

TEI Teósofo

JUNIO 2015

EL TEÓSOFO

VOL. 136 NO. 9 JUNIO 2015

CONTENIDOS

La Naturaleza y Nuestro Papel <i>Tim Boyd</i>	3
No ha Religión más elevada que la Verdad <i>Wayne Gatfield</i>	6
Teosofía y la necesidad de ideales en el mundo moderno <i>Svitlana Gavrylenko</i>	10
Sobre relaciones, Parte IV - Entrelazando lo sagrado <i>Raphael Langerhorst</i>	14
El Servicio en el Mundo Actual <i>Nancy Secrest</i>	17
Reflexiones <i>Surendra Narayan</i>	22
El Día del Loto Blanco y HPB <i>Gita Jaikumar</i>	25

Editor: *Sr. Tim Boyd*

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

Tapa: Aleksey Leonov, Savior, 2007. Chamotte.

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 injusticia 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.

La Naturaleza y Nuestro Papel

TIM BOYD

TODOS, desde el niño hasta la persona más anciana, tienen un claro sentido del significado y valor de la Naturaleza. No es necesario estudiar ningún libro para esto. Si consultáis el diccionario, la definición que encontraréis sería una variante de: “La Naturaleza es los fenómenos del mundo físico tomados de forma colectiva; lo es todo excepto los seres humanos y sus creaciones”. Esto es un problema porque es una frase muy precisa que refleja el estado actual de la conciencia humana: estamos *nosotros*, y después está *todo lo que es*, con sus procesos y ciclos.

Muchas de las religiones del mundo, especialmente del mundo occidental, promueven la idea de que el papel de la humanidad consiste en tener el dominio de la Naturaleza. En manos de una humanidad “desarrollada” esto no sería nada malo. Ejercer el control es una situación ideal cuando se hace desde la perspectiva de una conciencia superior. Un concepto corolario religioso es el de que, como seres humanos, nuestro papel respecto a la Naturaleza es el de ser “sirvientes” de la Naturaleza.

Dada la etapa relativamente subdesarrollada de nuestra humanidad actual, estas ideas se interpretan de forma muy extraña. El dominio se convierte en dominación; el servicio se convierte en propiedad. Un sirviente es aquel a quien se le asigna la responsabilidad de cuidar y atender, ya sea en la casa, a los pasajeros del tren, etc. Nuestra relación con el mundo natural se ha vuelto bastante extraño. Como propietarios imaginarios de todo cuanto existe, nos encontramos en una relación de maltrato con todo lo que sostiene nuestra vida y con lo cual estamos ligados inextricablemente.

Aunque no sea un pensamiento consciente, todos reconocen el valor del mundo natural. Es un valor Universal. Así como todos necesitamos amabilidad, honradez, etc., también necesitamos y valoramos a la Naturaleza. Incluso aquél que se gana la vida contaminando el medio

ambiente desea comprarse una casa cerca del mar transparente o en la cima de una montaña. La razón es que, aún a nivel superficial, reconocemos que cuando estamos en presencia del mundo natural, en nuestro interior ocurren algunas cosas. Existe una sensación de paz y una respuesta relajada que todos tratamos de sentir en general. Existe también la posibilidad de sentir ese tipo de inspiración del que hablan quienes han tenido experiencias místicas a lo largo de la historia. En general, esas experiencias han estado conectadas con épocas en las que estaban en contacto con el mundo natural. Todos lo sabemos.

Debido a que los patrones de conducta de la Naturaleza son muy distintos a los humanos, surten un profundo efecto en nuestras emociones y pensamientos. La gran diferencia que hay entre la energía de la Naturaleza y las creaciones humanas es que el mundo natural es estable y no fluctúa según el humor, los caprichos o los eventos impredecibles. Sabemos hoy que mañana saldrá el sol. Una persona de Chicago me acaba de mandar fotos de un árbol que hay en mi patio, ahora mismo el árbol está floreciendo porque, una vez más, estamos en abril. Y este mes de abril, como el mes de abril pasado, igual que todos los meses de abril de la memoria humana, ese ha sido el patrón, un esquema regular, constante y armonioso.

Incluso en aquellas ocasiones en las que experimentamos lo que nos parecen aberraciones del modelo natural, también acaban por equilibrarse. Hace casi treinta y cinco años tuvo lugar en los Estados Unidos un enorme cataclismo, un fenómeno natural. En el Estado de Washington, el Monte St. Helens, que había sido un volcán inactivo durante toda nuestra vida, súbitamente cobró vida. Se le estaba observando desde hacía bastante tiempo porque sabían que algo estaba a punto de pasar. Cuando erupcionó, los medios de comunicación de todo el

La Naturaleza y Nuestro Papel

mundo estaban allí y pudieron grabarlo. Cuando finalmente explotó, estalló toda la cara norte de la montaña. Hicieron una secuencia fotográfica de una montaña normal y corriente de la que salía después una protuberancia pequeña, luego una más grande y después la explosión que alcanzó una extensión de kilómetros. Todo el entorno quedó cubierto de hollín. Todo ser vivo, en kilómetros, murió inmediatamente. Todas las construcciones humanas que parecían confirmar nuestro poder y permanencia fueron destruidas inmediatamente: puentes, líneas de ferrocarril, carreteras, casas, todo desapareció en cuestión de momentos.

Yo sobrevolé aquella zona dos o tres años después de la erupción, nunca había visto nada parecido. A lo largo de varios kilómetros alrededor del epicentro de la explosión parecía como si estuviera viendo la superficie de la luna. Todo era gris, no había nada vivo ni que se moviera en ese espacio. Lo más llamativo era que, antes de la erupción, la montaña estaba rodeada por unos bosques densamente poblados, pero ahora todos los árboles estaban caídos. Visto desde las alturas, cada árbol, independientemente del lugar en el que estaba respecto a la explosión, había caído con su base dirigida al punto de la explosión de aquella fuerza natural. Había árboles de veinticinco metros caídos en el suelo como si fueran palillos de dientes para jugar. El nivel de destrucción era inimaginable.

Diez años después volví a sobrevolar la zona. Estaba irreconocible. Había surgido nueva vida verde, los animales habían vuelto a repoblar el lugar en mayor número que antes, las plantas crecían de forma mucho más densa porque la ceniza volcánica, añadida al terreno, lo había enriquecido. El proceso que había interrumpido todas las cosas vivas ahora las retornaba con creces. Este es el mundo natural.

La naturaleza está presente prominentemente en las enseñanzas teosóficas. En el Proemio de *La Doctrina Secreta* de H.P. Blavatsky, tenemos las tres Propositiones Fundamentales. HPB estimulaba mucho a los estudiantes a comprender estas Propositiones antes de intentar estudiar de forma más profunda las enseñanzas. La primera Proposition se refiere a lo Absoluto, la segunda a los Ciclos y la tercera habla de la Unidad fundamental de todas las almas con la Súper-Alma y de la peregrinación obligatoria del alma.

Esta tercera Proposition habla de la Naturaleza.

Para todo aquello que adquiere una individualidad, es decir, para cada uno de nosotros, hay un proceso que, en el lenguaje de la tercera Proposition Fundamental, empieza por “impulso natural”, seguido después por unos esfuerzos “auto inducidos y auto definidos”. El impulso natural es lo que nos conduce primero hasta la capacidad de la individualización. Hemos leído sobre él y hemos oído hablar de él, pero ¿qué significa realmente “impulso natural”? Lo que dice esta Proposition es que, en las primeras etapas de nuestro desarrollo, la principal influencia que crea nuestro desarrollo está siendo empujada o conducida por el mundo natural. Todavía no es la etapa en la que estamos haciendo las opciones que nos alinean con esos procesos. En las primeras etapas del desarrollo de nuestra conciencia, nos sentimos como bajo el ataque del mundo natural y debemos defendernos. Por eso reaccionamos. Es esa etapa reactiva la que inicia el desarrollo de la conciencia.

Tenemos un buen ejemplo con la vida de Buddha. La leyenda nos dice cómo el proceso que llevó a Siddhartha a convertirse en el Buddha culminó cuando éste era todavía un príncipe que vivía en la lujosa casa del rey, su bondadoso padre. La historia nos cuenta que el príncipe hizo tres viajes más allá de los muros del reino porque quería ver el mundo exterior. Su padre, que le había protegido de la experiencia de todo cuanto no fuera juvenil, vibrante y vivo, se aseguró de que las calles estuvieran limpias de gente pobre, de que en el camino no hubiera signo alguno de suciedad, vejez o enfermedad, para que su hijo pudiera salir sin tener ninguna tentación de apartar los ojos de la vida principesca.

El primer día salió en su carro y vio a una persona enferma, débil y con llagas en el cuerpo. Nunca había visto nada igual y le preguntó al auriga qué era “aquello” y la respuesta fue que se trataba de un enfermo. Su siguiente pregunta fue: “Si eso es una persona y yo soy una persona, ¿me ocurrirá a mí también?” Y la respuesta fue: “Sí, les ocurre a todos los seres vivos”. “Llévame otra vez al castillo”, dijo el príncipe. Los trayectos se repitieron dos días más. El segundo día salió y vio a un anciano con un bastón, encorvado, que avanzaba muy despacio, con el pelo blanco y el rostro lleno de arrugas. Nunca había visto nada parecido y volvió a preguntar, obteniendo una

La Naturaleza y Nuestro Papel

respuesta similar: “Tú también vas a experimentar esto si tienes la suerte de vivir tanto tiempo”. La tercera vez que salió vio un cadáver y era la primera vez que veía uno. Obtuvo la misma respuesta: “Tú también morirás”.

Y cuentan que estos son los hechos que impulsaron a Siddhartha, el príncipe, a seguir el camino que le convertiría en Buddha. Sentía que estos ciclos naturales de la enfermedad, la vejez y la muerte eran el origen de los temores de toda la humanidad y constituían la base de una mentalidad defensiva que no permitía una experiencia más profunda de lo que la Naturaleza podía revelar. *La Voz del Silencio* se enfoca en la etapa en la que hemos decidido que nuestros esfuerzos serán auto-inducidos, que vamos a diseñar los medios con los que vamos a enfrentarnos con este mundo y desarrollar nuestra conciencia. Este pequeño libro dice “No irritéis ni al Karma ni a las leyes inmutables de la Naturaleza”. El principio de la apertura a una comprensión más profunda del mundo natural se encuentra en el punto en el que dejamos de resistir y de defendernos; allí donde dejamos de reaccionar a los ciclos invariables de la Naturaleza.

Necesariamente formamos parte de la Naturaleza, no estamos separados de ella. Todos sus procesos están actuando en nosotros a cada momento. No es algo que afecte la resistencia. A lo único que afecta es a la etapa de nuestra propia conciencia y el hecho de sentirnos insatisfechos y enfermos. La enfermedad proviene de nuestra resistencia a lo que es inherente. Por esto, “No irritéis ni al Karma ni a las leyes inmutables de la Naturaleza” es nuestro punto de partida.

Formamos parte de la naturaleza, pero al mismo tiempo somos algo *más* que la Naturaleza. Aquí es donde se vuelve algo complejo.

En una de las Cartas de los Maestros, se dice lo siguiente “Creemos en la MATERIA solamente, en la materia como Naturaleza visible y en la materia en su invisibilidad”. Esta Carta sigue diciendo que “la materia *es* la Naturaleza”. Prakriti *es* la Naturaleza. El ser humano es la combinación de espíritu o Purusha, y materia, o Prakriti; el espíritu y la Naturaleza están enlazados por una mente con la capacidad de abrazar el universo. Aunque formemos parte de la Naturaleza nuestro papel es fundamentalmente distinto a cualquier otra creación del mundo natural. Cuando lo comprendemos y lo aceptamos, es *entonces*

cuando realmente nos desarrollamos. Este es el sendero que *La Voz del Silencio* y las enseñanzas de los Maestros intentan ilustrar y tratan de inspirarnos a realizar.

La Naturaleza siempre se halla en una etapa de desenvolvimiento. En cada momento, está creando nuevas formas que responden mejor a la conciencia que se está desarrollando y desenvolviendo. Crea formas, las destruye y las vuelve a crear. La Naturaleza tiene una sola dirección, no va hacia atrás. Está continuamente haciendo evolucionar formas que sean adecuadas para la nueva etapa de crecimiento. Este tipo de comprensión abre cierto camino para nosotros como seres humanos que vemos el valor de una expresión espiritualizada. El sendero está descrito en *La Voz del Silencio*: “Ayuda a la Naturaleza y trabaja con ella, y la Naturaleza te considerará uno de sus co-creadores y te obedecerá”. Obedecerá. Está muy claro, lo cual no quiere decir que sea fácil. El sendero para nosotros es el de primero entender a la Naturaleza, reconocer el papel inseparable que tenemos dentro de ella y después contribuir con su desenvolvimiento.

El sendero teosófico es distinto a otros planteamientos de la vida espiritual de una manera muy importante. En muchos enfoques, la característica importante se define indistintamente como iluminación, liberación o salvación. Pero la salvación es un objetivo personal, evidentemente produce beneficios para todos los seres, pero el objetivo está motivado por un logro personal. Tampoco es ajeno al planteamiento teosófico, forma parte de él. Pero el planteamiento de la persona que ha adoptado el sistema teosófico es el del discipulado, cuyo fin consiste en aligerar un poco el pesado karma que experimenta el resto de la humanidad, intentando ayudar a la apertura y desarrollo del resto del mundo natural. Es un sendero muy distinto a simplemente aspirar a bajarse de la “rueda” del samsara.

No hace falta decir que comprender el carácter de la Naturaleza es una tarea interminable. A escala humana, el sentido de lo que es la Naturaleza y lo que necesita ser nuestra interacción con ella tiene que ir más allá de los límites del pensamiento actual. Cuando conseguimos experimentar cierta realización del carácter de la Naturaleza y nuestro propio papel, necesariamente se extiende a los demás. Forma parte de nuestra función dentro de la economía de la Naturaleza. ✧

No hay Religión más Elevada que la Verdad

WAYNE GATFIELD

LA declaración anterior es el lema de la Sociedad Teosófica, pero ¿qué significa? En su artículo “¿Es la Teosofía una Religión?” H. P. Blavatsky da una interpretación teosófica de religión:

Acaso sea necesario, primero que todo, decir que la aseveración de que la “Teosofía no es una Religión”, no excluye en modo alguno el hecho de que la “Teosofía es Religión” en sí misma. Una Religión, en el sentido correcto y verdadero de la palabra, es un lazo que une a los hombres -no un conjunto específico de dogmas y creencias. La Religión, de por sí, en su más amplio significado, no es sólo aquello que une a todos los SERES HUMANOS, sino a todos los SERES y cosas del Universo, en un gran todo. Ésta es nuestra definición teosófica de religión.

Por supuesto que no muchos de los seguidores de las grandes religiones del mundo comprenden esto realmente y así construyen muros en lugar de puentes y discuten sobre insignificantes asuntos y están dispuestos a causar indecibles sufrimientos a los demás en el nombre de estos grandes seres que intentaron enseñarnos el amor y la tolerancia. Mirándolo a la luz de la verdad, parece inconcebible que las enseñanzas de un instructor espiritual altamente evolucionado puedan ser tergiversadas por completo por la mente humana pero por desgracia eso es lo que sucede.

En *Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett*, KH vierte algunos conceptos de manera muy directa acerca de Dios y la religión. Ciertamente no anda con rodeos sobre el tema. Puede parecer un tanto duro en algunos aspectos, pero considerando el rumbo que han tomado los acontecimientos en cuanto a las religiones exotéricas o dogmáticas,

sus palabras nos invitan a la reflexión. Éste es un pequeño extracto de la Carta 10, en la que expresa:

Nosotros negamos a Dios tanto como filósofos y como budistas. Sabemos que hay vidas planetarias y otras vidas espirituales y sabemos que en nuestro sistema no existe tal cosa como Dios, ni personal ni impersonal. Parabrahm no es un Dios sino la ley inmutable y absoluta e Iswara es la consecuencia de Avidya y Maya, la ignorancia basada en la gran ilusión. La palabra "Dios" se inventó para designar la causa desconocida de esas consecuencias que el hombre ha admirado o temido, sin comprenderlas y puesto que nosotros proclamamos y somos capaces de demostrar lo que proclamamos, es decir, el conocimiento de esa causa o de esas causas, estamos en situación de sostener que no existe ningún Dios o Dioses detrás de ellas.

KH no niega el hecho de que existe una Presencia Divina que podemos experimentar y sentir en nuestro interior y a nuestro alrededor, pero lo que él dice es que el concepto de Dios es en general erróneo. La Teosofía enseña que existe una jerarquía de seres espirituales que ayudaron a dar forma a la humanidad en lo que es hoy en todos los niveles y también nos ayudarán a convertirnos en lo que somos en esencia. Podemos entender que cuando KH dice que no hay Dios o Dioses, se refiere a las ideas exotéricas o antropomórficas de Dios. Luego añade:

Y ahora, hecha la debida concesión a los males naturales e inevitables -y son tan pocos que desafío a toda la hueste de metafísicos occidentales a que los llamen males o a seguirlos directamente hasta descubrir una causa independiente- señalaré el mayor de todos ellos, la causa principal de casi los dos tercios de los males que afligen a la humanidad

---

El Sr. **Wayne Gatfield** es el Presidente de Bolton Lodge, la Sección Inglesa de la Sociedad Teosófica.

No hay Religión más Elevada que la Verdad

desde que esa causa se convirtió en un poder. Se trata de la religión, bajo cualquier forma y en cualquier nación. Es la casta sacerdotal, el clero y las iglesias. Es en esas ilusiones, que el hombre tiene por sagradas, donde debe buscarse el origen de esta cantidad de males que son el gran azote de la humanidad y que amenaza con aplastarla. La ignorancia creó a los Dioses y la astucia se aprovechó de la oportunidad. Mire la India y mire la Cristiandad y el Islam, el Judaísmo y el Fetichismo. Es la impostura de los sacerdotes lo que hizo a estos Dioses tan terribles para el hombre; es la religión la que hace de él un intolerante egoísta, un fanático que odia a toda la humanidad que no pertenezca a su propia secta, sin que por ello se vuelva ni mejor ni más moral. Es la creencia en Dios y en los Dioses lo que convierte a dos terceras partes de la humanidad en esclavos del puñado de aquéllos que la engañan bajo el falso pretexto de salvarla.

Ésas son palabras muy directas y fuertes. Sin embargo, si las observamos con detenimiento, veremos que lo que dicen es cierto. La mayoría de las guerras que hemos tenido a lo largo de los siglos han surgido como resultado de la religión ortodoxa y la religión ha causado mucho sufrimiento y ha enfrentado a las naciones. Esta clase de religión es creada por el hombre y tiene poco que ver con el impulso original dado por los Seres Espirituales que la iniciaron. Estos seres, sea Gautama Buda, Krishna, Jesús o Mahoma nos habían dado un *insight* sobre nuestra naturaleza espiritual. Ellos querían ayudarnos a despertar nuestras almas entumecidas para que apreciáramos lo que realmente somos: seres espirituales en un viaje humano; querían ayudarnos a ver que todos compartimos la misma Divinidad y, por tanto, a superar la grave y nefasta herejía de la separación que nos aparta de los demás (*La Voz del Silencio*).

Como HPB había escrito anteriormente, la verdadera religión debe ser un lazo que une no que separa, como lo hace ahora. El cristianismo se divide en innumerables sectas, la mayoría en desacuerdo con ciertas ideas o enseñanzas de otras sectas; el Islam posee sectas enfrentadas incluso dentro de su propia religión hacia otras religiones. Sólo los místicos que son capaces de elevarse por sobre las ilusiones de este mundo han visto que sólo existe una realidad detrás de todo

esto, pero incluso ellos, cuando regresan a sus intelectos de la mente inferior, han expresado sus experiencias en la lengua de su propia religión. HPB dice acerca de la Sociedad Teosófica:

Es una hermandad de la humanidad, establecida para emanciparnos de todas las religiones dogmáticas fundadas en la interpretación literal y para enseñar a la gente y a cada miembro, a creer únicamente en un Dios impersonal, a confiar en los poderes que cada uno posee, a considerarse su propio salvador, a aprender lo ilimitado de los poderes psicológicos ocultos escondidos en su propio hombre físico y a desarrollarlos, a hacerlo sentir seguro de la inmortalidad de su espíritu divino y de la supervivencia del alma, a inducir a la persona a considerar con respeto a todo ser de cualquier raza, color o credo, a probarle que las únicas verdades reveladas al ser humano por otros seres superiores (no un dios), se entrañan en los Vedas de la antigua Arya de la India. Finalmente, para demostrarle al individuo que jamás existió, existe, ni existirá ningún tipo de milagros, que no puede existir nada “sobrenatural” en este universo y que, al menos en la tierra, el único dios es el ser humano mismo.

Esto parecería contradecir de alguna manera lo que KH dice al referirse a un Dios impersonal. Pero para repetir lo que dije anteriormente, lo que ella y KH están diciendo es que no hay tal cosa como un Dios externo ya que, en definitiva, todo es UNO. Como ella dice: *el único dios es el hombre mismo*.

Entonces, ¿qué es esta Verdad que el místico puede conocer directamente? ¿Se puede definir esta Verdad? ¿Se la puede expresar en lenguaje humano?

Si queremos vivir una vida verdaderamente espiritual debemos aprender el arte de la síntesis, ser capaces de extraer la esencia de todo lo que estudiamos, como se dice del cisne en la leyenda india, que es capaz de extraer leche del agua. Si queremos conocer la verdad primero debemos entender que las palabras no pueden abarcarla. HPB dice en su artículo “*Algunas reflexiones sobre unas sabias palabras de un hombre sabio*”:

En nuestra humilde opinión, las únicas cosas 'Esenciales' en la Religión de la Humanidad son: la virtud, la moral, el amor fraternal y una simpatía

No hay Religión más Elevada que la Verdad

afectiva con todo ser viviente, ya sea humano o animal. Ésta es la plataforma común que ofrece nuestra Sociedad para que todos se suban a ella; las diferencias más fundamentales entre religiones y sectas se hunden en la insignificancia ante el inmenso problema de reconciliar a la humanidad, de reunir a todas las distintas razas en una sola familia y de lograr convencer a todos sobre la imperante necesidad en este mundo de dolor de cultivar sentimientos de simpatía fraternal y tolerancia, por no decir en realidad de amor. Habiendo adoptado como lema: “En estos aspectos fundamentales, unidad; en lo no esencial, plena libertad; en todas las cosas, caridad”, les decimos a todos colectivamente y a cada uno individualmente: “mantén la religión de tu antecesor, cualquiera que ésta sea si te sientes apegado a ella, Hermano; piensa con tu propio cerebro, si es que tienes uno; sé por sobre todo tú mismo, lo que sea que fueres, a menos que realmente seas una mala persona. Y recuerda, por sobre todo, que un lobo en su propia piel es inconmensurablemente más honesto que el mismo animal bajo el ropaje de una oveja”.

La ley universal es la de la armonía, todo es armonioso, aún lo que parece discordante en un sentido universal es sólo transformación, simbolizada por el Dios Shiva en el hinduismo. El Karma es meramente una ley de ajuste. Muchos erróneamente lo equiparan con la religión o algún tipo de castigo. Es sólo una ley científica que restaura cualquier ruptura en la armonía del universo; como dije, es el Universo que reajusta y restaura su estado armonioso.

Una vez que comprendemos eso, nos damos cuenta de que la tarea que tenemos ante nosotros es colaborar siempre con esta restauración de la armonía. Es por eso que se nos dice que amemos, porque el amor en el verdadero sentido es armonía, como lo es la compasión.

En una nota al pie en *La Voz del Silencio*, HPB escribe:

Esta “compasión” no debe ser considerada bajo la misma luz que “Dios, el amor divino” de los teístas. La compasión figura aquí como una ley abstracta e impersonal, cuya naturaleza, siendo la armonía absoluta, es puesta en confusión por la discordia, el sufrimiento y el pecado.

Como se dijo al principio, la verdadera religión

es la que une no sólo a todos los hombres, mujeres, seres, sino a todos los seres vivos del universo. Éste es el proceso con el que estamos intentando colaborar en este viaje. Ésa es la verdad que está viva en la naturaleza. Todos somos UNO interiormente; compartimos la misma vida, el mismo Espíritu y todo lo que hacemos y pensamos afecta a todo lo demás.

Las enseñanzas espirituales de fuentes como el Ashtavakra Gita y el Sutra del Diamante establecen que en realidad no podemos comprender la verdad si nos aferramos a cualquier concepto. Es sólo cuando trascendemos los conceptos que podemos apreciar la verdad con mayor profundidad, porque se encuentra mucho más allá de cualquier forma de concepción. Podemos llegar a comprender algo de temas secundarios que ocurren en este universo, como las rondas y razas, la constitución del hombre y los planos del ser, el karma y la reencarnación, pero por supuesto éstos son eventos que tienen lugar en el ámbito de los conceptos. Cobran vida debido a los puntos de vista limitados que son esenciales para nuestra vida como seres no iluminados, pero que dejan de existir para el alma iluminada. Se dice que para los Maestros incluso no existe el estado después de la muerte llamado Devachán, ya que han trascendido los reinos de la ilusión y ése es un estado superior al que en general estamos en este momento actual.

Una vez que estamos libres de la conceptualización podemos ver a la gente y las cosas tal como son en realidad sin el velo de prejuicios. Tenemos la tendencia a imponer nuestra propia visión del mundo en los demás y verlos como nos gustaría que fueran, en lugar de la forma en que realmente son.

En *Ocultismo Práctico* HPB da pistas sobre cómo debemos proceder en el sendero:

Los medios más eficaces de adquirir conocimiento y disponerse a recibir la sabiduría superior son la meditación, la abstinencia, el cumplimiento de los deberes morales, los pensamientos apacibles, las palabras amables, las buenas acciones y la benevolencia hacia todo, con entero olvido de sí mismo.

No hay Religión más Elevada que la Verdad

Por supuesto, debemos adaptar estas cosas a nuestro propio viaje en particular y no cometer el error de crear un nuevo nivel de dogmatismo. Necesitamos abordar estas enseñanzas de manera inteligente e intentar comprender cómo estas prácticas pueden conducirnos a una apreciación más profunda de la VERDAD, aunque no haya una definición fija de la verdad ni una garantía de que lo que podríamos considerar una verdad final no es más que otra puerta de entrada hacia otro conjunto de verdades relativas. En lo que estamos tratando de convertirnos es en verdaderos seres humanos, para desarrollar las cualidades que existen en nosotros y que nos hacen humanos. Debemos esforzarnos siempre para ver lo mejor en cada uno y como nos dice el *Dhammapada*, trabajar en corregir nuestras propias faltas y pasar por alto las faltas de los demás. Lo esencial es vernos a nosotros mismos en los demás y tratar de hacer a los demás como nos gustaría nos hagan a nosotros.

Es en gran medida un trabajo individual;

podemos seguir el consejo de diversas fuentes, pero transitamos el sendero utilizando nuestros propios esfuerzos individuales. El poeta japonés Haiku Santoka Taneda dijo que *mi peregrinaje es hacia las profundidades del corazón humano*. Ese es el camino que en realidad todos estamos siguiendo. Las religiones tienden a exteriorizar el viaje, mientras que en realidad se trata de una transformación totalmente interna. Lo que nos impide comprender el verdadero significado de la Religión son nuestros pensamientos condicionados. Cada vez más en la sociedad estamos aprendiendo a depender de lo externo; ponemos nuestra confianza en las computadoras y otros artefactos. La sociedad en general tiene una visión muy estrecha de lo que es *ser humano*, incluso de cómo está constituido un ser humano. En la Teosofía ofrecemos una visión mucho más amplia de lo que somos como seres humanos y de cómo adaptar nuestras vidas para vivir bajo la guía de nuestro Ser Superior y así tomar el control de nuestro progreso espiritual. ✧

La meditación sobre las verdades eternas no proporcionará por sí sola el buen éxito: debe complementarse estableciendo la mente de modo firme y cada vez mayor en la conciencia superior durante los períodos entre las meditaciones. La actitud del neófito hacia un acto que involucre sus emociones, la decidirá íntegramente el efecto de estas sobre dicho empeño.

Las emociones que distraen la mente y excitan el cuerpo deben evitarse siempre. Las que proveen un modo de auto expresión más pleno y libre, tales como el amor puro, la devoción, la simpatía, y la respuesta a la belleza, deben desarrollarse a su máxima expresión hasta que ellas solas constituyan la vida emocional, en el sitio que les otorga la voluntad operando por medio de la inteligencia.

Geoffrey Hodson
Meditaciones Sobre la Vida Oculta

Teosofía y la necesidad de ideales en el mundo moderno

SVITLANA GAVRYLENKO

EN mi breve presentación me gustaría enfocar vuestra atención sobre dos tesis principales:

◆ Primero, desde tiempos antiguos, los conceptos de ideas e ideales han estado en el centro de numerosas enseñanzas y filosofías. Esto incluye una necesidad de ideales que podrían ayudar a la humanidad a desarrollarse con éxito como una civilización altamente humanística.

◆ Segundo, las ideas e ideales presentados en las enseñanzas teosóficas introducidas al mundo por H. P. Blavatsky contienen importantes herramientas para fomentar el establecimiento del principio de una nueva civilización humana. La implementación de este concepto es una importante tarea confiada a la Sociedad Teosófica por sus Fundadores reales.

La Doctrina Teosófica proclama la naturaleza inteligente de las fuerzas creativas del mundo manifestado que son completamente compatibles con la tradición filosófica del mundo antiguo. H. P. Blavatsky describe al Universo en desarrollo, del modo siguiente:

Del desconocido Uno, emana la TOTALIDAD Infinita, el Uno Manifestado o la Deidad Manvantárica periódica; y ésta es la Mente Universal, que separada de su Fuente-Origen, es el Demiurgo o Logos Creador de los kabalistas occidentales, y el Brahmā de cuatro caras de la religión hindú. En su totalidad, y considerado en la doctrina esotérica desde el punto de vista del Pensamiento Divino manifestado, representa las Huestes de los más elevados Dhyān Chohans Creadores. Simultáneamente con la evolución de la Mente Universal, la Sabiduría oculta de Ādi-Buddha –el Supremo y eterno– se manifiesta como Avalokiteshvara (o Ishvara manifestado), que es el Osiris de los egipcios, el Ahura-Mazda de los zoroastrianos, el Hombre Celeste de los filósofos herméticos, el Logos de los platónicos y el Ātman de los vedantinos. (DS. v.1, Estancia 5, sloka 2)

Esta Sabiduría Divina manifestada es llamada ‘Mahat’ por HPB. Además, ella subraya lo

siguiente:

Pues MAHAT es el primer producto de Pradhāna o Ākāsha; y Mahat –la Inteligencia Universal, “cuya propiedad característica es Buddhi”– no es otro que el Logos, puesto que se le llama Ishvara, Brahmā, Bhāva, etc. . . . Él es, en resumen, el “Creador” o la Mente Divina en operación creativa, “la Causa de todas las cosas”. Él es el “Primogénito”. (DS. v.1, Estancia 7, sloka 5)

En las *Transacciones de la Logia Blavatsky*, HPB llama a Mahat:

La Ideación Divina en operación activa (creativa), y también ‘el impersonal Gran Arquitecto del Universo’. (Transacciones de la Logia Blavatsky, páginas 21 a 50. (<http://www.phx-ult-lodge.org/Transactions.htm>))

Mahat, en las interpretaciones Esotéricas, es en realidad el Tercer Logos o la Síntesis de los Siete rayos creadores, los Siete Logos. Fuera de las llamadas siete Creaciones, Mahat es la tercera, porque es el Alma Universal e Inteligente. Ideación Divina, combinando los planes ideales y los prototipos de todas las cosas en el mundo objetivo manifestado como también en el subjetivo. (Ibid. p. 15 <http://www.phx-ult-lodge.org/Transactions.htm>)

En las Instrucciones para su grupo interno, HPB continúa:

El tercer Logos, Mahat, se convierte en Manas en el hombre, siendo Manas solamente Mahat individualizado, como los rayos del sol se individualizan en los cuerpos que los absorben. Los rayos del sol dan vida, fertilizan lo que ya está allí, y el individuo se forma. Mahat, por decirlo así, fertiliza, y Manas es el resultado. (*La Doctrina Secreta, Cambridge University Press, versión digital, 2011, p. 560*).

Así, cada Hombre, que es también un Microcosmos, tiene un potencial de Ideación Divina.

La Srta. Svitlana Gavrylenko Secretaria Organizadora de la ST en Ucrania. Charla dada en la Convención internacional, Adyar, 30 de diciembre 2014.

Teosofía y la necesidad de ideales en el mundo moderno

Este conocimiento per se no es nuevo, pero está presentado en una interpretación nueva. Lo mismo fue también enseñado por Platón (427-347 AC). La enseñanza de Platón acerca de las ideas es expuesta en la mayoría de sus trabajos, en particular en sus diálogos: *La República*, *El Simposio*, *El Fedón*, etc.

Platón divide todas las cosas en existencia en dos esferas: primero ideas (conceptos generales) eternas y auto-existentes, y segundo, cosas temporales, de corta existencia y no independientes que pertenecen al mundo perceptible sensorio. Las ideas existen sin ninguna relación con el mundo de materia física; las ideas evolucionan antes que los pensamientos acerca de las cosas materiales. Las ideas son las formas de las cosas con las que tratamos en nuestra vida diaria. Las ideas son eternas, incambiables, ilimitadas. Las ideas nacen de conceptos de Unidad. 'Unidad' es la auto Bondad.

En el diálogo *El Fedón*, Platón habla acerca de algo que por sí mismo es belleza, bondad, grandeza.

De acuerdo con Platón, aquellos que están ascendiendo constantemente las escalas de contemplación de la belleza, verán algo bello, asombroso, por su propia naturaleza:

‘El que ha aprendido a ver la belleza en debido orden y sucesión, cuando llega hacia el final, percibirá inesperadamente una Naturaleza de belleza maravillosa, una Naturaleza que en primer lugar es duradera, no crece ni decae, no aumenta ni mengua; y que en segundo lugar, no es hermosa desde un punto de vista y fea desde otro, o en un momento o en una relación o en un lugar bella, y en otro momento o en otra relación o en otro lugar fea, como si fuera bella para algunos y fea para otros, o en la semejanza de un rostro o manos o cualquier otra parte de la estructura corporal, o en cualquier forma de discurso o conocimiento, o existente en cualquier otro ser, como por ejemplo, en un animal, o en el cielo o en la tierra, o en cualquier otro lugar’.

(<http://classics.mit.edu/Plato/symposium.html>)

Tal descripción es suficiente para identificar un conjunto de características importantes del concepto de Platón de 'idea'. Estas características incluyen lo siguiente: objetividad, carencia de relación, independencia de toda percepción sensoria, y de todas las precondiciones y limitaciones asociadas con tiempo y espacio, etc. El bello 'eidos' o 'idea' de Platón, en la comprensión específica de este concepto en Platón, hay una entidad verdadera y real que

existe más allá de la percepción sensoria y sólo puede ser percibida en la mente.

De acuerdo con Platón, la definición de la 'idea' incluye: 1) una causa, concepto, principio directriz, pensamiento como una fuente de realidad objetiva, su naturaleza y relaciones; 2) un diseño usado por el Demiurgo para crear el mundo material; 3) una meta que es considerada como el mayor bien buscado por todos los seres.

Siguiendo a Carlos Gustavo Jung, la psicología moderna usa el término 'arquetipo' que se deriva de dos palabras Griegas: 'arche' (el principio) y 'typos' (forma, patrón). Los filósofos en la antigüedad usaron este término para describir un prototipo, una idea. Jung usó este término para describir ciertas disposiciones psíquicas innatas pre-conscientes y universales que son los componentes del inconsciente colectivo.

La Teosofía comprende numerosas ideas necesarias para desarrollar una nueva comprensión del mundo. Éstas incluyen, primero que todo, la idea de la evolución en su sentido espiritual más exaltado, como son descritas en las estancias de Dzyan y sus comentarios. Luego las ideas de la Jerarquía Espiritual, de la Unidad Básica de Todo lo que Existe y de la Vida Una que abarca todo el Universo. Y el Gran Axioma Hermético:

Como es Adentro, así es Afuera; como es lo Grande, así es lo Pequeño; como es arriba, así es abajo; no hay sino UNA VIDA y LEY; y el que obra es UNO. Nada está Adentro, nada está Afuera; nada es Grande, nada es Pequeño; nada es Alto, nada es Bajo, en la economía Divina.

¿Cómo nos influyen estas ideas y entidades altamente espirituales que guían nuestra evolución, cómo se reflejan en nuestra vida, cómo las percibimos? Cada uno de nosotros lleva una pequeña parte de esta Deidad. Es nuestro *manas*, nuestra mente, el principio mental de nuestro ser que H. P. Blavatsky llamó Mahat individualizado.

Por tanto, nuestro *manas* es capaz de percibir y producir ideas, aunque sólo a su propio nivel. Y nuestro *manas* está llevando a cabo esta actividad con muy buen éxito todo el tiempo. Estos son nuestros ideales humanos con sus atributos y características exaltados y no plenamente exaltados.

El IDEAL es un concepto multidimensional que abarca los siguientes asuntos:

- ◆ El grado más elevado de importancia del hecho;
- ◆ el mejor y más logrado estado/condición de cualquier acontecimiento;
- ◆ el estándar aceptado individualmente (ejemplo reconocido) de algo que, como regla, está asociado

Teosofía y la necesidad de ideales en el mundo moderno

con cualidades y habilidades personales;

- ◆ el concepto más común, universal y, como regla, absoluto, de qué es bueno y apropiado;
- ◆ perfección en las relaciones humanas,
- ◆ un orden social que asegure perfectas relaciones humanas;
- ◆ mejor ejemplo de una persona ética con alto estándar.

Podemos considerar el ideal de la Fraternidad universal de la humanidad como uno de tales ideales exaltados; está basado en la idea de la unidad de todos los seres. Y éste es el objetivo principal de la Sociedad Teosófica.

Nuestros ideales impactan nuestra vida, forman nuestros valores, prioridades, aspiraciones y objetivos. Hombres sabios han comentado lo siguiente:

- ◆ De acuerdo con Mahatma Gandhi, el valor importante del ideal es que se mueve hacia adelante en la medida en que nos aproximamos a él.
- ◆ El filósofo ucranio Grygory Skovoroda dijo que la meta de un hombre es adquirir las virtudes más elevadas.
- ◆ El famoso escritor León Tolstoy dijo que el bien es la meta más alta de nuestra vida. Cualquiera que sea nuestro concepto de bien, nuestra vida no es sino ansia de bien.

Finalmente, al hablar acerca de ideas e ideales, deberíamos mencionar seguramente que las bellas imágenes de nuestros Maestros son apreciadas en el corazón de cada Teósofo proporcionándonos un ejemplo de aplicación personificada de nuestras ideas acerca de virtudes humanas y del ser humano perfecto. Estamos luchando por alcanzar esas grandes imágenes. Las mentes de nuestros Maestros están abiertas a esferas más elevadas de percepción, que son descritas por ellos como sigue:

No son los fenómenos físicos, sino estas ideas universales, lo que nosotros estudiamos, ya que para comprender los primeros, primero hemos de comprender las últimas. Ellas tratan de la verdadera posición del hombre en el universo, en relación con sus anteriores y posteriores nacimientos; de su origen y de su último destino; de la relación de lo mortal con lo inmortal; de lo temporal con lo eterno; de lo finito con lo infinito; ideas más grandes, más elevadas, más abarcales que reconocen el reino universal de la Ley Inmutable, que no cambia ni puede cambiarse, y en relación con lo cual sólo existe un ETERNO AHORA. . . . (*Cartas de los Maestros*, N° 6 Edic Barker)

La esencia del trabajo realizado por los

Maestros en un plano mental es transferir ideas a través del flujo de inspiración a aquellas almas receptivas que son capaces de dar forma a las ideas para que lleguen a convertirse en ideales humanos. Es justamente este trabajo el que la Sociedad Teosófica comenzó a hacer, iniciado por los mismos Maestros. Ellos se esforzaron para identificar y reunir dentro de esta Sociedad Teosófica compañeros de trabajo potenciales capaces de percibir y comunicar a toda la humanidad las ideas que son urgentes desde el punto de vista evolutivo y que se requieren para una aplicación posterior del orden evolutivo. H. P. Blavatsky estuvo muy bien al describir esto, como podemos ver en el artículo ‘Madame Blavatsky sobre las opiniones de los Teósofos’:

‘Todos los caracteres grandes y nobles, todos los grandes genios, poetas, pintores, escultores, músicos, todos los que trabajaron en cualquier época por la realización de sus ideales más elevados, independientemente de fines egoístas, han sido inspirados Espiritualmente; . . . trabajando conscientemente . . . por la elevación y espiritualización de la humanidad. Nosotros creemos que todo en la vida material está íntimamente asociado con agentes espirituales.’ (*El Espiritualista*, Londres, Feb. 8, 1878, pp. 68-69: http://www.katinkahesselink.net/blavatsky/articles/vl/y1878_006.htm)

Sin embargo, el desinterés es la labor de los trabajadores altamente espirituales en el plano mental superior, el éxito y efectividad de este trabajo depende de nosotros, de seres humanos por quienes este trabajo está siendo llevado a cabo. El Maestro K.H. en su carta a A. P. Sinnett explica los detalles y dificultades específicas de este proceso:

¿Cómo puedo expresar las ideas para las cuales usted no tiene todavía palabras? Las mentes más claras y más impresionables, como la suya, logran más que las otras, e incluso cuando *consiguen* una pequeña dosis extra, ésta se pierde por falta de palabras e imágenes que fijen las ideas emitidas. Tal vez e indudablemente, usted no sabe ahora a lo que me refiero. Algún día lo sabrá, paciencia. Darle a un hombre más conocimiento del que está capacitado para recibir es un experimento peligroso. (*Cartas de los Maestros*, N° 49)

Sin embargo, el establecimiento de la Sociedad Teosófica (ST) fue también una parte de tal experimento. La ST fue creada para reunir personas listas para servir a la humanidad, y la naturaleza de tal servicio debería ser específico y reflejar la buena disposición de las personas para cooperar con Maestros en la introducción

Teosofía y la necesidad de ideales en el mundo moderno

de nuevas ideas al mundo y en desarrollar nuevos ideales más puros y excelsos.

El mundo de hoy está aún atrapado en puntos de vista materialistas. Está gobernado por motivos pragmáticos y la prioridad de los valores espirituales todavía no se ha reconocido. El éxito es interpretado como la habilidad para manipular a la gente con el propósito de lograr metas egoístas. El criterio moral se ha deteriorado y distorsionado. El espacio de información está saturado de delirios e ilusiones. Todo lo mencionado proporciona una evidencia de la urgente y extrema necesidad de dar a conocer en el mundo ideales excelsos y puros. Éste es un aspecto social del servicio prestado por la ST a la humanidad, porque estos son los ideales que dan dirección a un individuo como un sistema de sus motivos innatos. Los ideales humanos son expresados como incentivos y motivos personales que reflejan aspiración personal para imitar y seguir el ejemplo considerado como el modelo más elevado.

En ‘Algunas Sugerencias Prácticas para la Vida Diaria’, HPB habla acerca del trabajo ante un teósofo de luchar por llegar a ser en lugar de parecer, capacitándose así para aproximarse continuamente más cerca de su objetivo:

Sin embargo, no alcanzará este punto sin lucha, ni el verdadero progreso que es conciente de realizar lo envanecerá, porque si su ideal es elevado y su progreso es real, él será el humillado no el envanecido. Las posibilidades de mayor progreso y la concepción de planos del ser aún más elevados que se abren ante él, no disminuirán su ardor, aunque seguramente eliminarán su arrogancia. Precisamente el reconocimiento de las vastas posibilidades de la vida humana es necesario para disipar el *tedio* y convertir en celo la apatía. Así la vida es digna de ser vivida por sí misma, cuando comprendemos claramente su finalidad y estimamos sus espléndidas oportunidades. El camino más directo y seguro para llegar a este elevado plano es el ejercicio del *principio del altruismo*, tanto en *pensamiento* como en *acción*. Estrecho es, en efecto, el campo visual limitado a la personalidad, que mide todas las cosas con la vara del interés egoísta, porque mientras el alma está auto limitada de este modo, es imposible para ella concebir ningún ideal elevado, ni acercarse a ningún

plano superior de existencia. Las condiciones de tal adelanto están *dentro* y no fuera, y por fortuna son independientes de las circunstancias y condiciones de la vida. Por lo tanto, a *todos* se les depara la ocasión de ir escalando cumbre tras cumbre del ser, y cooperar así con la naturaleza en el cumplimiento de la evidente finalidad de la vida. (<<http://hpb.narod.ru/DailyLife.htm>>)

La Clave de la Teosofía dice:

El Teósofo verdadero debe poner en práctica el ideal moral más elevado, debe esforzarse para realizar su unidad con toda la humanidad, y trabajar incesantemente por otros.

Estos ideales renovados ayudarán a los individuos y a toda una sociedad a desarrollar nuevas relaciones con el mundo externo, con los demás y con la naturaleza. Nuevas relaciones allanarán el camino para nuevas prioridades y valores en la vida, que a su vez lograrán alterar primero la dirección de nuestra mentalidad, y luego, la expresión de esta mentalidad en nuestros actos. Y entonces, el mundo externo cambiará.

Es precisamente la aplicación práctica de la Teosofía. Una veterana del movimiento teosófico moderno, Joy Mills, escribió en un artículo:

La utilidad práctica de la Teosofía radica en la medida en que hemos permitido que los ideales teosóficos operen sobre nosotros para aclarar nuestras percepciones de tal manera que podamos ver las cosas completa y claramente.

Así, guiando nuestra mente hacia ideales de exaltada belleza, nobleza, justicia y dignidad, purificamos nuestra mente y permitimos que las ideas divinas originales se impriman en nuestra conciencia. Así avivamos nuestra iluminación y transformación, y nos capacitamos para transmitir estas ideas a otras personas y cambiamos para servir como un ejemplo y mensajero de elevadas ideas e ideales.

Para concluir, me gustaría citar una sugerencia para la vida diaria de HPB:

No hay nada más valioso poseído por cualquier individuo, que un elevado ideal hacia el cual aspira continuamente, y en el que modela sus pensamientos, sentimientos, actitudes y su vida lo mejor que puede. (‘Algunas Sugerencias Prácticas para la Vida Diaria’) ✧

En una oportunidad le pregunté a mi tía: “*Athai, ¿cómo puedo devolverte todo lo que hiciste por mí?*” Ella le quitó importancia, avergonzada, dijo que no era necesario dar gracias. Sin embargo un minuto más tarde, tranquilamente dijo: “*Trabaja por los Maestros, trabaja por la Teosofía y ayuda a la humanidad*”. (Ananya Sri Ram Rajan, sobrina de Radha Burnier, recuerdos sobre su relación con Radha.)

Sobre relaciones, Parte IV - Entrelazando lo sagrado

RAPHAEL LANGERHORST

EN partes anteriores de este artículo hemos considerado nuestra personalidad y naturaleza divina, comparándolas y viendo la necesidad de desenredar nuestra mente de la inquietud, pasiones y deseos -la fuente del conflicto- y de volver nuestra consciencia hacia nuestros principios divinos superiores, nuestro yo eterno.

Armonía

¿Cómo surge la desarmonía en la vida? Emplear nuestra energía en identidades separadas, naturalmente conduce al conflicto. El problema no está en la separación, sino en ver nuestros yoes como entidades separadas; no hay tal yo! Por supuesto nuestra vida nos enfrenta con el “tú y yo” y con “otros”. Éste no es el problema, pero los problemas surgen de la creencia en que realmente *somos* esas entidades, que nos identificamos con estas vestiduras materiales. Tal identificación conduce a la auto-glorificación de nuestra personalidad; inútil es tratar de afirmar su realidad, la que incluye un constante temor a la pérdida (de esa auto-identidad) y la necesidad de separarnos de los demás, lo que se alcanza a través del conflicto (así inconscientemente generamos el conflicto). Por supuesto no comprendemos que nos separamos de los demás, aunque como personalidades separadas vivimos por contraposición e identificamos nuestro yo sólo por ser diferentes de otros. Pero la contraposición y nuestro compromiso con él significan conflicto y por lo tanto sufrimiento. Esto es especialmente así porque vivimos en este nuestro yo que sufre como un resultado de nuestro egoísmo.

¿Cómo puede haber armonía con tal variedad y diferencias en la vida y en los seres? En realidad, no hay diferencia en la vida toda, si podemos ver la vida en todo. Ésta es la razón por la que es necesario establecer nuestro vínculo

con el principio búdico, que es la única manera de percibir la unidad universal, con sabiduría y comprensión como una consecuencia de tal consciencia. Sólo nuestra esclavitud con Kâma-Manas, el engañoso egoísmo y la mente manejada por el deseo, esclaviza nuestra libertad y nos conduce a la agitación, volviéndonos esclavos de circunstancias ilusorias.

Sin embargo, si somos verdaderamente conscientes de la Vida una en todo, podemos superar todas las aparentes polaridades, no destruyéndolas, sino viendo la esencia universal en lo que parece como opuesto en el mundo manifestado. Esto elimina nuestra esclavitud y nos da libertad, la así llamada liberación. Podemos entonces conducir nuestra vida sin perdernos en insignificantes auto-engaños.

Entonces somos capaces de ver la armonía en todo, el panorama más amplio y la sinfonía que la vida en general realmente es, en su flujo hacia la ciudadanía divina. Sin embargo, al mismo tiempo nos volvemos conscientes de la causa del sufrimiento, no sólo intelectualmente sino al percibir la vida esclavizada, por compasión. Cuanto más podamos superar nuestro sufrimiento logrando nuestra propia identidad divina, comenzamos a compartir el sufrimiento del mundo en general, el cual todavía se halla encadenado, inconsciente de su propio propósito y glorioso destino. Esto no es por sentimentalismo o glorificación de nuestro propio yo, sino por ver el yo mayor asumimos esa carga y continuamos así nuestro sufrimiento, no manejado por nuestros deseos, sino percibiendo la unidad de todo y nuestro deber divino. Éste, en particular, es el sendero de todo verdadero teósofo: elevar a la humanidad hacia la divinidad consciente. Y este sustrato puede servir como base para un propósito superior en nuestras propias relaciones

---

Raphael Langerhorst es un joven teósofo, activo en la ST en Austria. Es ingeniero en electrónica y en tecnología de la información, con talentos musicales.

Sobre relaciones, Parte IV - Entrelazando lo sagrado

personales: tener que desempeñar nuestra parte en la sinfonía divina, conducidos por el Uno en todo.

Amor

¿Qué buscamos? ¿Unidad o separación? Básicamente, llegamos a ser lo que buscamos. ¿Es la vida o es la muerte lo que nos atrae? Ubicarnos en las polaridades conduce hacia la separación y nos hace esclavos de esas polaridades. Tanto la atracción como la repulsión son esclavizantes y mientras vivamos en estas polaridades nuestras relaciones estarán teñidas por ambas, atracción y repulsión, siempre cambiantes como las mareas.

La unidad que buscamos, si es así, no se encuentra en el mundo de las polaridades o en lo siempre cambiante o en lo transitorio. La unidad está en la consciencia.

El amor, al ser la esencia más fundamental de nuestra existencia, se refleja en todos nuestros aspectos. Incluso la sexualidad es un reflejo tal, aunque un reflejo en el sendero de la inconsciencia de la que provenimos y que nos mantiene atados a una forma inferior de existencia en polaridades, cegándonos a nuestras cualidades superiores mientras seamos esclavos de su influencia y expresión. Solamente a través de la unión con Buddhi somos capaces, viviendo todavía en nuestras personalidades, de encontrar el amor como la esencia misma en toda la manifestación. Éste llega a ser un amor genuino, más profundo y real, más allá de lo transitorio y siempre cambiante. En realidad, es finalmente el amor lo que abre nuestra mente a la realidad divina en nuestro yo. Como parte de la humanidad en general, el amor es también la cualidad que despierta la divinidad en todos los seres humanos. Como tales, estamos llamados a comunicarnos con los demás -amor en nuestro corazón, sabiduría en nuestra mente, libertad en nuestra alma y pureza en nuestro cuerpo- para volver a establecer juntos nuestro hogar divino, encontrando así nuestra verdadera realización.

Encontramos una interesante nota en pie de página respecto al amor en *La Doctrina Secreta*, Volumen III, p. 265:

“El mismo autor presenta (como también los ocultistas) una muy razonable objeción contra la moderna etimología de la palabra “filosofía” que se interpreta como “amor a la sabiduría” y no es así. Los filósofos eran científicos y la filosofía era

una verdadera ciencia, no simple especulación verbalista, como hoy día es. El término se compone de dos palabras griegas cuyo significado intenta transmitir su sentido oculto y debería interpretarse como “sabiduría del amor”. Es en esta última palabra “amor” donde yace oculto el significado esotérico: porque “amor” no es aquí un sustantivo ni quiere decir “afecto” o “inclinación”, sino que es el término con que se designa a Eros, el principio primordial en la creación divina, el anhelo abstracto de la Naturaleza para la procreación, resultante en una continua serie de fenómenos. Significa “amor divino”, ese elemento universal de divina omnipresencia difundida por toda la Naturaleza y que es a la vez la principal causa y efecto. La “sabiduría del amor” o “filosofía” significa atracción y amor a todo lo que está oculto bajo los fenómenos objetivos y todo su conocimiento. Filosofía significaba el adeptado supremo, el amor a la Divinidad e integración a ella. Por modestia Pitágoras rehusaba ser llamado filósofo (o sea el que conoce las cosas ocultas en las cosas visibles, es decir, la causa y el efecto -la verdad absoluta-) y se llamaba simplemente Sabio, un aspirante a la filosofía o a la Sabiduría del Amor. El amor en su sentido exotérico estaba entonces tan degradado por los hombres como lo está ahora por su aplicación puramente terrena”.

Y unas pocas páginas más adelante, en la primera frase del texto, en la p.271, encontramos:

“Este Yo supremo, uno y universal, fue simbolizado en el plano de los mortales por el Sol, su resplandeciente y vivificante ser, a su vez el emblema del alma, que mata las pasiones carnales que siempre han sido un obstáculo para la reunión del Yo Uno (el espíritu) con el Yo Todo”.

Así vemos esa forma superior de amor universal como la base fundamental de nuestra existencia. Es nuestra conciencia de este ser único universal dentro de todo lo que finalmente nos libera de la esclavitud de nuestras pasiones terrenales.

Libertad

¿Qué es la libertad para nosotros? ¿Es complacencia en los despóticos deseos de Kâma-Manas? ¿Es hacer todo lo que deseamos, sin atarnos a ningún deber? ¿Verdaderamente, esto es esclavitud! Pero ¿qué queremos en todo caso? ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es nuestro deber realmente? No podemos ser libres o tener libertad si ni siquiera sabemos quiénes *somos*. Creer que somos nuestro cuerpo nos esclaviza al placer y la sensualidad y nos lleva a la destrucción

Sobre relaciones, Parte IV - Entrelazando lo sagrado

final. Pensar que somos nuestras emociones nos esclaviza a la cólera y el temor y nos conduce al sufrimiento infinito. Creer que somos nuestros pensamientos nos esclaviza a la codicia y el orgullo y nos lleva al cautiverio en la separación. La libertad comienza con el conocimiento del único yo en todo.

“Dentro del corazón de cada forma y cada fragmento de cada forma existe el latido rítmico de la vida una, el poder controlador del pensamiento único y la cohesión del sentimiento único, que es el amor divino”.

Geoffrey Hodson

The Supreme Splendour (El Esplendor Supremo),
p.31

El lazo sagrado

No podemos separarnos de la vida en general o perderemos nuestro yo en el aislamiento (Avichi). La esencia una, divina y universal que se refleja en cada uno de nosotros nos llama a casa, en unidad. Estando involucrados en esta existencia material tenemos que volvernos conscientes de nuestra esencia común a pesar de la diversidad de expresión, encontrando así nuestro yo en todos los demás. Esto conduce a la paz, al amor verdadero, a la comprensión y la libertad, conociendo lo divino en cada uno de nosotros.

Progresar en la existencia material es separar nuestras identidades y mientras seguimos ese sendero en la materia experimentamos conflicto con los demás, al ser inconscientes de nuestra unidad interna, real y eterna, nuestro yo divino. Es nuestro desafío como seres humanos reunir nuestra existencia con nuestra inmortalidad. Esto solamente lo podemos alcanzar básicamente unidos, ya que cada uno de nosotros está reflejando, en el grado de nuestra pureza, ciertos aspectos de este ser universal y verdadero.

Es en este campo de experiencia, inconscientes de nuestra divinidad, el campo de batalla de la

naturaleza humana, donde tenemos que volvernos conscientes de nuestra mutua responsabilidad. La vida es una y no podemos escapar a menos que busquemos nuestra propia destrucción. La humanidad en general es la tela de vida que tejemos constantemente cuando desempeñamos nuestra parte en esta gran sinfonía. Al final de *Luz en el Sendero* de Mabel Collins, se encuentra un pequeño texto sobre el Karma. Es sumamente recomendable leerlo para ver la belleza de la responsabilidad mutua y la realidad del entrelazado de este supremo esplendor, de este lazo sagrado, del amor divino, nuestra esencial inmortal.

Epílogo

Nosotros encontramos nuestra propia responsabilidad, como también la oportunidad para establecer este lazo sagrado del amor en nuestras propias relaciones como parte de esa unidad mayor que eleva a la humanidad más allá de la destrucción, de los deseos insensatos y de las pasiones. Como tales, conociéndonos a nosotros mismos básicamente como inmortales y divinos, está en nuestras manos y corazones establecer la libertad, reflejando a través de nuestras vestiduras inmaculadas la luz interna en el mundo exterior, conduciendo a la fraternidad universal y tejiendo la tela gloriosa, el lazo sagrado, el amor que nace del amor divino.

Es nuestro propio amor por el amor en sí mismo que nos atrae a nuestra fuente. Este anhelo divino necesita nutrirse al principio, hasta que lleguemos a embriagarnos con la eternidad, que finalmente nos permite desenredar nuestra mente de lo terrenal por medio de la percepción de lo superior. Podemos encontrar en nosotros mismos, al igual que en otros, Aquello que es nuestra fuente principal de amor inmortal, sabiduría, comprensión, felicidad y unidad eterna.

(Continuará)

*La pregunta más persistente y urgente de la vida es:
“¿Qué estás haciendo por los demás?”*

Martin Luther King, Jr.

El Servicio en el Mundo Actual

NANCY SECREST

ANNIE BESANT fundó la Orden Teosófica de Servicio en febrero de 1908, seis meses después de convertirse en presidente de la Sociedad Teosófica. ¿Por qué? Porque los miembros le pidieron una manera de “organizarse ellos mismos en diferentes líneas de servicio para promover activamente el primer objetivo de la Sociedad: ‘Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color’.” Esto es lo que se dijo en la constitución provisional que ella publicó en febrero de 1908 de *The Theosophist*.

Pero, aún hay más. Esto sucedió porque ella estaba profundamente comprometida con el servicio como una parte integral de la vida teosófica. Annie Besant había sido una activista social por muchos años, antes de convertirse en presidente de la ST. Ella trabajó para el mejoramiento de los pobres: para mejorar las horas de trabajo y las condiciones laborales, las condiciones de seguridad en el trabajo y el sufragio de las mujeres. Todos conocemos las historias sobre Annie Besant y otros, que trabajaron en representación de las “niñas de los fósforos”, niños y mujeres jóvenes que vendían fósforos en las esquinas de las calles para ganarse unos pocos peniques. La lucha estuvo relacionada con los químicos peligrosos usados en las fábricas de fósforos, el elemento fósforo, que producía “mandíbula fosforosa” entre las obreras fabriles. Sus mandíbulas eran simplemente carcomidas por la diaria presencia del fósforo.

El deber era todo para Annie Besant. Sus escritos a menudo hablan de deber, altruismo y servicio desinteresado. En su autobiografía, escrita en 1886, ella escribió: “Más y más profundamente en mi naturaleza interna se alimenta el creciente deseo de socorrer, de sufrir por otros, de salvar.” El servicio fue realmente importante para Annie

Besant. Su discurso presidencial de 1907 hacía la pregunta:

¿Qué hay de la práctica? ... Nuestras ramas no deberían contentarse con un programa de conferencias, públicas y privadas, y con clases. Los miembros deberían ser conocidos por ser buenos trabajadores en todas las ramas de las actividades de beneficencia. La Rama debería ser el centro, no la circunferencia de nuestro trabajo. En la Rama, inspiración y conocimiento, hacia el mundo servicio y enseñanza.

En febrero de 1908, la Sra. Besant fundó la Orden de la Sociedad Teosófica de Servicio. (Ese nombre perdura actualmente. Es sólo para un uso cotidiano que la palabra Sociedad se deja de lado y decimos OTS). Tres meses después, la Sra. Besant publicó el artículo escrito por un Maestro de Sabiduría, e impreso por HPB en un número anterior de *Lucifer*, que la inspiró para formar el brazo de servicio de la Sociedad Teosófica. A continuación la nota clave de ese artículo:

Los problemas de la verdadera Teosofía y su gran misión son, primero, el ejercicio de una clara e inequívoca concepción de la ética, ideas, y deberes, que satisfagan mejor y más completamente los rectos y altruistas sentimientos en los seres humanos; y segundo, el modelado de estas concepciones para su adaptación en tales formas de la vida diaria, para que ofrezcan un campo donde puedan ser aplicadas con la mayor equidad... La Teosofía debe hacerse práctica. (*The American Theosophist*, Feb. 1942, p.39).

Y la Sra. Besant escribió:

En quienes no pueden ser felices mientras otros son desdichados; en aquellos cuya comida se vuelve amarga por el hambre de los indigentes; en aquellos cuyas comodidades son una carga debido a la necesidad de los pobres, en aquellos encontrarán

---

La Sra. **Nancy Secrest** Secretaria Internacional de la Orden Teosófica de Servicio. Charla dada en la Convención Internacional en Adyar, el 29 de diciembre de 2014.

El Servicio en el Mundo Actual

los constructores de la nueva civilización, aquellos que se sacrificarán para que otros puedan ser felices.

Aun así, la OTS no es la opción de todos, y eso está bien. En la ST, así como cada uno es libre de proseguir los estudios de acuerdo a su propia manera, también somos libres de servir de nuestra propia manera.

Aquellos que se unen a la Orden emprenden el trabajo inmediatamente, y forman ligas que se centralizan en aspectos sociales particulares. Por ejemplo, en India una “Liga para la Abolición de la Filiación de Niños” fue formada como oposición al matrimonio de niños. Hubo ligas anti-vivisección, ligas para proteger a los niños deficientes mentalmente y niños en general, ligas para mejorar las condiciones de vida de los indigentes, para enseñar Teosofía a los prisioneros. En 1910 había al menos sesenta y una ligas registradas alrededor del mundo.

El mundo era un lugar atareado en aquellos primeros años de la OTS. Se llegó al Polo Norte en 1908 y al Polo Sur un par de años después. Se realizó el primer vuelo de avión a través de los Estados Unidos. Tomó ochenta y cuatro (84) días. El primer vuelo a través del Canal de Inglaterra sucedió también ese año. El Congreso Mundial por los derechos de las mujeres se realizó en Amsterdam. El Rey Eduardo VII de Gran Bretaña se reunió con el Emperador Francisco José para advertirle a Alemania contra políticas agresivas (anti-británicas) y hubo revueltas raciales en Springfield, Illinois, en los Estados Unidos. En 1910, el 13º Dalai Lama huyó de las tropas chinas en el Tíbet a la India Británica, y Gandhi apoyó la resolución de la Organización de los Africanos de declarar el día del arribo del Príncipe de Gales a Sudáfrica como un día de luto. Esto fue en protesta contra la privación de derechos de indios, razas de color y africanos realizadas en el Acta de Sudáfrica, en la emergente Unión de Sudáfrica. También, en 1922, Portugal aprobó el sufragio femenino.

Mi idea, cuando observé todas estas cosas, fue mostrar las diferencias entre el servicio en 1908 y los primeros años y el servicio actual. Cuando Annie Besant fundó la OTS un gran número de personas de Inglaterra y otros países sufrían bajo el peso de largas horas de trabajo, salarios magros, trabajo infantil, opresión a las mujeres y a las otras razas o etnias, crimen y guerra o amenaza de guerra. Las recién formadas ligas de la OTS

trabajaron para aliviar el sufrimiento causado por estas y otros problemas sociales.

En 1927, Max Wardell se convirtió en el Presidente de la OTS Internacional y reestructuró la organización. El concepto de ligas se dejó de usar y se optó por departamentos. Algunos países actualmente continúan teniendo “departamentos”, pero la mayoría simplemente tiene “proyectos”. No tiene realmente importancia cómo lo llamemos siempre que el trabajo se haga.

En julio de 1938, en un intento de asegurar que el trabajo se hiciera realmente bien, el *American Theosophist* dedicó mensualmente una página de su publicación para uso de la OTS. Fue llamado “Teosofía en Acción: Cartelera de Anuncios de la OTS”. Su mensaje inicial comenzaba:

Esta página, dada para el uso de la Orden Teosófica de Servicio, ha de ser una “Cartelera de Anuncios” de llamados de ayuda. Cualquiera puede solicitar ayuda y todos están exhortados a responder y ayudar a la mayor cantidad de solicitudes posibles. Se solicita a Individuos y ramas a esforzarse para dar tanta ayuda como sea posible.

Actualmente algunas Secciones continúan esta tradición. Nueva Zelanda, por ejemplo, reserva dos páginas de su publicación para novedades del trabajo de la OTS.

El mundo cambió desde 1908, en parte debido a los esfuerzos de los miembros de la ST y de la OTS que se enfocaron en el servicio como acción espiritual, vivieron el primer Objetivo y lo hicieron práctico. Los ciudadanos de muchos países del mundo actual disfrutaban semanas laborales más cortas, mejores salarios, mejor cuidado de la salud, vivienda, oportunidades de educación y libertad religiosa, a diferencia de nuestros antepasados. El trabajo continua. Ustedes acaban de escuchar una charla dada por la Sra. Usha Shah de Nairobi, Kenya, donde algunos de estos derechos básicos todavía no se han logrado, y la Dra. Deepa Padhi compartió con nosotros el trabajo que se está realizando en la región de Odisha para ayudar a detener la violencia contra las mujeres y asegurar que las mujeres compartan igualmente los derechos humanos básicos. Este es un problema que aún necesita atención en todo el mundo. Pero, en términos generales, en muchos lugares, el mundo es mejor hoy que en los años y siglos pasados.

Ayer ustedes escucharon una charla dada por la

El Servicio en el Mundo Actual

Sra. Diana Dunningham Chapotin en la cual nos dijo que,

Debido a que los medios de comunicación masiva nos presentan casi instantáneamente en nuestros hogares los informes de actos de gran violencia cometida en el otro lado del globo, tenemos la impresión de que el mundo es un lugar cada vez más peligroso para vivir. En realidad, la violencia individual y colectiva ha estado firmemente disminuyendo en los últimos mil años. El número de guerras y el número de muertos en las guerras en todo el mundo se ha estado reduciendo por muchos siglos en proporción al número de personas en el planeta.

Ella dijo que “necesitamos ser cuidadosos con las estadísticas... se puede decir con confianza que los ciudadanos de hoy están en mucho menos riesgo de ser asesinados o sufrir actos violentos que hace un siglo, y mucho, pero mucho menos en riesgo que hace mil años atrás”.

Es también verdad que debido a los medios de comunicación masiva, tales como la televisión, la radio, y el acceso a Internet, con e-mail y acceso a los medios sociales virtualmente en la punta de nuestros dedos, el planeta parece un lugar mucho más pequeño. Mientras nos preparábamos para estas charlas y para nuestro viaje a Adyar, Diana, Deepa, Usha y yo estuvimos en contacto constantemente a través de Internet. Solo cincuenta años atrás no hubiera sido posible para cuatro personas de Francia, África, India y EEUU comunicarse tan fácilmente y con semejante velocidad. Me estoy dando cuenta que a medida que el mundo se hace más pequeño de esta manera, es más fácil ver que todos compartimos las mismas necesidades básicas y tenemos los mismos derechos básicos a vivienda, comida, agua potable, oportunidades de mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias, a la dignidad humana, respeto, justicia, libertad, y la prosecución de la iluminación espiritual.

Cuanto más pequeño se vuelve el mundo para nosotros y cuanto más fácil es conectarse con los demás, más nos comprendemos. Más entendemos a los demás, más evidente se vuelve la unidad de toda vida para nosotros. Nos damos cuenta que somos un pueblo y en definitiva nos daremos cuenta que somos una Persona, somos Uno. Cuando lo vemos de esta manera, percibimos que al servir a los demás nos servimos a nosotros

mismos. Percibimos que el servicio va más allá de alimentar el cuerpo o la mente. Es un sendero espiritual que, cuando lo hollamos consciente y desinteresadamente, sirve al que da tanto como al que recibe.

Ayer, Diana mencionó el gran aumento en el número de grupos de caridad en el mundo actual y que “es claro que hay un tremendo crecimiento en el interés y participación de la ciudadanía en revertir la dirección que veníamos teniendo en este planeta”. La OTS ha sido una parte de esta “participación” desde 1908. Actualmente la OTS está activa en treinta Secciones de la Sociedad Teosófica y hace trabajo humanitario basado en conceptos espirituales. Quisiera compartir algo de este trabajo con ustedes esta tarde, ponerle un “rostro” al servicio realizado por las Secciones de la OTS internacionalmente.

Para comenzar, tal vez no sepan que la OTS tiene un comité en la Naciones Unidas. Es interesante notar que aunque esta no es una organización espiritual, el tercer objetivo declarado de las Naciones Unidas corresponde en gran manera con el primer objetivo de la Sociedad Teosófica, ya que “busca alcanzar la cooperación internacional, promover los derechos humanos, y las libertades básicas para todos, sin distinciones tales como raza, sexo, idioma o religión.” La ST y la OTS han apoyado a las NU desde su origen en 1945 así también como a su predecesora la Liga de Naciones. De hecho, Annie Besant fue una de los primeros miembros de la Liga de la Unión de Naciones en Inglaterra. El comité de las UN de la OTS realizó un folleto, impreso en octubre de 2011 delineando el apoyo mostrado a las NU por todos los presidentes de la ST desde Annie Besant. Este es el primero en una serie de folletos que el comité UN-OTS espera publicar. El apoyo a las NU también se muestra a través de las celebraciones locales de la OTS en el Día de las NU. Muchos años atrás, nuestro coordinador de idioma español Fernández Pérez Martín, publicó treinta y cuatro números de un periódico sobre las acciones de las NU.

Una de las áreas de servicio compartidas en común por la OTS y las NU es la promoción de la paz. En las Filipinas se dan talleres sobre solución de conflictos y auto-transformación a los militares. Y recientemente, la OTS en Francia entregó ositos tejidos a mano a la OTS en Ucrania para distribuir a los niños desplazados por la

El Servicio en el Mundo Actual

guerra. Tenemos muchos grupos que llevan a cabo meditaciones por la paz.

Los desastres naturales y las guerras pueden desplazar a muchas personas. A diferencia de otros proyectos de la OTS que pueden estar limitados en el alcance de las áreas de grupos locales, la ayuda en los desastres es un interés que tendemos a responder a nivel internacional. En años recientes, la OTS de todo el mundo respondió reuniendo fondos para ayudar en los esfuerzos de limpieza, reconstrucción y provisión de comida y agua a aquellos desplazados por desastres naturales, tales como los terremotos en Chile y Haití, unos pocos años atrás. La OTS húngara “adoptó” a un poblado afectado por las inundaciones con la ayuda y apoyo de los funcionarios municipales de la ciudad. Hubo una respuesta internacional al programa de alimentación en Kenya iniciado por Usha Shah y la OTS de Nairobi para afrontar la aguda escasez de alimentos. La OTS allí, fue a hacer un pozo para proveer de agua potable a un poblado en el distrito de Kitui, al este de Nairobi. También instalaron luz solar para la ciudad. El año pasado cuando el super tifón Yolanda azotó las Filipinas, muchas secciones de la ST y OTS respondieron con donaciones para ayudar a las víctimas y reconstruir sus hogares. Miembros de la OTS en las Filipinas también proveyeron asistencia amplia y extraordinariamente bien organizada. Se entregaron ositos tejidos por miembros de la OTS ingleses, italianos y franceses para los muchos niños afectados por algunos de estos desastres. Más recientemente, la OTS internacional envió una donación a la OTS en India para obras de rehabilitación luego de la inundación en Jammu y Kashmir y para la asistencia en el ciclón Andhra.

Grupos de la OTS por todo el mundo trabajan en una gran variedad de proyectos de servicio social. Muchos de ellos enfocan su atención en proveer o apoyar escuelas, especialmente aquellas que enseñan a los niños conceptos teosóficos y virtudes. Ayudar a los niños es caro a los corazones de muchos teósofos. Por supuesto, el más extenso y de mayor éxito en estos esfuerzos es el Colegio Golden Link, establecido por la Orden Teosófica de Servicio en las Filipinas, que ha provisto educación transformadora para los niños menos privilegiados desde 2002. Ochenta y cinco por ciento del cuerpo de estudiantes está becado. La escuela es considerada como un

modelo de Teosofía en acción por todo el mundo teosófico. Además de enseñar la base académica, la escuela enseña a sus estudiantes meditación y se enfoca en desarrollar el carácter, la integridad y la confianza en sí mismos. En el nivel terciario, los cursos de Teosofía son parte del plan de estudios. Estas cualidades de carácter serán comunicadas a los demás a través de la vida de los estudiantes que tengan el potencial de causar cambios positivos en el mundo, promover la paz y la armonía. La OTS en Pakistán provee hogares escuela para niñas que de no ser así no podrían obtener una educación. Los miembros allí están firmes en su determinación de continuar con varios programas.

La OTS en Finlandia apoya el trabajo de la Escuela Secundaria Olcott Memorial y el Centro de Bienestar Social en Adyar, Chennai, India, y una de nuestras secciones de la OTS más nuevas, en la República Dominicana, recientemente proveyó libros a los niños necesitados. Muchos otros grupos de la OTS, especialmente en la India, mantienen programas educacionales para los niños, y los miembros de la OTS en todo el mundo patrocinan la educación para muchos cientos de otros niños.

En Suecia, la OTS ayuda a huérfanos y niños de la calle en Latvia. La OTS italiana es la mayor patrocinadora de un orfanato en India y la OTS de EEUU ayudó a mantener el Hogar de niños Chushul en Tibet hasta el año pasado, cuando los niños fueron mudados a un hogar del estado por el gobierno de China. En Kenya, la OTS de Nairobi organiza fiestas para los niños que viven en villas miserias. Los niños son obsequiados con una tarde de alimentos y diversión y un pequeño helado, como Usha nos dijo ayer.

Afortunadamente, ningún niño tuvo dolor de estómago o necesidad de la Red de Salud de la OTS. En muchos lugares alrededor del mundo, se reúnen grupos de sanación, generalmente todas las semanas, para realizar un ritual y una meditación de sanación que convoca a los Devas para asistir en la sanación o a una pacífica transición hacia la otra vida. Las familias o los amigos dan los nombres de aquellos que necesitan curación y son luego compartidos internacionalmente. Otro de los proyectos de la OTS relacionado con la medicina incluye la provisión de ayuda para la movilidad, lo cual es el proyecto principal de la OTS en India. Uno de cada 200 niños nacido

El Servicio en el Mundo Actual

en los países en vías de desarrollo sufre de una enfermedad congénita reparable del corazón o cardiopatía reumática. El Proyecto Corazón de Bebés, instituido por la OTS de Tanzania lo dirigió. También, en Tanzania, los jóvenes de la OTS comenzaron la primera rama africana de World Care Way (WCW), una organización de caridad para jóvenes dedicada a varias causas sociales y temas ambientales.

Los animales merecen ser sanados también, o así lo pensó la Srta. Rozi Ulics de la OTS-EEUU que comenzó una red de sanación de animales allí. La OTS en Hungría ha hecho lo mismo. La OTS en Argentina comenzó su propio refugio animal. Y, en el espíritu de ahimsa, varias secciones de la OTS, incluyendo Portugal, Uruguay y Hungría dan clases de comida vegetariana o vegana, o han producido DVDs o libros de cocina vegetariana. De modo interesante, la ST en Europa produjo un excelente libro de cocina vegetariana en 2003.

La OTS en Francia brindó un seminario sobre un tema diferente: entierro, cremación y servicios funerarios alternativos. Michel Chapotin, que encabeza la OTS en Francia, presentó una perspectiva teosófica sobre la cremación a más de cincuenta participantes en este país predominantemente Católico Romano donde el entierro es la norma.

Otro de los departamentos originales de la OTS. Artes y Música, también provee avenidas para el servicio. En Australia, la OTS de la Costa del sol, ofreció recientemente un programa sobre música y baile. La OTS en Brisbane también conduce un show de arte para recaudar fondos. Este año la OTS-EEUU brindó apoyo a Save World Art, una organización que intenta salvar de la extinción algunas formas de arte indígena del mundo.

En septiembre de 2013 la OTS internacional declaró como enfoque mundial el tema de las mujeres y pidió a las secciones de la OTS que adhieran a este compromiso. Muchas secciones adhirieron y apoyan activamente la seguridad de las mujeres, tanto fuera como dentro del hogar, la educación para las mujeres, iguales oportunidades

económicas y derechos humanos básicos. La obra particularmente buena en asuntos de género de la Dra. Deepa Padhi y la OTS en Bhubaneswar en la Región de Odisha atrajo significativo apoyo de los grupos de la OTS en otros países. La Dra. Padhi habló sobre estos temas esta tarde, pero no les contó cómo fueron al entonces gobernador de la región y solicitaron su apoyo para colocar carteles a fin de educar a las personas sobre la violencia hacia las mujeres, en un intento de detenerla. La Sra. Usha Shah les dijo que en Kenya, se está enseñando a las mujeres varias habilidades para que ellas ayuden a mantenerse a sí mismas y a sus familias. En los EEUU, el número de invierno de nuestra publicación, *For the Love of Life (Por amor a la vida)*, tiene una parte dedicada a las mujeres con muchos artículos buenos. El Centro Vocacional de Mujeres de la Olcott Education Society, aunque no es un programa de la OTS, es un ejemplo reluciente de la enseñanza de oficios a las mujeres pobres que las ayudará a ser más independientes y a mantenerse ellas mismas y a sus familias. El Centro enseña costura y telar.

Y finalmente, la OTS aquí en Chennai ha estado muy ocupada proveyendo agua potable limpia al predio de la ST en Adyar, y organizando chequeos médicos completos de última generación para todos los empleados del predio. La OTS en Chennai también ha organizado chequeos de la vista, lentes y operaciones para miles de los residentes pobres en Chennai.

Quiero que sepan que la OTS internacional está aquí para ayudarles y apoyarles en sus propios esfuerzos de servicio, ya sea en sus vidas privadas, dentro de la OTS o la ST. La OTS tiene todo tipo de recursos disponibles en su Website y personas deseosas de escucharles y compartir ideas. La razón básica de la existencia de la OTS es ayudar al trabajo de la Sociedad Teosófica en hacer de la Teosofía un valor transformador en el mundo y en la vida del buscador espiritual individual. Pido a la ST que aprovechen el potencial de la OTS, su entusiasmo, su energía. ✧

Reflexiones

SURENDRA NAYARAN

Recuerdo, que siendo joven, escuché una afirmación que decía: “Dios está en los Cielos y todo está bien en el mundo”. Con el transcurrir de las décadas, sin embargo, al observar todo lo que ha sucedido en el mundo, a veces sentimos la necesidad de ponerle signos de pregunta a esta afirmación, porque no todo está bien con el mundo o por lo menos no parece estarlo. Existen enfermedades que no se pueden controlar, mucho menos curarlas, a pesar de toda la investigación notable de la medicina moderna; la contaminación se ha vuelto descontrolada y generalizada, tanto en el medio como en la mente humana; las guerras locales y globales aparecen una y otra vez; las armas de destrucción son más letales y más devastadoras; el terrorismo con sus despiadadas matanzas de gente inocente alcanza proporciones internacionales, y el fundamentalismo religioso yergue su cabeza amenazadora. Hay más egoísmo, que lleva a carencias de los menos privilegiados y a una competencia implacable en la vida, en el comercio nacional e internacional.

A veces nos preguntamos si todo esto no es la señal de que el mundo se mueve hacia la oscuridad, decadencia y el final de todo lo que podría representar los valores humanos básicos de bondad y belleza en la vida. Uno comienza a preguntarse: ¿es este el motivo por el que el universo fue creado? ¿Existe algún propósito detrás de lo que se llama “la creación de Dios”?

En esta etapa de cuestionamientos y dudas, recordamos una afirmación hecha en *A los Pies del Maestro* hace muchos años, que Dios tiene un plan y que ese plan es la evolución; que este plan es tan bello, tan glorioso, que una vez que alguien lo ve, no puede evitar de trabajar por él, haciéndose uno con él. Recordar esta afirmación positiva da cierto ánimo, revive la esperanza y

comenzamos a reflexionar seriamente de qué se trata todo esto; ¿existe realmente un propósito, un plan detrás de esta creación y cuál es nuestro lugar y el rol en él?

Un teósofo es un optimista, y por lo tanto, explora aún más. Como resultado, se pueden descubrir muchas afirmaciones alentadoras, muchas referencias a la evolución, al avance de la creación y de los seres humanos individuales, que son una parte indivisible de esa creación y por lo tanto la afectan con sus actitudes y conducta en la vida. Vemos que la Sra. Blavatsky y otros, en sus escritos, han tratado extensamente el plan divino para el progreso y perfección humana. Hay también afirmaciones que expresan que mientras este plan es ordenado, no avanza verticalmente; se mueve en ciclos o en espirales. Se lo ha referido como “un tremendo progreso giratorio”. En *La Doctrina Secreta*, H. P. Blavatsky expresa que todo el orden de la Naturaleza demuestra una marcha progresiva hacia una *vida superior* y que existe un diseño en la acción de las fuerzas aparentemente ciegas. Luego ella agrega que el propósito de la evolución, respecto a los seres humanos, es la evolución espiritual o desarrollo del ser interno inmortal.

Leyendo el índice de *Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnet*, encontramos unas dieciocho referencias a la evolución. La Carta N° 9 menciona:

Empujado por el irresistible impulso cíclico, el Espíritu Planetario tiene que descender antes de que pueda ascender otra vez. En su camino, tiene que pasar a través de toda la escala de Evolución, sin omitir un peldaño, deteniéndose en cada mundo estelar, como lo haría en una estación.

Reimpreso de *The Theosophist*, setiembre 1995. El Sr. S. Narayan ha sido Vice-Presidente de la Sociedad Teosófica, Adyar.

Reflexiones

Este movimiento progresivo hacia la bondad y la belleza se ha mencionado en las tradiciones espirituales de diferentes formas. Para mencionar sólo dos:

El místico Sufí musulmán, Jalaluddin Rumi, después de trazar la evolución desde el mineral hasta el hombre, avanza aún más a una etapa donde “me convertiré en lo que ninguna mente jamás concibió”, y se refiere a esto como un estado de no-existencia, donde uno cesa de ser una entidad separada y emerge en consciencia con el Uno, y por lo tanto ve toda la vida como una totalidad.

La “Revelación” de San Juan tomada en un marco de tiempo mayor, dice:

Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron... Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos.

Que el universo no es una unión fortuita de átomos, sino que parece que está imbuido de una inteligencia superior, y guiado y gobernado por ella, ahora también lo admiten algunos científicos modernos. Se maravillan de los procesos homeostáticos intrincados que regulan y controlan el equilibrio químico de los océanos, de la tierra y la atmósfera, del complejo y sin embargo delicadamente afinado funcionamiento de la vida en todas sus manifestaciones y el movimiento ordenado de innumerables esferas en este vasto cosmos. En una afirmación que ahora es bien conocida, Einstein mencionó que su sentimiento religioso tomó la forma de un asombro dichoso, por la armonía de la ley natural que revelaba una inteligencia de tal superioridad que, comparado con ella, todo el pensamiento sistemático del hombre y sus acciones eran una total reflexión insignificante. Parece ser de total sentido común inferir que esta inteligencia superior o “mente ubicua”, a la que se refiere el biólogo George Wald, no funcionaría sin un propósito consciente. Que a pesar de algunos contratiempos aparentes de este movimiento hacia la verdad, lo bueno y lo bello, continuarán sin obstáculos, lo que se menciona en pasajes de *Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett*. En la Carta N° 48, el Mahatma hace

referencia a “las líneas oscuras del firmamento oriental en un temprano amanecer después de una noche de intensa oscuridad, o la aurora de un ciclo más “espiritualmente intelectual”. Y en la Carta N° 28, Él afirma: “Ni sentimos tampoco inquietud por la resurrección de nuestras antiguas artes y elevada civilización, porque éstas volverán, con seguridad, a su tiempo y en forma aún más elevada...No tema...Los guardianes de la Luz sagrada no han atravesado victoriosamente tantos siglos para venir ahora a estrellarse contra las rocas del escepticismo moderno. Nuestros pilotos son marineros demasiado expertos para que temamos un desastre semejante.”

El poeta místico Gerald Hopkins capta en uno de sus poemas la certeza de una Presencia benéfica, “La Grandeza de Dios”, citada en un artículo de Elsie Hamilton en *The Theosophist* de junio de 1995:

Allí vive la frescura más apreciada
en lo profundo y recóndito de las cosas;

.....

Porque el Espíritu Santo incuba en un Mundo
curvado
con el pecho cálido y
con ah! alas luminosas.

Un punto importante que aparece en casi todas las referencias del plan divino para el progreso y perfección humana es el énfasis puesto invariablemente allí en la necesidad de que nosotros, seres humanos, cooperemos conscientemente con ese plan, elevándonos sobre el yo separativo con sus deseos auto-centrados, y moviéndonos hacia una vida de mayor amor, servicio, y de dedicación al bien de la humanidad.

La evolución está por lo tanto relacionada con que busquemos conscientemente el bienestar del resto de la humanidad, ciertamente de toda vida. En el *Bhagavadgītā*, a uno de los senderos ascendentes del yoga se lo ve como trabajando para el bienestar de todo el mundo. El Cristo nos pide amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. El Buddha puso énfasis en la compasión, ama toda vida como una madre que ama a su hijo, su único hijo. La enseñanza budista incluso va más allá, porque se espera que los verdaderos budistas crezcan tanto en ausencia de egoísmo y amor hacia todos, que renuncian al nirvana para

Reflexiones

ellos mismos y siguen trabajando hasta que todos sean capaces de alcanzar ese dichoso estado.

Por lo tanto, nadie debería ser conducido a creer que debido a que la evolución debe continuar, no es indispensable que nos preocupemos y entonces permanezcamos indiferentes a los males actuales de la sociedad, sin hacer ningún esfuerzo para corregir las distorsiones que han surgido en la vida del mundo. Como la Sra. Blavatsky lo expresa, la carga del “trabajo cooperativo con la naturaleza” ha caído sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, los perezosos quedarán rezagados, mientras que los peores, ella nos advierte, “los fracasos de la Naturaleza, desaparecerán de la familia humana como algunos hombres individuales, sin siquiera

dejar un rastro detrás.”

La humanidad ha sido dotada de libertad para pensar y actuar, pero no de libertad para obstaculizar a la Gran Voluntad que se mueve hacia el bien. La mitología y la historia nos dicen que el mal, finalmente, nunca ha triunfado, y por lo tanto, las aberraciones de la humanidad en cualquier momento, como las que observamos en el mundo actual, son sólo como cambiantes nubes en un vasto cielo; incluso son como remolinos, espuma en la superficie de un gran río que continúa fluyendo inexorablemente hacia su destino, para ser uno con el gran océano de bienaventuranza, del que surgió originalmente como vaporosas nubes. ✧

A los miembros se los reúne en esta encarnación dentro de la Sociedad Teosófica para trabajar con un propósito común, pero no se encuentran como extraños. Han vivido relacionados por varias vidas, y tienen detrás suyo lazos kármicos, de ambos tipos, agradables y desagradables, producidos en toda clase de relaciones, tales como padres e hijos, maridos y esposas, hermanos y hermanas, amigos, y trabajadores en emprendimientos comerciales, filantrópicos y ocultos...

Entonces, cuando venimos como compañeros de trabajo y estamos unidos en un trabajo común, aspectos del karma entre nosotros, como individuos, se reafirman trayendo amistad y colaboración al igual que lucha y oposición.

C. Jinarajadasa
Guía Oculta en el Trabajo Teosófico
(The Theosophist, jun. 1915)

El Día del Loto Blanco y HPB

GITA JAIKUMAR

El 08 de mayo, conocido como el Día del Loto Blanco, se celebra en todo el mundo teosófico para conmemorar el tránsito de Madame Helena Petrovna Blavatsky, también conocida como HPB, de las tristezas, dolores y tribulaciones de este mundo a un estado de mayor Vida, Luz y Amor. Ella fue Co-Fundadora de la Sociedad Teosófica y fue el Cnel. Henry Steel Olcott su otro cofundador, quien le dio el nombre a este día, ya que los lotos florecen con abundancia durante esta época del año.

Madame Blavatsky fue la responsable de resucitar las verdades olvidadas de la antigua tradición de sabiduría y presentarlas de manera comprensible para el mundo moderno. Ésta fue una tarea muy difícil y su sendero estuvo colmado de obstáculos, oposición implacable, calumnia y ridículo. Todos aquéllos cuyas vidas han sido tocadas por la teosofía y las enseñanzas teosóficas, tenemos con ella una gran deuda de gratitud. Sin su coraje sin igual y enorme sacrificio personal, las enseñanzas de sabiduría no nos habrían sido reveladas y nuestras vidas habrían sido mucho más pobres en consecuencia.

Madame Blavatsky vivió una vida de aventura, llena de incidentes interesantes e importantes. Desde su infancia fue clarividente y en muchas ocasiones vio la figura majestuosa de un hindú con un turbante blanco que ella denominaba su protector, ya que creía que le había salvado la vida en varias oportunidades. Determinada y testaruda y luchando por lograr su independencia, en 1849, a los 16 años de edad, Helena se casó con Nikifor Blavatsky, Vice Gobernador de Erevá, Rusia, quien tenía cuarenta años de edad. En menos de tres meses, lo dejó y regresó con sus parientes.

Poco después, Madame Blavatsky viajó más de 20 años extensamente por todo el mundo. Entre

1848 y 1875 se dice que recorrió el mundo tres veces en busca de la sabiduría de la naturaleza de la vida y la razón de la existencia humana. También pasó mucho tiempo en el Tíbet, lo que la puso en contacto con las tradiciones místicas en todo el mundo. Debido a que viajaba sola, este período de su vida es difícil de documentar para sus biógrafos. Se ha informado que sólo su padre sabía dónde estaba su hija y de vez en cuando le enviaba dinero.

En su cuaderno de bocetos, ahora en los Archivos de Adyar, Madame Blavatsky dice que conoció a su Maestro, el Maestro M., personalmente por primera vez en Hyde Park, Londres, en su vigésimo cumpleaños. Mientras estaba en París, recibió una orden de su maestro de ir a Nueva York, donde posteriormente conoció al Cnel. Olcott en 1874, quien había decidido investigar e informar sobre los fenómenos espiritistas que tenían lugar en la granja de Eddy en Chittenden -Vermont- y así comenzó su incomparable colaboración, que permitió llevar la teosofía a todo el mundo.

A través de su entrenamiento oculto, Madame Blavatsky había desarrollado habilidades psíquicas, lo que le permitió poder comandar los elementales y así realizar muchos fenómenos. Desde junio de 1876 hasta diciembre de 1878 ella y el Cnel. Olcott compartieron un departamento situado en la ciudad de Nueva York, conocido como "La Lamasería". Este lugar se convirtió en sede no oficial de la flamante Sociedad Teosófica y centro de atracción para las personas interesadas en Ocultismo, Cábala y Espiritismo. El primer gran esfuerzo literario de Madame Blavatsky, *Isis sin Velo*, se llevó a cabo durante este período. Más tarde, además de su *opus magnum*, *La Doctrina Secreta* -y otras gemas teosóficas como *La Voz del*

La Sra **Gita Jaikumar** es la Directora de la revista Wake up India. Artículo basado en una charla dada el 8 de mayo de 2015 en el Salón de la Sede de Adyar.

El Día del Loto Blanco

Silencio y La Clave de la Teosofía- ella también escribió libros acerca de sus extensos viajes: *Por las Grutas y Selvas del Indostán* y *El País de las Montañas Azules*.

Madame Blavatsky y el Cnel. Olcott salieron de Londres hacia la India el 19 de enero de 1879. Llegaron a Bombay donde se alojaron durante tres años en un edificio en la parte superior de una colina que apodaban El Nido del Cuervo (cofa). El 23 de abril de 1882 llegaron los Fundadores por barco a Madras. Una semana más tarde, fueron llevados a ver una propiedad como posible nueva sede para el Sociedad Teosófica. Cuando Madame Blavatsky vio el predio en Adyar, ella declaró “el Maestro quiere que se compre esto”. En 1883 pasó la mayor parte de su tiempo editando *El Teósofo* (la fuente principal de enseñanzas teosóficas del momento) y contestando correspondencia.

Después de una estancia de casi tres años en Adyar, como consecuencia de las falsas acusaciones de la Sociedad para la Investigación Psíquica, regresó a Europa, donde pasó el tiempo de manera muy fructífera. En abril de 1891, una epidemia muy grave de gripe asoló Londres y

HPB también contrajo la infección y después de unos pocos días, sucumbió a su enfermedad y pasó a la paz, el 8 de mayo a las 11 a.m.

Como G. R. S. Mead, el último secretario privado de HPB, dijo a una pequeña asamblea de funcionarios, empleados y amigos en el momento de su muerte:

Por mucho que amamos y reverenciamos a nuestro líder, nuestra devoción por el trabajo no debe apoyarse sobre la base transitoria del afecto por una personalidad, sino en el sólido fundamento de una convicción de que en la Teosofía misma, y sólo allí, se encuentran aquellos principios espirituales eternos de correcto pensamiento, correcta palabra y correcta acción, que son esenciales para el progreso y armonía de la humanidad.

Debemos reflexionar sobre estas palabras, que tocan una fibra sensible en nuestro interior, y ver cómo cada uno de nosotros puede transformarse en instrumento adecuado para difundir la fraternidad universal, la paz y la compasión. ✧

El Maestro es uno con la Vida; no es un dador de Vida, pues tal cosa indicaría dualidad. Él es Vida, y cada acto Suyo es la expresión natural y perfecta de esa identidad. Casi podría decirse que el Maestro no tiene existencia que sea Suya; que como Ego ha cesado de ser, excepto como núcleo de la célula universal, como protón del átomo cósmico.

Él está identificado con la Vida, es de la esencia de la Vida, es un principio en manifestación, más bien que un individuo. Por lo tanto demuestra los atributos de la Vida en perfecta espontaneidad. El amor es Su índole, Su instinto, Su esencia misma. Él es y manifiesta todo amor.

Geoffrey Hodson
Meditaciones Sobre la Vida Oculta

A well-attended seminar was held at the Lodge of the TS in Alicante, Spain, from 30 April to 3 May 2015, guided by the Chairman of the European Theosophical Federation, Miss Tran-Thi-Kim-Dieu

Theosophical Work around the World

White lotuses were offered at the conclusion of the White Lotus Day function held on 8 May 2015 in the Headquarters Hall at Adyar to commemorate the passing of Madame H. P. Blavatsky

DIRECTORIO INTERNACIONAL

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

1954	Israel ▲	... Sr. Abraham Oron	... PO Box 9114, Ramat-Gan, Israel 5219002	... Or	ornet@theosophia.co.il
1902	Italia	... Sr. Antonio Girardi	... Viale Quintino Sella, 83/E, 36100 Vicenza	... Rivista Italiana di Teosofia	sti@teosofica.org
1997	Costa de Marfil *	... Sr. Pierre-Magloire Kouahoh	... Yopougon, 23 Rue Princesse B. P. 3924, Abidjan 23	... Sophia	pm_kouahoh@hotmail.com
1919	México	... Sra. Lisette Arroyo Jiménez	... Ignacio Mariscal 126, Col. Tabacalera Mexicana, Mexico, D.F. 06030	... Theosophia	sede@sociedadteosofica.mx info@sociedadteosofica.mx info@theosophie.nl np@theosophy.org.nz
1897	Holanda	... Sra. Els Rijnaker	... Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam	... Theosophy	saleh.noshie@bedriftshelse1.no Theosophical Society CF@gmail.com
1896	Nueva Zelanda	... Sr. John Vorstermans	... 18, Belvedere Street, Epsom, Auckland 1022	... Theosophia	bhagwanbharvani@hotmail.com
1913	Noruega *	... Dr Saleh Noshie	... N-6873-Marijora	... The Karachi Theosophist	saleh.noshie@bedriftshelse1.no Theosophical Society CF@gmail.com
1935	Orlando ▲	... Sr. Carl Metzger	... 1606 New York Ave. Orlando, Florida, 32803-1838, USA	... Basqueda	sede@central@sociedadteosoficaenperu.pe philitheos@gmail.com
1948	Pakistan †	...	... Jamshed Memorial Hall, M. A. Jinnah Road, opp. Radio Pakistan, Karachi	... The Philippine Theosophist	carlos.a.g.guerra@gmail.com
1924	Perú †	... Sr. Julio Pomar Calderón	... Av República de Portugal 152, Breña, Lima 5	... Osiris	polancomagaly@yahoo.com
1933	Filipinas	... Sr. Rosel Doval-Santos	... Corner P. Florentino and Iba Streets, Quezon City, Manila	... Herald Teosófico	gatarblavatskylodge@yahoo.com pr@ts-russia.org
1921	Portugal	... Sr. Carlos Guerra	... Rua Passos Manoel no. 20 cave 1150 - 260 Lisboa	... Theosophy	garvkidgell@hotmail.com zagarbreda@gmail.com presidencia@sociedadteosofica.es
1925	Puerto Rico †	... Sra. Magaly Polanco	... Apartado 36-1766 Correo General. San Juan, Puerto Rico 00936-1766	... The Sri Lanka Theosophist	mhdassa@gmail.com
2012	Qatar ▲	... Sr. Dom Escobido	... Teyseer security services Doha, Qatar	... Tidlös Visdom	teosofiska.samfundet.advar@telia.com egailard@bluewin.ch
2013	Rusia †	... Sr. Pavel Malakhov	... Molodyozhny pr., 10-221, 650070, Kemerovo, Russia	... The Lotus	org@theosophy.in.ua admin@theosophical.org st.uruguay@gmail.com
1910	Escocia *	... Sr. Gary Kidgeell	... 28 Great King Street, Edinburgh, EH3 6QH	... Svitoch	theosophywales@yahoo.co.uk
1992	Eslovenia *	... Sra. Breda Zagar	... Kunaverjeva 1 SLO-1000 Ljubljana	... The Quest	
1921	España	... Sra. Angels Torra Buron	... Av. V all d'or, 85-87, 08197 – Valldoreix (España)	...	
1926	Sri Lanka †	... Sr. M. B. Dassanayake	... 2-C/60, Maththegoda Housing Scheme, Maththegoda	...	
1895	Suecia	... Sr. Pertti Spets	... Henriksdalsringen 23, SE - 131 32 Nacka	...	
1910	Suiza	... Sra. Eliane Gaillard	... 17 Chemin de la Côte, CH -1282 Dardagny, Genève	...	
1997	Togo *	... Sr. Kouma Dakey	... S.O., A.R.T.T., BP 76, Adeta	...	
2013	Ucrania *	... Sra. Svitlana Gavrylenko	... Office 3, 7-A Zhylianska St., Kiev 01033	...	
1886	USA	... Sr. Tim Boyd	... PO Box 270, Wheaton, IL 60187-0270	...	
1925	Uruguay *	... Sr. Ramon Garcia	... Javier Barrios Amorin 1085, Casilla de Correos 1553, Montevideo	...	
1922	Gales *	... Sra. Julie Cunningham	... Bryn Adda, Brynscyngyn, Llanfairpwll, Anglesey, LL61 6NX UK	...	

Datos del día de formación

* Asociación Regional

† Agencia Presidencial

▲ Rama (Logia) agregada a Adyar

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

La Sociedad Teosófica

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

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