

JUNIO 2019

TE^{EL} Teósofo

EL TEÓSOFO

VOL. 40 NO. 9

JUNIO 2019

CONTENIDOS

La "Palabra" y el Sendero Espiritual <i>Tim Boyd</i>	3
Un Mundo Angustiado: el Remedio Según un Teósofo <i>C. Jinarájadása</i>	6
Verdad, Bondad y Belleza <i>Deepa Padhi</i>	9
El Papel del Amor y el Odio en el Sendero Espiritual Superior <i>William Wilson Quinn</i>	13
El Yoga de la Belleza: Desarrollo de la Intuición – II <i>Bernardino del Boca</i>	18
Los Problemas Sociales y su Solución <i>Dra. R. Revathy</i>	24

Editor: *Sr. Tim Boyd*

NOTA: Los artículos para publicar en "The Theosophist" deben ser enviados a: <editorialoffice@gmail.com>

Tapa: Mosaico de terracota de Antalya, Turquía. La fabricación de mosaicos y cerámicas tradicionales de Turquía se ha desarrollado a lo largo de siglos, incorporando diferentes técnicas y estilos.

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: **Sr. Tim Boyd**

Vice presidente: **Dr. Deepa Padhi**

Secretary: **Sra. Marja Artamaa**

Tesorero: **Ms. Nancy Secret**

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

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

Secretary: secy.hq@ts-adyar.org

Tesorería: treasury.hq@ts-adyar.org

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

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

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

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

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

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

La "Palabra" y el Sendero Espiritual

TIM BOYD

A MENUDO las cosas más profundas se encuentran en lo que es familiar, pero generalmente se pasan por alto. Hay una actividad común en la que cada uno de nosotros se involucra en el curso de cada día. Todos participamos en el proceso de hablar, de dar voz a nuestros pensamientos, sentimientos y aspiraciones.

La mayor parte de nuestra conversación tiende a ser trivial, y se origina en la costumbre o la cortesía. ¿A quién no se le ha preguntado "¿Cómo te sientes?" en un día en el que no nos sentimos bien, y la respuesta dada es inmediata "¡Bien!" sólo porque eso es lo que hay que hacer socialmente? Si pensamos un poco más profundamente sobre este divino don de la palabra, podríamos ser más conscientes de la forma en que lo usamos.

El discurso es una imitación o reflexión de un poder divino que está dentro de *todos* nosotros. Es muy apreciado en las Escrituras de todo el mundo. En la Biblia, las primeras palabras del Evangelio de Juan afirman que "En el principio era el Verbo", la palabra no como nosotros la entendemos, sino quizás en el sentido del sonido que despierta todas las cosas a la existencia.

Cuando Juan habla de la venida del Gran Maestro, de la aparición de un Avatar, el lenguaje que se utiliza es: "El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros." Una clara comprensión del poder de la Palabra, correctamente entendido, es algo que recorre las Escrituras del mundo.

En *La Doctrina Secreta* H. P. Blavatsky (HPB) dice muchas cosas sobre el sonido y el habla. Algo particular es: "Pronunciar una palabra es evocar un pensamiento y hacerlo presente: la potencia magnética del habla humana es el comienzo de toda manifestación en el mundo oculto." Ella escribe sobre la capacidad del habla para magnetizar, para atraer hacia sí. Esto se relaciona no sólo con las prácticas ocultas conscientes, sino con el discurso y la conversación normal que mantenemos constantemente.

La mayoría de las veces utilizamos el habla sin la adición de la sabiduría. Así que lo que dice es

que hablar una palabra es evocar un pensamiento y hacerlo presente. Cada palabra que decimos, ya sea trivial o profunda, trae un pensamiento a nuestra presencia y a la de los demás. HPB continúa diciendo: "Pronunciar un nombre no es sólo definir un ser, sino ponerlo bajo... la influencia de una o más potencias ocultas." Así que simplemente al decir un nombre nos involucramos en un acto que incluye la participación de las "potencias" cooperantes.

En nuestra conversación normal no aplicamos este nivel de pensamiento. Sólo estamos hablando y para nosotros no es algo tan profundo o involucrado. El hecho es que nuestro discurso es algo que *siempre* es profundo. Pronunciar un nombre es definir un ser y ponerlo bajo la influencia de las fuerzas divinas, o de aquellas fuerzas más adecuadas para un discurso irreflexivo y una mente que no es refinada.

En *A los Pies del Maestro* se describe el chismorreo como malvado, ¿por qué? El foco de nuestra conversación es un nombre, el nombre de una persona. En el acto de hablar de María, Juan, Pedro, Susana o quienquiera que sea que traigamos a esta conversación, estamos definiendo un ser y poniéndolo bajo la influencia de una variedad de fuerzas, y en virtud de la potencia magnética del habla, atrae hacia él toda clase de influencias que corresponden al nivel de pensamiento de los chismosos.

Por lo tanto, hay una gran responsabilidad en la forma en que usamos el lenguaje. Se convierte en una bendición activa en el mundo que nos rodea, o se vuelve una maldición. Aunque puede que no pensemos en nosotros mismos como personas que haríamos daño a otros, debido a la naturaleza superficial de nuestro pensamiento y discurso sobre los demás, ciertamente hacemos tales cosas inconscientemente.

Para algunas personas, parece una excusa adecuada decir: "¡Simplemente yo no era consciente!" Para aquellos que se han comprometido a seguir un sendero de conciencia

La "Palabra" y el Sendero Espiritual

cada vez más profundo, eso no es aceptable. Incluso si vamos a un tribunal de justicia, nos dirán que la ignorancia de la ley no es una excusa. Esto es especialmente cierto con las leyes universales y las consecuencias kármicas que se derivan de ellas.

Nuestra experiencia del karma es en gran medida el resultado de ciertos hábitos de la mente desarrollados a lo largo del tiempo, hábitos que por su naturaleza se repiten. Una mente que se ha habituado a responder continuamente en cierta línea atrae las consecuencias que corresponden a esa forma de pensar. Entonces, la persona enfadada se encuentra sintiéndose aislada, la persona deshonesto es desconfiada y así sucesivamente. Cuando nos volvemos conscientes, la excusa de la inconsciencia no está disponible al causarle daño a otros por nuestro uso de la palabra.

La gran Primera Dama, Eleanor Roosevelt, se convirtió en una gran humanitaria. Una vez hizo un comentario sobre el lenguaje: "Las mentes pequeñas hablan de la gente; las mentes comunes hablan de eventos; las grandes mentes hablan de ideas." Esto no es desde la perspectiva de alguien que estaba específicamente comprometida en un sendero espiritual, porque probablemente podemos decir que las mentes *grandes* hablan de lo Divino, de Dios o de la Realidad, y las mentes *más grandes* permanecen en silencio. Pero *todos* nosotros nos encontramos habitando diferentes áreas de este espectro del habla en diferentes momentos.

La idea es tratar de mejorar esto, y eso es lo que hacemos constantemente. En cierto sentido el tema para nosotros es nuestra dieta, ya sea que se trate sobre los alimentos con los que alimentamos nuestros cuerpos, nuestras emociones o nuestras mentes. Los materiales con los que nos alimentamos crean los cuerpos que habitamos. Ya sea que se trate del cuerpo físico, emocional o mental, deberíamos alimentarnos con los mejores alimentos posibles.

Las cosas que decimos son importantes, pero también tenemos que prestar atención a las cosas que escuchamos. Las palabras, ideas y conversaciones que nos permitimos escuchar y con las que vibramos tienen la misma importancia para nosotros. Toda gran tradición espiritual prevé la práctica de algo similar al mantra, la plegaria, el canto espiritual, la poesía motivadora. Proporcionan combinaciones específicas de sonidos para que hablemos y escuchemos.

El mantra debe sonar, no solo porque es agradable al oído, sino porque estos sonidos, y las ideas que encarnan, hacen que las sustancias correspondientes dentro de nosotros vibren, se activen. A medida que se activan, también se vuelven más aptas de reproducir esa actividad. Cada vez que se animan, es más fácil que esos materiales repitan sus actividades.

Se nos aconseja participar en las prácticas de repetición de la poesía, el mantra y la plegaria. La poesía no está hecha para ser leída silenciosamente desde una página, está hecha para ser interpretada por la voz, escuchada por el oído, y que vibre en los huesos. Esta es la práctica, pero pienso que no lo tomamos en serio.

Dediquemos un tiempo a escuchar la poesía inspiradora de Estados Unidos, Afganistán, Inglaterra e India. Simplemente escuchemos, oigamos y veamos lo que se mueve dentro de nosotros.

Antes de llegar a un período donde podríamos decir que estábamos definitivamente en un sendero espiritual, muchos de nosotros nos comprometimos frecuentemente en un período de búsqueda, sin siquiera saber que nosotros realmente estábamos buscando. Hay un hermoso poema de Robert Frost que se refiere a este momento de nuestro desarrollo llamado "El camino no elegido":

Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo,
Y afligido por no poder tomar ambos
Siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie
Y miré uno de ellos tan lejos como pude,
Hasta donde se perdía en la espesura;

Entonces tomé el otro, imparcialmente,
Y habiendo tenido quizás la elección acertada,
Pues era tupido y requería uso;
Aunque en cuanto a lo que vi allí
Hubiera elegido cualquiera de los dos.

Y ambos esa mañana yacían igualmente,
En medio de hojas que ningún caminante había ennegrecido
¡Oh, había guardado aquel primero para otro día!
Aun sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante,
Dudé si debía haber regresado sobre mis pasos.

Debo estar diciendo esto con un suspiro
De aquí a la eternidad:
Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo,

La "Palabra" y el Sendero Espiritual

Yo tomé el menos transitado,
Y eso hizo toda la diferencia.

Es un momento de elección que nos lleva a este momento. ¿Por qué no el otro camino que nos habría llevado en una dirección completamente diferente? No lo sabemos, pero tanto por elección como por casualidad, nos encontramos aquí.

Habiendo llegado a este sendero, un poeta sufi llamado Jalâl ad-Dîn Muhammad Rumi habla sobre la naturaleza de nuestra búsqueda de la devoción para alcanzar a ese amigo divino. Su poema se titula "Amigo":

Amigo, nuestra cercanía es ésta:
Dondequiera que pongas tu pie,
Siénteme en la firmeza debajo de ti.

¿Cómo es con este amor?
Veo tu mundo, pero no a ti.

Dondequiera que miremos, vemos las manifestaciones de lo Divino, pero el divino amigo amado que buscamos no se ve en ningún lugar de este mundo. Esta es la naturaleza del Sendero y del fuego de la aspiración dentro de nosotros. Esto es lo que nos impulsa. ¿Por qué alguien continuaría con alguna vislumbre de eso divino, invisible, siempre presente que nos rodea y nos apoya como la misma firmeza bajo nuestros pies?

Un fragmento de un poema escrito por uno de los grandes poetas anglosajones habla de una experiencia real que nos es familiar a todos, en algún momento. Él era miembro de la Sociedad Teosófica y había conocido a HPB en Inglaterra. Su nombre es William Butler Yeats. El verso viene de un poema titulado "Vacilación".

Así como había llegado, mi año cincuenta se desvanecía,
estaba yo sentado, un hombre solitario,
en una tienda de Londres llena de gente,

un libro abierto y una taza vacía
sobre una mesa de mármol.
En la tienda mire hacia la calle y de repente
mi cuerpo resplandeció;
y por veinte minutos, según me pareció,
mi felicidad fue tan grande que llegué a sentir
que estaba bendecido y podía bendecir.

Este momento de despertar, para él veinte minutos más o menos, el sentido de una felicidad eufórica tan profunda que sabía sin duda alguna que era bendecido, y que tenía la capacidad de bendecir a otros. Esta es una experiencia que probablemente todos nosotros hemos tenido por lo menos en algunos momentos.

Y desde el *Mundaka Upanishad* (III.2.8):

A medida que los ríos pierden nombre y forma cuando desaparecen en el mar, el sabio deja atrás todas las huellas cuando desaparece en la luz. Al percibir la verdad, se convierte en la verdad; pasa más allá de todo sufrimiento, más allá de la muerte; todos los nudos de su corazón se desatan.

Sentimos la belleza y el poder de estas palabras. "Algo" dentro de nosotros resuena como respuesta a la expresión de la pérdida de los lazos, los nudos que nos alejan de nuestras posibilidades más profundas. No es algo que nos está siendo dado desde fuera por algún sabio. La persona es llamada sabia porque reconoce que está dentro de cada uno de nosotros y sabe cómo hablarle.

Finalmente, de la pluma de otro miembro de la ST, Sir Edwin Arnold, *La Luz de Asia*, los últimos cuatro versos de ese poema sobre la iluminación de Buda:

¡El rocío está en el loto! ¡Levántate, Gran Sol!
Y levanta mi hoja y mézclame con la ola.
Om mani padme hum, ¡el amanecer llega!
La gota de rocío se desliza en el brillante mar! ✧

**¿Que tan lejos de aquí al Cielo?
No muy lejos, no muy lejos, amigo mío:
Un solo paso hacia adentro,
Todos tus viajes se acabarán...**

Angelus Silesius, AD 1620

Un Mundo Angustiado: el Remedio Según un Teósofo

C. JINARĀJADĀSA

NOSOTROS, los miembros de la Sociedad Teosófica, no tenemos determinada creencia o religión en común más que nuestra creencia en una Fraternidad Universal de la Humanidad. Nuestro sentido de Fraternidad nos hace sentir la unidad con todo lo que vive y más particularmente con todos los demás miembros de la familia humana. Por consiguiente, ser teósofo quiere decir sentir agudamente toda desgracia que aflija a la humanidad y ser reformadores, tratando siempre de saber de qué manera podemos disminuir las miserias del mundo. Nuestro primer deber como teósofos es ir por el mundo tratando de abolir o disminuir el sufrimiento, dondequiera lo encontremos. Para guiarnos en la realización eficaz de esta obra, disponemos de un gran cuerpo de ideas llamada Teosofía...

Los economistas del mundo dicen con respecto a las dificultades con que se tropieza en todas partes hoy... que se deben a esto, aquello o a otra causa, mientras proponen remedios todo el tiempo. Es sorprendente que no coincidan en cuanto a los remedios que proponen. Unos sugieren el cambio del sistema bancario, otros la abolición de las tarifas aduaneras y así por el estilo. Pero mientras visualizo las causas desde un punto de vista que me las muestra claramente, la raíz de todos nuestros problemas se debe a un cambio sutil que ha tenido lugar en el mundo con respecto a lo que vale la pena buscar en la vida.

Seguramente, no cabe discusión en último término, sobre lo que es digno de que se persiga, que es lo recto, lo bello y lo bueno. Pero en los últimos tiempos, debido principalmente a la influencia de la ciencia moderna, ha ocurrido un cambio con respecto a lo que es digno de ser buscado. La ciencia ha liberado las fuerzas de la naturaleza y nos ha dado miríadas de cosas

nuevas, como resultado del perfeccionamiento de la maquinaria. El maravilloso progreso de la ciencia, las conquistas de la maquinaria, durante los últimos cincuenta años, nos han proporcionado infinidad de objetos que nuestros abuelos jamás soñaron que pudieran ser necesarios en nuestra vida cotidiana. Decimos hoy que el estándar de vida se ha elevado. Esto es verdad, pero también lo es que, como resultado de los múltiples mejoramientos introducidos por la ciencia y por la maquinaria, la lucha por la vida se ha intensificado como nunca. Se nos han creado nuevas necesidades, que sabemos que eran desconocidas de las generaciones pasadas. Consideramos que no podemos ser felices si no tenemos esta o la otra posesión, y año tras año se destinan más y más objetos para nuestra comodidad física. Tal es nuestra vida actual, que todo el afán del comercio moderno es crearnos más necesidades y hacernos creer que estas necesidades son conducentes a nuestra felicidad. Ya no nos sentimos felices con las pocas cosas que nuestros abuelos consideraban suficientes.

Todas las naciones se están reorganizando económicamente y esta reorganización va encaminada fundamentalmente a vender más a otras y comprarles tan poco como sea posible. Este es el gran lema económico del día: "Organicemos nuestro país para que pueda vender muchas cosas; pero elevemos las murallas aduaneras, a fin de que podamos comprar lo menos posible". Pero, ¿cuál es el resultado de que las naciones principales traten de vender lo más posible al mismo tiempo que restringen sus compras? Una plétora de productos, más de los que el mundo necesita, porque no hay bastante dinero ni bastantes compradores para adquirirlos. Por lo tanto, todas las soluciones que han presentado

---

C. Jinarājādāsa (16/12/1875 – 18/6/1953) fue el 4º Presidente Internacional de la ST, Adyar, desde 1946 a 1953. Extractos de la Conferencia ofrecida en la Convención Anual, Adyar, Diciembre de 1932.

Un Mundo Angustiado: el Remedio Según un Teósofo

hasta hoy los economistas quedan reducidos a esto: “*Debemos crear más dinero para todos, a fin de que se puedan comprar más productos*”. Yo no creo que esta sea la verdadera solución y voy a explicar el porqué.

La tendencia general a alejarse de los antiguos ideales de la vida a que he hecho referencia, se debe, como dije, al desarrollo de la ciencia moderna. En las grandes épocas pasadas de la religión, se enseñó a los hombres que los 70 u 80 años de nuestra vida eran nada más que la antecámara a una vida más amplia y que todos los objetos y todas las actividades de este mundo tienen valor solamente en la medida que liberaban los poderes del alma. El evangelio de toda religión es que el hombre es un transeúnte, que atraviesa este mundo en su camino hacia un mundo eterno.

Pero esto ha cambiado hoy, la gente trata cada vez más de vivir en este mundo como si este y sus placeres fueran la única realidad. Por consiguiente, todo cuanto intensifica la sensación de realidad de este mundo los atrae. Naturalmente, todos los economistas dan por sentado que los hombres no conocen ni les interesa más que una vida. Dicen que hay que modificar el sistema bancario, abolir o alterar las tarifas, que ha de cesar la explotación de trabajadores, que el ansia del hombre por poseer tierras no debe ser frustrada por los pocos que la poseen, que los ejércitos deben ser reducidos. Proponen mil cosas, pero todas vienen a reducirse a lo siguiente: *Debe haber más dinero para todos!*

Pero la solución verdadera es ésta: *Ha de haber más Alma para todos!* Porque hemos olvidado la gran idea de que la vida es fundamentalmente Alma, y en lugar del alma, hemos puesto las comodidades que se sintetizan en la palabra “dinero”, el mundo está hoy angustiado. El verdadero remedio empezará a obrar en cuanto recupere el sentido espiritual que se ha desvanecido. ¿Qué es de valor en la vida? Sobre esto gira todo el problema. ¿Qué enseñanzas imparten actualmente nuestros sistemas educativos modernos? Que si uno ahorra dinero puede invertirlo y así producir más artículos con la inversión y de esta manera se asegura uno contra la estrechez al llegar a viejo. Todo el sistema económico murmura este mensaje: “Atiende al porvenir en *este* mundo, ahorra para tu vejez, ahorra e invierte!”

Sin embargo, hay otro evangelio más verdadero que fue proclamado en la antigüedad y que está bien expresado en un adagio chino: “Si tienes dos panes, vende uno y cómprate un

lirio.” He aquí un gran principio espiritual para transmutar la Vida. Pero este no es el principio que hoy rige. El principio actual es ahorrar e invertir. El comentario de un poeta inglés sobre nuestro sistema moderno es verdad: “Adoro un banco de violetas. Aborrezco un banco de ahorros.”

El sentido de la vida, de desarrollo, de auto-expresión, no proviene de una multitud de posesiones, sino de poseer las cosas precisas. Cuando el rey Janaka vió a Mithila, su capital, arrasada por el fuego dijo: “Nada de lo que es mío se quema.” Porque tenía como posesión eterna la Unidad de la Vida que había descubierto. No es más dinero para todos lo que necesitamos para que el mundo prospere, sino mejor gusto para todos. Bajo este principio espiritual habrá de proceder la reorganización del mundo.

¿Cuáles son las verdaderas riquezas que la vida nos ofrece? Supongamos que en vez de esperar y planear para aumentar las rentas, planeamos para tener más ojos para ver y más oídos para oír. Imaginémonos a un hombre tratando de conocer más flores, a ver tonos más delicados en la puesta de sol, a escuchar más matices en el murmullo de las olas. En estas cosas está la vida y todo verdadero sistema de educación debería enseñar a escoger de nuestra experiencia lo que es permanente y que el desgaste del cuerpo no nos arrebatará nuestras posesiones eternas. Discernir lo permanente de lo efímero, es la razón de haber nacido.

Por esta razón ya no nos la sugieren las religiones, o si lo hacen, no con la suficiente intensidad para determinar la convicción. Por esto es que en muchos sentidos tenemos que aprender la vida de nuevo. Porque la grandeza de la vida para un individuo proviene de las pocas cosas que *escoge*. A medida que disminuimos el número de nuestras necesidades, más belleza intrínseca descubrimos en ellas. Seleccionar de la vida, esta es la verdadera tarea de la educación. La verdadera riqueza proviene siempre de la selección y de la transmutación de lo burdo en fino, de lo inestable en permanente. Permitidme un ejemplo. Es cierto que en mi cuarto tengo una pared llena de libros, pero si fuera desterrado a una isla desierta, con unos pocos libros del mundo, escogería nada más que estos pocos: un ejemplar de los Upanishads, la Biblia, el Sutta Nipata, la Divina Comedia de Dante, los poemas de Hardy, y los dos libros de versos ingleses y españoles publicados en Oxford. ¿Por qué tan pocos? Porque he descubierto mi

Un Mundo Angustiado: el Remedio Según un Teósofo

propio mundo en literatura, lo que leo en estos libros refleja mi propio descubrimiento interno.

Para hacer este descubrimiento interno de la verdadera riqueza y posesiones estamos en este mundo, pero desgraciadamente hoy ya no se enseña esto tan claramente. La religión debe venir en nuestra ayuda una vez más. No quiero decir credos, fórmulas ni rituales, quiero decir el buen gusto que la religión debería darnos con respecto a las experiencias de la vida, a fin de que sepamos distinguir lo armónico de lo de mal gusto, lo eterno de lo transitorio. El remedio está en el retorno al Alma.

Para aprender cómo volver al Alma ¿de qué manera encontraremos el método? ¡No por medio de las leyes! Ninguna ley administrativa, ninguna ley, promulgada por rey o legislador, nos enseñará dónde está el camino para descubrir más Alma. Esto solamente pueden hacerlo las almas mismas. Cuando haya unos cuantos en el mundo que posean las verdaderas características del Alma serán como pequeños soles, brillando en todas direcciones para hacer ver a los demás la grandeza del Alma.

La solución al problema de cada país está en que un pequeño número, un millar a lo más, se decidan a buscar el Alma, a afirmarse en el Alma y no en las riquezas. Estos pocos serán al principio notados, escarnecidos y ridiculizados. Pero serán comprendidos después de un tiempo y con su modo predicarán y propagarán la gran doctrina de que el hombre viene a descubrir cuál es la naturaleza esencial del Alma en todas las cosas, en cada piedra, en cada arbusto, en cada ser humano que vive y sufre. Si las religiones del mundo se

combinaran hoy para predicar la doctrina de que el hombre es eterno, que su vida aquí tiene un único objetivo, descubrir algo de la belleza de la vida en el más allá, que esta vida es nada más que la antecámara para otra cosa, que esta vida con sus miserias y tristezas es pasajera y tiene una sola utilidad a saber: que podamos descubrir lo Perfecto, lo Eterno, lo Bello y la Felicidad.

Si la religión enseñara esto, si todas las religiones se combinaran hoy para enseñar a la humanidad que el Alma es lo más grande en la vida, entonces la maquinaria económica del mundo que está ahora descompuesta volvería a ajustarse debidamente. Disminuir la lucha para todos, tal es la necesidad inmediata. Porque si cada individuo disminuyera su lucha por sí mismo, escogiendo, buscando, no en el mundo transitorio, sino en lo eterno, poco a poco su ejemplo sería seguido por millares y en vez de “acelerar” la vida la retardaríamos hasta tener bastante tiempo para descubrir el alma en las pequeñas cosas de la vida, hasta ver una sola cosa: lo Esencial en la eternidad. Ir a cualquier parte del mundo y ver y leer el Uno en todas las cosas, esto es la Vida. Cuando el hombre encuentre el Uno en toda la existencia, encontrará el Uno en todas las cosas. ¿No está el océano reflejado en una gota de rocío? ¿No está toda la belleza del mundo en una florecilla silvestre? ¿No tenemos la divinidad del Cristo y de Krishna en el rostro de un niño?

Estas son las verdades que el mundo necesita hoy para la humanidad, y solo si comprendemos que al descubrir el Alma de las cosas descubrimos el Todo, descubriremos, según mi entender, el remedio para el Mundo Angustiado de hoy. ✧

Estudio y acción, son como las dos caras de una moneda. El estudio, revelará futuras posibilidades de adquirir conocimiento, siempre y cuando haya prestado algún servicio a la humanidad.

En forma similar, cada acción que vaya acompañada de profunda simpatía y compasión, coloca al individuo más cerca de los planos más elevados de la Verdad. “La acción amorosa es la Sabiduría Divina en acción y quien quiera que actúe amorosamente llegará inevitablemente a la Sabiduría”.

C. Jinarájadása

Verdad, Bondad y Belleza

DEEPA PADHI

VERDAD, Bondad y Belleza, constituyen la divina trinidad, tienen dimensiones idénticas: trascendental y empírica. Tradicionalmente, Verdad, Bondad y Belleza se consideran como transcendentales ya que son las respuestas a la búsqueda fundamental, “¿Quién soy yo?”, el Kethopanishad dice:

¿Qué es eso que no puede verse con los ojos, pero que es causa de que los ojos puedan ver? ¿Qué es eso que no puede oírse, pero que es la causa de que los oídos puedan oír? ¿Qué es eso que no puede respirarse al respirar, pero por medio del cual el aliento respira?

La respuesta a todas estas preguntas es una, que es, “Yo soy la Consciencia o el Yo, o Atman a causa del cual los ojos pueden ver, los oídos pueden escuchar y el aliento puede respirar.” Es la consciencia individual, que no es diferente de la Consciencia Universal.

La Consciencia Universal es la fuente de todas las cosas, de todas las manifestaciones, pero es Inmanifiesta y, por lo tanto, no puede ser conocida por los sentidos, la mente o el intelecto. Uno necesita penetrar profundamente para experimentarla, y es experimentada como Verdad, Bondad y Belleza.

La Teosofía es la Sabiduría Divina o *atmavidya*. La Dra. Annie Besant dice: “El Yo Superior o nuestro verdadero yo es la consciencia divina dentro de nosotros.” La búsqueda de la Verdad es en realidad la búsqueda del Auto-Conocimiento o *atma-jñana*, que no es nada más que *brahma-jñana* o el conocimiento de la Realidad Última.

El mensaje clave de la Teosofía, que es también transmitido por los Upanishads, es que la Vida o la Consciencia es Una, un Todo no fragmentado, no dividido. Detrás de todos los nombres y formas en

el mundo externo, hay solamente una Consciencia. Es la percepción limitada, imperfecta que hace que uno vea todas las cosas como separadas de todas las demás. Aquel que comprende esta Unidad experimenta la Verdad, Bondad y Belleza como su propia naturaleza.

En las palabras de un místico, *sat-chit-ananda* (la Realidad Última) es un objetivo a seguir en meditación; *satyam, sivam, sundaram* (Verdad, Bondad, Belleza) son las manifestaciones externas de la misma realidad última que podemos unir con el mundo de la creación.

La Verdad es la experiencia de la Totalidad, ambas “esto”, lo manifiesto, y “eso”, lo Inmanifiesto. El *Isopanishad* dice: “Eso es Todo y esto es todo. Del Todo, surge el todo. Si este todo se saca de ese Todo, lo que queda es también el Todo.” Todas las cosas que son esto, son una parte de Eso pero no el Todo de Eso. Esta Verdad en su sentido absoluto fue expresada por los antiguos videntes en una fórmula mística sagrada, *ahambrahmasmi*, “Yo soy el Todo”, el Uno. Esta unidad representa la fusión de lo invisible y lo visible, de los principios subjetivo y objetivo. No permite una dualidad o pluralidad, el caos o el desorden dentro de ella. La Verdad interior es la verdad externa. Conocer la Verdad es conocerse a uno mismo.

Albert Einstein, compartiendo sus deseos con sus amigos cercanos, habría dicho:

Si hay otra vida, no me gustaría ser nuevamente un científico o un físico. Esta ha sido un completo desperdicio. He aprendido mucho, pero no conozco nada acerca de mí mismo. ¿Cuál es la utilidad de todo este conocimiento? Mi mundo interno permanece oscuro y he estado observando las lejanas estrellas, las galaxias y nebulosas, y no me he observado a mí mismo.

Deepa Padhi es Vice-Presidente internacional de la Sociedad Teosófica, Adyar, y Presidente de la OTS, Región de Odisha, India. Charla dada en la Convención Internacional, Adyar, el 1 de enero de 2019.

Como científico, Einstein quería conocer la Verdad a través del experimento y la observación de la materia en el mundo externo. Pero la existencia no es solo materia. Materia y no-materia, denso y sutil, visible e invisible, son partes de una existencia, del Todo, de la Verdad.

La Verdad es *satyam* en sánscrito, que deriva de la raíz *sat* que significa existencia pura o "Seidad." Es aquello que está siempre presente, que es eterno. La Verdad es inmutable aun cuando cambien nuestras creencias acerca de la Verdad. El opuesto de *sat* es *asat* o falso, lo que implica no-existencia, aquello que nunca existió, como "flor del cielo." Hay otra categoría creada por Sankaracharya, que es *mithya* o ilusión, que significa ni absolutamente *sat* o verdadero, ni totalmente *asat* o falso, ni siempre-existente ni no-existente. Esta *mithya* o ilusión es la condición del mundo fragmentado y transitorio. Pero la Verdad es una y siempre-existente. Por lo tanto, la Realidad Última es definida como Verdad.

Hasta que la Verdad es realizada, la ilusión o apariencia es confundida con ella, lo irreal por lo Real, y el no-yo con el Yo. Una vez, el Rey Janaka se vio en un sueño como un mendigo que estaba muriendo de hambre. Cuando despertó, le preguntó a los hombres sabios de su corte: "¿Quién es el real Janaka, el mendigo o el rey?, ya que ambos parecían muy reales cuando lo experimenté" El sabio Ashtavakra, quien estaba en la corte en ese momento, dijo: "Ni el mendigo ni el rey eran reales, puesto que cada uno era opuesto al otro. Aquello que permanece, siempre presente es lo real." Quiso decir el Yo, la Consciencia. La Verdad no es realizada por la sola creencia, sino a través de la transformación interna y la práctica del vivir en la unidad. La Verdad sólo puede ser experimentada por una mente como la de un niño: simple, inocente, consciente, alerta, una "tabla rasa", una pizarra limpia, que no sabe nada.

J. Krishnamurti explicó una vez que la simplicidad "nace (solamente) cuando el yo no es, cuando el yo no está atrapado en especulaciones, conclusiones, creencias o ideaciones. Una mente así solo puede encontrar la Verdad... puede recibir eso que es inconmensurable, lo que es innombrable." En un tono similar, Radha Burnier ha dicho: "La Verdad es accesible para el corazón puro y la mente abierta, no para las mentes que buscan seguridad en lo conocido, sea en forma de dogma religioso o teoría científica." La Verdad no puede ser expresada en el lenguaje, ni puede

ser conocida a través de la mente común. Es sólo para ser *experimentada*. En las palabras del Dr. S. Radhakrishnan: "Nadie puede conocer la Verdad sin ser la Verdad."

La doctrina Jaina de Anekantavada o el no-absolutismo, cree que una cosa tiene infinitos aspectos y todo punto de vista al respecto es parcial. Con lo cual se sugiere que la consciencia del todo o totalidad no es un punto de vista, sino una forma diferente de ser consciente y experimentar.

El lema de la Sociedad Teosófica (ST) es expresado como "No hay Religión más elevada que la Verdad." La Verdad abarca todas las cosas. Las religiones son muchas, pero la Verdad es una. Lo periférico es confundido con el núcleo. La Verdad es la esencia de todas las religiones, por lo tanto, está sobre todas las religiones. La Verdad es para ser experimentada, mientras la religión es para vivirse. El conflicto entre opiniones e ideologías religiosas produce intolerancia, fanatismo, odio y malos sentimientos hacia los demás, que causan divisiones entre las personas. Radha Burnier comenta: "Si la religión animara a los hombres a buscar la verdad en vez de decirles en lo que tienen que creer, el mundo sería un lugar más tranquilo, porque la tolerancia acompaña el deseo de averiguar lo que es verdadero." Si la Verdad es la meta, la religión es un sendero hacia ella.

Cuando la Verdad es realizada como un Todo o Unidad, el amor se desborda para abarcarlo todo. Aquellos que experimentan la Verdad como el Todo, nunca pueden ver el mundo con los ojos prácticos de los materialistas que ven a otros como objetos a usar o disfrutar. Para ellos todas las cosas son sagradas y deberían ser tratadas con amor, respeto y simpatía. Son incapaces de dañar a otros, incluso animales y vegetales, ya que sienten a todas las creaturas como parte de ellos. Reconocen y respetan los valores inherentes de toda la existencia, animada e inanimada. Esta es la virtud de la Bondad. La Bondad es bienestar, paz, amor y acción cooperativa, que son esenciales para la co-existencia armoniosa de todos los seres, sensibles e insensibles.

El *Bhagavadgita* dice: "Un yogui que se siente uno con los demás, trabaja por el bienestar de todo el mundo." Las acciones correctas ocurren a través de él y la correcta acción es la apropiada y buena para todos. *La Voz del Silencio* dice: "Antes de que tu alma pueda ver, debe alcanzarse la armonía

Verdad, Bondad y Belleza

interior.”

En el *Kathopanishad* se menciona a *preyas*, eso que es agradable, y *sreyas*, eso que es extremadamente bueno. *Preyas* es aquello que es agradable para nuestro ego, la personalidad externa, y es efímero, mientras que *sreyas* se refiere al “Bien” que es benéfico para el alma, para nuestro yo. “*Sreyas* es el bien que no tiene igual, ni algo superior.” Es el bien supremo, el bien más elevado. El placer nos conduce alrededor de la rueda del Karma en el mundo manifestado. Por otra parte, *sreyas* o Bondad conduce más allá de la rueda del Karma a la consciencia superior y llega a ser uno con la Verdad, que es el Bien, y el Bien es la Verdad. La corriente de vida va espontáneamente hacia el Bien. Aquellos que experimentan la Verdad comienzan a vivir la Verdad, y esto solo es la Bondad. En sánscrito es llamado *sivam*.

En la primera serie de las *Cartas de los Maestros de la Sabiduría* está escrito: “El principal objetivo de la ST es la filantropía... ‘él vive no para sí mismo sino para el mundo.’” En el más amplio sentido, la palabra “filantropía” significa amor hacia todos. Radha Burnier define la palabra como un elemento estable e integral de nuestra consciencia: “Es experimentar el valor de todos los seres vivos, una comprensión de la santidad de la vida.” Madame Blavatsky afirma que “la Verdadera Teosofía es Altruismo.” Es la práctica del servicio desinteresado e interés por los demás. Si la filantropía es amor por los demás, el altruismo es servicio desinteresado para otros. El amor conduce al servicio desinteresado. La Bondad abarca a ambos.

Belleza o *sundaram*, en sánscrito, es el florecimiento de la consciencia del hombre que ha experimentado la Verdad, la Unidad y comienza a vivir la Verdad como Bondad. Hay un dicho que expresa que la “Belleza está en el ojo del espectador,” pero la Belleza más grande se halla en experimentar al Uno, el Todo, la Verdad.

Es solo la ignorancia y estrechez de nuestra percepción, las que crean dualidades o diferencias tales como fealdad y belleza. Al estar separados del ego y del interés en sí mismo, cuando vemos podemos tener una verdadera visión de la Belleza que está en todas partes. Entonces, solamente podemos comprender que no hay nada llamado fealdad, ya que tiene su propia belleza para otros en la totalidad.

En el sentido absoluto, la Belleza trae Felicidad

con ella. El placer obtenido a través de la mente es superior al obtenido por los sentidos. El placer mental es cualitativa y cuantitativamente superior a la felicidad obtenida a través de la mente. Pero la Felicidad no se experimenta a través de los sentidos, de la mente o del intelecto, sino junto con el darse cuenta de la consciencia. Por lo tanto, se dice que está más allá de la descripción verbal, llamada *anandam* en sánscrito. En el *Bhagavadgita* se menciona como *sukhamatyantikam*, es decir, alegría ilimitada.

Aunque como metas son trascendentales, estas virtudes se manifiestan en nuestros estados del ser, en las acciones y en nuestra relación con el mundo externo. La *Enciclopedia Británica* reconoce el significado de este trío: “Verdad, Bondad y Belleza forman una tríada de términos que se han considerado en conjunto en la tradición del pensamiento occidental. Han sido llamados “trascendentales” basados en que todas las cosas que SON, están en alguna medida o manera sujetas a denominación como verdadera o falsa, buena o mala, bella o fea.”

El Enunciado de la Misión de la ST, declarado en el 2018, está basado en estos tres valores: “Servir a la humanidad cultivando una comprensión y realización siempre más profunda de la Sabiduría Eterna, auto-transformación espiritual y la unidad de toda vida.” Tres expresiones en la declaración tales como la “unidad de toda vida”, “servicio a la humanidad” y “comprensión y realización” corresponden a la tríada de Verdad, Bondad y Belleza, respectivamente. La vida que promueve la unidad es la manifestación de la Verdad. Como el Presidente Tim Boyd comenta:

La unidad es la base de toda comprensión, espiritualidad e incluso bienestar físico. Incluso al nivel de nuestra personalidad, no existe fortaleza donde está ausente la unidad... En las relaciones humanas la ausencia de unidad se expresa como fragmentación, debilidad y enfermedad.

El servicio que abarca cariñosa atención, y actividad compasiva y desinteresada, ciertamente lo lleva a uno hacia la Bondad. Y la experiencia de la Belleza es el resultado necesario de la comprensión y realización de la unidad de la vida. La Belleza se halla en la unidad, la totalidad y la armonía. Estos tres valores, como contenidos en la Misión de la ST, pueden servir como una guía constante para nuestra auto-transformación.

Verdad, Bondad y Belleza

Esta trinidad puede también ser usada como métodos en nuestros sistemas de educación. Los estudiantes a una temprana edad deberían ser animados a apreciar la Verdad, es decir, a pensar en términos de totalidad o del todo. Cuando comprendemos el todo, nuestras percepciones se vuelven holísticas. Esto incluye percibir el total de una situación, de una cosa o una persona que incluye lo visible e invisible, las partes conocidas y desconocidas. Cuando somos incapaces de ver o de comprender la totalidad, hacemos juicios basados en percepciones incompletas y distorsionadas. Muchas veces, en nuestra vida, enfrentamos tales situaciones cuando pronunciamos juicios erróneos sobre una persona o un hecho, que luego lamentamos al llegar a conocer toda la historia.

Los estudiantes, desde una temprana edad, deberían aprender el significado de la Bondad que se refiere esencialmente a una relación positiva con los demás, humanos y no humanos. Implica respeto por todos los seres vivos, que incluye ahimsa o no violencia, ya que nadie tiene el derecho a dañar a otros. A los niños debería hacerseles comprender que, actualmente, si la humanidad ha de sobrevivir, debería practicar ahimsa, y esto los conduciría a la Unidad o Verdad. Debería enseñárseles a ser compasivos y altruistas en su conducta hacia los demás, y deberían ser animados a experimentar alegría y amor, mientras sirven a otros desinteresadamente. Deberían ser guiados y motivados a trabajar como voluntarios en orfanatos, casas de reposo, hospitales, etc., al menos una vez a la semana, lo que les revelaría los aspectos más oscuros de la vida, pero que son una parte de la Vida como un todo.

Deberían se alentados a ver la belleza en todas las cosas. La belleza es sentido de orden, que necesitan aprender en la escuela como una forma de disciplina. Es armonía, que significa vivir juntos en compañerismo y felicidad, que enriquece la vida. Estos tres valores objetivos son esenciales para transformar a los estudiantes en florecientes seres humanos.

Nunca es suficiente conocer la Verdad, la Bondad y la Belleza solo como valores trascendentales si no nos ayudan a cambiar nuestras formas de percepción y de vida. Un esfuerzo consciente y constante para practicar estos valores esenciales en nuestra vida diaria puede traer las transformaciones necesarias al individuo para experimentar la Unidad, el Todo.

Vicente Hao Chin Jr, en su libro, *Educación Teosófica*, habla de la Educación Transformadora, que él dice “debe incluir el despertar de la naturaleza superior de una persona y el alineamiento de la personalidad a tal naturaleza superior.” En realidad, este es el propósito de establecer la Academia Teosófica de Adyar (ATA) como un centro de la educación transformadora que preparará a los estudiantes en todas las dimensiones, incluyendo la emocional, social, moral y espiritual.

Concluyo con una cita de J. Krishnamurti:

En todas partes y en todos los tiempos, la educación ha sido construida sobre un sistema de valores que conduce al desarrollo de la vida física, intelectual, moral y espiritual... Activa las capacidades esenciales del individuo, permitiéndole reconocer la Verdad, la Bondad y la Belleza. ✧

El alma del hombre tiene que descubrir por medio de sus experiencias cuál es su verdadera e íntima naturaleza, y por qué en este viaje de descubrimiento de su divina naturaleza el hombre comete muchos errores. Estos errores no son pecados en sentido teológico, sino como los errores que podría cometer un estudiante de química en el laboratorio, por ignorancia de las leyes químicas. La Teosofía muestra como, por medio de la reencarnación se le enseña al alma a comprender las leyes de Dios, así como un niño aprende las leyes de la Naturaleza asistiendo a las clases año tras año, y día tras día, durante mucho tiempo. Uno de las más inspiradoras enseñanzas de la Teosofía es que cada alma llegará a la perfección por medio de la reencarnación.

C. Jinarâjadâsa

El Papel del Amor y el Odio en el Sendero Espiritual Superior

WILLIAM WILSON QUINN

ANTES de comprometernos en una consideración significativa sobre el amor y el odio desde el punto de vista de la *philosophia perennis*, primero debemos revisar el principio de *polaridad*, que, como un primer principio dentro de esta filosofía primordial, es inmutable e inmemorable. Esta consideración es necesaria porque amor y odio representan los “dos polos del ‘Alma’ del hombre,” como comentó el Adepto Koot Hoomi (KH), identificándolos expresamente como un ejemplo clásico de la naturaleza binaria de la polaridad. Comprendidos como sentimientos o emociones por iniciados de la Orden de la cual los Adeptos Morya (M.) y KH son miembros, el amor y el odio son también descritos por KH como “sentimientos *inmortales*,” y como tales son una excepción a la regla que expresa que todos esos componentes que constituyen el cuarto de los siete principios del ser humano, el *kamarupa* o centro de la emoción, se desintegran en algún punto después de la muerte. El significado de esta excepción relativamente oscura para el viajero en el sendero espiritual superior no puede ser exagerado. Las elecciones que él o ella hacen basadas en la emoción que implica amor y odio como los polos de este eje, e incluyen sus diversos grados entre estos dos polos, necesariamente tendrán efectos inmediatos y duraderos en el viaje espiritual superior del viajero.

El “Primer Principio” de la polaridad

La polaridad, que es sinónimo de dualidad, y la *síntesis* de sus dos polos opuestos en una unidad, es un componente central y está entre los primeros principios de la tradición de la sabiduría antigua. En los Vedas, por ejemplo, este principio está expresado por los conceptos

de *purusha* y *prakrti*. El primero es el principio activo o masculino, mientras el último es el femenino o pasivo, que representan los dos polos axiales de toda la manifestación en el universo. En la Vedanta, este principio de dualidad está expresado por el término *dvaita*, cuya síntesis es *advaita*. Otras escrituras sagradas antiguas y asociadas a la literatura histórica, similarmente abundan en referencias a este principio, el más visible de los que se encuentran en las expresiones Taoísta (yin/yang), tántrica (Budista e Hindú), y Gnóstica Helenística⁽¹⁾. La polaridad, como un principio, también es reconocida en varias formas en las tradiciones religiosas principales. En suma, este principio ocasionalmente presentado como sicigia, fue un elemento clave del pensamiento pre-Socrático, evidenciado por la “tabla de los opuestos” (diez) formulada por Pitágoras, y conservada por el método de Aristóteles en su *Metafísica*. Todos estos escritos, colectivamente, sostienen que el primer principio de la polaridad, y simultáneamente la *coincidencia oppositorum* (la síntesis o “coincidencia de los opuestos”), puede ser encontrado en cada nivel de la manifestación y en cada modalidad manifestada o funcionamiento, hasta ese punto de coincidencia.

H.P. Blavatsky (HPB) a menudo trataba el principio de polaridad, contrarios u opuestos, en referencia a diferentes fenómenos. Entre sus comentarios más breves, y uno que ilustra una correspondencia del macro-principio con el micro-sujeto, es el siguiente:

La Filosofía Esotérica no reconoce ni el bien ni el mal per se, como existiendo independientemente en la Naturaleza. La causa de ambos se encuentra, por lo que respecta al Kosmos, en la necesidad de los contrarios o contrastes; y respecto del hombre,

---

William Wilson Quinn es un antiguo miembro de la ST en Norteamérica, habiendo servido como Editor de su revista y como Editor Asociado de la TPH (Wheaton). Es graduado en Divinidad y Humanidades.

El Papel del Amor y el Odio en el Sendero Espiritual Superior

en su naturaleza humana, su ignorancia y sus pasiones. No hay Demonios o seres absolutamente depravados, como no hay Ángeles absolutamente perfectos, aun cuando puede haber espíritus de Luz y de Tinieblas; así LUCIFER... es el Logos en su aspecto más elevado, y el “Adversario” en su aspecto inferior, reflejándose ambos en nuestro Ego⁽²⁾.

Quizás, más importante, es esta perspectiva humana donde, como en otros lugares, estos dos opuestos están en un constante estado de intercambio y tensión, luchando por la solución o reconciliación. Esto fue acentuado por Aquino en su enunciado *duo sunt in homine* (literalmente, “hay dos en el hombre”), ilustrando además la centralidad de este principio. Estos dos contrarios Interno/Superior y Externo/Inferior del ser humano, así como los sentimientos inmortales del amor y el odio, están conectados como correlativos. Como observó HPB, estos opuestos o contrarios siempre ocurren en pares, ejemplos de los cuales son luz, abnegación y supra-consciencia *versus* oscuridad, egoísmo e inconsciencia, ninguno existe independientemente *per se*, sino como contrarios interrelacionados, pero polares a lo largo del mismo eje. También podemos agregar a estos los conceptos morales del bien y el mal.

Lo que podría ser llamado el aspecto supremo de la polaridad es su solución o síntesis, la dualidad en la mónada. Esta solución es la *coincidencia oppositorum* en la cual la dualidad debe, en algún punto, disolverse antes y en el *uno* o unidad. Esta es la acción de la coincidencia de su naturaleza binaria, equilibrándose efectivamente y neutralizándose en el proceso de unión. Esta integración dos en uno es la meta final del esfuerzo humano, el *ens perfectissimum* (“bien absoluto”) de la metafísica esotérica, la liberación total, *moksha*, *nirvana*; es la identidad con el Ser incondicionado. Este aspecto de la polaridad está, en suma, entre los temas más sublimes y sagrados de la *philosophia perennis*, de la *theosophia*, referido en los diferentes sistemas ocultos o religio-filosóficos y esotéricos como plena iluminación, transformación, o realización de Dios, términos que pueden ser característicos de doctrinas específicas pero que transmiten el mismo significado. Comentado muy brevemente, es una completa síntesis o *coincidencia oppositorum*, cada polo transubstanciado en el otro, formando uno de los dos o sublimando la dualidad en un estado holístico y unificado más

allá de los contrarios y condiciones.

La condición singular del amor y el odio

Como ejemplos del principio de polaridad, sabemos por KH que “Amor y Odio son los únicos sentimientos inmortales, los únicos supervivientes del naufragio del *Ye-dhamma*, o el mundo fenomenal⁽³⁾. Podemos extrapolar seguramente de esto, que amor y odio son los sobrevivientes de la disolución del mundo fenomenal, que incluye el “cuaternario inferior” de los siete principios del ser humano. Por consiguiente, amor y odio, son sentimientos *inmortales* y, como tales, están protegidos como una excepción a la regla de que los fenómenos del ser humano deben desintegrarse después de este “naufragio” que podemos llamar muerte, se integran parcialmente con el mundo noumenal de la “tríada superior” de estos siete principios, siendo *atma* (7° principio), *buddhi* (6° principio), y *manas* (5° principio), durante la transición de la muerte al renacimiento. Estos principios superiores son las “facultades espirituales” de las que habla KH cuando agrega que “*Nada* queda de ese Pasado que ha vuelto a renacer (encarnación anterior), excepto lo que el Ego ha experimentado *espiritualmente*, aquello que evolucionó y vivió por y a través de sus facultades espirituales, ya sea *amor* u *odio*”.⁽⁴⁾ Es significativo que KH use el verbo “experimentar” para explicar la resurrección del amor y el odio en la condición post mortem del *devachan*, y potencialmente en las encarnaciones subsiguientes, en contraste con los “recuerdos” puramente intelectuales de nuestros hitos espirituales.

Si la supervivencia del amor y del odio es una excepción a la regla de que los sentimientos o emociones, como progenie del *kamarupan* (4° principio) en unión con *manasarupa* (5° principio inferior), no sobreviven a la transición de la muerte al renacimiento, ¿cuál es esa regla? La regla es que a la muerte de uno, los tres principios inferiores, el 1° o cuerpo físico, el 2° o cuerpo etérico y el 3° o cuerpo vital (*jivatma*), todos mueren juntos, y así se separan de los cuatro principios superiores restantes que entonces existen juntos, transitoriamente, en el *kamaloka*. Allí sigue una “lucha a muerte” de los principios 6° y 7° versus el 5° y el 4°, y donde predominan los dos principios superiores, atraen hacia ellos... ”la quintaesencia del Bien del quinto... y las partes más espiritualizadas de su mente (5° principio

superior), sigue a su divino mayor (el 7°) al estado de ‘Gestación’⁽⁵⁾. KH agrega además a esto que al final de esta lucha a muerte, “... el 6° y 7° (principios) llevando una porción del 5°...” entran en el estado de gestación”... con el botín espiritual del 5°⁽⁶⁾.

Significativamente, con respecto a los sucesos de la transición post-mortem, ni KH ni M. proporcionan detalle alguno acerca de la excepción que las emociones del amor y el odio pueden ser parte de este “botín” que sobrevive a los estados post-mortem iniciales como un componente de la entidad inmortal que reencarna del ser humano, la Mónada espiritual. KH explica, no obstante, que ningún otro sentimiento existe en la felicidad del *Devachan*, “...nada, aparte de ese sentimiento de amor inmortal y de esa fuerza de atracción compasiva cuyas semillas se plantaron en el quinto principio, cuyas plantas florecen exuberantemente en el cuarto principio y a su alrededor, pero cuyas raíces han de penetrar profundamente en el sexto principio”⁽⁷⁾. Como el contrapunto polar al *Devachan*, se le deja a uno especular si este mismo modelo o proceso puede aplicarse al odio en ese estado post-mortem llamado *avíchi*, donde, para aquellos que recorrieron el sendero oscuro, no existe ningún sentimiento “aparte de ese sentimiento inmortal” del odio, y si es aún posible que las “raíces” del odio “penetren profundamente” en el 6° principio (*buddhi*), como lo hacen las raíces del amor.

Elecciones en el rango entre el amor y el odio

Para el viajero en el sendero espiritual superior, el significado de la inmortalidad de la emoción del amor y su sobrevivencia en el *devachan*, y potencialmente de una encarnación a otra, debería ser inmediatamente obvio. Con respecto al transporte de la esencia del amor y del odio a futuras encarnaciones, sabemos de M. que “El hombre posee sus siete principios, cuyos gérmenes lleva consigo al nacer”⁽⁸⁾. Por lo tanto, inmerso en el remanente del 5° principio que forma parte de la Mónada que reencarna de cada ser humano, el amor *inmortal* o el odio, posiblemente pueden regresar en nuevas encarnaciones dentro de los “gérmenes” de los cuales habla M. A lo largo del eje del amor y del odio, donde el viajero crea decisiones significativas en la vida, mientras aún no ha alcanzado una condición de *verdadera* libertad, sus consecuencias espirituales pueden ser salvadoras o catastróficas.

Dado que el amor y el odio son los polos extremos de un eje, debemos reconocer que existe un amplio espacio a lo largo de este eje donde estas emociones opuestas se superponen y comienzan a unirse, semejante al agua salobre formada por la confluencia donde grandes ríos se juntan con el mar. Como escribe KH:

Sí, *Amor y Odio* son los únicos sentimientos inmortales; pero las gradaciones de tonos a lo largo de siete por siete escalas del teclado completo de la vida, son innumerables. Y puesto que esos dos sentimientos, (o... esos dos polos del ‘Alma’ humana, la cual es una unidad), configuran el futuro estado del hombre, ya sea para el *Devachan* como para el *Avitchi*, entonces la variedad de esos estados también debe ser inexhaustible⁽⁹⁾.

Es pocas veces que uno se ve enfrentado con una elección entre el amor puro, o absoluto con el odio puro o absoluto. Como señala KH “las gradaciones de tonos” a lo largo del eje entre los polos extremos del amor y del odio son “innumerables.” Tales elecciones, entonces, son casi siempre más sutiles que tajantes, y a menudo más ambiguas que claras. Donde las circunstancias son ambiguas, puede no siempre ser fácil discernir la intención desinteresada de la egoísta, cuando nos enfrentamos con elecciones en la vida. En suma, los viajeros pueden tener “emociones mezcladas” cuando enfrentan tales problemas en su vida diaria.

El desafío principal para el viajero que huella el sendero espiritual superior, por lo tanto, es ser capaz de discernir con precisión entre las ambiguas emociones del amor-odio cuando se toman opciones significativas en la vida, y similarmente evitar una indiferencia o apatía que ignora el amor como compasión. Para el viajero que es lo suficientemente afortunado, de haber alcanzado un estado de genuina libre voluntad, estas opciones son efectivamente tomadas por él o ella. La *libre* voluntad ocurre solamente donde el viajero ha sido capaz de *sincronizar* su voluntad individual funcionando a través de la persona interna (*atma-buddhi-manas*) con la voluntad cósmica o Universal. Sin embargo, donde no se ha alcanzado aún este estado superior y las opciones que se toman se hallan dentro de este laberinto salobre o “las gradaciones de tonos” entre los polos del amor y el odio, las consecuencias de tomar la opción correcta o incorrecta, son profundas. Entregarse completa y firmemente al camino del amor universal, por ejemplo, en las

El Papel del Amor y el Odio en el Sendero Espiritual Superior

opciones de vida que uno hace dentro del eje del amor y del odio, es amar bien y por eso recibe sus recompensas. Esta idea está reflejada en las palabras de KH, quien escribió que “A menos que un hombre ame mucho u odie también mucho, no estará en el Devachan ni en el Avichi”⁽¹⁰⁾ durante la transición post-mortem.

Las dos opciones y sus consecuencias

Puede parecer sorprendente que en sus escritos, los Adeptos M. y KH pongan mucha atención, y también HPB, a la *vía oscura*, el sendero de la oscuridad, donde florecen el temor y el odio. En un punto KH se refiere a “...las dos clases de iniciados, los adeptos y los hechiceros”⁽¹¹⁾, refiriéndose también a los últimos como a los “Hermanos de la Sombra”, entre quienes está una discreta orden de monjes de los Himalaya conocidos como Dugpas. Además, sabemos que estos Hermanos de la Sombra tienen reglas en sus órdenes, y entrenan a neófitos con sus insidiosos métodos de funcionamiento que incluyen seducción y temor, entre otros. Más que buscar ejercer control sobre uno mismo para el beneficio de los demás, como hacen los Adeptos y sus *chelas*, los hechiceros buscan ejercer control sobre los demás para sus propios fines egoístas, siguiendo “el sendero de la izquierda” o polo de la polaridad entre cuyos elementos están el egoísmo y el mal, y donde el odio es utilizado como una emoción de fuerza destructiva. Como observó HPB, “Afortunadamente muy pocos, fuera de los altos practicantes del Sendero de la Izquierda y de los Adeptos de la Derecha... comprenden las evocaciones “negras” (mágicas)... (y los) hechiceros odian a todos esos que no están con ellos, argumentando que, por lo tanto, están en contra de ellos”⁽¹²⁾. Las consecuencias de escoger este sendero de la oscuridad son finalmente el aislamiento y la destrucción total como Mónada humana, y la entrada en *avichi* puede estar relativamente próxima en el largo ciclo de la transmigración.

De hecho, no debería sorprender que M., KH, y HPB hicieran referencia a esta *vía oscura* en sus escritos, aún mientras promueven expresamente la *vía lucis*, “el sendero de la luz”, para aquellos cuya meta es más progreso espiritual. Esto es así porque, primero, la *vía oscura* representa el opuesto polar de los senderos escogidos de estos Adeptos. Así proporciona un contrapunto absoluto para escoger entre estos

dos senderos, bajo el precepto de que las cosas están definidas por sus opuestos. Pero segundo, y lo más importante, quienes están en probación y *chelas* recientemente aceptados permanecen en riesgo, por ejemplo, intoxicándose con los nuevos poderes que pueden haber desarrollado o sucumbiendo a impulsos egoístas de un dilatado ego personal, y posiblemente deslizándose hacia atrás a ese otro sendero. No hay garantías cuando la búsqueda espiritual del viajero alcanza estos niveles, *aún* bajo la atenta mirada del gurú, ya que cada uno somos el navegante en nuestro propio viaje, y cada uno nuestro “propio absoluto legislador, dispensador de gloria o de oscuridad” para nosotros mismos. Las tentaciones son fuertes y peligrosas, y como M. escribió una vez a su *chela* Ramaswamy, aún “Un chela aceptado no está libre de tentaciones, pruebas, ni tribulaciones”⁽¹³⁾.

Sin embargo, permanece el hecho de que la esfera de la *vía oscura* alberga la emoción del odio, mientras la esfera de la *vía lucis* alberga la emoción del amor, y que cada una es el opuesto de la otra. Para el viajero en el sendero espiritual superior es también crucial distinguir, en un debate del amor, las diferencias en esa emoción que puede comprenderse por medio de los antiguos términos griegos. Los griegos desarrollaron algunos términos separados bajo el rótulo del amor, pero para nuestros propósitos necesitamos concentrarnos solamente en dos: (1) *eros*, del cual deriva la palabra inglesa “erótico”, que tiene que ver con un amor específico y personal, y (2) *ágape*, que tiene que ver con un amor impersonal e incondicional, como los Adeptos y sus *chelas* tienen por la humanidad como un todo. Por consiguiente es sólo ese amor, *ágape*, del que hablamos en este debate. Este es el amor necesario para hollar el sendero espiritual superior, como observado por KH cuando escribió que “...no sólo me lo han enseñado, sino que estoy deseoso de subordinar toda preferencia por los individuos, al amor por la raza humana”⁽¹⁴⁾. Este es el amor a todos los seres y compasión por su sufrimiento, el ideal Budista del *bodhisattva*, cuyos adherentes practican *metta*, traducido del pali como “bondad amorosa” y para quienes “La Compasión no es un atributo. Es la Ley de las Leyes, la Armonía eterna, el YO de Alaya; una esencia universal ilimitada, la luz de la Justicia imperecedera y lo adecuado de todas las cosas, la ley de amor eterno”⁽¹⁵⁾.

Enfoque final a una síntesis del odio y del amor

El Papel del Amor y el Odio en el Sendero Espiritual Superior

En este punto, en nuestro ciclo de duración, la ominosa sombra de la *vía oscura* avanza constantemente sobre nuestro globo, en numerosas formas. Por esta razón, debe hacerse un continuo esfuerzo por promover su opuesto, la *vía lucis*, como un antídoto para la desesperación y sufrimiento que siguen al despertar de estas fuerzas oscuras. Aquellos que se consideran ser viajeros en el sendero espiritual superior deben entonces responder sin equivocación siguiendo la religión del corazón y escogiendo el amor como su sendero, y así irradiar amor puesto que como HPB observa hábilmente “El odio nunca se extingue con el odio; el odio cesa mostrando amor, esta es una antigua regla”⁽¹⁶⁾. Y esta “antigua regla,” como dice HPB, es la clave para equilibrar y neutralizar los efectos del odio y la oscuridad, que son ahora tan aparentes en los acontecimientos del mundo. Uno no puede recorrer los dos senderos opuestos simultáneamente; uno debe escoger un sendero y seguirlo hasta que se alcance el punto final de la síntesis. Estas fuerzas oscuras sólo pueden neutralizarse irradiando amor universal e incondicional hasta ese punto místico de coincidencia de la oscuridad y la luz, del odio y el amor, cuando el viajero al final escapa de las compulsiones de los pares de opuestos, de los contrarios, y asciende al inefable estado más allá de ellos.

Pero hasta que se alcanza ese estado inefable, se necesita un sostenido esfuerzo por parte del viajero en el sendero de la luz, conscientemente, para irradiar y proyectar esa bondad amorosa, el “sentimiento inmortal” hacia todas las personas, hacia todos los seres sensibles, para compensar el manto de angustia, temor y sufrimiento global. Al igual que nuestros mentores, los Adeptos lo hacen, debería llegar a ser parte del deber del viajero proyectar y transmitir a través de todos los medios disponibles, la esperanza y consuelo que son inherentes en el sendero del amor y de la luz. Por ejemplo, él o ella deberían ser un constante recordatorio para otros de que el amor es la asombrosa y deslumbrante belleza de las emanaciones prismáticas que fluyen desde *âtma* y *buddhi*, el resplandor sereno y espiritualmente luminoso que “todo lo abarca en la unidad”, el bienvenido refugio del calor que simula los rayos del sol que nutren y bendicen todas las cosas que tocan, incondicional e indiscriminadamente. Y así el sentimiento inmortal del amor acompañará al viajero al *devachan* y posiblemente en futuras encarnaciones, y amplificará su rol como un ser espiritual, porque “Sólo el que alberga en su corazón el amor a la humanidad, el que es capaz de captar por completo la idea de una Fraternidad práctica y regeneradora es el cualificado para la posesión de nuestros secretos”⁽¹⁷⁾. ✧

Referencias

- 1.- Ver particularmente el tratado de las escrituras gnósticas titulado “The Thunder, Perfect Mind”: “Porque soy el primero y el último, y soy el honrado y el despreciado, soy el que adora dioses falsos y el santo”, etc. De Robinson, James M., ed. *The Nag Hammadi Library*, San Francisco: Harper & Row, 1977, p.271.
- 2.- Blavatsky, H.P., *La Doctrina Secreta*, Vol. II Los Angeles: The Theosophical Company, 1947, p.162.
- 3.- Chin, Vicente H., ed. *Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett*, Manila: TPH, 1993, p.209.
- 4.- Idem., p.263
- 5.- Idem, p.193
- 6.- Idem, p.213
- 7.- Idem, p.209
- 8.- Idem, p.120
- 9.- Idem, p. 264
- 10.- Idem, p.215
- 11.- Idem, p.504
- 12.- Blavatsky, H. P., *Collected Writings*, vol.14. Adyar: TPH, 1985, p.105
- 13.- Jinarajadasa, C., comp. *Cartas de los Maestros de Sabiduría*, 2ª. Serie, 4º reimpresso. Adyar: TPH, 2002, p.101
- 14.- Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, p.92
- 15.- Blavatsky, H. P., trad. *La Voz del Silencio*, Adyar: TPH, 1964, p.208
- 16.- -----, *Collected Writings*, vol. 12, p.434
- 17.- *Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett*, p.100

El Yoga de la Belleza: Desarrollo de la Intuición – II

BERNARDINO DEL BOCA

La autenticidad sólo reside en aquello que es eternamente bello.
Goethe

EL secreto del Yoga de la Belleza reside únicamente en *conocer* que una realidad espiritual que puede ser percibida por todos, existe en todas partes. También es esencial *conocer* que es necesario dejar que nuestras conciencias se expandan más allá de los límites que nuestras mentes falaces tratan de imponernos cada segundo mientras seguimos nuestro sendero. Aquellos que *conocen* que la Belleza es una de las formas de energía más sutiles y poderosas en la creación, descubren gradualmente la belleza en todas partes y las capacidades creativas se despiertan en ellos. Aquellos que practican *hatha yoga* pueden desarrollar una salud radiante en sus cuerpos. Sus ojos brillan, sus personalidades son cálidas y simpáticas y su apariencia general se vuelve armoniosa y dinámica. Los mismos resultados pueden ser alcanzados de manera más duradera por aquellos que logran alcanzar el plano en el que el Espíritu opera continuamente a través del Yoga de la Belleza. Cuando nos encontramos a nosotros mismos exclamando "Qué hermosa anciana", no es porque nos llame la atención el atractivo estético de la persona, sino porque hay algo espiritual que emana de toda su personalidad y de la armonía de su existencia dominada por el espíritu. Al acostumbrarse a vivir en armonía con su espíritu, inconscientemente, la anciana de nuestro ejemplo ha aprendido a hacer de su vida una obra de arte.

En India, Sri Krishna es representado como el Amado y como una encarnación del espíritu de la Belleza. Los hindúes saben que el amor es naturalmente atraído por la belleza, pero es sólo a

la luz del amor puro, no posesivo, que es posible percibir la verdadera belleza que siempre es diferente de lo que imaginamos que es hermoso. Nuestra imaginación puede engañarnos, porque no está en armonía con la realidad espiritual genuina de las cosas. Sin embargo, nuestras fantasías pueden llevarnos al descubrimiento del "Reino del Espíritu y de la Verdad." Consecuentemente, nuestra conciencia comienza a hacernos percibir las cosas que son genuinamente hermosas y que viven en esa belleza.

A veces pienso e imagino que entre los hombres existe un solo arte y una sola ciencia, que es el dibujo o la pintura y que todos los demás se derivan de él. Después de todo, si realmente piensas en todo lo que se hace en esta vida comprenderás el hecho de que, sin darte cuenta, cada uno está pintando este mundo, ya sea creando y produciendo nuevas formas y figuras, vistiendo diferentes tipos de ropa, construyendo y ocupando el espacio con edificios y casas pintadas, cultivando campos, pintando y marcando con el trabajo de la tierra, navegando por los mares, luchando y dividiendo a las legiones, participando en muertes y funerales o participando en cualquier otra operación, proeza y acción.

(Diálogos con Miguel Ángel)

La gente de Oriente crea preciosas formas de arte y tienen una mejor comprensión que los de Occidente de lo que es la Belleza. La apreciación de los occidentales de las obras de arte se basa a menudo en sus precios potenciales de venta. En contraste, la gente en Oriente simplemente

---

Bernardino del Boca (1919-2001) fue presidente del grupo "Besant-Arundale" de la ST en Novara, Italia, durante muchos años. Fue un gran escritor, conferenciante, artista y estudioso de la antropología cultural. Traducción de la introducción italiana a *El Yoga de la Belleza* de Laurence J. Bendit, edición italiana.

El Yoga de la Belleza: Desarrollo de la Intuición – II

los ve como huellas de una realidad espiritual y una manera de acercarse a ella, para que puedan ser iluminados por la espiritualidad. Los chinos llaman "belleza" al Tao: el camino. Según Laozi:

Antes de que los Cielos y la Tierra fueran creados, una sustancia primordial existía en la Naturaleza. Estaba en calma, era insondable. Existía para sí misma y era la misma en todo momento. Era omnipresente. No tenía límites. Debe ser considerada la madre universal. No sé su nombre, pero la llamo Tao. Si me viera obligado a describirla, la llamaría infinito. Como es infinita, la llamo inconcebible. Como es impenetrable, la llamo inaccesible. Como es inaccesible, la llamo omnipresente. El hombre es gobernado por la Tierra, la Tierra es gobernada por los Cielos, los Cielos son gobernados por el Tao y el Tao se gobierna a sí mismo.

Aquellos con la capacidad de comprender el profundo significado de las palabras de Laozi también serán capaces de percibir los orígenes de las fuerzas del yin y del yang, por no mencionar el "camino de la armonía" que guía la conciencia de las cosas y cómo cambian, entre los aspectos engañosos del Espacio y del Tiempo. La Belleza puede ser vista como la toma de conciencia del aspecto eterno e inmutable del Tao, al cual podemos acercarnos sólo si profundizamos en nuestras conciencias, que ahora deben expandirse en la nueva dimensión acuariana.

Los psicólogos han estudiado las reacciones profundas y variadas de las personas frente a los reflejos de sus Yoés en un espejo. Dependiendo de nuestro estado de ánimo podemos considerarnos bellos en algunas ocasiones y feos en otras, pero casi siempre mentimos al espejo y a nosotros mismos, por falta de imaginación y poesía.

En su magnífico libro *El Profeta* (Guanda, Parma), el poeta Libanés [y héroe literario], Kahlil Gibran, describe la "Belleza" de la manera siguiente:

Y un poeta dijo: Háblanos de Belleza.

Y él respondió: ¿Dónde buscarás belleza, y ¿cómo la encontrarás si ella misma no es tu camino y tu guía? ¿Y cómo hablarás de ella si no es porque ella es la tejedora de tu discurso?

Los agraviados y los heridos dicen: "La Belleza es amable y gentil. Como una madre joven, medio tímida de su propia gloria, camina entre nosotros."

Y los apasionados dicen: "No, la belleza es cosa de poder y de temor. Como la tempestad, sacude la tierra bajo nosotros y el cielo sobre nosotros."

Los cansados y los fatigados dicen: "La Belleza es de susurros suaves. Ella habla en nuestro espíritu. Su voz cede a nuestros silencios como una luz tenue que tiembla por miedo a la sombra."

Pero los inquietos dicen: "La hemos oído gritar entre los montes y con sus gritos venía el sonido de cascos y el batir de alas y el rugir de leones."

Por la noche los centinelas de la ciudad dicen: "La Belleza se levantará con el amanecer desde el Este."

Y al mediodía los trabajadores y los viajeros dicen: "La hemos visto inclinarse sobre la tierra desde las ventanas de la puesta del sol."

En invierno, dicen los que están en la nieve: "Ella vendrá con la primavera, saltando sobre las colinas."

Y en el calor del verano los segadores dicen: "La hemos visto bailar con las hojas del otoño y hemos visto una nevada en su pelo." . . .

Todo esto han dicho de la belleza. Pero en verdad no se ha hablado de ella, sino de necesidades insatisfechas, y la belleza no es una necesidad, sino un éxtasis. No es una boca sedienta ni una mano vacía extendida, sino un corazón exacerbado y un alma encantada.

No es la imagen que usted vería ni la canción que usted oiría, sino más bien una imagen que se ve aunque uno cierre los ojos y una canción que se oye aunque se cierran los oídos.

No es la savia dentro de la corteza surcada, ni un ala atada a una garra, sino más bien un jardín para siempre en flor y un rebaño de ángeles para siempre en vuelo.

Gente de Orphalese, la belleza es la vida cuando la vida revela su rostro santo. Pero usted es la vida y usted es el velo. La belleza es la eternidad mirándose en un espejo. Pero usted es la eternidad y usted es el espejo.

La Sra. Radha Burnier comenzó su artículo

El Yoga de la Belleza: Desarrollo de la Intuición – II

"La Belleza Interior" con las siguientes palabras:

La Belleza no puede ser descrita o definida. Debe ser experimentada para ser entendida. Sin embargo, es posible notar ciertas características de belleza y ciertos elementos esenciales que existen en todo lo que reconocemos como bello.

Estas características son el orden, la armonía, el ritmo, la proporción, la simetría y también una cierta asimetría. Sin embargo, la belleza es, sobre todo, algo que está en la fuente de las cosas, que está dentro de las cosas y que existe en todas las cosas creadas por la Naturaleza. Los antiguos sabios decían que "la belleza está en el ojo del espectador": puede ser apreciada por aquellos que son capaces de usar su corazón para llegar al "núcleo" de las cosas que encuentran bellas.

Por lo tanto, aquellos que deseen encontrar el camino hacia la práctica del Yoga de la Belleza deben partir de un estado de libertad dentro de ellos mismos y que está en el corazón de todas las cosas. *La Voz del Silencio* (Edit. Sirio, Trieste), dice: "Antes de que el alma pueda ver, la armonía interior debe ser alcanzada." La Armonía se desarrolla en nosotros cuando aprendemos a amar, cuando las palabras de un amigo nos hacen sentir seguros, cuando sentimos simpatía por los demás, cuando aceptamos las cosas con comprensión y deseo de cooperación. Una vez que hemos experimentado los primeros momentos de auténtica armonía interior, nos hace capaces de percibir la belleza. Las personas que practican el Yoga de la Belleza son aquellas que aprenden estas cosas y luego comienzan a usar instintivamente sus corazones, dejándolos prevalecer sobre sus mentes.

Krishnamurti dijo:

La Belleza no se encuentra en museos, pinturas, esculturas o conciertos; la belleza no reside en un poema, un cielo hermoso al atardecer, la luz que brilla en el agua, el rostro de una persona atractiva o las proporciones de un edificio fino. La Belleza sólo existe cuando la mente y el corazón están completamente en armonía con las cosas; la belleza no puede ser percibida por una mente limitada que sólo es capaz de ver el desorden en este mundo.

La percepción de la belleza es el Yoga, es decir, la unión con el misterioso y desconocido "corazón" que se esconde en todas las cosas y en

todos los seres, desde las piedras hasta las flores y desde los animales hasta los seres humanos. Un misterio aún insondable, especialmente para los científicos, es la existencia de una forma desconocida de inteligencia que opera a nivel de partículas subatómicas y que tiene la capacidad de actuar a través del pensamiento consciente e influir en la formación de las energías que percibimos como átomos, células y materia. En realidad, la materia es sólo el lado efímero: *las cenizas de la Vida*. Esta inteligencia desconocida es un aspecto de la Belleza misteriosa.

El Yoga de la Belleza es el yoga del tiempo del Espíritu. Por ahora, sólo podemos percibir su pleno propósito por medio de la intuición. La gente de hoy se está preparando para conquistar un nuevo plano de conciencia, en las ruinas de los ya sobrecargados valores de la Era de Piscis, pero aún no han alcanzado un nivel suficiente de desarrollo en su espiritualidad para entender lo que es la Belleza. Por eso el desarrollo de la intuición es tan crucial para aquellos que quieren ir más allá de la niebla y las ruinas de este tiempo.

Desde la antigüedad, los sabios han buscado comprender y revelar el misterio de la Belleza, pero nunca han tenido éxito. Su investigación fue prematura y se basó en valores exteriores que fueron analizados por la mente. El siglo pasado, el famoso fisiólogo alemán Ernst Wilhelm von Brücke (1819-1892), hijo de un pintor, escribió un tratado titulado "La Figura Humana: Sus Bellezas y Defectos," en el que analizó todos los elementos que conducen a que un cuerpo humano sea considerado bello. Sin embargo, tuvo que reconocer que estos aspectos externos de la belleza provienen de un "fuego" que los hizo posibles y que muy a menudo un cuerpo que es bello desde el punto de vista estético no puede despertar emociones en el espectador si este "fuego" se ha apagado o si está oculto por incrustaciones mentales discordantes.

Todo lo que sucede sigue un plan preciso. Lo que conocemos como evolución no es más que el impulso para alcanzar un estado más amplio de conciencia.

Por lo tanto, recientemente muchos individuos han sentido la necesidad de entender el fenómeno de la Belleza en relación con los nuevos intereses culturales. Algunos de estos individuos han tratado de comprender las razones detrás de las cualidades fotogénicas, con la esperanza de revelar los secretos del encanto de Greta Garbo, Rodolfo

El Yoga de la Belleza: Desarrollo de la Intuición – II

Valentino y otros famosos símbolos sexuales de la pantalla grande. Otros han tomado el enfoque de hacer extrañas empresas filosóficas en el campo de la estética, a menudo en un intento de justificar obras de arte que no tienen absolutamente nada hermoso en ellas.

En su pequeño libro *Sculpter sa statue* (Ediciones J. Oliven, 65 Avenue de la Bourdonnais, París, 1956), el escritor francés Henry-Louis Dubly descubre la belleza en la indomable fuerza espiritual que impulsa a los jóvenes a "esculpir sus estatuas," es decir sus cuerpos, con el ejercicio, el deporte y un alegre enfoque hacia la vida. La Belleza se encuentra así en la energía de moldear que hace que los niños nacidos del amor verdadero sean hermosos, y con la cual la Naturaleza continuamente da forma a toda la creación. La materia de esta última, la química de todas las cosas y todo lo que los científicos son capaces de analizar en sus laboratorios no es más que la ceniza dejada por esta energía. Es la parte aburrida y muerta de esto.

A finales de este siglo, con el desarrollo de la Psicotemática y la Psicocibernética del Dr. Maxwell Maltz, la gente aprenderá más sobre los fenómenos vitales y el Yoga de la Belleza se convertirá en una asignatura enseñada en los nuevos tipos de escuelas donde los estudiantes no irán a aprender un oficio, sino lo más importante, aprender a vivir.

La Belleza existe en la creación como un "cuarto aspecto" de los humanos, que comienza a funcionar cuando los individuos llevan el nivel de desarrollo de sus conciencias más allá de los procesos físico-astrales-mentales; más allá de la voluntad, las emociones y los pensamientos. La Belleza es la parte de la Realidad que existe continuamente en el "presente vivo" de todas las cosas. Nuestros sentidos están condicionados por procesos mentales y tienden a mantenernos en una posición que está fuera de sincronía con el "presente." Consecuentemente, sólo reconocemos el aspecto de la realidad que ya está en proceso de decadencia y que ya ha caído bajo la implacable alteración del Tiempo.

El Yoga de la Belleza tiene la difícil tarea de guiarnos hacia la purificación de nuestros sentidos, hasta que seamos capaces de intuir y percibir los procesos vitales de la belleza. El libro de Laurence J. Bendit es la primera guía para tomar el control de este "cuarto aspecto" de los seres humanos que permitirá a las generaciones futuras adquirir

sabiduría, por el sendero del corazón. Hoy nadie puede enseñar a un campesino aburrido a disfrutar de la magnífica belleza del cielo al atardecer. El agricultor simplemente se alegrará de ver una puesta de sol llena de color porque le dice que el tiempo será bueno al día siguiente.

Nadie puede hoy forzar a un pintor a mirar estáticamente la fabulosa vista del mismo cielo al atardecer para ir más allá y percibir la "Vida que crea" en la Realidad, que yace más allá del espacio y del tiempo. Sin embargo, cada uno de nosotros es capaz de sentir la obra de la Belleza y percibir el hilo que nos ata a ella, si nos abandonamos gradualmente a esa chispa divina que habita en nosotros. La mente ya no nos impedirá más, y el corazón se abrirá camino para nosotros.

El segundo libro de esta colección fue *Love's way* de Orison Swett Marden. En él, entre los milagros del amor, se nos proporciona una guía para eliminar nuestra negatividad y nuestros problemas. El segundo libro sólo señala el camino hacia el comienzo de un sendero. Es un ejercicio mental para ampliar nuestra conciencia. De cada uno de nosotros depende encontrar el camino del amor, el camino del corazón.

Éstas no serán más que palabras *para aquellos que no tengan* la percepción de comprender todo lo que hay detrás de su significado. Además, las palabras en la actualidad tienen valores muy trabajados y son interpretadas por las mentes de los lectores de una manera que está influenciada por lo que han archivado en sus casilleros mentales. Por lo tanto, hemos pasado estas palabras a través de las rejillas flexibles de las "psicotemáticas," para que aquellos que son capaces de no escuchar a su "Yo mental" (que piensa que lo sabe todo y que es desconfiado, temeroso, mezquino e hipócrita) puedan permitir que las intuiciones dormidas de sus Espíritus les hagan percibir lo que las palabras aún no pueden decir. Aquellos que persisten en permitir que su mente-intelectual reine sin oposición sobre sus vidas, nunca podrán experimentar la psicotemática y por el momento no serán capaces de empezar a practicar el Yoga de la Belleza.

El arte puede ayudarnos a descubrir la belleza como un estado de nuestro ser, que responde a los requerimientos de todo lo que vive en el "presente". Sin embargo, para evitar ser encadenados por la forma muerta del arte y sus cenizas, es necesario trascender la mente y las emociones. Hay muchos individuos, incluyendo

El Yoga de la Belleza: Desarrollo de la Intuición – II

a los teósofos, que piensan que aman la música y que son tocados por su belleza. En realidad, se han convertido en esclavos de una fórmula mental y de un tipo de emoción que sólo les da placer. Sus espíritus no experimentan ese "momento" de belleza. El Espíritu no puede surgir porque sus mentes llenan demasiado su personalidad.

En la edición de enero de 1971 de *El Teósofo*, había un interesante artículo de Hugh Shearman titulado "El Yoga del Futuro". En él, escribe que el "yoga" se está convirtiendo en una "palabra sucia" en Occidente porque se ha reducido a una forma de especulación: un enfoque egoísta y frívolo de la superación personal basado en la superficialidad y la superstición. Con el fin de dar una mejor comprensión del verdadero significado del Yoga o Unión, la Madre Teresa de Calcuta [ahora Kolkata] es nombrada como la más grande *yogui* de India en la actualidad: ha abandonado el estilo de vida occidental para practicar la forma de Bhakti Yoga que silencia la mente y guía a las personas a lo largo del camino del corazón. Esta monja europea es capaz de ver y comprender a las personas que están enfermas, hambrientas, muriendo solas y desprovistas de esperanza, y encuentra las energías necesarias para hacer lo que hay que hacer, porque se ha dado cuenta de que está unida *a todo* y es parte de *todo*. Ha dicho que para ayudar a los pobres hay que ser pobre. Es la única manera de practicar el Bhakti Yoga: el Yoga del Corazón.

Aquellos que saben cómo usar las psicotématicas tienen la capacidad de comprender fácilmente lo que las palabras lineales no pueden expresar, por lo que se habrán dado cuenta de que el Yoga de la Belleza no es un esfuerzo egoísta para vencer a los demás, sino la única manera de reforzar los hilos que nos unen a todos. Nuestra existencia siempre ha sido tejida sobre tales hilos.

Por medio de la psicotématica, podemos recordar lo que el conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760) nos instó a hacer: "Descubre la belleza en todas las cosas si quieres que la Naturaleza y la vida reconozcan tu fraternidad con ellas." Como fundador de los Hermanos Unidos (o Hermanos Moravos), logró preservar la unidad en sus comunidades de Europa, América y África, no por reglas religiosas o sociales, sino por el secreto de la búsqueda de la Belleza, que trae consigo el amor y la bondad. ¿Cuánto le deben los Países Bajos a este hombre? Muchos lo han olvidado, pero sus estancias en

los Países Bajos hicieron más que ayudar a la Iglesia Luterana. Sembró las semillas del espíritu Acuariano que hace que los Países Bajos se distingan de otros países europeos hoy.

El Yoga de la Belleza tiene el papel adicional de hacer que la gente descubra otras dimensiones de la realidad. Como es el caso de la ciencia moderna, que todavía no se da cuenta de que la Vida existe antes que la materia (es importante recordar que la materia no es más que las cenizas, los recuerdos y el precipitado químico que permanece después de la expresión espiritual del "presente vivo" en la dimensión del infinito continuo), la gente de hoy no es consciente de que la Belleza es la expresión de la energía que responde a los sueños, los deseos y la fe de aquellos que se lanzan más allá de los límites de la ilusión material.

El poeta alemán Hölderlin dijo: "El Arte es el paso de la materia a la cultura, y de la cultura a la Naturaleza." Se dio cuenta de que el arte es un "pasaje" más que un resultado.

La primera necesidad para obtener el autoconocimiento es hacerse profundamente consciente de la ignorancia; sentir con cada fibra del corazón que uno está incesantemente auto-engañado. El segundo requisito es la convicción aún más profunda de que ese conocimiento, ese conocimiento intuitivo y cierto, puede obtenerse mediante el esfuerzo. La tercera y más importante es la determinación indomable de obtener y enfrentar ese conocimiento. Este autoconocimiento es inalcanzable por medio de lo que los hombres suelen llamar "autoanálisis."

No es alcanzado por el razonamiento ni por ningún proceso cerebral, pues es el despertar a la conciencia de la naturaleza Divina del hombre. Obtener este conocimiento es un logro mayor que dominar a los elefantes o conocer el futuro.

(*Lucifer*, octubre de 1887)

En junio de 1957, C. Jinarâjadâsa publicó en *El Teósofo* un artículo titulado "La Puerta a la Belleza". En este, subraya que la belleza es un aspecto de la Realidad, por lo que debe ser buscada en la vida y en todas partes. Debemos rodearnos de cosas bellas y seguir el ejemplo de los antiguos Griegos, que usaban la belleza para su religión, su cultura y sus valores morales y sociales. Termina el artículo con estas palabras:

Aquel que ama lo bello puede entender la Teosofía con una profundidad de significado que

El Yoga de la Belleza: Desarrollo de la Intuición – II

no puede ser alcanzada por alguien que se limita a la Teosofía simplemente como religión.

En cada siglo, la parte más sensible y avanzada del inconsciente colectivo ha llevado a los individuos adecuados a crear las formas típicas de arte de su tiempo. Cuando la gente veía a los dioses en forma humana, creaban las estatuas más bellas, en las que los artistas lograban derramar parte de sus almas. Cuando la gente descubrió la mística, tomó su esencia y la vertió en las piedras de las iglesias románicas, mosaicos, pinturas y tallados de madera. Cuando la gente descubrió la naturaleza y la *alegría de vivir*, los artistas pintaron paisajes impresionantes y Rubens utilizó el color para transmitir su visión alegre de la riqueza de la vida. Más tarde, las mentes de las personas se intoxicaron con conceptos e ideas científicas, haciendo que perdieran de vista la Naturaleza y no vieran nada más que el desorden y las luchas que enfrentan las personas de hoy, que ya no tienen

fe en la Vida. En consecuencia, sus creaciones artísticas ya no reflejan la Belleza. Sin embargo, el arte es sólo un "paso" de emociones y lo que realmente cuenta no es tanto el resultado, sino el proceso creativo, así como la conciencia de algo que se puede captar de la verdadera y misteriosa Realidad espiritual. Por lo tanto, es correcto aceptar todas las formas de expresión artística que surgen de los esfuerzos genuinos por comprender algo que está más allá de los límites de la ilusión sensorial.

Así que el arte es un medio que nos enseña a entender, empatizar y dar. Aunque los resultados son casi siempre extremadamente feos, en las formas de arte actuales los clarividentes a menudo notan esfuerzos para expresar formas de Belleza que todavía es imposible transmitir en nuestro tiempo, pero que pronto lo serán, gracias al nuevo plano de conciencia.

(Continuará)

Hay tener presente que el Yoga es una ciencia y no una vaga y ensoñadora quimera. Es una ciencia de aplicación; un conjunto sistemático de leyes aplicadas al logro de un fin determinado. Se vale de las leyes psicológicas referentes al desenvolvimiento de la conciencia humana en cada uno de los planos y las aplica racionalmente al caso particular de un individuo; de modo que esta aplicación racional de las leyes del desenvolvimiento de la conciencia se efectúa exactamente con arreglo a los mismos principios que vemos aplicados de ordinario en todas las demás ciencias.

Annie Besant

Los Problemas Sociales y su Solución

DRA. R. REVATHY

EL Mahachohan, un Maestro de la Sabiduría y superior de los Mahatmas Koot Hoomi (KH) y Morya (M.), ayudó a supervisar el desarrollo de los primeros años de la Sociedad Teosófica (ST) fundada en 1875. Le dijo al Maestro Koot Hoomi en 1882: "En la forma en que encontramos el mundo ahora, ya sea cristiano, musulmán o pagano, la justicia no se tiene en cuenta, y el honor y la misericordia se arrojan al viento." Estas palabras aún resuenan, y nos hacen darnos cuenta de cuán grandiosas y verdaderas son, cuando escuchamos noticias como el reciente y brutal ataque en serie en Sri Lanka contra iglesias durante el culto y en hoteles en los que hay cientos de personas inocentes. Otra terrible noticia que escuchamos recientemente fue la brutal agresión sexual grupal contra una niña en el sur de la India.

Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución para este tipo de problemas sociales que ocurren en el mundo? Debemos considerar dos puntos principales aquí: (1) Las condiciones infelices que prevalecen en tales áreas y las razones detrás de ellas. (2) Si los principios teosóficos pueden ser la solución para lograr y mantener la paz y la dicha en el mundo, en el futuro.

Otro Maestro de Sabiduría ha escrito: "Dejen que cada teósofo cumpla con su deber, lo que puede y debe hacer, y muy pronto la suma de la miseria humana, dentro y alrededor de las áreas de cada rama de su sociedad, se encontrará visiblemente disminuida." El Maestro KH diagnostica como causa al egoísmo humano y a la ignorancia de los principios rectores fundamentales que son universales en su aplicación: "El prejuicio basado en el egoísmo, una falta de voluntad general para renunciar a un orden establecido de cosas por nuevos modos de vida y pensamiento... orgullo y obstinada resistencia a la Verdad, si molesta

sus nociones anteriores de las cosas, tales son las características de vuestra época.", es decir, la época moderna. Faltan los principios rectores, y los adeptos también afirman que la Teosofía los proporciona. El Maestro KH agrega:

Sencillamente, porque la filantropía de la que se enorgullecen ustedes, los pensadores occidentales, al carecer de carácter universal, es decir, al no haber sido nunca establecida sobre la base firme de un principio moral universal, al no haber ido nunca más allá de una disquisición teórica, y eso principalmente entre los ubicuos predicadores protestantes, no es más que una simple manifestación accidental y no una LEY aceptada. El análisis más superficial demostrará que, no más que cualquier otro fenómeno empírico de la naturaleza humana, esta filantropía no puede ser aceptada como pauta de la actividad moral; es decir, como pauta que produce acción eficiente. De aquí que en su naturaleza empírica esta clase de filantropía es como el amor, algo sólo accidental, excepcional, y que como aquel tiene sus preferencias y sus afinidades egoístas y es, inevitablemente, incapaz de prodigar el calor de sus rayos benéficos a toda la humanidad. Este es, creo yo, el secreto del fracaso espiritual y del egoísmo inconsciente de esta época.

La Teosofía proporciona estos principios, dice el Mahachohan, uniendo en sus palabras la religión y la reforma social:

A decir verdad, la religión y la filosofía deben ofrecer la solución a cada problema. Que el mundo esté en tan mal estado moral es una evidencia concluyente de que ninguna de sus religiones y filosofías, las de las razas *civilizadas* menos que ninguna otra, han poseído la *verdad*. Las

---

Dra. R. Revathy es un antigua miembro de la Sección India de la Sociedad Teosófica, que reside en la Sede internacional en Adyar, Chennai, India.

Los Problemas Sociales y su Solución

explicaciones correctas y lógicas sobre el tema de los problemas de los grandes principios duales: lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, la libertad y el despotismo, el dolor y el placer, el egoísmo y el altruismo, son tan imposibles para ellos ahora como lo fueron hace 1881 años. Están tan lejos de la solución como siempre estuvieron; pero para estos debe haber una solución consistente en algún lugar, y si nuestras doctrinas prueban su competencia para ofrecerla, entonces el mundo se apresurará a confesar que *esa* debe ser la verdadera filosofía, la verdadera religión, la verdadera luz, que da verdad y nada más que la verdad.

Aquí, nuevamente, las palabras del Mahachohan requieren de una meditación profunda: "Nuestras doctrinas" deben "demostrar su competencia" para dar "la solución a cada problema", social y de otro tipo.

¿Cuáles son las doctrinas que pueden hacer esto? ¿Cómo, entonces, deberían aplicarse los principios teosóficos para que se promueva la cooperación social y se realicen verdaderos esfuerzos de mejora social? Debemos recordarnos a nosotros mismos estos principios a saber, la unidad universal y la causalidad, la solidaridad humana, la ley del karma y la ley de la reencarnación. Continuamente nos enfrentamos al hecho de que un gran número de personas sufre miseria, pobreza, enfermedades, etc. Su condición física es miserable y sus facultades mentales y espirituales a menudo están casi inactivas.

Por otro lado, muchas personas en el extremo opuesto de la escala social llevan vidas de indiferencia descuidada, lujo material e indulgencia egoísta. Ambos son efectos de las condiciones que los rodean, y la negligencia del deber social, por un lado, está más estrechamente relacionada con el desarrollo atrofiado y detenido por el otro. En sociología como en otras ramas de la ciencia verdadera, la ley de causalidad universal es válida.

Pero esta causalidad implica necesariamente, como su resultado lógico, la solidaridad humana en la que la Teosofía insiste tan fuertemente. En *La Clave de la Teosofía*, H. P. Blavatsky (HPB) dice:

Si la acción de uno reacciona en la vida de todos, y esta es la verdadera idea científica, entonces solamente si todos los hombres se convierten en hermanos y todas las mujeres en hermanas,

y todos practican en su vida diaria la verdadera hermandad y la verdadera fraternidad, la verdadera solidaridad humana, que se encuentra en la raíz de la elevación de la raza, puede lograrse. Es esta acción e interacción, esta verdadera hermandad y fraternidad, en la cual *cada uno vivirá para todos y todos para cada uno* [énfasis mío], es uno de los principios teosóficos fundamentales que cada teósofo debe estar obligado, no solo a enseñar, sino también a poner en práctica en su vida individual.

La cuestión es cómo aplicar este principio general de manera concreta. Debemos mirar por un momento los hechos concretos de la sociedad humana. Contrastar las vidas no solo de las masas de personas, sino de muchos de los que se llaman las clases medias y altas, con lo que podrían estar en condiciones más saludables y nobles, donde la justicia, la bondad y el amor eran primordiales, en lugar de egoísmo, indiferencia y brutalidad que ahora con demasiada frecuencia parecen reinar supremamente. Todas las cosas buenas y malas de la humanidad tienen sus raíces en el carácter humano, y este carácter está y ha estado condicionado por la cadena interminable de causa y efecto. Pero este condicionamiento se aplica tanto al futuro como al presente y al pasado.

El egoísmo, la indiferencia y la brutalidad nunca pueden ser el estado normal de la raza humana; crearlo sería perder las esperanzas en la humanidad, y eso no puede hacerlo ningún teósofo. El progreso se puede lograr, y solo se *logra* mediante el desarrollo de las cualidades más nobles. La verdadera evolución nos enseña que al alterar el entorno del organismo, podemos cambiarlo y mejorarlo, y en el sentido más estricto esto es cierto con respecto a los seres humanos.

Un comentario aquí con respecto a la acción de la ley del Karma: a menudo escuchamos que aquellos situados en lamentables condiciones están allí porque es su karma. Pero el Maestro dice que también se debe ayudar a su karma, y nuestro pensamiento sobre el tema del karma y la reforma social se aclararía en gran medida si recordáramos que existe algo como el karma grupal: la acción colectiva y la reacción, operando entre grupos de individuos, clases y naciones. A este respecto, el Maestro KH hace esta pregunta en una de las cartas a C. W. Leadbeater: "También hay que considerar el karma colectivo de la casta a la que perteneces... ¿Estás dispuesto a expiar sus pecados?"

Los Problemas Sociales y su Solución

Con respecto a las reformas políticas y sociales, HPB ha hecho las siguientes afirmaciones:

- (1) Que el mundo necesita principios inclusivos para que se apliquen universalmente;
- (2) Que la Teosofía nos da tales principios;
- (3) Que es deber de todos los teósofos aplicarlos con valentía y completamente en sus propios círculos privados y apoyar su comprensión y aplicación en un sentido público en todas partes.

Se argumentó una vez: “¿Qué tiene que ver la reforma política y social activa con los teósofos? Su deber es difundir ideas teosóficas, dejando a otros el deber de aplicarlas.” O, como a veces escuchamos: “La Sociedad existe para difundir las enseñanzas espirituales, no para mezclarse en asuntos prácticos.” Que esto indica una actitud mental falaz se aclarará con una buena reflexión. La vida no está dividida en compartimentos herméticos, y la religión verdadera, que trata como lo hace con los hechos más profundos y fundamentales de nuestra naturaleza y vida, debería tener una influencia inmensa y cargar con el orden de los arreglos del plano exterior de la mutua existencia humana. Tan solo se define que "la raíz de cada religión es una definición de la vida y de su misión". Los grandes factores comunes así definidos son:

1. Quiénes somos, la verdadera naturaleza del ser humano.
2. Por qué estamos aquí, el propósito (objetivo) de la evolución.
3. Lo que debemos hacer, es decir, las grandes leyes de la vida y el universo, "con las cuales no hay variación, ni sombra de giro", y de conformidad con esto, podemos alcanzar el objetivo común de manera más rápida y feliz.

Esto significa lo siguiente:

- (1) Constituye una fe en un origen común a todos nosotros.
- (2) Establece ante nosotros, como principio, un futuro común.
- (3) Une todas las facultades activas en un solo centro, de donde evolucionan y se desarrollan continuamente en la dirección de ese futuro, y guía las fuerzas latentes de la mente humana hacia él.

Reconocemos a Dios como el Padre de

todos, la humanidad como unida en una comunidad de origen, de derecho y de objetivo; la tierra santificada por la realización gradual del diseño divino; y el individuo, bendecido con inmortalidad, libre albedrío y poder, *como artífice responsable de su propio progreso*. Y se ha dicho sabia y maravillosamente: "*Las religiones son transitorias, pero la Religión es eterna*." Si esto es así, estos grandes hechos son para siempre fundamentalmente los mismos, y son prácticos en el sentido más verdadero. Es el divorcio de la religión real (no el dogmatismo supersticioso) de la política lo que es responsable de gran parte del caos actual en la vida humana.

La religión nos da los grandes principios de la vida humana y la consecuente acción correcta, pero estos son de poca utilidad a menos que resulten en un orden más feliz, más puro y social. Finalmente, uno es el resultado del otro, y es solo porque no hemos captado pura y verdaderamente las grandes leyes de la vida y las hemos aplicado, que abundan tanta miseria, pobreza y fealdad.

En resumen:

- (1) El objetivo principal de la Teosofía es promover la evolución del ser humano, el alma.
- (2) Esto no se puede hacer con grandes masas de humanidad, debido a su miserable condición física.
- (3) Esto se debe a la falta de principios rectores universales, enseñados a nosotros en la verdadera religión, aplicados individual y nacionalmente, como en la verdadera política y sociología.
- (4) La teosofía nos da estos mismos principios.
  - (1) Por lo tanto, es deber de los teósofos inculcar laboriosamente en todas partes estos verdaderos principios.
  - (2) Debemos hacer todo lo posible para ayudar mediante el uso de todos los medios a nuestro alcance, y por cada esfuerzo social sabio y bien considerado que tenga por objeto: (a) la alteración del entorno de los pobres con miras a su última emancipación social; (b) el desarrollo de un sentido del deber en aquellos que están ubicados con más felicidad.

Cada uno debe responder por sí mismo, con la correcta y debida consideración de sus obligaciones, oportunidades, habilidades y facultades, cómo ayudarán de esta manera. Recordemos siempre que aún más importante que los esquemas de reforma es el crecimiento del espíritu de la verdadera hermandad, ese

Los Problemas Sociales y su Solución

espíritu salvador, regenerador y vencedor tan bien expresado en las palabras de una antigua escritura india: "Considera a cada anciano y anciana como tu padre y como tu madre, y cada persona joven como tu hermano y como tu hermana."

Ese es el espíritu del mundo de los Maestros, el espíritu que salvará a la humanidad. ¿No nos ocuparemos de que gobierne nuestras vidas en todos nuestros tratos con nuestros semejantes, especialmente con aquellos menos afortunados que nosotros? Las pequeñas comodidades de la vida y las pequeñas rondas de convencionalismos agradables, a menudo se pueden dejar de lado para ayudar a los desafortunados de la tierra, individualmente o en compañía de otros. *La riqueza es oportunidad, el ocio es responsabilidad.* El Maestro dice: "Es el deber de todo hombre que

sea capaz de un impulso desinteresado, hacer algo, aunque sea poco, para su bienestar."

Entonces, hermanos y hermanas, asumamos un interés genuino en seguir los principios teosóficos: practicar la fraternidad, seguir la verdad, cultivar la simpatía hacia todos y prestar servicio a los pobres, a los necesitados y a los ignorantes. Al hacerlo, es posible que tengamos que sacrificar nuestro tiempo, energía, a veces nuestra comodidad y dinero, cooperando con los demás y mostrando la máxima tolerancia. Lo que el aceite lubricante hace con una máquina, la tolerancia lo hace con nuestra organización heterogénea. Evitemos la fricción, contrarrestemos las tendencias disruptivas y permitamos que el actuar de toda la organización funcione sin problemas para el bienestar de toda la humanidad. ✧

Debéis tener una mente virtuosa, pero no es virtud la que se limita a ajustarse a los patrones sociales y religiosos de una determinada sociedad, ya sea capitalista o comunista. Tiene que haber virtud, porque sin ella no hay libertad. Más, como la humildad, la virtud no puede cultivarse. No podéis cultivar la virtud, lo mismo que no podéis cultivar el amor. Pero cuando hay atención completa hay también virtud y amor. De la atención completa viene el silencio total, no sólo al nivel de la mente consciente, sino también del inconsciente.

Tanto lo consciente como lo inconsciente son, en realidad, muy triviales, y la percepción de su trivialidad libera la mente del pasado, lo mismo que del presente. Al prestar toda la atención a lo presente, viene un silencio en el cual la mente ya no está experimentando. Toda experimentación ha terminado, porque ya no hay nada que experimentar. Como está del todo despierta la mente es luz para sí misma. En este silencio hay paz. No es la paz de los políticos ni la que hay entre dos guerras. Es una paz que no nace de la reacción. Y cuando la mente está así, en quietud completa, puede seguir adelante.

El movimiento de la quietud es enteramente distinto del movimiento de la actividad egocéntrica. Este movimiento de la quietud es creación.

Cuando la mente es capaz de moverse en quietud, conoce la muerte y el amor, y puede entonces vivir en este mundo y sin embargo estar libre de él.

J. Krishnamurti

Participants of the 96th Easter Theosophical Conference held in Adyar at the recently renovated Blavatsky Bungalow from 19 to 21 April 2019. (Seated from l. to r.): international Treasurer Ms Nancy Secret, international Secretary Ms Marja Artamaa, international President Mr Tim Boyd, President of the Kerala Federation Dr M. A. Raveendran, and Advisor to the President Mr Harihara Raghavan.

One of the sessions of the Easter Conference (from l. to r.): Secretary of the Kerala Federation Mr K. Dinakaran, Mr Raghavan, Ms Artamaa, Mr Boyd, and Ms Secrest.

DIRECTORIO INTERNACIONAL

Fecha	Sección	Sec. General, etc.	Dirección	Revista	Dirección de email
1947	África Central y Este	... Mr Narendra M. Shah	... PO Box 40844, Mufulira, Zambia	... <i>The Theosophical Light</i>	ebrony.peteli@gmail.com
1909	África, Sur	... Sr. Jack Hartmann	... 9 Ronean, 38 Princesses Ave., Windsor E.2194	... <i>The South African Theosophist</i>	hartmann.jack.c@gmail.com
1956	África, Oeste	... Sr. John Osmond Boakye	... PO Box 720, Accra, Ghana	... <i>The West African Theosophist</i>	tswafrica@gmail.com
1929	America, Central *	... Stra. Ligia Gutiérrez S.	... Rept. Los Arcos # 43, Ent. Princ. 1 c. Sur 2 c. Abajo, 1 c. Sur, Distrito 2, Managua, Nicaragua	... <i>Teosofia en Argentina</i>	ligusimpson@hotmail.com
1920	Argentina	... Sr. Esteban Langlois	... Santiago 257 — 2000, Rosario	... <i>Newsletter</i>	stargentina@sociedad-teosofica.com.ar
1990	Asia, Este y Sudeste	... Sr. Chong Sanne	... 540 Sims Avenue, No. 03-04 Sims Avenue Centre, Singapore 387 603	... <i>Theosophy in Australia</i>	sanne@theosophyasia.net
1895	Australia	... Stra. Linda Oliveira	... Level 2, 162 Goulburn St., Surry Hills, NSW 2010	... <i>Theosophie Adyar</i>	tsHQ@austheos.org.au
1912	Austria †	... Sr. Albert Schichl	... Oberbaumgarten 25, 4204 Haibach im Mühlkreis	... <i>Le Lotus Bleu</i>	theosophie.austria@aon.at
2013	Bangladesh †	... Sr. B. L. Bhattacharya	... B/4-3, Iswarchandra Nibas, 68/1, Bagmari Road, Kolkata 700 054	... <i>Revista Teosófica Chilena</i>	blbtos2005@yahoo.com
1911	Belgica	... Stra. Sabine Van Osta	... Place des Gueux 8, B1000 Brussels, Belgium	... <i>Selección Teosófica</i>	sabine_van_osta@hotmail.com
1965	Bolivia †	... Stra. Guillermina Rios de Sandoval	... Casilla de Correo 3911, Cochabamba	... <i>Sophia</i>	uparati@hotmail.com
1920	Brasil	... Sr. Marcos L. B. de Resende	... SGAS Quadra 603, N. 20, CEP 70200-630 Brasilia (DF)	... <i>The light Bearer</i>	marcos.resende@gmail.com
1924	Canada *	... Stra. Mrs Maryse DeCoste	... 3162 Rue de la Bastille Boisbriand QC., J7H 1K7	... <i>Revista Teosófica Chilena</i>	martinez6@sympatico.ca
1920	Chile *	... Sr. Mr Antonio Martinez	... Casilla 11 Sucursal Paseo Estación, Estación Central, Santiago	... <i>Selección Teosófica</i>	sociedadteosofica@gmail.com
1937	Colombia †	... Sr. Antonio Martinez	... Carr 22, # 45B-38 (Cons. 404), Barrio Palermo, Bogotá	... <i>Teozoffia</i>	nmedinaga@yahoo.es
1997	Costa Rica †	... Stra. Maria Orlich	... Apartado 8-6710-1000, San José	... <i>Teosofia</i>	orlichsm@yahoo.com
2007	Croacia ▲	... Stra. Nada Tepes	... Krajska ulica 24, 10000 Zagreb	... <i>Teosofia</i>	z.zemlja@gmail.com
1905	Cuba	... Stra. Barbara A. Fariñas Piña	... Apartado de Correos 6365, La Habana 10600	... <i>Teosofia</i>	Teocuba.sociedad@gmail.com
1987	Republica Dominicana †	... Stra. Magaly Polanco	... Calle Santa Agueda 1652 Les Chalet Col San Juan Puerto Rico Apartado 23 00926	... <i>Teosofi</i>	polancomagaly@yahoo.com
1888	Inglaterra	... Stra. Jenny Baker	... 50 Gloucester Place, London W1U 8EA	... <i>Le Lotus Bleu</i>	president@theosoc.org.uk
1907	Finlandia	... Stra. Mirva Jaatinen	... Teosofinen Seura, Vironkatu 7 C 2, Fin 00170, Helsinki	... <i>Adyar</i>	teosofinen.seura@netti.fi
1899	Francia	... Stra. Jeannine (Nano) Leguay	... 4 Square Rapp, 75007 Paris	... <i>Ilisos</i>	trankindieu@sfr.fr
1902	Alemania	... Stra. Manuela Kaulich	... Hauptstr. 39, 93138 Lappersdorf	... <i>Teozoffia</i>	theosophie-adyar@gmx.de
1928	Grecia	... Sr. Eirini Kefaloudi	... 25 V oukourestiou St., 106 71-Athens	... <i>Gangleri</i>	info@theosophicalsociety.gr
1907	Hungria †	... Sr. Szabari Janos	... Hunyadi Janos ut 17. II. 8, H-1011 Budapest	... <i>The Indian Theosophist</i>	tsHutau7@hu.inter.net
1921	Islandia	... Sr. Kristinn Ágústi Fridfinnsson	... PO Box 1257 Ingolfssraeti 22, 121 Reykjaví	... <i>Teosofi</i>	iceland.ts@gmail.com
1891	India	... Sr. S. Sundaram	... The Theosophical Society, V aranasi 221 010	... <i>Teosofi</i>	theosophyvns@gmail.com
1912	Indonesia	... Sr. Widyatmoko	... Jalan Anggrek Nelimurni A-104, Jakarta 11410, Timur	... <i>Teosofi</i>	theosofi.indonesia@gmail.co
1919	Irlanda *	... Stra. Marie Harkness	... 97 Mountsandel Road, Coleraine, Co. Londonderry, UK BT52 ITA	... <i>Teosofi</i>	marieharkness@yahoo.co.uk
1954	Israel ▲	... Sr. Abraham Oron	... PO Box 9114, Ramat-Gan, Israel 5219002	... <i>Or</i>	ornet@theosophia.co.il
1902	Italia	... Sr. Antonio Girardi	... Viale Quintino Sella, 83/E, 36100 Vicenza	... <i>Rivista Italiana di Teosofia</i>	sti@teosofica.org
1997	Costa de Marfil *	... Sr. Pierre-Magloire Kouahoh	... Yopougon, 23 Rue Princesse B. P. 3924, Abidjan 23	... <i>Sophia</i>	pm_kouahoh@hotmail.com

1919	México	... Sra. Enrique Sanchez	... Ignacio Mariscal 126, Col. Tabacalera Mexicana, Mexico, D.F. 06030	... info@societadateosofica.mx	... info@teosofie.nl	... mp@theosophy.org.nz	... saleh.noshie@bedriftshelse1.no	... sede@teosofica.mx	... info@societadateosofica.mx
1897	Holanda	... Sra. Wim Leys	... Tolsraat 154, 1074 VM Amsterdam	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1896	Nueva Zelanda	... Sr. John Vorstermans	... 18, Belvedere Street, Epsom, Auckland 1022	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1913	Noruega *	... Dr Saleh Noshie	... N-6873-Marifjora	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1935	Orlando ▲	... Sr. Carl Metzger	... 1606 New York Ave. Orlando, Florida, 32803-1838, USA	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1948	Pakistan †	...	... Jamshed Memorial Hall, M. A. Jinnah Road, opp. Radio Pakistan, Karachi	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1925	Paraguay	... Sr. Antonio Castillo	... Carandayty, 572, 1621, Asunción	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1924	Perú †	... Sr. Julio Pomar Calderón	... Av República de Portugal 152, Breña, Lima 5	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1933	Filipinas	... Sr. Rosel Doval-Santos	... Corner P. Florentino and Iba Streets, Quezon City, Manila	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1921	Portugal	... Sr. Mrs Ana Maria Coelho de Sousa	... Rua Passos Manoel no. 20 cave 1150 - 260 Lisboa	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1925	Puerto Rico †	... Sra. Magaly Polanco	... Apartado 36-1766 Correo General. San Juan, Puerto Rico 00936-1766	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
2012	Qatar ▲	... Sr. Lijo Joseph	... Crewing Officer, Teyseer Services Company, P. O. Box 2431, Doha	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
2013	Rusia †	... Sr. Alexey Besputin	... 159-52, Novomytshinsky prospekt, Mytischki, Moscow region, 141018	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1910	Escocia *	... Sr. Stuart Trotter	... 28 Great King Street, Edinburgh, EH3 6QH	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1992	Eslovenia *	... Sra. Blanka Blaj Borštnar	... Kunaverjeva 1 SLO-1000 Ljubljana	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1921	España	... Sra. Angels Torra Buron	... Av. V all d'or, 85-87, 08197 – Vall d'oreix (España)	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1926	Sri Lanka †	... Sr. M. B. Dassanayake	... 2-C/60, Maththegoda Housing Scheme, Maththegoda	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1895	Suecia	... Sr. Ing-Britt Wiklund	... Henriksdalsringen 23, SE - 131 32 Nacka	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1910	Suiza	... Sra. Eliane Gaillard	... 17 Chemin de la Côte, CH -1282 Dardagny, Genève	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1997	Togo *	... Sr. Kouma Dakey	... S.O., A.R.T.T., BP 76, Adeta	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
2013	Ucrania *	... Sra. Svitlana Gavrylenko	... Office 3, 7-A Zhylianska St., Kiev 01033	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1886	USA	... Sr. Tim Boyd	... PO Box 270, Wheaton, IL 60187-0270	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1925	Uruguay *	... Sr. Ema Ma. de Souza Leal	... Javier Barrios Amorin 1085, Casilla de Correos 1553, Montevideo	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1925	Venezuela †	... Sra. Nelly Nouel	... Romualda a Socarrás, Edif. de Oro, Piso 12, Apto. 122 – Caracas	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia
1922	Gales *	... Sra. Julie Cunningham	... Bryn Adda, Brynisiencyn, Llanfairpwll, Anglesey, LL61 6NX UK	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia	... Theosofia

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: trankimdiem@msn.com
 Federación Teosófica Inter-Americana: Presidente: Sra. Ligia B. Montiel L., Calle 38, Av. 12 y 14, casa 1276, sabana sureste, San José, Costa Rica. Email: info@teosoficainteramericana.org
 Federación Teosófica Indo-Pacífica: Presidente: Sr. John Vorstermans, 60B Riro Street, Point Chevalier, Auckland 1022, New Zealand. Email: john@theosophy.org.nz
 Federación Teosófica Pan-Africana: Presidente: Sr. Jack Hartmann, 9 Ronean, 38 Princess Avenue, Windsor E 2194, South Africa. Email: hartmann.jack.c@gmail.com

La Sociedad Teosófica

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

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