción, individual y colectivamente. Entonces de nuestra pequeña manera ayudamos al advenimiento de las religiones más esclarecidas del futuro. ✧

Necesitamos valernos de la educación para crear una comprensión de la ética y para crear modos de trabajar sin emociones para llevar una vida feliz. Nuestro actual sistema educativo mejoraría si incluyera capacitación para lidiar con la mente y las emociones. Y esto se logrará de un modo secular. Esto es lo que quería compartir con ustedes.

Su Santidad el Dalai Lama

La Sociedad Teosófica: Cuerpo, Alma y Espíritu

PEDRO OLIVEIRA

EN *La Clave de la Teosofía* la señora H. P. Blavatsky (HPB) dice que los teósofos eclécticos de Alejandría, en el siglo III DC, también fueron llamados analogistas. Ella escribe:

Como explicó el Prof. Alex. Wilder (MST) en su "Filosofía Ecléctica", se los llamó así por su práctica de interpretar todas las leyendas sagradas y narraciones, mitos y misterios, por una regla o principio de analogía y correspondencia: de modo que los acontecimientos que se relacionaban como ocurridos en el mundo exterior eran considerados como expresión de operaciones y experiencias del alma humana.

La palabra "analogía" proviene del griego *analogia*, "proporción", y el Diccionario de Oxford la define como "algo que es comparable a otra cosa en aspectos significativos". El Diccionario de la Real Academia Española la define como "Razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes."

También en *La Clave de la Teosofía*, HPB sugiere que hay diferentes puntos de vista de la constitución humana, aunque su favorito era el de la constitución septenaria. Uno de los puntos de vista que ella presenta es el de la Grecia antigua, que fue adoptado por San Pablo en sus epístolas: cuerpo, alma y espíritu.

El cuerpo, como ha demostrado la ciencia, es el producto de la evolución física. Su propósito último, sin embargo, es convertirse en un instrumento flexible, sensible y receptivo para la conciencia interior. En la actualidad tiende a comportarse como el señor sobre la conciencia y un sinnúmero de industrias han sido creadas para satisfacer sus necesidades ilusorias. Sus necesidades esenciales

son pocas, pero las imaginarias tienden a multiplicarse cada semana.

El alma, todavía fuera del campo de acción de la ciencia moderna exacta, es aquella que busca expresarse a través del cuerpo, y en este proceso se identifica frecuentemente con sus apetitos. La palabra "alma" proviene del griego *psyche*, "aliento, vida, alma". En su naturaleza interior se convierte en una dualidad –mente y emociones activadas por imágenes– un anhelo de comunión con lo que está más allá, *buddhi*, y el aspecto preponderante o más fuerte, que consolida un sentido de yo personal, el yo, que termina siendo fortalecido por el proceso de la experiencia. La esencia del yo personal es un sentido de aislamiento perdurable.

El espíritu es la conciencia en su propia naturaleza esencial, *svarupa*, siempre libre, ilimitada en su inteligencia y es al mismo tiempo un campo de irradiación de amorosa conciencia. El espíritu está más allá del tiempo y de todos sus procesos, está libre de la decadencia, y su vida misma es el esplendor de la Verdad eterna.

El factor decisivo en la evolución humana es cómo la mente se ve a sí misma. Cuando pierde su capacidad de verse a sí misma y los patrones que tienen su origen en esa falta de conciencia, se convierte en un trapo que es arrastrado por los vientos de la existencia, sin un propósito e inclinado a repetir errores una y otra vez.

Sin embargo, cuando la conciencia crece, no se alimentan los patrones erróneos de conductapensamiento y se instituye un flujo constante de comprensión que crece cuando cada experiencia se ve por lo que es -una oportunidad para purificarse de la enfermedad del egocentrismo- y así prepara la mente para el comienzo del viaje hacia la Sabiduría.

Pedro Oliveira es Coordinador de Educación para la ST en Australia. Fue Secretario Internacional, y Jefe de la Oficina Editorial de Adyar.

La Sociedad Teosófica (ST)

¿Es posible ver la ST, analógicamente, como un ser completo que viaja por su propio camino evolutivo y que enfrenta vicisitudes similares como lo hace un ser humano?

El cuerpo de la ST es la colectividad de sus miembros guiada por sus Objetivos y las Resoluciones sobre la Libertad de Pensamiento y la Libertad de la Sociedad. Aunque el cuerpo tiene más de 140 años, permanece fuerte por una dedicación a la transformación humana, tal como se expresa en los tres Objetivos, y por negarse a ceder a la tentación de una visión dogmática, exclusivista, intolerante y que busca poder en el mundo.

Pero el cuerpo de la ST ha tenido sus duros golpes durante sus muchas décadas y todavía pasa por ellos. Tales vicisitudes empiezan invariablemente con un individuo o grupo de individuos que afirman saber más. El Dr. George Arundale tenía un lema muy inspirador: "Juntos de manera diferente." HPB llamó a la ST una "República de Conciencia". Ambas expresiones parecen indicar algo vital: que la Sociedad no es una iglesia con un credo común, pero lo más importante es que la esencia de su trabajo aboga por el principio de la auto-responsabilidad. Para decirlo más sucintamente: tal vez debemos aprender a mantener nuestras opiniones de manera responsable, sin señalar con los dedos –o un láser– a los que piensan de manera diferente.

Otra fuente de problemas, tanto histórica como contemporáneamente, parece surgir cuando algunas personas, que en otras circunstancias serían bien intencionadas, quieren transformar la ST en lo que no es. Ellos afirman, más recientemente, que la Sociedad es ahora como un viejo sombrero y que hay enseñanzas mucho más nuevas con inspiración fresca que llegan a través de canales contemporáneos. ¡Unos pocos sitios web sugieren que algunos Adeptos han tomado una especie de plan de jubilación con el fin de promover nuevos candidatos!

¿Cómo se mantuvo la ST unida como un solo cuerpo durante todos estos períodos difíciles? Una respuesta posible es que había miembros dentro de ella que mantuvieron vivo un sentido claro de dirección y que se atrevieron a sondear las profundidades de lo que es verdaderamente la Fraternidad Universal sin distinciones. La Sra. Radha Burnier lo definió como una mente sin barreras, la cual se convierte en la fuente de una acción transformadora.

Pero la ST ha permanecido vital también debido a aquellos miembros que, aunque no hayan llegado a tales profundidades, trataron de vivir, en la medida de sus capacidades, una vida de servicio y acción compasiva. La vida que pusieron en la Sociedad fortaleció y vitalizó su cuerpo.

El alma de la ST se compone de las estrellas gemelas de Fraternidad Universal y Altruismo. Estas brillan constantemente en las profundidades de la vida de la Sociedad y nos llaman a una aventura mucho más profunda: dejar atrás al ser personal y encontrar al Otro, la totalidad de la Vida en todas las formas y bajo todas las apariencias. El alma de la ST es un movimiento de aspiración hacia la unión con el Fundamento no creado del Ser, que es la Vida en su inefable santidad.

Al haber visitado una serie de Ramas en diferentes países, no se puede dejar de sentir esta gran realidad: cómo el alma de la Sociedad está viva en todo el mundo. A veces, mientras visitábamos Ramas remotas en India, Brasil e Indonesia, sentíamos que incluso si no se hablaba y no se producía ningún acontecimiento exterior, sentirse en ese ambiente santificado era suficiente para sentir esta radiante presencia del alma de la ST. Es una presencia profundamente benigna, acogedora y maternal.

El espíritu de la ST es Libertad indefinible, Conciencia incondicionada, Verdad, y Amor Inmortal. Es la encarnación de la energía sin resistencia que es Bondad, Bendición y Salvación. Es la visión radical de una humanidad transformada, unida por la acción desinteresada. Fue este espíritu el que sostuvo a la Sociedad durante las varias crisis que sacudieron su existencia hasta su propio núcleo, en el pasado. En este nivel sagrado, la ST no es sólo una organización hecha por el hombre, con un conjunto de reglas, que organiza eventos y publica libros. La *svarupa* de la Sociedad, su naturaleza esencial, es un recipiente puro en el que constantemente se vierten las aguas frescas de la Vida, la Sabiduría y la Actividad que tienen su fuente en aquellos Hermanos Adeptos que son los verdaderos Fundadores de la Sociedad Teosófica. Su espíritu les pertenece a ellos y a su trabajo.

Por lo tanto, si tratamos de entender un poco más la naturaleza de la ST –su cuerpo, alma y espíritu– quizás la pregunta que podría hacerse es: ¿Cuál es la voz de la Sociedad Teosófica en el mundo de hoy? ¿Cómo puede la Sociedad hablarle a un egoísmo brutal en el mundo? ¿A la guerra, a la violencia contra mujeres y niños, al genocidio

diario perpetrado contra los animales, a la guerra implacable contra la naturaleza, al fundamentalismo en cada religión?

Hemos tenido un linaje de presidentes distinguidos, comenzando con un norteamericano, el Coronel Henry Steel Olcott, y recientemente hemos elegido a otro estadounidense, Tim Boyd, para dirigir a la Sociedad en estos tiempos difíciles. ¡No estoy sugiriendo que deberíamos esperar otros 139 años para elegir o reelegir a otro norteamericano como presidente!

El Presidente puede viajar, escribir artículos, reunirse con gente, coordinar actividades y sin duda expresar su opinión sobre temas actuales a la luz de la Teosofía. Representa a la Sociedad dondequiera que vaya en función oficial. Puede expresar sus puntos de vista sobre las diversas cuestiones que acabamos de enumerar, opiniones que nosotros y el mundo escuchamos y sobre las que reflexionamos. Pero, ¿la voz de la ST se limita a su voz?

Uno de los conceptos centrales en la tradición Vedanta es *vâch*, "el habla". El glosario teosófico expresa:

Vâch es la personificación mística del habla y el Logos femenino, es uno con *Brahmâ*, que la creó desde la mitad de su cuerpo. . . En cierto sentido, *Vâch* es "discurso" por el cual el conocimiento fue enseñado al hombre; en otro, ella es el «discurso místico y secreto» que desciende y entra en los antiguos *Rishis*, como se dice que las «lenguas de fuego» se «sentaron» sobre los apóstoles. Se llama, pues, "la creadora femenina", la "madre de los Vedas".

La voz real de la Sociedad Teosófica proviene de la unidad integral de su cuerpo, alma y espíritu. Y cuando realmente comprendamos que podemos encontrar su voz, su discurso interno, en lo más profundo de nuestros corazones, entonces seremos capaces de abordar las preguntas que necesitan ser tratadas por el bien del mundo. Debido a que estábamos destinados a ser una asociación de personas desde el principio —una sociedad—, cada uno de nosotros puede ser la voz de la ST y su poder transformador de vida. No en el sentido de hablar públicamente en nombre de la Sociedad, como lo hace el Presidente, sino de llevar su profundo poder espiritual con nosotros, con total humildad y modestia.

Annie Besant hizo precisamente eso cuando escribió:

¡Oh! Si por un instante yo pudiera mostrarte, ya sea por cualquier habilidad al hablar o por la pasión de una emoción, un destello de aquel vistazo fugaz —que por la gracia de los Maestros tuve— de la gloria y belleza de la Vida que no conoce diferencias y no reconoce ninguna separación, entonces el encanto de esa gloria ganaría sus corazones de tal forma que toda la belleza de la tierra parecería solo fealdad, todo el oro de la tierra parecería escoria, todos los tesoros de la tierra serán como el polvo al lado del camino, frente al inexpresable gozo de la vida que se conoce como Una.

La Sociedad Teosófica, en sus 141 años de existencia, ha generado una impresionante cantidad de recursos educativos. Gran parte de estos están ahora en Internet, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer en esta dirección. Las Ramas y Secciones de la Sociedad ofrecen una variedad de programas para el público y los miembros, algunos ligeramente más amplios que otros, que adaptan elementos de la espiritualidad de la nueva era.

La Sociedad vive y se mueve en el mundo, y la medida de su progreso está directamente relacionada con su capacidad de abordar las causas del sufrimiento que han convertido al mundo en un valle de sombras. No se fundó para traer una nueva ideología al mundo, o para convertirse en un cuerpo académico ocupado exclusivamente con cuestiones metafísicas, ya sea de las tradiciones orientales u occidentales. En palabras del Mahachohan: "Es hora de que la Teosofía entre en la arena".

La Teosofía es, por excelencia, la voz de la ST; no como un credo, una doctrina o una enseñanza en particular, o un punto de vista sindicado. El cuerpo, el alma y el espíritu de la ST están destinados a ser instrumentos de esa voz atemporal, la madre de todo conocimiento, "el pozo de la compasión infinita".

Una vez le preguntaron a Krishnamurti: "Usted dice que si el individuo se transforma, el mundo se transformará. ¿Cómo sabe que eso es verdad?" Krishnaji respondió: "Señor, cambie y luego vea qué pasa."

Que la Teosofía sea nuestra voz en el mundo, para que podamos abrir nuestros corazones y mentes y entender las palabras del Mahatma:

¡Pobre, pobre humanidad! Me recuerda la vieja fábula de la guerra entre el cuerpo y sus miembros; aquí también, cada miembro de este enorme "huérfano" —

La Sociedad Teosófica: Cuerpo, Alma y Espíritu

de padre y madre— se preocupa egoístamente por sí mismo. El cuerpo desatendido sufre eternamente si los miembros están en guerra o en reposo.

En una visita a un templo budista en Los Ángeles hace varios años, tuve la oportunidad de preguntarle a una monja budista el significado del nombre Kwan-Yin, a quien HPB llamó "La Voz Divina". Ella dijo que la palabra "Kwan" signifi-

ca oír, y explicó que cuando normalmente escuchamos los sufrimientos del mundo, esa acción se mezcla con nuestros propios ruidos internos, emociones y pensamientos. Pero cuando Kwan-Yin oye los gritos del mundo, lo hace desde un estado de vacío completo. Su respuesta es entonces compasión.

La Compasión era la Voz al principio de la Sociedad Teosófica. ¿Podemos escucharla? ✧

Podemos realmente desempeñar nuestro papel como Sociedad en los movimientos de los tiempos actuales solo en la medida en que hacemos posible que la vida fresca se derrame sobre ella. La frase "vida fresca" puede convertirse en una especie de cliché a menos que intentemos aclararnos a nosotros mismos lo que queremos decir con ello. Vida fresca no significa adquirir nuevos miembros, no significa descartar las viejas verdades. La verdad nunca puede ser vieja, si es completamente verdad. Lo que realmente se quiere decir es que debemos volvernos canales nuevos para aquellas verdades que son eternas, que pueden ayudarnos en el presente como han ayudado a otros en el pasado. Y esto solo podemos hacerlo a través de la vida, a través de nuestra realización individual. No se debe poner mucho énfasis sobre esto.

N. Sri Ram
"Desde la Atalaya"

Fragmentos de la Sabiduría Eterna

¿Sabes de dónde han aparecido tantos falsos espíritus en el mundo, que se han engañado a sí mismos y a otros con falso fuego y falsa luz, reclamando información, iluminación y oportunidad de Vida divina, sobre todo para hacer maravillas bajo extraordinarios llamados de Dios?

Es así: se han vuelto a Dios sin apartarse de sí mismos; estarían vivos para Dios antes de morir a su propia naturaleza. Ahora bien, la religión en manos del yo, o naturaleza corrupta, sólo sirve para descubrir vicios de una naturaleza peor que la naturaleza dejada a sí misma.

Por lo tanto, son todas las turbulentas pasiones de los hombres religiosos, que arden en una llama peor que las pasiones empleadas sólo sobre asuntos mundanos; orgullo, auto exaltación, odio y persecución, bajo un manto de celo religioso, querrán santificar acciones que la naturaleza, dejada a sí misma, se avergonzaría de poseer.

William Law

El Instructor del Mundo, la Teosofía y la Sociedad Teosófica

CLEMICE PETTER

EL significado de la palabra Teosofía es "Sabiduría Divina". Es bien sabido que la sabiduría no está relacionada con el conocimiento; no surge del proceso del pensamiento; no es resultado del razonamiento o de ningún proceso de la mente. Es un estado del ser que está más allá de la mente, del proceso del pensamiento; sólo comienza cuando la mente está en completo orden, lo que significa que no hay conflicto de ningún tipo. El conflicto termina solamente con la comprensión de aquello que lo crea, que es el proceso del pensamiento.

La Sabiduría Divina es un estado del ser que está más allá de la mente dual, que divide y clasifica. La mente dualista no puede ver el todo simplemente porque su naturaleza es dividir, crea un centro desde el cual aborda todo; de este centro, que es el "yo", surgen todos los juicios, y el pensamiento es el único instrumento que posee. El pensamiento, al ser el resultado del conocimiento, que es la acumulación de información y conclusiones, siempre es del pasado. Esto es obvio, y este pasado muerto acumulado es la fuente de donde surge el pensamiento con soluciones para desafíos que son del momento presente. Está claro que este proceso de acumular cada vez más nunca puede ser nuevo, nunca puede ver lo que está pasando en el momento presente y, al ser así, no puede ver el todo en ninguna situación y por lo tanto siempre creará más y más problemas.

Esta mente egocéntrica está continuamente construyendo muros alrededor de sí misma, aislándose, separándose de los "otros". Este es el *modus operandi* del ego, y no hay nada que podamos hacer para cambiar su naturaleza, la única posibilidad es entenderlo, verlo, para superarlo. La falacia de que es posible mejorar el "yo", para *llegar a ser* algo mejor, es lo que impide a la humanidad

salir de este modo de vida tribal, en el que ha estado viviendo milenio tras milenio, siempre con la esperanza de mejorar este "yo", sin éxito. Tratar de cambiar la naturaleza del ego, que es egoísta, es lo mismo que intentar cambiar la naturaleza de un perro en la de un gato. Porque no importa lo que uno haga con el perro, éste nunca maullará como el gato, cada vez que abra su boca, ladrará. Del mismo modo, la naturaleza egoísta no puede transformarse en naturaleza altruista, no importa lo que hagamos, la mente egocéntrica siempre pensará en términos de "mí" y "mío", en términos de competencia, el mejor, mejor que, simplemente porque es su naturaleza. Su amor es posesivo o auto-relacionado: el amor por "mi patria", "mi esposa", "mis hijos", "mi familia", etc.

La Teosofía, o Sabiduría Divina, es un estado de ser donde no hay división como el "yo" y lo "mío". No hay sentimiento de separación, no hay clasificaciones, no hay comparación posible, simplemente porque no hay un centro desde el cual comparar. La cooperación es su forma de trabajo. El amor y la compasión son las claves de la acción.

Aquellos que entienden todo el proceso de la mente dualista, por lo tanto, están libres de él, no tienen ningún rastro de egoísmo, han dejado atrás toda naturaleza animalista, andan desnudos en esta tierra; por "desnudos" no queremos decir sin ropa, sino despojados de la carga del ayer, el "yo" y lo "mío". Son seres humanos puros; no contaminados por el "yo" animalista; viven en la dimensión de la sabiduría. No es incorrecto decir que la dimensión de la sabiduría es también la dimensión del Amor y la Compasión; y es debido a que hay Compasión, aquellos que viven en otra dimensión incluso psicológicamente, permanecen

---

Clemice Petter es miembro de larga data de la Sociedad Teosófica en Brasil; ahora es voluntaria en la Sede de la ST en Adyar.

cen en contacto con la humanidad en su estado actual de egoísmo. Esos Seres son los Instructores de todos los tiempos, siempre han estado con la humanidad.

La Teosofía, o Sabiduría Divina, no posee autoría; sólo hay un Instructor, conocido por muchos nombres en diferentes épocas de la existencia humana en esta tierra. Después de todo, el cuerpo humano, a través del cual la sabiduría puede manifestarse, tiene una existencia corta y sería imposible mantener el mismo cuerpo y nombre por cientos de años. Pensar en términos de quién tiene o posee la Verdad es la cosa menos inteligente que se puede hacer, ya que no se puede poseer, es la mente egoísta la que piensa en términos de posesión; la Verdad siempre está ahí para aquellos que están dispuestos a dejar ir todas las conclusiones y el conocimiento, lo que significa dejar ir todas las acumulaciones y caminar solo, sin la influencia de miles de ayer; la Verdad es una delicada flor de humo, en el momento en que uno intenta sostenerla, se ha ido. No es algo que pueda ser poseído, al igual que uno no puede poseer el viento.

La sabiduría no se puede encontrar en libros, no se le puede dar a alguien, ya que la sabiduría tiene que llegar a ser naturalmente, como una flor que se abre, como la lluvia que cae de las nubes cuando llega el momento. Los libros son útiles sólo si se ven como un mapa que señala el camino, pero para iniciar el viaje uno tiene que ponerse de pie y comenzar a caminar. Quienes han viajado usando un mapa saben muy bien que el verdadero viaje es muy distinto a leer un mapa; sólo seguir leyendo, estudiando el mapa, no te llevará a ninguna parte excepto donde te encuentras ahora. Esperar que alguien pueda transitar el camino por ti y finalmente llegar a destino, que en este caso no es ningún destino, tampoco es posible.

Nadie puede caminar por ti, porque tú y el camino son uno y lo mismo. Todo lo que necesitas y puedes saber está dentro de ti, no hay nada que ocurra afuera. En realidad, no existe la división "dentro" y "fuera".

Cuando uno comprenda este hecho básico, verá que preguntar cuál es el punto de contacto entre las enseñanzas de J. Krishnamurti y la Teosofía, es una pregunta incorrecta. Es lo mismo que si se pregunta "¿cuál es el punto de contacto de la cabeza con el cuerpo?" Para tener un punto de unión, debe existir una separación, tiene que haber dos, pero en ambos casos son una. En el prefacio de *La Voz del Silencio* H. P. Blavatsky escribió: "Porque

a menos que un hombre persevere seriamente en la búsqueda del conocimiento de sí mismo, nunca prestará atención a consejos de esta naturaleza". Es claro que el autoconocimiento es el primer paso y que sin él uno no puede llegar muy lejos. Krishnamurti nos muestra lo que somos en realidad, no como un ideal absurdo. Él da el primer paso con aquellos dispuestos a comenzar a caminar. Sus enseñanzas se refieren al autoconocimiento, al conocimiento de aquello que da forma al yo, que él afirma que es el pensamiento. Krishnamurti dijo que el autoconocimiento no tiene fin, en sus palabras: "Cuanto más te conoces, más claridad hay, no logras nada, no llegas a una conclusión. Es un río sin fin." También dijo que es de un momento a otro que uno puede verse a sí mismo, que el primero es el último paso, y que para ir lejos uno tiene que empezar muy cerca.

Sobre la naturaleza del autoconocimiento Blavatsky escribió en un artículo para la revista *Lucifer* de octubre de 1887:

Lo que primero se necesita para obtener el autoconocimiento es llegar a ser profundamente consciente de la ignorancia; sentir con cada fibra del corazón que uno está *incesantemente* auto-engañado... El autoconocimiento de este tipo es inalcanzable por lo que los hombres suelen llamar "autoanálisis". No se alcanza por el razonamiento o cualquier proceso del cerebro, porque es el despertar a la conciencia de la naturaleza Divina del hombre.

Según JK, el autoconocimiento no es el resultado del autoanálisis; él introduce el factor de la percepción interna, que es esencial para ver lo que es; dice que comprender, es transformar lo que es. Él también dijo que la percepción interna no puede ser invitada, podemos dejar las ventanas abiertas pero no podemos estar seguros de que el viento soplará.

El ignorante no es el inculto, sino el que no se conoce a sí mismo, y el erudito es tonto cuando confía en los libros, en el conocimiento y en la autoridad para obtener comprensión.

La comprensión viene sólo a través del autoconocimiento, que es la conciencia del proceso psicológico total. Así, la educación, en el verdadero sentido, es la comprensión de uno mismo, pues es dentro de cada uno de nosotros que se concentra toda la existencia. (*La Educación y Significado de la Vida*)

Krishnamurti trae una visión revolucionaria al llamado mundo espiritual. Llama la atención sobre el hecho de que la comprensión depende de cada uno de nosotros, y de nadie más; que nadie puede ayudar en el proceso del autoconocimiento; que uno debe caminar solo, no depender de nadie; que uno necesita ser una luz para uno mismo. Él dijo: "Tú eres el instructor, tú eres el discípulo, tú eres el Maestro; el gurú, tú eres todo." Él niega la llamada autoridad espiritual, la dependencia de otros para comprender la vida; deja claro de muchas maneras que cada persona es responsable de su crecimiento interior. Él tira todas las muletas que la humanidad ha alimentado cuidadosamente durante miles de años y nos cura de una parálisis auto-creada e impuesta. Krishnamurti no ofrece comodidad ni muletas, trae la Verdad. Y a veces la Verdad puede ser una píldora difícil de tragar.

En una carta al Segundo Convenio Anual de la Sección Estadounidense de la Sociedad Teosófica (ST) el 22 y 23 de abril 1888, Blavatsky escribió lo siguiente:

La ortodoxia en la Teosofía no es algo posible ni deseable. Es la diversidad de opinión, dentro de ciertos límites, lo que mantiene a la Sociedad Teosófica como un cuerpo vivo y saludable, a pesar de sus muchas otras feas características. Si no fuera por la existencia de una gran incertidumbre en la mente de los estudiantes de Teosofía, tales saludables divergencias serían imposibles, y la Sociedad degeneraría, convirtiéndose en una secta, en la cual un estrecho y estereotipado credo ocuparía el lugar del vivo espíritu de la Verdad y de un Conocimiento en continuo crecimiento.

A medida que la gente esté preparada para recibirla, se dará nueva enseñanza Teosófica. Pero se dará solamente hasta donde el mundo, en su actual nivel de espiritualidad, pueda beneficiarse de ella. De la divulgación de la Teosofía y la asimilación de cuanto ya se ha dado a conocer, depende cuánto más será revelado y cuán pronto.

En este breve extracto Blavatsky nos advierte que la ortodoxia, que es lo mismo que una creencia aceptada, es contraria a la Teosofía. Que para sobrevivir, la Teosofía necesita espacio para respirar; no puede vivir en un ambiente estrecho y sofocante de conclusiones y credos. Esa diversidad de opiniones, dentro de ciertos límites, es no sólo deseable sino muy necesaria para el vivo espíritu de la Verdad y un Conocimiento en continuo cre-

cimiento. Según sus palabras la Teosofía está en continuo crecimiento, no es un punto fijo o conclusión a la que hay que arribar.

También es importante ver que HPB menciona la importancia de mantener una gran incertidumbre en las mentes de los estudiantes de Teosofía, lo que significa que debemos dudar, cuestionar, tener una mente que está en estado de aprendizaje, no una mente que sabe. Para quienes piensan que saben, nos gustaría compartir una enseñanza que se encuentra en el Kena Upanishad, 3er verso del capítulo 2: "Quien piensa que sabe, en realidad no sabe. Eso [Brahman] no es comprendido por aquellos que dicen entenderlo y es comprendido por los que dicen no entenderlo." Blavatsky nos enseñó que, aquellos que dicen saber, no saben, porque no hay nada que saber. Y Krishnamurti enseña en sus charlas que "si un hombre dice que sabe, desconfía de él por completo". Esto es bastante obvio, porque el conocimiento, lo que se acumula, pertenece al "yo", a la mente concreta y es un proceso material; mientras que la Verdad, la Teosofía o la Sabiduría Divina, es de una naturaleza diferente; vive en una dimensión totalmente diferente; no puede ser acumulada, poseída.

HPB dejó en claro que las enseñanzas Teosóficas se darían continuamente en los años venideros. Si se me permite señalarlo, tiene que ser así; la Teosofía, al ser algo vivo, está en constante crecimiento, por lo tanto no se la puede dar de forma inmediata y definida, esto es bastante obvio. Como se mencionó anteriormente, ella dice que "conforme la gente esté preparada para recibirlas, se darán nuevas enseñanzas teosóficas. Que depende de cuánto haya asimilado la humanidad de lo que se ha dado, para evaluar cuánto más se revelará, y en cuánto tiempo". Esto también demuestra que una sola persona no puede dar todas las enseñanzas, debido al factor de envejecimiento corporal. Incluso hablar de todas las enseñanzas es imposible, porque no hay fin, está viva, en constante crecimiento, lo cual no significa que sea un proceso de permanente acumulación, sino que es un movimiento de comprender y dejar ir, y así liberarse para una mayor comprensión. Para estar en un estado de aprendizaje uno no puede "saber", porque el saber cierra la puerta al aprendizaje continuo mientras que la comprensión es un movimiento totalmente distinto. Y también dijo que se darían "enseñanzas nuevas", lo que significa que sería algo que nadie había dado antes, algo que la humanidad nunca había tenido antes. "Nuevo" no

es lo viejo modificado un poco aquí y allá, es algo nunca antes visto.

No vamos a la escuela secundaria llevando con nosotros todos los libros de jardín de infantes con los que aprendimos a leer y escribir, esperando que el profesor comience las mismas lecciones sobre lectura y escritura de nuevo. Debido a que se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana, en nuestro ser, podemos seguir avanzando, recibir nuevas enseñanzas y dejar esos libros atrás. De la misma manera comprender y asimilar las enseñanzas Teosóficas es hacerlas parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro ser, para que podamos avanzar más y estar listos para escuchar al próximo Instructor. Esto deja claro que una Enseñanza nos prepara para la siguiente; cada Instructor no repetirá una y otra vez lo que ya se ha enseñado, tiene que haber crecimiento. Un niño que constantemente trata de aprender a leer y escribir, sin asimilarlo, no se desarrolla. De la misma manera, la humanidad necesita asimilar las enseñanzas Teosóficas para desarrollarse internamente y avanzar más. La mera repetición de rituales, oraciones y palabras no contribuye a la comprensión, después de todo, la humanidad ha estado orando por la paz durante miles de años y ¿dónde estamos? Para asimilar tenemos que prestar atención a las enseñanzas, tenemos que ser serios al respecto, tiene que haber pasión.

Si queremos mantener a la Teosofía viva en la ST, debemos seguir caminando, siempre aprendiendo, abiertos a lo nuevo y trabajando con la actual etapa humana, compartiendo en todo momento la Verdad dada por el nuevo portador de la antorcha de la Verdad, que en nuestros días es el Instructor del Mundo, anunciado por HPB y Annie Besant: Aquel que caminó por la tierra firmando con el nombre de Jiddu Krishnamurti. Si nos aferramos a los libros y las palabras, perderemos todo y seremos una secta fundamentalista más, y el mundo no necesita otra.

No es justo para la humanidad que se divida el cuerpo de la Verdad y que se ofrezca sólo la mitad del remedio que puede curar todas las miserias y salvar a la humanidad de otras calamidades. El mundo necesita todo el cuerpo vivo de las enseñanzas traídas por HPB y Krishnamurti. Separar el cuerpo de la cabeza mata a ambos, nadie sale beneficiado, ni los que sostienen el cuerpo ni los que sostienen la cabeza. Para los ignorantes y fundamentalistas que dicen que sólo lo que Blavatsky dice es Teosofía o que sólo Krishnamurti tiene la

Verdad, nos gustaría recordarles que es este tipo de mentalidad la que ha llevado a la humanidad al presente estado de miseria y degradación. La Sociedad Teosófica se creó para advertirle a la humanidad que este tipo de ideas separatistas y fijas están causando estragos en el mundo, y para enseñarnos esta lección básica y simple.

Blavatsky trae el mapa, diciéndonos que hay otra forma de vida que está más allá de la mente, ella dice: "la mente es el gran destructor de lo Real. Que el discípulo destruya al destructor". Y Krishnamurti conduce de la mano a quienes están dispuestos a "destruir al destructor" y cruzar a la otra orilla. Seguir leyendo el mapa conduce al fundamentalismo, y viajar sin el mapa es muy difícil. También se dice que el Mundo nunca tuvo todas las enseñanzas necesarias para cruzar con seguridad a la otra orilla. La humanidad ha estado esperando esto desde tiempos inmemoriales, la medicina para toda miseria y degeneración creada por su propia ignorancia. Ahora que finalmente ha llegado, que está en nuestras manos, ¿vamos a negársela a la humanidad? Tan sólo piensa en la crueldad de eso. . . sólo las personas sin corazón son capaces de tal horror. Por favor, deja que el Amor sane la división, la humanidad ha tenido bastante división; ya es hora de permitir que el Amor se manifieste.

También es importante recordar que el mundo occidental ha sufrido con una mente materialista y concreta, que ha estado bajo la influencia de la creencia y el credo durante demasiado tiempo, y piensa en términos de conclusiones, resultados y adquisiciones. Para que la Teosofía sobreviva y esté al alcance del mundo, la ST tiene que mantener su Sede en India, donde la diversidad forma parte de la vida cotidiana, un país que, según su censo, tiene 22 idiomas oficiales y 1.652 dialectos. En su territorio alberga a las siete religiones principales conviviendo juntas, y una continua, ininterrumpida tradición de Seres sabios, nacidos uno tras otro, milenio tras milenio. No estamos diciendo que India es perfecta, o que Mahatmas sólo nacen en India. Estamos diciendo que un ambiente diverso ayuda a desarrollar el discernimiento, y que la mente concreta, sin saber discernir, concluye, y de la conclusión, nace la ortodoxia. Siempre debemos tener presente una enseñanza simple pero poderosa dada por Blavatsky: "Sé humilde, si quieres alcanzar la Sabiduría. Sé más humilde aún, cuando hayas dominado las Sabiduría." Estamos en una jungla creada por nosotros mismos, y

El Instructor del Mundo, la Teosofía y la Sociedad Teosófica

no hay nada de qué enorgullecerse. Oriente y Occidente tienen mucho que aprender unos de otros, pero tiene que haber humildad de ambos lados para que sea fructífera. Tiene que haber amor.

En otra carta a la Quinta Convención Anual de la Sección Norteamericana del 26 al 27 de abril de 1891, Blavatsky escribió:

El período que hemos alcanzado en el ciclo que se cerrará entre 1897-8 es, y continuará siendo, de gran conflicto y tensión continua. Si la ST puede resistir todo ese tiempo, bien; si no, mientras la Teosofía permanezca indemne, la Sociedad perecerá, quizás con mucha ignominia, y el Mundo sufrirá.

Quisiéramos llamar la atención sobre el hecho que Blavatsky dejó claro que no podemos dar por sentado que la ST esté fuera de peligro, que si la ST no puede enfrentar sus desafíos con inteligencia y sabiduría, puede perecer; la Teosofía permanecerá indemne, pero el Mundo sufrirá. También está claro aquí que la Teosofía no pertenece a ninguna organización; estuvo, está, y siempre estará allí. Si hemos de trabajar por el bienestar de la humanidad, no podemos tener banderas, simplemente porque la Verdad no tiene bandera. Las banderas son símbolo de separatismo. No importa si es la bandera de la Teosofía, de Cristo, de Krishna-

murti, o de Dios, sigue siendo una bandera, y será siempre el símbolo del "yo" y lo "mío", el símbolo de la división. Uno puede ver esto, al mirar lo que sucede en el mundo. El mundo necesita más que nunca, un cuerpo de seres humanos unidos en fraternidad, un cuerpo de verdadera amistad y Fraternidad que reconozca y viva la Unidad de la Vida. Y a los que les gusta dividir y separar, nos gustaría recordarles que dividir y separar no es la consigna de aquellos que trabajan por el bienestar y el progreso humanos. Es exactamente lo opuesto, las divisiones están matando a la humanidad.

También quisiéramos señalar lo que el Mahatma KH tiene que decir acerca de la necesidad de Unidad en *Las Cartas del Mahatma*:

La unión hace la fuerza; y puesto que el Ocultismo de nuestros días se parece a una "misión desesperada", la unión y la cooperación son indispensables. La unión, en realidad, implica una concentración de fuerza magnética y vital, que contrarreste las corrientes hostiles del prejuicio y del fanatismo.

La única esperanza es la unidad de los que aman a la humanidad, que trabajan por su bienestar y progreso, uniendo esfuerzos para traer agua fresca del río de la Verdad que siempre fluye. ✧

Cuando haya una revolución radical en la naturaleza misma del pensamiento, sentimiento y acción, obviamente habrá un cambio en la estructura de la sociedad.

J. Krishnamurti

La Educación a la Luz de la Teosofía

ANNIE BESANT

LAS enseñanzas fundamentales de la Teosofía transforman de tal forma nuestros puntos de vista respecto al niño, que forjan una importante revolución en las relaciones de este con sus mayores. Anteriormente considerábamos al niño o bien como un alma fresca proveniente de las manos de Dios, envuelta con cuerpos provistos por sus padres, o bien como una inteligencia dependiente del cerebro y la organización nerviosa construida por las leyes de la herencia que trabajó a través de innumerables generaciones en el pasado. Algunos pensaban que la mente del niño era una página en blanco en la que su entorno escribía su carácter, de modo que todo dependía de las influencias que se ejercían desde fuera; otros pensaban que traía sus cualidades mentales y emocionales con él a través de la herencia, y sólo podía ser ligeramente modificado desde fuera, ya que "la naturaleza era más fuerte que la educación". Desde todos los puntos de vista, era prácticamente un ser nuevo, una nueva conciencia, para ser entrenado, disciplinado, guiado, mandado por sus mayores; una criatura sin experiencia que vivía en un mundo nuevo para él, un mundo al cual entraba por primera vez.

Un alma inmortal con nuevos cuerpos

La Teosofía ha puesto ante nosotros la concepción del niño como un Individuo inmortal, que nace entre nosotros después de cientos de nacimientos en nuestra tierra, con experiencias reunidas a través de muchas vidas y forjadas en él como facultades y poderes, con un carácter que es la memoria encarnada de su pasado, con una receptividad limitada y condicionada por ese pasado, y que determina su respuesta a las impresiones del exterior. Ya no es un alma plástica, dúctil, en manos de sus mayores, sino un ser que hay que estudiar, comprender, antes de que pueda ser efectivamente ayudado. Su cuerpo, en verdad es joven y aún no está bajo su control, un animal escasa-

mente dominado. Pero él mismo puede ser mayor que sus padres y sus maestros, incluso más sabio que sus mayores.

Para el teósofo cada niño es un estudio, y en lugar de imponer su propia voluntad sobre él y de suponer que la edad y el tamaño del cuerpo dan derecho al orden y a la dominación, trata de descubrir a través del cuerpo joven las características del dueño y de entender lo que el Gobernante Inmortal está tratando de lograr en este nuevo reino de la carne. Se esfuerza por ayudar al Gobernante que mora en él, no por usurpar su trono, sino por ser un tutor, un consejero, no un maestro. Siempre recuerda que cada Ego tiene su propio camino y método, y lo trata con una tierna reverencia; tierna, por la juventud y debilidad del cuerpo; reverencia, a causa de la santidad del Individuo, cuyo imperio nadie debería invadir.

Además, el teósofo sabe que los nuevos cuerpos que visten al antiguo y eterno Espíritu, además de representar los resultados de su pasado encarnado, pueden ser inmensamente modificados por las influencias que ejercen sobre ellos en el presente. El cuerpo astral contiene gérmenes de emociones buenas y malas, las semillas sembradas por las experiencias de vidas anteriores; estos son gérmenes, no son cualidades completamente desarrolladas, y pueden ser nutridos o atrofiados por las influencias que se ejercen sobre ellos. Un Ego que posee un cuerpo astral con gérmenes de temperamento violento o de engaño, puede ser ayudado por la paz y honestidad de sus padres: estos gérmenes, tratados con sus opuestos, pueden morir por falta de alimento. Alguien que tiene un cuerpo astral en el que hay gérmenes de generosidad y benevolencia, puede hacer que estos sean fortalecidos por la expresión de virtudes similares en sus mayores. Así también el cuerpo mental posee los gérmenes de facultades mentales, y estas pueden ser alimentadas de manera similar o atrofiadas. En el Ego están las cualidades o las deficiencias y en

sus átomos permanentes están las potencialidades materiales de los cuerpos. La construcción, la modificación de los cuerpos astral y mental durante la infancia y la juventud, salvo en casos excepcionales, depende en gran medida de las influencias que le rodean; aquí viene el poderoso karma del ambiente generado en su pasado, y las pesadas responsabilidades de sus mayores. Todo su futuro en este nacimiento está determinado, en gran medida, por las influencias que se ejercen sobre él durante sus primeros años.

Primeras condiciones

Al saber todo esto, los padres teosóficos acogerán al Ego entrante, vestido con sus nuevos ropajes materiales, como un encargo sagrado y responsable confiado a sus manos; se darán cuenta de que sus cuerpos jóvenes y plásticos dependen en gran medida de ellos para su uso futuro. Así como alimentan y cuidan con diligencia el cuerpo físico y lo entrenan con cuidado escrupuloso, desarrollando sus músculos con ejercicios graduados y adaptados, sus sentidos con estímulos para observar, sus nervios con condiciones de curación general y protección vigilante contra todos los sobresaltos, tensión y choque; del mismo modo se ocuparán de que solo a las emociones altas y puras, solo a los pensamientos nobles y elevados, se les permita ejercer influencia en los gérmenes de los cuerpos astral y mental durante este período formativo de gran importancia. Recordarán que cualquier vibración indeseable en sus propios cuerpos astral y mental se reproducirá inmediatamente en la del niño y, por lo tanto, se darán cuenta de que no basta con cuidar sus palabras, expresiones y gestos; sino que tampoco deben sentir ni pensar indignamente. Además, deberán vigilar cuidadosamente y proteger al niño de todas las influencias bajas y vulgares, así como de aquellas que son directamente malvadas, y deben mantenerlo alejado de toda compañía indeseable, tanto vieja como joven.

Estas son las primeras condiciones obvias con las que los padres teosóficos deben rodear a su hijo. En cierto sentido son protectoras y negativas. Veamos a continuación cuál debe ser el entorno educativo y positivo en el hogar. Hay muchas cosas que no siempre se consideran, pero que son muy aconsejables y que están al alcance de la mayoría.

Hogar y belleza

La casa, y especialmente la habitación del niño, deberían ser lo más hermosa posible. La belleza es mucho más una cuestión de gusto refinado que de riqueza, y la simplicidad y la idoneidad desempeñan una parte mayor en ella que la complejidad y el valor monetario. La sala de estar debe tener poco mobiliario, pero lo que hay debe ser útil y bueno dentro de su clase.

Una habitación de este tipo traerá el sentido de belleza en el niño, y entrenará y refinará su gusto. Todos los utensilios utilizados en el hogar deben ser hermosos y adaptados a su fin; metal, loza, deben ser elegidos para el brillo y el color, y los recipientes deben ser bien formados y exquisitamente guardados. Lo que el campesino griego y egipcio hicieron en el pasado, lo que el campesino indio hace hoy, no puede estar fuera del alcance de las clases media y obrera de occidente.

Debemos darnos cuenta de que la Belleza es una condición esencial en la vida humana, y que lo que la Naturaleza hace por el animal y el hombre salvaje, debe hacerlo el hombre civilizado por sí mismo. Que los padres recuerden que lo mejor que tienen se lo deben dar al niño, porque su entorno está dando forma a los instrumentos que debe usar durante toda su vida en este y los dos mundos relacionados con él. Lo que haya en su habitación no debe ser ordinario o llamativo, lo que sobra de las posesiones artísticas de la familia (y consideradas lo "suficientemente buenas para los niños"). Unas cuantas imágenes buenas o cuadros bien pintados, retratos o estatuillas de los verdaderamente grandes, cuyas historias se puedan contar al final del día a los más pequeños; imágenes de hechos nobles, cuyo brillo pueda ser también representado en palabras inspiradoras. Estos imprimirán en los jóvenes recuerdos que nunca pasarán, vivificarán los gérmenes de emociones nobles, de altos pensamientos y aspiraciones.

Amor y ternura

Toda la atmósfera que rodea al niño debe estar llena de cálido amor y ternura. Todas las cosas buenas crecen y todas las cosas malas se marchitan en una atmósfera de amor. Si el bebé nace en el amor, se lo rodea de amor; si el niño se nutre en el amor, el joven será delicado, obediente, confiado. Si el castigo fuera desconocido en el hogar, nunca sería "necesario" en la escuela. Palabras agudas, reprensiones, culpa apremiante, estos errores de los padres evocan y desarrollan las faltas en el

niño. Gane la confianza y el amor de un niño, (y estas cualidades las obtendrán los padres por naturaleza si no han hecho nada para repelerlas) y podrá hacer cualquier cosa con él. Solo el amor es apto para educar y digno de confianza para los cuerpos frágiles en los cuales el Ego debe pasar esta vida.

Solo el amor dará la comprensión que es como el pan de vida para el niño. Sus fantasías incipientes, sus tanteos en el nuevo mundo, su confusión entre impresiones físicas y astrales, sus rompecabezas sobre los informes de sus sentidos no entrenados, su sentido de la presión de un enorme desconocido en su cuerpo frágil y pequeño, las incomprensibles idas y venidas de los gigantes aparentemente irresponsables a su alrededor, todos estos enigmas de la vida lo rodean como a un extraño en una tierra extraña. Sin duda, estos pequeños tienen derecho a la más tierna compasión mientras se abren camino a través de las primeras etapas de la nueva vida terrena y tratan de moldearse a la expresión en su nuevo entorno.

Estudie al niño: déle libertad

El niño debe ser *estudiado*; sus mayores deben tratar de conocer sus puntos fuertes y sus debilidades para descubrir el objetivo y propósito del Ego en esta nueva etapa de su peregrinación. Por lo tanto, no debe ser coaccionado, salvo cuando sea necesaria la moderación para impedir que hiera ignorantemente sus cuerpos, pero debe ser estimulado a expresarse libremente para que pueda ser estudiado y comprendido. Un niño que está constantemente reprimido lleva una máscara y se esconde de sus mayores, quienes se equivocan, inconscientes de su verdadera naturaleza. La mitad de las observaciones dirigidas a muchos niños por padres bien intencionados forman una serie de "noes", irracionales e innecesarios. La obediencia se hace cumplir según la voluntad de los padres, en vez de hacerlo según los principios vitales para el bienestar del niño, de los cuales el padre es el portavoz temporal. El deber y la necesidad de la obediencia a la *ley*, que hablan a través de la persona encargada de su enunciación, son de importancia incommensurable; establecen el fundamento de la rectitud religiosa, moral y cívica. Pero la autoridad arbitraria reforzada por el tamaño y la fuerza superiores, el sometimiento a los irresponsables caprichos y fantasías de los padres, sin ninguna razón más que "porque te lo digo", destruye en la mente joven el invalorable respeto

por la autoridad legal, que se nutre y es reforzado por el primer método.

Estudiar al niño debe ayudar a los padres a tener una idea general de su vocación futura y, por lo tanto, de la educación que debe prepararlo para ella. Deberían estudiar sus facultades, sus gustos y su temperamento con cuidadosa y diligente asiduidad.

Verdades y hábitos básicos

La educación dada en el hogar debe incluir las verdades básicas de la religión en su forma más simple: la Vida Una, reencarnación, karma, etc. Sobre estas lecciones morales deben basarse y tomar forma las historias de grandes hombres y mujeres, de aquellos que mostraron las virtudes que el niño debe emular, con frases cortas y sucintas de las escrituras del mundo, de forma que la memoria se nutra de material valioso. Estas verdades básicas deben darse por sentadas, insinuadas constantemente, en vez de ser enseñadas didácticamente.

Los buenos modales deben ser cuidadosamente enseñados, cortesía con las personas de menor e igual rango, respeto y deferencia a los superiores. La lección debe reforzarse a través del ejemplo de las buenas costumbres en los mayores, pues un niño tratado con cortesía se volverá instintivamente educado. Los buenos hábitos físicos de limpieza y orden extremos deben ser transmitidos al niño, y se le debe enseñar la respiración apropiada. Los deberes sanitarios deben ser atendidos al levantarse y, después del baño de la mañana, algunos minutos se deben dedicar a la práctica de la respiración. Luego debe venir la oración diaria que incluya un versículo sobre la Vida Una, agradecimiento a los antepasados, a los trabajadores que proveen las necesidades diarias, a los animales que nos sirven. Luego, algunos ejercicios físicos sencillos, preferiblemente sin aparatos, para el fortalecimiento de los músculos.

Los primeros siete años

La educación de los primeros siete años de vida en el hogar, no debe poner en tensión la inteligencia del niño después de comenzar el día como se ha descrito anteriormente. Debe estar al aire libre todo lo que se pueda, debe enseñársele a observar los hábitos de plantas, insectos, aves y animales, debe motivársele a actividades del jardín, a jugar con los animales; sus lecciones deben ser

muy cortas y dialogadas, sobre todo sobre objetos e imágenes, y debe incluir el aprendizaje de memoria de pequeñas frases y poemas. Los ejercicios físicos y los juegos deben ser cuidadosamente graduados para fortalecer y flexibilizar el cuerpo y, para hacerlo elegante, deben alternarse con lecciones fáciles. En estos años hay que sentar las bases de una madurez fuerte, hermosa y saludable. La comida debe ser simple y nutritiva; brindarle todo aquello que lo alimenta y no lo que lo sobreestimula. La carne, cebollas u otros alimentos pesados no deberían ofrecerse al niño.

Este período de la vida del niño es aquel en el que la fantasía y la imaginación están en pleno juego y debe ser alentado, no controlado. El "hacer creer" del niño es fructífero para sí mismo e instructivo para sus mayores que están tratando de comprenderlo.

De los siete a los catorce

A partir de los siete años de edad, debe iniciarse un estudio más serio, pero, si se organiza correctamente, será una alegría, no una carga para el niño. Habrá aprendido a leer durante los años anteriores; la escritura, después de aprender la forma de las letras, se practica mejor copiando lenta y cuidadosamente pasajes elegidos por su belleza y simplicidad, de manera que se aprenden juntos la escritura, la ortografía y el estilo. Como la escritura se vuelve más fácil para él, puede escribir un día sin el libro, tanto como pueda recordar de lo que copió el día anterior.

Maestro y Alumno

El maestro debe amar al discípulo, debe ser paciente, tierno, consciente de las características de los niños, nunca áspero, nunca impulsado por palabras descuidadas, conduciendo por el amor y la persuasión suave, *nunca por la fuerza*. Más aún, que un ser humano inflija dolor a otro con el objeto de causar pena, es criminal; está mal en principio, pues constituye una violación de la ley de inofensividad (ahimsâ). Al niño que se lo castiga con violencia está moralmente lesionado, así como físicamente herido y asustado. Se le enseña que infligir dolor en otra persona es la manera adecuada de mostrar disgusto con alguien más débil que él mismo, y se convierte en un opresor para los niños más pequeños. Su resentimiento desdibuja cualquier posible impresión que de otra manera pudiera haber tenido de su propia mala ac-

ción, y las semillas de la venganza se siembran en su corazón.

Las faltas de un niño, en su mayor parte, pueden ser curadas por las virtudes opuestas en sus mayores, y por mostrarle respeto y confianza. Debería darse por sentado que él ha hecho lo mejor que pudo, aceptar su palabra sin cuestionamientos, tratarlo honorablemente y como que él mismo es una persona honorable. Si comete un error, se le debe explicar el error la primera vez sin culparlo: "Estoy seguro de que no lo harás de nuevo, ahora lo entiendes". Si se repite, se debe enfrentar con una expresión de sorpresa, de tristeza, de renovada esperanza. El sentimiento de respeto de un niño por sí mismo nunca debe ser menospreciado; incluso si miente, se debe confiar en él una y otra vez hasta que se vuelva veraz: "Debes estar cometiendo un error; no me dirías una mentira cuando sabes que acepto tu palabra."

Trabajo práctico

Cocinar, el trabajo doméstico y la jardinería deben formar parte de la educación de los niños de siete a catorce años. Deben aprender la carpintería del hogar, clavar un clavo (sin estropear la pared), atar varios nudos, hacer paquetes seguros con prolijidad y, utilizar sus dedos hábilmente y con destreza. Deben aprender a ayudar, a servir, a encontrar alegría en ayudar, como lo hacen naturalmente los niños.

Si sus padres tienen la posibilidad de que se les enseñe en casa, o si un grupo de familias pudiera juntarse para darles lecciones en casa hasta la edad de catorce años, sería mejor que enviarlos a la escuela. Los niños y las niñas podrían aprender y jugar juntos en un círculo de hogares, y sería mucho mejor tener las influencias del hogar a su alrededor, constantemente. Durante estos siete años los niños deben aprender a nadar, remar, andar en bicicleta, montar, correr, saltar, jugar al cricket, hockey, tenis. A partir de los once años, la lectura, escritura, aritmética, historia, y geografía enseñadas como se ha dicho, pueden añadir un simple estudio científico, en forma práctica en la que puedan realizar algunos experimentos sencillos de los que puedan aprender, pues no hay otra cosa de la que puedan aprender la inviolabilidad de la ley natural. Durante la última parte de este segundo período de siete años, la vocación futura de los niños debe ser definitivamente resuelta, dando crédito a sus propias ideas, las cuales se les debe alentar a expresar libremente, de modo que,

desde los catorce en adelante, puedan especializarse a lo largo de líneas definidas y prepararse para su trabajo en el mundo.

Especialización

Los primeros siete años se deben dedicar a la construcción de un cuerpo físico sano, a la formación de buenos hábitos y a transmitir ideales religiosos y morales que deben regir la vida; estos son los años más receptivos y las impresiones que se producen en este período son indelebles. Los segundos siete años deben ser dados a la formación del cuerpo y la mente, a la adquisición del conocimiento general que toda persona bien educada debe poseer como base para un estudio posterior. Después de los catorce años, los jóvenes deben especializarse, y a esta cuestión debemos dirigirnos ahora.

Si los padres o maestros del niño o niña son dignos de la responsabilidad de su posición, habrán observado las cualidades y capacidades del niño, habrán notado sus gustos tanto en el estudio como en la diversión, lo habrán alentado a hablar libremente de sus esperanzas y deseos, y habrán llegado así a una visión bastante definida de la línea de actividad que debería convenir al futuro adulto. A medida que se aproxima el decimocuarto año, deben hablar con el niño de las diversas posibilidades que se abren ante él, explicándole cualquier ventaja o desventaja que no vea, ayudando y guiando (pero sin coaccionar) su juicio. En gran parte, el niño aceptará fácilmente el consejo de los padres, si ese consejo se basa en un estudio cuidadoso de las aptitudes y gustos del niño, y estará encantado de apoyarse en el juicio más maduro de los mayores. Sin embargo, de vez en cuando se encuentra un niño de genio o de talento marcado que, aun a esa temprana edad del cuerpo, sabe lo que quiere hacer y habla con decisión de su obra futura. Con tal niño, es deber del mayor cooperar en la realización de su ideal.

Pocos padres, comparativamente, pueden ofrecer instrucción especializada en el hogar y en esta etapa generalmente será necesario que el estudiante vaya a un centro educacional donde resida o a una escuela en la que regrese a casa diariamente. Aquellos que se proponen entrar en una de las universidades más antiguas y eligen "humanidades" como su línea de estudio, y la iglesia, leyes, literatura, educación, servicio civil, política o diplomacia, como su carrera, harán bien en pasar por las clases superiores de una buena escuela

pública y luego ir a la universidad; aprender en esos pequeños mundos algo de las variedades de la naturaleza humana, algo de las cualidades necesarias para el liderazgo entre las personas, algo de los motivos que influyen en las mentes ordinarias. El niño o la niña que haya pasado los primeros catorce años de vida bajo las influencias y el entrenamiento ya descritos, debería ser capaz de pasar indemne por el peor lado de la vida de la escuela pública y mantenerse inquebrantable con bases en los principios que ha asimilado.

Los estudiantes que seleccionan otros caminos en la vida, tales como medicina, otras ciencias e industrias, deben entrar en escuelas con departamentos que se ocupen de esos caminos de una manera preparatoria, y pasar de estos a una universidad moderna para la conclusión de su educación.

Universidades: realidad e ideal

Nada, sin embargo, puede ser moral y físicamente peor para los estudiantes jóvenes que vivir en enormes ciudades en las cuales, desafortunadamente, están establecidas estas universidades. Parece inútil sugerir que deberían ser trasladadas y establecidas lejos de las ciudades, en lugares con aire puro y en medio de un bello entorno. No obstante, este cambio es imprescindible, porque la pureza y la belleza son esenciales para el correcto desarrollo del cuerpo y la mente.

Si filántropos, poseedores del conocimiento filosófico, construyeran y proveyeran escuelas y universidades modelo, adaptadas para la formación de estudiantes que se preparan para los caminos de la vida arriba mencionados, si escogieran lugares exquisitos para sus sedes, si hicieran edificios hermosos y útiles, y aseguraran a perpetuidad unos cientos de acres de parque y tierra de granja a su alrededor, construirían por sí mismos un nombre que perduraría, y también le otorgarían beneficios incalculables a la humanidad.

Sobre todo, un teósofo debería estar a la cabeza de la Facultad de Medicina y del Hospital, donde se puedan formar algunos médicos del futuro, libres de todas las abominaciones que hoy rodean la preparación de esta noble profesión, donde los estudiantes deberían aprender el arte de curar más que el arte de equilibrar los venenos, donde deberían estudiar más diligentemente la preservación de la salud que la cura de la enfermedad.

Las necesidades de algunas estudiantes pueden ser satisfechas en escuelas de primer nivel sin internado en los distritos alejados de la ciudad, y en

escuelas en el campo con internado para las hijas de los padres obligados a vivir en las ciudades. En tales escuelas, no sólo debe darse la formación literaria. La economía doméstica, que incluye la preparación de alimentos tanto para sanos como para enfermos, leyes de higiene y saneamiento, primeros auxilios, medicina doméstica y cuidado de enfermedades simples, cuidado de niños pequeños, instrucción en algún tipo de arte a través del cual pueda expresarse naturalmente la belleza, estas cosas son partes esenciales de la educación de una mujer. De esta escuela, después de cuatro o cinco años, la estudiante podría pasar a la universidad, ya sea que opte por la enseñanza, la oratoria, la literatura, como su profesión o prefiera vivir como el ama de su hogar. De tal escuela, después de dos o tres años, podría continuar el estudio de medicina o de enfermería, de ciencia o de comercio; si selecciona cualquiera de estos como profesión, o artes—pintura, música, escultura, drama, si tiene verdadero talento en cualquiera de estas direcciones; el tema elegido puede ser proseguido en una universidad como se ha descrito anteriormente, instituciones que deberían establecerse aparte para la residencia de las estudiantes.

Entornos rurales

Estar lejos de las ciudades y en medio del campo, es necesario para la juventud. Solo así puede crecer sana, fuerte y pura. Además, el campo ofrece oportunidades para cultivar el amor a la naturaleza, lo que desarrolla la ternura y el poder de observación. Tanto a niños como a niñas les debe estimular a estudiar animales, aves y plantas; deberían rastrearlos hasta sus escondites secretos y observarlos, aprender sus características y sus hábitos, fotografiarlos en su juego y su trabajo, diversiones mucho más atractivas que la de asustarlos o matarlos. Las niñas pueden aprender muchas lecciones de enfermería y de cuidado de niños en las casas de los campesinos al regreso de la escuela; los muchachos pueden aprender muchas lecciones sobre el hábil uso de la tierra, de los métodos de la agricultura, de la artesanía en madera y de la ganadería.

Hoy es apenas posible que los teósofos eviten el uso de las escuelas y colegios que existen para la educación de los estudiantes de más de catorce años, aunque se puede hacer un intento de fundar una escuela modelo y una universidad como la que se sugirió antes, para aquellos que no desean entrar en una de las carreras mencionadas en el

primer grupo. Pero si los primeros catorce años se han empleado bien, esto no debe preocuparlos seriamente. Para los que adopten una carrera del primer grupo la forma es más fácil porque las grandes escuelas públicas y las universidades más antiguas están alejadas del ruido y la agitación de las ciudades y dominan por completo la atmósfera de sus diversas localidades.

Sugerencias para una escuela

Si es necesario o, en ocasiones, deseable—como a veces lo es— enviar a un niño a una escuela en la que residen, antes de los catorce años, entonces parece que hay una gran necesidad de establecer una escuela para niños de siete a catorce años, en línea consonante con las ideas teosóficas.

Debería estar situada en una parte bonita del campo, donde todos los alrededores despierten el sentido de la belleza en los niños y donde la salud sea su condición normal. Las sugerencias sobre la belleza del edificio deben ser tenidas en cuenta, y se debe ejercer un cuidado especial en la elección de los cuadros, para que puedan hacer surgir la investigación, lo que conduce a historias interesantes. Los cuadros de los fundadores de las grandes religiones deben ser colgados en una sala dedicada para el inicio y el final de cada día con canto y agradecido homenaje a los santos y guardianes del mundo y el reconocimiento reverente de la Vida Una en la que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Esta habitación debe ser la más bella del edificio y estar llena de pensamientos alegres y pacíficos.

La comida en esta escuela debe ser simple y no estimulante, pero nutritiva y sabrosa, para que los cuerpos jóvenes puedan crecer fuertes y vigorosos. Ningún tipo de carne debe, por supuesto, entrar en la dieta, porque se les enseñará a los niños la bondad para con todas las criaturas sensibles.

La enseñanza estará en las líneas ya esbozadas y los maestros cuidadosamente escogidos, que amen a los jóvenes. Los principios previamente establecidos para la formación de los niños en el hogar, deben aplicarse a los estudiantes en la escuela.

Después de los catorce años los estudiantes pasarían a los cursos especializados ya descritos, y así prepararse para su trabajo en el mundo exterior.

El fin

Desde una niñez y juventud así dirigida y cus-

La Educación a la Luz de la Teosofía

todiada, los jóvenes, al llegar a la edad adulta, estarían preparados para asumir y soportar ligera y felizmente las cargas de la comunidad, tomando

las alegrías de la vida con gozo y sus tristezas con ecuanimidad. ✧

En Varanasi le preguntaron a Krishnaji *¿que haría para crear una escuela que reflejara sus enseñanzas?* Contestó:

“Ante todo tiene que haber una atmósfera de inmensidad. Tengo que sentir que estoy entrando en un templo. Tiene que haber belleza, espacio, quietud, dignidad. Tiene que haber un sentido de totalidad en el estudiante y en el maestro; un estado de floración, de florecimiento, un sentido extraordinario de lo sagrado. Tiene que haber veracidad, ausencia de miedo. El niño tiene que estar en contacto directo con la tierra, tiene que existir en él una cualidad de ‘lo otro’.”

¿Cómo crea una esto de manera concreta?

“Yo investigaría el sistema de enseñanza, la cualidad de la atención”, respondió Krishnaji. “Vería como se puede enseñar al niño para que aprenda sin que la memoria sea predominante. Le hablaría de la atención y no de la concentración. Averiguaría el modo en que el niño duerme, cuál es su alimentación, cuáles son sus juegos, los muebles que tiene en su habitación; vería que el niño estuviera atento a los árboles, a los pájaros, a los espacios que hay alrededor de él. Me encargaría de que creciera en una atmósfera de atención”.

[Entrevista con Scott Forbes, docente de las Escuelas Krishnamurti. Las preguntas que disparan el diálogo fueron: *¿Le permitirá usted adquirir consistencia, fuerza y echar raíces profundas y florecer (hablando de “eso otro” interno que es la esencia del verdadero docente)? ¿O dependerá de las circunstancias?]*

Scott: No, señor. Uno lo haría todo...

Krishnamurti: No señor. No se trata de que usted haga nada. La cosa misma lo hará; como en una matriz, usted no tiene nada que hacer. Ello crece. Está ahí. Está obligado a florecer (ésta es una palabra mejor)... ¿Se da cuenta Scott de que la semilla está ahí? ¿Está impidiendo Scott el florecimiento a causa de una excesiva actividad, de una excesiva organización, no dándole el aire suficiente para que florezca? Lo que generalmente sucede es que las organizaciones ahogan esa cosa... Usted tiene que estar muy seguro de que la semilla se encuentra ahí, de que no es algo inventado por el pensamiento. Si la semilla es fuerte, usted realmente no tiene que hacer nada al respecto... *Dentro de usted no puede haber ningún conflicto. Ellos (los estudiantes) pueden tener conflictos pero usted no... Ellos pueden emitir opiniones. Usted no puede tener opiniones...*

Usted tiene que escucharlos, ver lo que dicen, escuchar a cada uno, no reaccionar a ello como “Scott” o desde su propio trasfondo, sino escucharlos muy, muy atentamente... ¿Puede usted estar libre de su trasfondo? Eso es muy difícil. Eso requiere realmente de toda su energía... El trasfondo es todo su aprendizaje norteamericano, su educación norteamericana y la llamada cultura... Discuta con ello, evalúelo, consulte con su trasfondo. No diga: “Bien, tengo que librarme de mi trasfondo”, eso no puede hacerlo nunca... Usted puede darse cuenta de su trasfondo y no dejarle que reaccione, no dejarle que interfiera. Creo que es necesaria una acción en ese sentido, puesto que usted va a dirigir este lugar. Usted posee la energía, posee el impulso. Conserve eso. No deje que poco a poco se vaya marchitando debido a esta carga”

Trabajo Teosófico alrededor del Mundo

El Presidente Internacional, Sr. Tim Boyd, dando el discurso de Apertura de la Convención en formato audiovisual para dar el reporte anual de las secciones Teosóficas alrededor del mundo en 31 de diciembre.

Sra. Marja Artamaa, Secretaria Internacional; Sr. V. Narayanan, Sede Central de la Sección India, Varanasi; Dr. Rai Ajai Kumar, Secretario de la Logia Sarvahitkari, Gorakhpur, U.P.; Sr. Pradeep H. Gohil, Secretario General, Sección India; y S. Sundaram, anterior Secretario General, Sección India.

Trabajo Teosófico alrededor del Mundo

El Presidente Tim Boyd y su esposa, Lily, ofreciendo frutas a las bailarinas de la presentación clásica Bharatanatyam, “Shringara Vivekam— Comprendiendo a través de Jayadeva’s Ashtapadis”, en 1 de enero.

El Teatro Adyar casi con su capacidad completa, durante la presentación de Ritmos Globales, el 4 de enero, con más de 500 niños de edad escolar, del Coro de Niños dirigido por Srinivas Krishnan, Miembro Fundador de LEAP, India.

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>	ebronv.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 *	... Sra. Ligia Gutiérrez S.	... Rept. Los Arcos # 43, Ent. Princ. 1 c. Sur 2 c. Abajo, 1 c. Sur, Distrito 2, Managua, Nicaragua		ligusimpson@hotmail.com
1920	Argentina	... Sr. Esteban Langlois	... Santiago 257 — 2000, Rosario	... <i>Teosofía en Argentina</i>	stargentina@sociedad-teosofica.com.ar
1990	Asia, Este y Sudeste	... Sr. Chong Sanne	... 540 Sims Avenue, No. 03-04 Sims Avenue Centre, Singapore 387 603	... <i>Newsletter</i>	sanne@theosophyasia.net
1895	Australia	... Sra. Linda Oliveira	... Level 2, 162 Goulburn St., Surry Hills, NSW 2010	... <i>Theosophy in Australia</i>	tshq@austheos.org.au
1912	Austria †	... Sr. Albert Schichl	... Oberbaumgarten 25, 4204 Haibach im Mühlkreis	... <i>Theosofie Adyar</i>	theosophie.austria@aon.at
2013	Bangladesh †	... Sr. B. L. Bhattacharya	... B/4-3, Iswarchandra Nibas, 68/1, Bagmari Road, Kolkata 700 054		blbtos_2005@yahoo.com
1911	Belgica	... Sra. Sabine Van Osta	... Place des Gueux 8, B1000 Brussels, Belgium	... <i>Le Lotus Bleu</i>	sabine.van.osta@hotmail.com
1965	Bolivia †	... Sra. Guillermina Rios de Sandoval	... Casilla de Correo 3911, Cochabamba		uparati@hotmail.com
1920	Brasil	... Sr. Marcos L. B. de Resende	... SGAS Quadra 603, N. 20, CEP 70200-630 Brasilia (DF)	... <i>Sophia</i>	marcos.resende@gmail.com
1924	Canada *	... Sra. Mrs Maryse DeCoste	... 3162 Rue de la Bastille Boisbriand QC., J7H 1K7	... <i>The light Bearer</i>	martinez6@sympatico.ca
1920	Chile *	... Sr. Mr Antonio Martinez	... Casilla 11 Sucursal Paseo Estación, Estación Central, Santiago	... <i>Revista Teosófica Chilena</i>	sociedadteosofica@gmail.com
1937	Colombia †	... Sr. Antonio Martinez	... Carr 22, # 45B-38 (Cons. 404), Barrio Palermo, Bogotá	... <i>Selección Teosófica</i>	nmedinaga@yahoo.es
1997	Costa Rica †	... Sra. Maria Orlich	... Apartado 8-6710-1000, San José	...	orlichsm@yahoo.com
2007	Croacia ▲	... Sra. Nada Tepeš	... Krajiška ulica 24, 10000 Zagreb	... <i>Teozofija</i>	z.zemlja@gmail.com
1905	Cuba	... Sra. Barbara A. Fariñas Piña	... Apartado de Correos 6365, La Habana 10600		Teocuba.sociedad@gmail.com
1987	Republica Dominicana †	... Sra. Magaly Polanco	... Calle Santa Agueda 1652 Les Chalet Col San Juan Puerto Rico Apartado 23 00926		polancomagalv@yahoo.com
1888	Inglaterra	... Sra. Jenny Baker	... 50 Gloucester Place, London W1U 8EA	...	president@theosoc.org.uk
1907	Finlandia	... Sra. Mirva Jaatinen	... Teosofinen Seura, Vironkatu 7 C 2, Fin 00170, Helsinki	... <i>Teosofi</i>	teosofinen.seura@netti.fi
1899	Francia	... Sra. Jeannine (Nano) Leguay	... 4 Square Rapp, 75007 Paris	... <i>Le Lotus Bleu</i>	trankimdieu@sfr.fr
1902	Alemania	... Sra. Manuela Kaulich	... Hauptstr. 39, 93138 Lappersdorf	... <i>Adyar</i>	theosophie-adyar@gmx.de
1928	Grecia	... Sr. Eirini Kefaloudi	... 25 V oukourestiou St., 106 71-Athens	... <i>Ilisos</i>	info@theosophicalsociey.gr
1907	Hungría †	... Sr. Szabari Janos	... Hunyadi Janos ut 17. II. 8, H-1011 Budapest	... <i>Teozófia</i>	tshutau7@hu.inter.net
1921	Islandia	... Sr. Kristinn Ágúst Fridfinnsson	... PO Box 1257 Ingolfsstraeti 22, 121 Reykjaví	... <i>Gangleri</i>	iceland.ts@gmail.com
1891	India	... Sr. S. Sundaram	... The Theosophical Society, V aranasi 221 010	... <i>The Indian Theosophist</i>	theosophyvns@gmail.com
1912	Indonesia	... Sr. Widyatmoko	... Jalan Anggrek Nelimurni A-104, Jakarta 11410, Timur	... <i>Teosofi</i>	theosofi.indonesia@gmail.com
1919	Irlanda *	... Sra. Marie Harkness	... 97 Mountsandel Road, Coleraine, Co. Londonderry, UK BT52 ITA	...	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		sede@sociedadteosofica.mx info@sociedadteosofica.mx
1897	Holanda	... Sra. Wim Leys	... Tolsraat 154, 1074 VM Amsterdam	... <i>Theosofia</i>	info@theosofie.nl
1896	Nueva Zelanda	... Sr. John Vorstermans	... 18, Belvedere Street, Epsom, Auckland 1022	... <i>TheoSophia</i>	np@theosophy.org.nz
1913	Noruega *	... Dr Saleh Noshie	... N-6873-Marifjora		saleh.noshie@bedriftshelse1.no
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		ramafraternidadSTparaguay@hotmail.com
1924	Perú †	... Sr. Julio Pomar Calderón	... Av República de Portugal 152, Breña, Lima 5	... <i>Búsqueda</i>	sede-central@sociedadteosoficaenperu.pe
1933	Filipinas	... Sr. Rosel Doval-Santos	... Corner P. Florentino and Iba Streets, Quezon City, Manila	... <i>The Philippine Theosophist</i>	pilhtheos@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>	polancomagalv@yahoo.com
2012	Qatar ▲	... Sr. Lijo Joseph	... Crewing Officer, Teyseer Services Company, P.O. Box 2431, Doha		qatarblavatskylodge@yahoo.com
2013	Rusia †	... Sr. Alexey Besputin	... 159-52, Novomytischinsky prospekt, Mytischki, Moscow region, 141018		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>Teozofska Misel</i>	zagarbreda@gmail.com
1921	España	... Sra. Angels Torra Buron	... Av. V all d'or, 85-87, 08197 – Valldoreix (España)		presidencia@sociedadteosofica.es
1926	Sri Lanka †	... Sr. M. B. Dassanayake	... 2-C/60, Maththegoda Housing Scheme, Maththegoda	... <i>The Sri Lanka Theosophist</i>	mdbassa@gmail.com
1895	Suecia	... Sr. Ing-Britt Wiklund	... Henriksdalsringen 23, SE - 131 32 Nacka	... <i>Tidlös Visdom</i>	teosofiska.samfundet.adyar@telia.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 Amorín 1085, Casilla de Correos 1553, Montevideo		
1925	Venezuela †	... Sra. Nelly Nouel	... Romualda a Socarrás, Edif. de Oro, Piso 12, Apto. 122 – Caracas		
1922	Gales *	... Sra. Julie Cunningham	... Bryn Adda, Brynsiencyn, Llanfairpwll, Anglesey, LL61 6NX UK		theosophywales@yahoo.co.uk

Datos del día de formación

* *Asociación Regional*

† *Agencia Presidencial*

▲ *Rama (Logia) agregada a Adyar*

Consejo de la Federación Europea de Secciones Nacionales: Presidente: Srta. Miss Trân-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.**