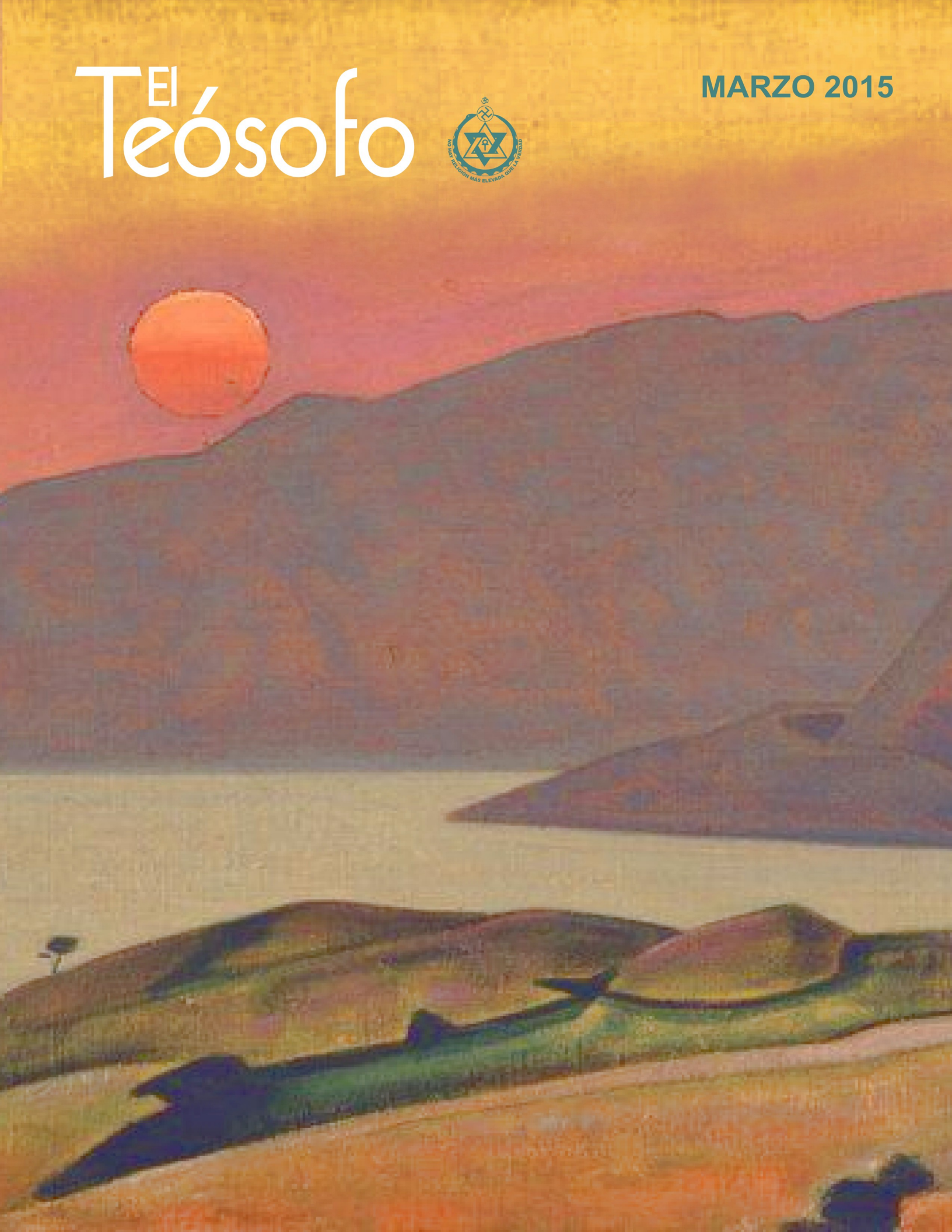

El Teósofo

MARZO 2015

EL TEÓSOFO

VOL. 136 NO. 6 MARZO 2015

CONTENIDOS

Alocución para Miembros Nuevos <i>Tim Boyd</i>	3
Sobre Relaciones, Parte 1- Descubriendo Nuestra Divinidad <i>Raphael Langerhorst</i>	5
Trascender la ciencia, un nuevo amanecer - II <i>Jacques Mahnich</i>	10
La Sociedad Teosófica, ¿Descubriendo su Objetivo? <i>Robert Kitto</i>	16
Tejiendo la Trama Gloriosa <i>Joy Mills</i>	21
Directorio Internacional	26

Editor: *Sr. Tim Boyd*

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

Tapa: Nicholas Roerich. 'Monhegan, Maine', USA, 1922

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

LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

Fundada el 17 de Noviembre de 1875

Presidente: Mr Tim Boyd

Vice presidente: Dr Chittaranjan Satapathy

Secretary: Ms Marja Artamaa

Tesorero: Mr T. S. Jambunathan

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

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

Secretary: secy.hq@ts-adyar.org

Tesorería: treasury.hq@ts-adyar.org

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

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

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

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

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

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

Alocución para Miembros Nuevos

TIM BOYD

Como miembro antiguo de la Sociedad Teosófica, recuerdo el sentimiento de entusiasmo, y el surgimiento de la aspiración que sentí cuando me uní a ella. Internamente sabía que había dado un paso importante. Todos tenemos variadas razones para ingresar a la ST. Para algunos de nosotros se debe a que nuestros padres eran miembros. Crecimos en un hogar donde el valor del trabajo que esta organización lleva a cabo y su acceso a la Verdad, nos estimularon constantemente. No fue algo que tuvimos que pensar o analizar. La Teosofía penetró la atmósfera de nuestro hogar, y se volvió parte del carácter de nuestro ser. Hay otros que recibieron la enseñanza de la Sociedad más tarde en la vida, y encontraron en ella una poderosa estructura conceptual, rica en información acerca de los planos de la Naturaleza, del significado de la evolución espiritual, y una historia de grandes personas que se asociaron con esta sabiduría y con el movimiento de la Sabiduría Eterna a través de los tiempos. Hay otros que contactaron las enseñanzas, o a alguna persona activa, en profunda conexión con estas verdades y encontraron que algo los movía. Algo dentro de ellos respondió a la vida que fluía a través de ese individuo.

Una vez que ingresamos como miembros, comienza el verdadero trabajo. Nadie que encuentra su camino aquí es un alma joven. Para tener una apreciación de esto debe haber tenido muchas vidas de esfuerzo hacia el desenvolvimiento. No llegamos aquí por accidente. Muchos ingresan con la idea de que ahora se encuentran entre un grupo de

personas santas que han vencido los obstáculos del mundo y pueden ser consideradas como guías perfectos en el sendero espiritual. Sin embargo, se encuentran en medio de personas como nosotros, gente que ha tenido una experiencia que confirma una Verdad profundamente sentida, pero que está lejos de ser perfecta. Al unirnos a la ST le decimos ‘Sí’ a algo: “Sí, hay una Verdad perdurable, plena, siempre presente, ‘sí’ creo que puedo unirme a esa verdad y expresarla en mi vida. Y, ‘sí’ los Tres Objetivos de la Sociedad Teosófica suenan verdaderos a mi consciencia interna”.

Incluso si dos de los tres Objetivos no me suenan como verdaderos, es suficiente con tal que el primero lo haga: que esta Sociedad fue creada para formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad sin considerar ninguna de las divisiones creadas por los seres humanos, de raza, credo, sexo, casta o color. Nos referimos solamente a un pequeño número de diferencias en el primer Objetivo de la ST, pero todos sabemos que los niveles de discernimiento y limitación en nuestro pensamiento son infinitos. Por lo tanto, nosotros decimos ‘sí’ a eso, que es una posibilidad, que también es posible moldear nuestra vida de tal manera que pueda expresar esta gran Verdad, primero en nosotros mismos, luego en nuestros hogares y finalmente en el mundo.

Esta no es una enseñanza de otro mundo que exige que abandonemos a nuestra familia y amistades, y nos recluyamos en algún lugar aislado. El nuestro es un camino mucho más difícil hacia la Verdad que sólo retirarnos e

Charla dada después del cierre de la Convención Internacional, Adyar, 31 de diciembre 2014.

Alocución para Nuevos Miembros

ir a una caverna. Lo que se exige de cada uno de nosotros es que encontremos algún grado de comprensión precisamente donde estamos, en medio de todos los conflictos y contiendas que toda vida normal implica. La Verdad no está ausente de la 'vida normal'. No es retirarse del mundo. Para nosotros, el gran desafío es que este sendero exige que aprendamos a incluir al mundo con todas sus imperfecciones. Esta es una tarea mucho más exigente y difícil. Su belleza es que decimos 'sí', sabiendo todo esto.

'Sí' es una palabra poderosa. Sabemos que esta palabra es la expresión de un estado de consciencia que se puede describir como un estado de apertura. Esto significa que estamos deseosos de reconocer que es una parte de nuestra condición, como seres humanos, que haya temores a enfrentar y que, en el curso normal del mundo, el temor es la emoción fundamental predominante que parece mantenernos separados. También significa que hay un compromiso a reconocer, y que este reconocimiento disipa los falsos ídolos de temores, discriminación, odios, que parecen ser la marca común de este mundo.

La ST es una organización poderosa y su poder no está sólo en sus miembros. Entró en existencia, desde una fuente mucho más profunda. Los Maestros de Sabiduría, los Mahatmas, los Hermanos Mayores, son los verdaderos fundadores de este movimiento. Nosotros, sus miembros, somos ciertamente imperfectos. En nuestro trabajo dentro de la ST es útil recordar que siempre hallaremos imperfecciones y dificultades con las diferentes personalidades que se encuentran dentro de esta organización, pero detrás de cada persona que ingresa, se yergue algo más grande. Si podemos educarnos para buscarlo, ciertamente veremos las señales de una presencia guiadora, el Yo Superior que despierta.

Cuando ingresé a la ST, el paso que estaba dando fue descrito como la formación de otro eslabón en una cadena de oro, un eslabón más se había agregado a esta cadena.

que se extiende desde el más bajo al más elevado nivel de consciencia, desde un pasado distante a un futuro inimaginable. Nuestro reconocimiento de este llamado interno se escucha necesariamente, y la respuesta apropiada nos llega continuamente. Es la propia vida que responde, presentándonos la guía necesaria en cada momento. Nuestro trabajo es escuchar, eliminar las divisiones y ver con ojos nuevos. Nosotros aceptamos el trabajo de despertar, como desde el sueño, profundizando nuestra consciencia. Este trabajo nos favorecerá en el curso de nuestra vida y será una fuente de bendición para nosotros, para la gente que nos rodea, y para este mundo. Como miembros nuevos de la Sociedad Teosófica, este es un paso importante que están dando. Los elogio por el paso, por vuestra valentía y buena voluntad. En cualquier forma que yo pueda ayudar, de cualquier manera que esta Fraternidad, de la que ahora son parte pueda serles útil, no deberían vacilar en hacerlo saber, externa o internamente.

Me gustaría que todos los que estamos reunidos aquí, nos pongamos de pie y enviemos nuestro silencioso agradecimiento a estos nuevos miembros que han dado tan maravilloso paso...Digamos juntos, con nuestros nuevos hermanos la Oración Universal escrita por Annie Besant, la que como miembros nuevos dirán a menudo con el pasar del tiempo:

Oh, Vida Oculta, que vibras en cada átomo,

Oh, Luz Oculta, que brillas en cada criatura,

Oh, Amor Oculto, que todo lo abarcas en la unidad,

Que cada ser que se sienta uno contigo, Sepa que por lo tanto, es también uno con todo lo demás.

Sobre Relaciones, Parte 1-

Descubriendo Nuestra Divinidad

RAPHAEL LANGERHORST

Preludio

El drama de la vida, en toda su diversidad, sigue un patrón universal. Inconscientes de nuestra divinidad inherente quedamos atrapados en la materia, nuestra existencia material, y como resultado de esto perdemos de vista nuestra fuente y verdadera identidad. El resultado es invariablemente el conflicto con nuestros semejantes, inquietud acerca de nuestro propósito e ignorancia de nuestra propia naturaleza divina. Nos precipitamos de una cosa a otra, con fracasos y aciertos que son igualmente insignificantes. Cuando finalmente empezamos a comprender su naturaleza temporal, comenzamos a buscar lo eterno. Sin embargo, tenemos que luchar con nuestras ataduras, nuestros apegos y nuestra errada identificación hasta que finalmente aprendemos el discernimiento, estableciendo nuevamente nuestro ser en la Divinidad, al traer a casa los frutos de nuestra jornada.

El ideal

Cuando niño, solía aceptar las cosas tal como venían. Incluso cuando muchas de éstas no me agradaban (como la escuela), nunca cuestioné la idoneidad efectiva de cualquier situación o circunstancia y siempre traté de ajustarme yo a las situaciones en vez de que ellas se ajustaran a mí. Siguiendo esta línea también tuve, por mucho tiempo, la firme convicción en la posibilidad de una relación ideal.

Dado que la Teosofía estuvo omnipresente en casa de mis padres, especialmente con una biblioteca de varios cientos de libros

teosóficos de los cuales hice pleno uso, tuve muy altas aspiraciones que también se proyectaron en mis ideas de las relaciones. Cuando mi hermana mayor contrajo matrimonio yo tenía cerca de siete años y me sentí como enamorado de una niña de similar edad. Por supuesto que estaba más o menos imitando el comportamiento de mi hermana mayor, sin ninguna idea sensual sobre el tema. Sin embargo esto continuó durante varios meses y a veces la visitaba en Augsburgo (Alemania) mientras ella a veces venía a Austria (no viajábamos solos por supuesto) Naturalmente con el tiempo nos perdimos de vista mutuamente.

Pero incluso a esta temprana edad aún recuerdo claramente el amor que sentía por esta niña, simple amor devocional que nosotros los humanos sentimos en lo que llamamos nuestros momentos más elevados. Tal amor lo sentí varias veces durante los siguientes años por una u otra niña, pero al ver (con mi conocimiento teosófico) la impureza o falta de respuesta en ese nivel, nunca me comprometí con ninguna de ellas, con la esperanza de algún día encontrar un corazón puro. Y muy francamente, ¿no es esta una historia familiar?

Realidad

Entonces establecí una relación que casi me mató. ¿Dónde surge la discrepancia entre el ideal y la realidad? Esto es lo que consideraremos en este artículo.

La idea o concepto de las relaciones se ha vuelto tan común en nuestra cultura

Raphael Langerhorst es un joven teósofo, activo en la ST en Austria. Es Ingeniero Electrónico y en Tecnología de la Información, con talentos musicales.

que lo damos por sentado sin cuestionar la racionalidad o consecuencias de este concepto. Solo cuestionamos nuestras relaciones, pero nunca el concepto que se tiene de ellas, mucho menos la necesidad de dicho concepto. A pesar de todo esto, el concepto que hemos construido en la actualidad es artificial e implica atadura en varios aspectos.

Lo peor es que usualmente pasamos la vida descubriendo este simple hecho, hasta que finalmente podemos ser capaces de dejar ir los apegos a este concepto. Y sólo entonces comenzamos a comprometernos con la gente y a conocerla de verdad por primera vez, en lugar de nuestro propio concepto de las personas. Sin embargo, las relaciones en su forma práctica son una necesidad para asegurar la continuidad de la vida física de los seres humanos. Considerando una perspectiva Teosófica, nuestra idea de las relaciones puede llegar a ser muy diferente a lo que nos imponen desde el exterior, conduciendo finalmente al ideal de nuestra infancia, pero con entendimiento, claridad y serenidad.

La comprensión adecuada de todo esto puede ser especialmente beneficiosa para la gente joven, y aún más para los jóvenes Teósofos, al tratar de establecer nuestra vida en una forma u otra. Así es que veamos ahora las implicaciones de las relaciones.

El puente

El campo de la manifestación se expande entre dos principios aparentemente opuestos: espíritu y materia. La existencia humana abarca toda la gama entre estos dos extremos. Es decir, dentro de nosotros encontramos a ambos, la materia más densa, lo físico, así como el espíritu puro, nuestra fuente divina. Espíritu se usa normalmente como sinónimo de conciencia, aunque no es exactamente lo mismo. La diferencia principal es que el espíritu es mucho más capaz de expresar la conciencia, mientras que la materia tiende a cegar y aislar, dado que su principal aspecto es la inercia. Entonces, la conciencia (o

mente), es verdaderamente otro aspecto, que de hecho misteriosamente une al espíritu con la materia.

Durante nuestra encarnación, tendemos naturalmente a concentrar nuestra consciencia en el mundo que nos rodea. Sin embargo, la consecuencia resultante es que perdemos contacto con nuestra naturaleza espiritual interior al crecer desde la infancia a través de la niñez hacia la edad adulta. Dado que nuestro espíritu interior, divino y puro, es también la fuente de todas las aspiraciones más elevadas y de las buenas cualidades que somos capaces de expresar, a menudo perdemos estos ideales por nuestras luchas en la vida, con nuestra consciencia revertida al exterior.

El sendero hacia nuestra esencia espiritual conduce a lo interno, mientras que el sendero de la materia atrae nuestra consciencia hacia la objetividad externa. (1)

Al perder contacto con nuestros aspectos superiores, nuestra naturaleza espiritual, también comenzamos a sentir una sensación de vacío e imperfección, carencias y defectos. Dado que lo divino es la base fundamental del ser, nuestra esencia, nunca seremos capaces de encontrar la realización o la confianza fuera de nosotros mismos. Todos estos intentos conducen necesariamente hacia el desengaño o hacia algo peor.

Entonces nos damos cuenta de que no es fuera de nosotros mismos donde tenemos que encontrar nuestras necesidades internas, aún cuando subconscientemente lo creamos así, como una consecuencia de la falta de consciencia y sabiduría interna. Pero, si no hay otra cosa, la experiencia nos enseñará pacientemente esta importante lección, hasta que verdaderamente comencemos a buscar dentro de nosotros. Cuando esta búsqueda comienza, todavía podemos tener dificultades y nuestros sentidos reclamarán nuestra atención y nos unirán al mundo en el cual los sentidos funcionan, deseando agitación de un modo u otro, porque siempre estamos atraídos a aquello que no comprendemos

Sobre Relaciones, Parte 1- Descubriendo Nuestra Divinidad

verdaderamente.

Seremos incapaces de revertir esta tendencia a menos que nos demos cuenta de nuestra confusión acerca de la identidad. No es el cuerpo físico temporal o nuestras emociones, o incluso nuestros pensamientos, lo que es nuestro verdadero ser. De hecho, todos ellos son externos a nuestra verdadera naturaleza interna. Cada uno de ellos reclamará uno tras otro el reinado exclusivo sobre nuestra vida y cada uno de ellos a su vez luchará hasta el último suspiro por esta soberanía, hasta que logremos retirar nuestra identificación equivocada de nuestros aspectos externos y los hagamos los sirvientes voluntarios que deben ser. Solo como tales, tranquilos y privados del autoengaño, nuestros aspectos externos podrán reflejar nuestras cualidades divinas desde el interior.

Cuando comencemos a retirar nuestra identificación y satisfacción de estos aspectos, ellos se convertirán en nuestros más furiosos enemigos, hasta que uno tras otro se rinda y se subordine a nuestra divinidad suprema, aquello que realmente somos. Esta es la batalla que tenemos que librar como seres humanos, en nuestro paso del animalismo sensual a la serena y autosuficiente Divinidad.

“Triple es la puerta del infierno, destructora del ser-lujuria (cuerpo), ira (emociones) y codicia (pensamientos): por lo tanto deja que el hombre renuncie a estas tres (causadas por la confusión del no ser con el ser)” (2)

Los medios

Por lo tanto, ¿cómo lograr entender estas cosas? Hablando en términos generales, el primer paso, en lo que respecta a las relaciones, es cuestionar nuestros motivos, que suelen ser generalmente egoístas y comprender realmente la necesidad de soltar tendencias destructivas. Si se toma seriamente, esto implica dolor, al igual que una cirugía en nuestro cuerpo, que es así en todos los niveles. Aparte de esto, nuestra

verdadera necesidad (no solo en términos de relaciones) es establecernos firmemente en nuestra divinidad para abandonar nuestra esclavitud de nuestros aspectos personales inferiores y sensaciones.

No hay necesidad de entrar en detalles sobre ciertos pasos prácticos relacionados con esto, dado que cuando se toma la dirección con honestidad, encontramos lo que necesitamos (no necesariamente lo que pensamos que necesitamos). (Ver referencias de Leadbeater, Van der Leeuw, y Taimni al final del artículo.)

Sin embargo, cabe mencionar específicamente un aspecto clave. Esto es la pureza de mente y cuerpo, a partir de esto resultan restricciones secundarias como por ejemplo pureza de los alimentos (comida vegetariana o vegana) (3) y equilibrio, entre otros. Solo si estas restricciones se hacen con un corazón puro, altruismo, dedicación y paz mental, como la perfecta paz de un lago en calma, solo entonces nuestra luz divina es capaz de brillar y reflejarse en nuestra mente concreta, para traernos consciencia de la vida divina que nos rodea y sobre todo a nuestro interior.

Cuanto más permanecemos en la oscuridad, menos capaces somos de expresar nuestras aspiraciones más elevadas.

El bien y el mal

Observemos el peligro de la impureza y el egoísmo, sobre todo en lo que respecta a las relaciones. Esto también podrá arrojar algo de luz sobre los problemas y las luchas generalmente asociados con las relaciones.

Evidentemente nuestro egoísmo, por lo general, no es obvio al menos para nosotros. Sin embargo, investiguemos un poco más profundamente.

Dado que, como seres humanos, somos más que un cuerpo físico, interactuamos además con otras personas en niveles de energía, de emociones y mentalmente, e incluso en otros niveles. Sin embargo, esto tiene inmediatamente ciertas implicaciones.

Sobre Relaciones, Parte 1- Descubriendo Nuestra Divinidad

Por ejemplo, una persona muy posesiva consume a otras personas energéticamente y las oprime mentalmente, especialmente si la otra persona es muy dadivosa y abierta y es igualmente inconsciente de este lado oculto de las cosas. (4) A menudo pensamos, debido a nuestra ignorancia, que nuestras emociones, nivel de energía y pensamientos solo nos afectan a nosotros mismos, en algo así como una especie de imaginación privada, inexistente e inmaterial.

Pero estas energías hacen de las suyas, sin considerar nuestra ignorancia. Correctamente entendido, esto nos da una gran responsabilidad, sobre todo en términos de cómo influenciamos a otras personas, incluso más a los que están cerca de nosotros. (5)

Si además entendemos nuestra propia imperfección e impureza y mostramos la humildad adecuada, nos volvemos mucho más cuidadosos y mucho menos invasivos hacia otros seres humanos, así como menos manipuladores. Considerando esta perspectiva, debemos desarrollar algún compromiso hacia nosotros mismos en términos de pureza, que en última instancia puede ser encontrado dentro de nuestra naturaleza divina. Así que es aquí donde nuestro sendero nos conduce.

¿Pero cómo volverse puro frente al dominio de nuestros sentidos y cuerpos? Una vez más, esta es una pregunta de nuestra identificación con estos ropajes externos, que nos ligan a objetos externos y nos mantienen cautivos en el mundo de los sentidos. Pero ¿cómo aprendemos a desapegarnos si no conocemos otro modo? Especialmente aquí, la Teosofía sirve de mucho porque a través de ella podemos aprender sobre la constitución de nuestro propio ser, particularmente en nuestros aspectos superiores. También, podemos ser humildes, desarrollar humildad mientras aprendemos que la evolución del hombre es solo un paso intermedio en el gran esquema del cosmos. Esta humildad, junto con el conocimiento sobre nosotros

mismos y la meditación regular, nos ayuda a dirigir nuestra consciencia hacia el interior, a nuestros aspectos superiores. Al dirigir así nuestra consciencia, permitimos que nuestra naturaleza superior influya en nuestra personalidad para reflejar cada vez más aspiraciones superiores, lo que nos permite a la vez dirigir gradualmente nuestra consciencia interna (6)

Por esto somos también capaces de transformar nuestra ansiedad e inquietud en paz interior y ecuanimidad, que es un requisito para desarrollar pureza de corazón y acción, al reflejar nuestra naturaleza interna. Al estar de este modo nuestros pensamientos, emociones y acciones transformados y guiados desde el interior, sin dejar de lado nuestra responsabilidad (como con el espiritismo, la mediunidad, etc.), sino a partir de una verdadera auto-responsabilidad, comenzamos a ser capaces de estar realmente relacionados con otras personas, sin que la relación sea un mero juego sin control de nuestros sentidos y deseos.

La clave única

La divinidad es inmanente en toda la vida, sea buena o supuestamente mala, y es una e indivisible, la que se refleja en la diversidad a través de la manifestación. Es esta unidad interna de todo lo que es, la que produce la cualidad del amor en los seres humanos. Cuanto más capaces seamos de relacionarnos con esta unidad, la luz una en todo, más nos convertiremos en el amor mismo, en forma total y absolutamente natural.

Es a partir de este, nuestro aspecto superior, que está dentro de nosotros y en todos por igual, que debemos dirigir y conducir nuestra vida y nuestras relaciones. Es la única forma de lograr la unidad real, aquella que anhelamos y que no podemos encontrar en el mundo de la sensualidad, en nuestros aspectos externos. Es además la única forma de resolver los conflictos que surgen de identidades separadas y aisladas, que invariablemente conducen al sufrimiento

Sobre Relaciones, Parte 1- Descubriendo Nuestra Divinidad

auto impuesto.

Tenemos que trabajar pacientemente hacia este ideal supremo, no ciegamente, como solía ser en nuestra infancia, sino con consciencia, sabiduría, dedicación, amor altruista, con el más alto nivel de afecto por nuestra divinidad, desprendiéndonos de los aspectos más bajos de la personalidad, dándonos cuenta de nuestro origen y del carácter secundario de nuestra personalidad inferior. Finalmente ser capaces de dejar ir nuestras fijaciones y desarrollar tolerancia, respeto mutuo por la divinidad en cada uno

de nosotros y la capacidad para abordar con serenidad los asuntos prácticos de nuestra vida y las relaciones, porque podemos renunciar a las ataduras y trabajar pacientemente en nuestro Dharma (7)

Perder de vista nuestro ideal supremo es morir al mismo tiempo. Así, mientras aún somos esclavos de nuestros cuerpos, tenemos que trabajar nuestro sendero a partir del lodo del egoísmo y la autocompasión, hacia la auto-responsabilidad, la pureza, el amor y la divinidad. ✧

Notas Finales

1. I. K. Taimni, *La Ciencia de la Yoga*, Samadhi Pada, Sutra 29.
2. Annie Besant, *Bhagavadgitá*, XVI, 21.
3. C. W. Leadbeater, *Vegetarianismo y Ocultismo*.
4. ———, *El lado oculto de las cosas*.
5. Annie Besant y C. W. Leadbeater, *Formas de Pensamiento*.
6. Una meditación hermosa y elevadora relacionada con el tema, la da. J. J. Van der Leeuw en su excelente libro, *Dioses en el Destierro*.
7. Deber Divino inherente.

Referencias y Lectura

(La lectura sugerida debería conducir a la auto-responsabilidad y al discernimiento. Esto forma la base para la sabiduría y la comprensión de nuestra relación con nosotros mismos y otros.)

- Annie Besant, *Sabiduría Antigua*
—————, *Bhagavadgitá*
Annie Besant y C. W. Leadbeater, *El Hombre, Visible e Invisible*
—————, *Formas de Pensamiento*
H. P. Blavatsky, *La Voz del Silencio*
Mabel Collins, *Luz en el Sendero*
C. W. Leadbeater, *Los Chakras*
—————, *El lado oculto de las cosas*
—————, *Los Maestros y el Sendero*
—————, *Vegetarianismo and Ocultismo*
I. K. Taimni, *La Ciencia de la Yoga*
J. J. van der Leeuw, *El Fuego de la Creación*
—————, *Dioses en el Destierro*

**No soy este cuerpo que pertenece al mundo de las sombras;
No soy los deseos que lo afectan;
No soy los pensamientos que llenan mi mente;
No soy la mente misma.
SOY LA LLAMA DIVINA dentro de mi corazón,
Eterna, inmortal, atemporal, sin principio, sin fin;
Más radiante que el sol en Sus días más gloriosos;
Más pura que la nieve, inmaculada, sin marcas de la mano de la materia,
Más sutil que el éter es el Espíritu dentro de mi corazón.
YO SOY ESO, ESO SOY YO.**

Invocación Védica para Meditación.

Trascendiendo la Ciencia - Un Nuevo Amanecer – II

JACQUES MAHNICH

Puertas que se abren, nuevas tendencias en las Comunidades Científicas

Actualmente la ciencia y las tecnologías parecen estar al máximo de su poder, con su influencia diseminada por todo el mundo y su triunfo mirando desafiante, pero dificultades inesperadas surgen del interior. Pueden revelar alguna conclusión del modo común de pensar de la Ciencia.

Esta ciencia se basa en los conceptos básicos de que toda Realidad es material, física. No existe otra Realidad que la realidad materialista, la consciencia es un subproducto de la actividad fisiológica cerebral, la materia carece de toda consciencia, la evolución no tiene un propósito, y Dios existe sólo dentro del cerebro humano.

Esta es la filosofía mecanicista, materialista, que se formó hace tres siglos y que dominó durante el siglo XIX. Durante los dos últimos siglos los científicos materialistas afirmaron que podrían explicar todo usando la física y la química. Era sólo cuestión de tiempo e inversión.

Las últimas décadas produjeron bellos modelos tratando de describir la Realidad como teorizada, vista, medida y validada: los dos mayores son (1) el Modelo Estándar que describe los bloques constructores del universo, junto con el proceso de creación de las partículas, todo basado en las Teorías del Campo Quántico. Este modelo obtuvo incluso otra prueba experimental con el descubrimiento del Bosón de Higgs en 2012. La otra (2) es el Modelo del Big Bang, el

modelo cosmogonista del universo, basado en la Teoría General de la Relatividad. Los dos modelos parecen perfectos y de acuerdo con la mayoría de las observaciones en cada uno de sus dominios de validez. Sólo existe una pequeña dificultad: nadie ha sido capaz, hasta ahora, de conciliar ambas teorías para dar una visión consistente de la Realidad.

Albert Einstein y otros científicos dedicaron sus vidas a la búsqueda de su famosa TDT (Teoría de Todo), sin éxito. Y existen muchas otras discrepancias, reconocidas por las comunidades científicas: la Relatividad General, como es, teorizó la existencia de ondas gravitacionales producidas por eventos cósmicos como estrellas de neutrones y la formación de agujeros negros o colisión de galaxias. Después de más de veinte años de escuchar el cosmos, no se han detectado ondas gravitacionales, tampoco el gravitón, la partícula que se supone produce la interacción gravitacional. Respecto a la partícula, la teoría de cuerdas, luego la teoría de super-cuerdas, y ahora la teoría-M trataron de proveernos un modelo de la Realidad con un número casi infinito de universos potenciales (100500). Después de más de treinta años de intensas inversiones y pruebas intensivas, todavía estamos buscando pruebas de super simetría. Para bien o para mal, la teoría del multi-verso no puede ser observada, por lo tanto no puede ser validada totalmente.

Incluso comenzamos a escuchar que “es posible que sepamos que tal vez no sabemos”: la materia visible cuenta sólo por el 4% de lo que el universo requeriría para validar las

Jacques Mahnich es Presidente de la Rama St. Jean, de la Sección Francesa. Conferencia de Teosofía y Ciencia, dada en la Convención internacional, Adyar, 28 de diciembre 2014.

leyes físicas básicas, según la relatividad general actual. Por lo tanto, los modelos básicos parecen realmente en peligro, y la acumulación de callejones sin salida finalmente está disparando algunas reacciones sensatas en algunos científicos, pero muy pocos, porque la gran mayoría todavía tiene las antiguas creencias materialistas. Es interesante notar que es similar a un credo religioso, que genera una fe ciega, y con los mismos resultados que algunos credos religiosos que se basan en modelos que no se pueden verificar o que están muy alejados de las percepciones de todos. Los fundamentos de la ciencia materialista comienzan a sacudirse, demasiadas inconsistencias debilitan la creencia en una ciencia todopoderosa.

Estos hechos, junto con una mentalidad materialista rígida que impregna el terreno académico, están produciendo el desarrollo de movimientos de científicos que tienen como objetivo un ámbito de investigación más amplio, incluyendo otros planos de consciencia que el físico. Un ejemplo reciente es un grupo de científicos, incluyendo a Mario Beauregard, Rupert Sheldrake, Charles Tart, y otros que crearon un movimiento que intentan abrir el panorama de la Ciencia. Ellos organizaron una Cumbre internacional sobre Ciencia, Espiritualidad y Sociedad Post-materialista, en febrero 2014 para debatir el impacto de la ideología materialista sobre ciencia y la emergencia de un paradigma post-materialista para la ciencia, la espiritualidad y la sociedad. Un informe de la Cumbre se puede consultar en <http://opensciencias.org/>.

Se publicó un manifiesto, y el siguiente extracto da la magnitud de la iniciativa:

- a. La mente representa un aspecto de la realidad, tan primordial como el mundo físico. La mente es fundamental en el universo, es decir, no puede derivarse de la materia y reducirse a algo tan básico.
- b. Existe una profunda interconexión entre

la mente y el mundo físico.

c. La mente (voluntad/intención) puede influenciar el estado del mundo físico, y operar de modo no-local (o extendido), es decir, no está confinado a puntos específicos en el espacio, tal como cerebros y cuerpos, o puntos específicos en el tiempo, tal como el presente.

d. Las mentes son aparentemente ilimitadas y pueden unirse en modos que sugieren Una Mente unitaria que incluye todas las mentes individuales...

e. Los científicos no deberían tener miedo a investigar la espiritualidad y las experiencias espirituales, porque representan un aspecto central de la existencia humana.

El punto final del manifiesto afirma que:

El cambio de una ciencia materialista a una ciencia post-materialista puede ser de importancia vital para la evolución de la civilización humana. Puede incluso ser más crucial que la transición del geocentrismo al heliocentrismo.

Definitivamente algo se está produciendo en el mundo de la Ciencia. Necesitamos mantener nuestra atención en estos movimientos, pueden estar anunciando una nueva ola de investigadores con una mentalidad más amplia.

Y algo también se está moviendo en nuestras comunidades teosóficas.

Abrir y el compartir, en los grupos teosóficos

Los grupos teosóficos se extendieron por todo el mundo desde la creación de la Sociedad Teosófica en 1875. En el curso de su historia, registró renunciaciones, divisiones, y se crearon organizaciones paralelas, algunas de ellas todavía existen en la actualidad. Algunas

mantuvieron el espíritu de los fundadores de la ST y trabajan apuntando a los mismos fines, incluso con las mismas fuentes. Un nuevo enfoque está comenzando a emerger, con una disposición a abrir la comunicación entre estos varios movimientos teosóficos, por el bien de la Teosofía. Durante el verano de este año, se organizó un encuentro abierto en Naarden, Holanda, del que surgió una Declaración destacando el valor del trabajo conjunto, e implementando sinergias disponibles en el campo de los estudios teosóficos. La ciencia es uno de ellos. La Declaración de Naarden aboga por la Unidad en la diversidad. Puede ser más que una lista de deseos, se puede ver como cierto impulso por los Movimientos Teosóficos en el futuro, y dependerá de los teósofos, individuales y líderes para transformarlo en realidad. La Declaración expresa:

De modo no dogmático y por la cooperación armónica, fortaleceremos el Movimiento Teosófico, por el bien de la humanidad. Con un espíritu de unidad y fraternidad, nos empeñamos en hacer de la Teosofía un poder vivo en el mundo. Nos comprometemos por medio del aprendizaje, el entrenamiento y la polinización cruzada, popularizar y mantener vivas las enseñanzas, para las generaciones futuras.

Como teósofos y estudiantes en el sendero espiritual, sabemos, gracias a la Tradición de la Sabiduría del mundo, cuya síntesis es la Eterna Sabiduría, que la Realidad está sobre toda descripción posible, y que su manifestación, la Naturaleza, es un escenario maravilloso y magnífico en el que nosotros, seres humanos, entre muchas otras corrientes de entidades vivas, estamos haciendo nuestro peregrinaje reiterado hacia el próximo paso de la evolución.

Nuestra herencia, las enseñanzas teosóficas, abrió para nosotros una ventana y nos dio conocimiento y herramientas para observar, experimentar y vivir dentro de este ejemplo

de Realidad como participantes en el curso de la evolución.

Es una suma de conocimiento total, integrado, que nos provee de mapas de rutas múltiples, para llegar a destino. La principal diferencia con el enfoque científico, es que se basa en la sabiduría, al servicio de la humanidad, que parece haber desaparecido completamente del ámbito materialista.

La Sabiduría es esta cualidad interna de la mente, un potencial que, cuando despierta por medio del proceso de auto-transformación, puede dar la claridad de mente necesaria para una comprensión integral de la Naturaleza y la ausencia de egoísmo esencial para que el conocimiento adquirido beneficie a todos los seres sensibles.

Las filosofías científicas actuales han perdido esta sabiduría, y por lo tanto no pueden conducir a una comprensión integral de la Naturaleza. Las vislumbres parciales y distorsionadas del conocimiento científico se limitan a los dominios del triángulo inferior de la constitución humana, incluyendo los aspectos físico, emocional y mental. El hecho mismo de que el modelo mecanicista implica que sólo el ámbito físico tiene una realidad y que todos los otros aspectos se derivan físicamente de él, da una visión incoherente de la Naturaleza: la materia crea la vida que puede producir la mente. El alma y el espíritu están fuera de los límites de la ciencia. Y aún más importante, no existen modelos para describir las fases de transición entre los dos campos.

Esto conduce a la conclusión de que la ciencia puede probablemente continuar en su sendero por siempre sin tocar realidades más elevadas, mientras su paradigma se base en una filosofía materialista. Mientras tanto, los valores culturales que ofrece, ponen en riesgo la humanidad. Para que cambie de rumbo, hay dos posibilidades. La primera podría ser nuevos descubrimientos que no pueden ser explicados con los modelos actuales, y ya hay muchos, y éstos pueden abrir el camino hacia nuevos modelos que incluyan una

realidad mayor. Pero esto sería muy lejano y fortuito. Más aún, puede que no conduzca a grandes cambios en la filosofía y los valores culturales asociados. Ya tenemos algunos ejemplos como la invención del concepto de la materia y la energía oscura.

Las observaciones realizadas alrededor de la década de 1930 condujeron a los científicos espaciales a concluir que el modelo de Relatividad General no podía representar el movimiento de las estrellas externas en las grandes galaxias. Basados en ese modelo, estas estrellas deberían haber sido llevadas al exterior de las galaxias hace mucho tiempo. Dado que los científicos no podían imaginar que la gravedad, como la fuerza conducente en el universo visible, pudiera ser diferente en diferentes lugares del cosmos, inventaron el concepto de la materia oscura como la materialización de un sustrato desconocido (WIMPS), cuyo efecto es similar a la gravedad, como forma de continuar aplicando el modelo aceptado. Pero hasta ahora no se detectó ningún WIMPS. Lo mismo se aplica a la energía oscura: al descubrir en las últimas décadas del siglo pasado, que el universo visible puede estar acelerando su expansión, inventaron un concepto de energía oscura, dotado de un efecto de tipo gravitacional inverso, es decir, una gravitación que repele. Y no nos queda más del 4% del universo como una cantidad conocida de objetos del espacio visible que obedecen al modelo básico de la física.

La segunda posibilidad para incluir el curso de la Ciencia puede estar en el modo en que se complementen la Ciencia y las Tradiciones de la Sabiduría/Teosofía. La ciencia está observando la Naturaleza desde la base, y se detiene rápidamente al borde de la mente. Es una forma de conocimiento de los fenómenos y sus interacciones. La Eterna Sabiduría trae un modelo holístico del mundo manifestado, junto con descripciones de los procesos fundamentales, tales como cosmogénesis y antropogénesis. Enseña no sólo las descripciones de los fenómenos, sino

más importante aún, sus causas raíces. Sin embargo, aunque exista una gran brecha entre los dos enfoques, debe haber allí algunas conexiones, ocultas por la selva materialista por una parte, y las Tradiciones imprecisas, por la otra. Puede que necesitemos aventureros capaces de hablar ambos lenguajes, libres de todo dogma y dispuestos a entrar a esta tierra de nadie.

Trascendiendo la Ciencia, construcción de nuevos puentes

Para permitir y apoyar tal aventura, se propone un proyecto a la comunidad de buscadores de la Realidad.

Este proyecto, albergado en Internet, en THEOSCIENCE.ORG, es, en primer lugar, un lugar para fomentar y apoyar la sinergia entre la Ciencia y las Tradiciones de la Sabiduría. Actualmente está en su fase preliminar <<http://www.theoscience.org/forum>>, reuniendo datos para construir su metodología básica, ámbito de trabajo, campos de estudio y herramientas de comunicación. El sitio oficial en la Web que se piensa abrir, está pensado para el primer trimestre de 2015, y un periódico electrónico publicará su progreso de forma regular.

Los objetivos del proyecto son:

1) Traer o recuperar la cultura de la Ciencia a la vanguardia de la atención de los teósofos: estar en una posición para comprender y argumentar en temas científicos, uno debe ser curioso y estar dispuesto a aprender un mínimo del lenguaje de la ciencia, no necesariamente los modelos matemáticos más abstractos, sino el enfoque científico básico: observación, medición, modelaje abstracto y predicción. Madame Blavatsky promovió esta forma de adquirir el conocimiento, como una necesidad: “Conoce todo lo que puedas. Vuélvete versado, filtra todo lo que las escuelas han afirmado, y hazlo por ti mismo todo

cuanto sea posible.” Las ramas puede que quieran incluir estos tipos de estudios en sus programas.

2) Recomenzar grupos de trabajo con teósofos orientados científicamente donde sea posible: La ciencia siempre ha sido uno de los tres pilares de los estudios teosóficos, y muchos grupos de estudio han estado activos y algunos, pero pocos, todavía lo están hoy. Las grandes comunidades teosóficas como EEUU e India, y también otros países, tienen científicos versados o miembros orientados científicamente. Organizar o recomenzar Grupos de Ciencia-Teosofía sería un paso importante.

3) Organizar comunicación cruzada/fertilización cruzada entre estos Grupos por todo el mundo: esto es sinergia que puede alimentar y emular mutuamente. Programas de investigación común podrían mejorar la calidad de los estudios y evitar esfuerzos duplicados. También hemos visto el surgimiento de una disposición a trabajar junto con otras corrientes de teósofos. Esta es una oportunidad para la polinización cruzada.

4) Desarrollar programas de dedicada investigación sobre temas específicos donde se prevea la conexión entre la Ciencia y la Teosofía. Esto se puede considerar como un paso mayor, donde estudios maduros e investigaciones se puedan llevar a la atención de la comunidad científica en general.

Si se tiene éxito, el implementar estos objetivos traería una mejor comprensión de la Realidad, no sólo en círculos cerrados como las comunidades teosóficas, sino también en el público en general, al permitir que los valores imperecederos de la Sabiduría Eterna se expandan con un poder persuasivo, convenciendo lo suficiente para despertar la atención hacia valores universales que puedan influir en la trayectoria del vehículo loco de la humanidad.

Habiéndolo expresado, uno necesita ser realista: este es un sendero largo y difícil,

lleno de obstáculos que necesitamos eliminar. Puede que queramos explorar las lecciones aprendidas de pasadas experiencias en estos campos.

Por qué no hemos sido lo suficientemente exitosos para convencer a las comunidades científicas del valor de las tradiciones espirituales para comprender la Realidad? Tal vez se deslizaron algunos dogmas, y la actitud de “Nosotros somos los que sabemos todo, ustedes no pueden saberlo y nunca lo sabrán”, no es la más acertada. Puede que queramos ser un poco más humildes. Podemos incluso querer comenzar diciendo que “Sabemos lo que la herencia de la Sabiduría Eterna nos ha dado y trataremos de cambiarlo a un lenguaje que pueda ser comprendido y sea factible para los científicos.”

Esta es la piedra fundamental de una metodología capaz de construir los cimientos, uno de los pilares de los futuros puentes. El otro pilar, del lado de la ciencia, tendrá las mismas dificultades a resolver: el lenguaje de la Ciencia es muy a menudo incomprensible para la gente común. Por lo tanto, existe la necesidad de un lenguaje de transición, que conecte esta importante brecha.

Otra dificultad potencial de la experiencia previa es la tendencia a envolver la ciencia con ropajes teosóficos o tratar de hacer ciencia sobre verdades teosóficas. Generalmente, es infructuoso. Puede que se requiera un enfoque entre ambos.

Con una actitud de mente abierta también puede que queramos estar listos a reconsiderar si partes de nuestro conocimiento son necesarias, a la luz de los descubrimientos y comprensión de la Naturaleza del siglo veintiuno. Como dijo el Dalai-Lama: “Si la Ciencia puede demostrar que algunas de las creencias budistas no son consistentes, estoy dispuesto a visitarlos.”

Estamos convencidos que un corazón abierto, libre de dogmas y prejuicios, puede verter la leche de la Sabiduría Eterna en los “tubos de experimentación” de la Ciencia y puede transformar el hierro de la mente

inferior en el oro de la Unidad para guiar nuevamente a la humanidad a cruzar esta fase crítica de su evolución.

Conclusión

Algo está sucediendo en nuestro mundo. La evolución humana se está acelerando, y los valores universales están desapareciendo, dejándonos sin cinturones de seguridad en un mundo conducido por la Ciencia. A su vez, el cuestionar y abrirse han comenzado a florecer, y la búsqueda de una mejor comprensión de la Realidad se reconsidera. Las comunidades teosóficas, guiadas por la

herencia de la Sabiduría Eterna, tienen un rol a desempeñar en esta fase y estarán listas para esto. La humildad y la dicha son nuestras dos piernas en el camino.

La vida es una experiencia maravillosa. Radha Burnier la describió del modo siguiente:

La Vida tiene dimensiones y sutilezas incommensurables. Es rica, creativa, dinámica. La Verdad, al ser el descubrimiento de la belleza, significado y misterio de la Vida, también es necesariamente sin límite, necesariamente sutil y dinámica, una bendición sin paralelos. ✧

Cada miembro es importante en su lugar, no hay nadie tan insignificante que no pueda ser una célula vital en el cuerpo vivo de la Sociedad, y en su crecimiento. Esto no significa que todos deban hablar o dar conferencias, pero si lo hacen, lo que digan debería ser definitivamente digno de ser expresado. Un individuo puede decir sólo una palabra en el momento y lugar correctos, y dirá más que muchas palabras expresadas al azar. Todos piensan, sienten y se contactan con otras personas. No podemos evitar dejar una huella constantemente, donde sea que estemos. La única pregunta es ¿cuál será la naturaleza de la huella que dejemos, de la influencia que les transmitamos a quienes contactamos? ¿Cuál será la condición de nuestros pensamientos, la calidad de nuestras emociones, la naturaleza de nuestras acciones?

Al hacer de la Teosofía un poder transformador en nuestra propia vida, podremos no sólo hacernos muchos más felices a nosotros mismos de lo que podríamos ser, sino que también podremos compartir con otros la felicidad que hemos creado para nosotros mismos.

S. Sri Ram

La Sociedad Teosófica, ¿Descubriendo su Objetivo?

ROBERT KITTO

En *La Clave de la Teosofía* leemos:

Preg.: Entonces, ¿qué ventaja ofrece el pertenecer a la así llamada Sociedad Teosófica...? ¿Cuál es el incentivo?

Teos. Ninguno, excepto la ventaja de obtener instrucciones esotéricas, las doctrinas genuinas y verdaderas de la “Religión de la Sabiduría”; y, si se cumple todo el programa, obtener mucha ayuda del auxilio mutuo y la simpatía.

-H.P.Blavatsky (HPB)

La Clave de la Teosofía, 1889 ed., p.21

¿Hasta qué punto se han logrado las aspiraciones del TEÓSOFO que dialoga precedentemente? Que fueron necesarios once años, después de su fundación en 1875, para realizar un nuevo intento¹ de establecer Objetivos, y por lo tanto, “el programa real” de la Sociedad Teosófica (ST), indica las dificultades especiales enfrentadas por los Fundadores en su trabajo pionero de difundir la Sabiduría Antigua a los Occidentales. El manuscrito de 1886 de HPB, ahora conocido como el “Programa Original”², fue en parte, una respuesta a esos que creían que conocían el programa real mejor que los Fundadores y que la Fraternidad de Adeptos detrás de bastidores. El desafío provenía de aquéllos, como lo expresó HPB, que estaban motivados por “el cultivo de sí mismos” a costa “del cultivo mutuo”. La afirmación completa es importante ya que arroja luz sobre el significado de la ‘Fraternidad’ dentro del contexto de la ST:

La Teosofía enseña, para *empezar*, *el cultivo mutuo* antes que *el cultivo de sí mismo*. La unión hace la fuerza. Es reuniendo a muchos teósofos con el mismo modo de pensar, en uno o más grupos, y haciéndolos que se unan estrechamente con el mismo lazo magnético de unidad y simpatía fraternas, que pueden lograrse mejor los propósitos de desarrollo y progreso *mutuos* en el pensamiento teosófico.

HPB, *Collected Writings*, Vol. 7, p.160

Lo que HPB llama ‘cultivo mutuo’, sin embargo, depende de los individuos que tengan una razonable comprensión de las Aspiraciones y Objetivos compartidos. Mientras que las Sociedades, Ramas y Centros separados, del presente, están superficialmente unidos en tres Objetivos³ (necesariamente simplificados), es fácilmente discutible que estos, a causa de su simplificación, caigan en nuevos malentendidos y malos usos. Si uno lee y estudia la literatura de la Sociedad, entonces uno encontrará que:

◆La Fraternidad Universal (Objetivo 1) no es simplemente un grupo de miembros. (El Mahatma KH la describe como ‘una asociación de fuerzas y polaridades magnéticas potentes, pero distintas, concentradas alrededor de una idea dominante...’⁴).

◆El estudio comparativo de religión, etc., (Objetivo 2) no significa estudiar en el sentido intelectual moderno. (‘Vea en el estudio un medio de ejercitar y desarrollar la mente nunca tocada por otros estudios’⁵).

Robert Kitto es Secretario de la Rama Torbay de la Sociedad Teosófica en Inglaterra, ha sido miembro activo de la Sección Inglesa.

La Sociedad Teosófica, ¿Descubriendo su Objetivo?

La investigación de las ‘leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre’ (Objetivo 3) no tiene el propósito de producir una interpretación ‘fenoménica’ (porque como el Mahatma KH aclara, ‘No es un fenómeno físico lo que estudiamos sino... ideas universales’⁶).

Peor aún, los tres Objetivos fracasan en referirse a la Teosofía, y pierden así su forma contextual. Esta es una omisión sorprendente debido a la afirmación de HPB en *La Clave de la Teosofía* de que la ST debería mostrar que “la Teosofía existe”. La Teosofía necesariamente no se definió durante el establecimiento de la ST, pero ahora nos beneficiamos de la literatura de los fundadores y podemos decir: la Teosofía es un conjunto de enseñanzas y doctrinas, que tiene coherencia con la difundida por los fundadores del Movimiento Teosófico moderno, explicativa de las Leyes Universales; Leyes que establecen el principio de Unidad inherente en la Naturaleza y que son la base de la Fraternidad Universal. Los tres Objetivos declarados, por lo tanto, no existen por separado, sino que tienen a la Teosofía como su base. Un conjunto de Objetivos o Fines amplios y coherentes debería hacer una referencia apropiada a la Teosofía.

Separados de la Teosofía, los Objetivos se vuelven ambiguos. Comprenderlos depende del estudio (y contemplación y asimilación) de los comentarios esparcidos en varios artículos y publicaciones. Aunque ¿cuántos miembros escapan de tal ‘estudio’ a causa de connotaciones de salón, o son víctimas inconscientes de presiones culturales ‘embrutecidas’? ¿Cuántos miembros de la ST pueden resumir razonablemente los Objetivos del grupo del cual ellos son parte? En algunas partes del Movimiento se olvida incluso una simple definición de Teosofía.

La ST Adyar es particularmente vulnerable ya que el principio muy vanagloriado y atractivo de la ‘Libertad de Pensamiento’ arriesga ceder su puesto a una Sociedad en la que “todo vale” puesto que los individuos, en número pequeño pero suficiente,

causan que las Ramas sean desviadas por su cuenta. La Libertad de Pensamiento individual *no debería* causar que la Sociedad fuera desviada de su trabajo, y esfuerzos esporádicos han buscado consignar este resultado: La Resolución de la ‘Libertad de la Sociedad’ de 1949 publicada por la ST Adyar declara que ‘la Sociedad (Teosófica) busca siempre mantener su propio, distintivo y único carácter permaneciendo libre de afiliación o identificación con cualquier otra organización’. No obstante esto, el Congreso Mundial del Centenario de la ST realizado en 1975 consideró necesario advertir que ‘Nuestras libertades son esenciales, pero una Rama o Sociedad que se maneje demasiado libremente puede hacerle a la Causa más daño que bien’. Incluso más adelante, la anterior Presidente Internacional reconoció continuos problemas, al decir:

Algunas Ramas de la ST, especialmente esas que están en áreas teosóficamente apartadas, tienden a centrar su trabajo en cualquier cosa que su propia y pequeña membresía encuentra interesante. Las Ramas y grupos dentro de nuestra Sociedad tienen la libertad de trabajar sobre temas de interés particular para ellos, y realizar actividades que sean de su preferencia, pero la libertad debe ser ejercida dentro del marco del carácter y estructura de la Sociedad. Si cada unidad funcionara sin considerar el total, la Sociedad no existiría como una institución mundial, una familia globalmente extendida de miembros armoniosamente dispuestos.

*-Radha Burnier, The Theosophist,
“Desde la Atalaya”, edición de julio 1996.*

Sin embargo, funcionar sin considerar el total, ocurre repetidamente a causa de los límites poco claros respecto ‘al marco del carácter y estructura de la Sociedad’ y los grupos teosóficos son desviados por iniciativas de los miembros, haciéndolo demasiado a menudo con el potencial para que la desavenencia y desarmonía, sean la

La Sociedad Teosófica, ¿Descubriendo su Objetivo?

consecuencia. Es triste la situación de que toda la evidencia de su corta historia muestre que la ST raramente ha sido ‘una familia de miembros dispuestos a la armonía’.

Milagrosamente, sin embargo, la ST sobrevive y continúa existiendo como una institución mundial. Sin embargo, en qué medida esto se debe a la misma Sociedad o al efecto sostenedor de los límites más definidos de las partes independientes del Movimiento Teosófico, está poco claro (la ULT, por ejemplo, tiene un Objetivo breve, que es destacado y directo, en el encabezamiento de sus páginas web). La ST, mientras tanto, ha visto a sus Ramas desviarse a la Magia, neo-paganismo, espiritismo, ‘mente-cuerpo-espíritu’, muy atenuado Budismo, solipsismo (abstracción egoísta), u otras formas de auto-preocupación y ‘cultivo de sí mismo’ de la Nueva Era⁷. Los miembros no siempre reconocen que se desvían de la Teosofía, ni reconocen la auto-satisfacción no teosófica inherente al repetir afirmaciones desautorizadas tales como ‘yo soy el Rey del Universo’, (Helen Schuman, *A Course in Miracles*), ‘(yo soy) la Verdad’ (Eckhart Tolle, *A New Earth*), o ver el Universo como un catálogo de compras personal: ‘Haz espacio para recibir tus deseos’ (Rhonda Byrne, *The Secret*, etc. Dado que cada uno, en algún momento, ha participado en las Ramas Teosóficas, uno debe preguntarse en los primeros encuentros con nuevos aspirantes a la Teosofía, ¿pueden ellos esperar ‘las auténticas doctrinas de la Religión-Sabiduría’? Y si su búsqueda es por doctrinas auténticas, ¿pueden ellos esperar ‘mucho ayuda de la mutua ayuda y simpatía’? ¿Es aun posible que el ‘verdadero programa’ se realice en tales circunstancias?

Una falta de claridad permite la difusión de pseudo-Objetivos u Objetivos sustitutos, no necesariamente malos o negativos, pero Objetivos diferentes, auto-ideados o para el ‘cultivo de sí mismo’, u Objetivos afectados por agregados, influencias contemporáneas,

‘susurros chinos’, o innumerables causas de desviación de las verdades eternas.

Es una triste ironía que la ST no dé notoriedad a los Objetivos completos, porque esos objetivos encontrados dentro de la literatura son tan pioneros, nobles y trascendentes como es posible imaginar. Aunque inicialmente hubo un incitante interés en los fenómenos y sus leyes naturales fundamentales, la Sociedad destacó la Fraternidad Universal y claramente estableció la base metafísica de esta unidad en la Ley Universal. Una circular publicada en 1878 expuso varios puntos relacionados con el propósito de la Sociedad y concluía diciendo:

“...final y especialmente, ayudar en el establecimiento de una Fraternidad de la Humanidad, en que todos los hombres buenos y puros, de cada raza, reconozcan a cada otro como los efectos iguales (sobre este planeta) de una Causa No Creada, Universal, Infinita y Eterna”.

Circular de New York bosquejada principalmente por el Coronel H. S. Olcott, 1878 en los Collected Writings de H. P. Blavatsky, Vol. I, p.375

Lectores de *Las Cartas de los Maestros* a A. P. Sinnett habrán observado el temprano desarrollo de este Objetivo, por ejemplo:

‘El objetivo principal de la ST no es tanto satisfacer las aspiraciones individuales como servir a nuestros semejantes... Carta 2, p.8. Los Jefes quieren que se establezca una “Hermandad de la Humanidad”, el inicio de una verdadera Fraternidad Universal; una institución que se dé a conocer en todo el mundo y que llame la atención de las mentes más elevadas”. Carta 12, p.39

Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, en secuencia cronológica.

La Sociedad Teosófica, ¿Descubriendo su Objetivo?

Sin postular meramente una base para los sentimientos mutuos de buena voluntad o comunidad, estas primeras enseñanzas no pueden ser parafraseadas con precisión por medio de penetrantes expresiones espirituales contemporáneas, tales como ‘todo lo que ustedes necesitan es amor’, Universal o de otra clase. En cambio, hay una base ontológica vitalmente importante para la Fraternidad, cimentada en una comprensión de la Vida Una en la cual todos nosotros estamos incrustados entre sí y alrededor de la cual están centradas las enseñanzas teosóficas.

La Clave de la Teosofía de H. P. Blavatsky continua siendo una de las más claras exposiciones del significado tanto de la Teosofía como ‘del programa real’ de la Sociedad en sí. En ese respecto ella argumenta que la Teosofía puede demostrar la Fraternidad sobre ‘fundamentos lógicos, filosóficos, metafísicos y aun científicos’ y en la sección siguiente manifiesta el importante y con frecuencia citado objetivo que:

“(La Sociedad) fue formada para ayudar a demostrar a los hombres que existe algo llamado Teosofía, dándoles medios de alcanzarla elevándose hacia ella por el estudio y la asimilación de sus verdades eternas”.

H.P.Blavatsky, *La Clave de la Teosofía*, 1889, p.57.

Debería observarse que el propósito de ‘estudiar y asimilar’ no es solamente ‘el crecimiento espiritual potencial de cada individuo que llega dentro de su influencia’⁸, también sirve al propósito superior y altruista ‘del alivio del sufrimiento humano’⁹.

“Las verdades y los misterios del Ocultismo constituyen, realmente, un conjunto de la mayor importancia espiritual... dando... para su puesta en práctica en interés de la humanidad”.

Carta 12, p.38

Las Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnett, en secuencia cronológica.

Los Fundadores, sin embargo, nunca concibieron a la ST como una organización social o de caridad, y HPB subrayó la naturaleza moral más que la física de sus objetivos:

“Sus objetivos son varios, pero los más importantes de todos son esos que probablemente van a conducir al alivio del sufrimiento humano bajo cualquier forma, tanto moral como también física. Y creemos que la primera es mucho más importante que la segunda”.

H.P. Blavatsky,
La Clave de la Teosofía, 1889, p.24

El teósofo que vive desinteresadamente su propia vida espiritual, puede servir mejor al mundo, moralmente. Como dice HPB: ‘Es una ley oculta que ningún hombre puede sobreponerse a sus defectos individuales, sin elevar por muy poco que sea, a todo el cuerpo del que forma parte’¹⁰. Así, podemos ver que la ST tiene un magnifico y noble propósito, no solamente *dar a conocer la Teosofía*, sino actuar como el lugar para individuos no-egoístas (aquellos que han desarrollado el mismo ‘lazo magnético de unidad fraternal’) que se esfuerzan en su desenvolvimiento moral y espiritual con la meta final de los intereses de la humanidad.

Como uno de los Objetivos de la ST es dar a conocer la Teosofía, entonces deberíamos hacerlo claramente así. Como la difusión y estudio de la Teosofía tiene el propósito de ayudar al progreso espiritual y moral de la humanidad, entonces digamos esto también. Es vital que se dé la expresión adecuada a los Objetivos (o Fines) en su contexto inherentemente teosófico. Deberíamos mostrar esto claramente en toda la literatura, páginas Web, etc. Dejemos de ocultar nuestra luz bajo un recipiente, o peor aún, permitir que alternativas menos claras oscurezcan nuestro gran propósito. ✧

La Sociedad Teosófica, ¿Descubriendo su Objetivo?

Referencias:

- 1) El primero de estos documentos fue una Circular de 1878 bosquejada principalmente por H. S. Olcott, 'La Sociedad Teosófica, su origen, proyecto y objetivos'. También está publicado en los *Collected Writings (Obras Completas)* de HPB, Vol. I p. 375-378.
- 2) H. P. Blavatsky, carta del 'Programa Original' desde Ostend, 1886. *Collected Writings*, Vol.7, p.145-171
- 3) La Sociedad Teosófica, con sede en Pasadena, EEUU, tiene 5 objetivos declarados.
- 4) Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, en secuencia cronológica, Carta 10, p.27. Además, se encuentran afirmaciones explicativas en *La Clave de la Teosofía* (p.18, pp.40-47, etc.).
- 5) Ianthe Hoskins, *Fundamentos de la Filosofía Esotérica*, p.61 'Notas de Bowen: La Doctrina Secreta y su Estudio'.
- 6) Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, edición cronológica, carta 12.
- 7) HPB diferenció 'auto-cultura' de 'cultura mutua' en la carta del 'Programa Original', *Collected Writings*, Vol. 7 p.160.
- 8) Artículo de H. P. Blavatsky 'Progreso Espiritual' en *The Theosophist* de mayo de 1885, también *Collected Writings*, Vol.6 p.331.
- 9) H. P. Blavatsky, *La Clave de la Teosofía*, edición de 1889, p.24.
- 10) *La Clave de la Teosofía*, edic. 1889, p.203.

... En el contexto del mundo tal como es actualmente, la S.T. debería señalar ciertas cosas. La Sociedad debe aclarar que tratar de los desafíos externos no es suficiente. El desafío externo es producto del desafío interno, el cual se produce en el interior de la mente, en la psique. La sociedad humana no puede cambiar a menos que cambien los individuos, y el cambio debe ser hacia una perspectiva de universalidad. Las soluciones han fracasado hasta ahora porque todas son fragmentarias, nacen de mente fragmentada. Son soluciones momentáneas para unas gentes determinadas, destinadas a beneficiar a un área en especial. Pero los problemas actuales exigen una perspectiva universal. Una visión limitada del ser humano y del destino humano sólo puede conducir a nuevas dificultades. Se necesita una perspectiva mucho más amplia que proporciona la Teosofía...

... Así pues, la S.T. tiene una importante responsabilidad a su cargo, como es la de poner de manifiesto una renovación en el modo de considerar las cosas, lo cual también será una renovación en las relaciones y en la sociedad. Todo esto debe ser debatido en detalle.

Radha Burnier
"Regeneración Humana"

Tejiendo la Trama Gloriosa

JOY MILLS

A Séneca, el filósofo estoico, se le atribuye que afirmó que las cosas buenas que pertenecen a la prosperidad tienen que desearse, pero las que pertenecen a la adversidad hay que admirarlas. Tenemos, pues, mucho que admirar tanto en la situación actual del mundo en el que vivimos como en gran parte de nuestra vida, porque ninguna vida carece de adversidad y de las penas del infortunio. A veces parece que el infortunio solamente da origen a más infortunio y que los problemas que nos acosan superan a las soluciones. De hecho, la mayor parte de nuestras soluciones parecen conllevar las semillas de nuevos problemas. ¿Cómo podemos admirar la adversidad cuando deseamos ardientemente aquellas cosas buenas que pertenecen a la prosperidad?

Shakespeare repite también lo que decía Séneca:

Dulce es el fruto de la adversidad que,
Como el sapo, feo y venenoso,
Lleva siempre una gema en la cabeza;
Así nuestra vida, aislada del trato social,
Halla lenguas en los árboles, libros en los
arroyos,
Sermones en las piedras y el bien en todas
las cosas
(A vuestro gusto)

“¿El bien en todas las cosas?” La contaminación, la guerra, la violencia, la enfermedad, el racismo y toda la lista interminable de nuestros males actuales ¿no pueden contener ningún bien! ¿Dónde está esa valiosa gema? ¿Son siempre dulces los frutos

de la adversidad? Francis Bacon escribió: “La prosperidad no carece de numerosos miedos y disgustos, y la adversidad no viene sin consuelo y esperanzas”. Y el profeta Isaías nunca perdió la fe en el máximo triunfo del bien, ni siquiera cuando el Señor parecía servir solamente “el pan de la adversidad y el agua de la aflicción”.

En fuentes más conocidas, Washington Irving confesaba en su *Sketch-book*:

Existe en cada verdadero... corazón una chispa del fuego celestial, que yace durmiente bajo la luz radiante de la prosperidad, pero que se reaviva y resplandece con ardor en las horas oscuras de la adversidad.

¿Realmente buscaríamos respuestas sabias si no fuéramos conscientes de los problemas, si no nos acuciaran las cuestiones sobre el propósito y el significado de todo? ¿Se habría convertido Gautama en el Buddha de no haber presenciado el dolor de la enfermedad, de la vejez y la muerte? ¿Habría tratado de entender alguno de los grandes maestros del mundo la causa de la aflicción humana, el propósito de la existencia y el camino hacia la liberación, si no hubieran visto y experimentado los sufrimientos del estado humano? Para ser honestos, no es en los elevados momentos de gozo donde buscamos una filosofía que nos sostenga, sino más bien en las horas de dolor cuando el corazón exclama “¿Por qué, por qué?”. Verdaderamente, tal como indicaba Washington Irving, se enciende entonces un fuego celestial que arde hasta que se encuentra una respuesta que le de un significado a ese

Reimpreso de *The Theosophist* de abril 1990. La Srta. Joy Mills ha sido Vice-Presidente Internacional, y Presidente Nacional de las Secciones de la Sociedad Teosófica en Australia y EEUU.

Tejiendo la Trama Gloriosa

dolor, y nos damos cuenta de que necesitamos buscar debajo de la superficie de las cosas para encontrar el propósito de la existencia.

Y así empieza ese viaje auto consciente que se ha llamado, en casi todas las tradiciones, el sendero o el camino, ese viaje que nos conduce hacia el interior, hacia el corazón de la vida misma, hacia el corazón del universo, hacia el centro del ser, hacia esa realidad inexpresable e incognoscible que es a la vez el origen y el fin de toda existencia. De nuestras penas y tristezas nace la sabiduría y resplandece como la joya de la cabeza del sapo. Y lo maravilloso es que cada experiencia, cada incidente, cada acontecimiento de nuestra vida nos hace avanzar más. Se destila lo bueno de todas las experiencias y crecemos en comprensión, compasión y sabiduría. Como en aquel estado en el que “es posible aprender” (*Luz en el Sendero*), algo de lo bueno en cada acontecimiento lleva a enseñar el significado y el propósito de la existencia humana. Según dice un comentario antiguo sobre esa pequeña obra: “la vida es, al fin y al cabo, el gran maestro”.

Tal vez la vida pueda incluso ser algo más que un maestro, porque tal como afirma la tradición budista Mahâyâna, se llega a una realización de formas de ser o de actuar que reflejan los grandes principios universales. Esas expresiones del paradigma divino arquetípico, el hombre celestial de La Doctrina Secreta (DS), aunque consideradas como vestiduras, son los verdaderos poderes latentes en nosotros. Constantemente, en cada experiencia que tenemos, cada acontecimiento de nuestras encarnaciones, al despertar esos poderes o, para usar la conocida metáfora budista, estamos tejiendo la trama gloriosa de las tres vestiduras que constituyen nuestra naturaleza esencial. HPB dice, al traducir un texto antiguo:

Del horno de la vida humana y de su negro humo elévanse llamas aladas, llamas puras, que remontándose más y más bajo el ojo kármico, tejen al fin la tela gloriosa de las tres

vestiduras del Sendero. Estas vestiduras son: Nirmânakâya, Sambhoga Kâya y Dharmakâya, la sublime vestidura. (*La Voz del Silencio*)

La metáfora puede parecer extraña: llamas que tejen una tela y vestiduras que hemos de llevar, aunque la licencia poética expresa de forma gráfica verdades más profundas. Porque las vestiduras implican algo que nos ponemos encima y que no teníamos ya, y verdaderamente HPB habla de ponerse un manto. Sin embargo, lo que estamos tejiendo en nuestra vida y a través de ella son únicamente unas capacidades latentes expresadas exteriormente, los poderes divinos de los que habla el Maestro KH en su primera carta a A. P. Sinnett. El planteamiento teosófico es que de su desarrollo o revelación depende el futuro de la raza humana.

El Dr. Herbert Guenther señala en el libro *Buddhist Philosophy in Theory and Practice* (*Filosofía budista en teoría y práctica*) que:

La creencia en el budado máximo del hombre ha encontrado su expresión en la idea de los tres kâyas. Es tentador ver en ellos principios metafísicos y malinterpretar su carácter lógico... concretizándolos, como se evidencia con sus traducciones léxicas (y por ello totalmente erróneas), por cuerpos. Los tres kâyas son experiencias de valor y principios de interpretación.

Estamos tejiendo cada día, e incluso cada hora, “bajo el ojo kármico”, el modo o manera de nuestra presencia en el mundo. El modelo del buddha interno es el arquetipo humano. Dicho de otra manera: el potencial de la divinidad ya está presente, pero su actualización o su despertar, que es la esencia de ser buddha sólo puede producirse durante la encarnación. En *La Voz del Silencio*, como en el lenguaje del Budismo Mahâyâna y en cada tradición, el modelo interno es triple: dharmakâya, sambhogakâya y nirmânakâya. El aspecto primario es el nirmânakâya: “Ponerse el humilde manto del nirmânakâya

Tejiendo la Trama Gloriosa

es renunciar a la eterna felicidad para sí mismo, para contribuir con la salvación del hombre”. Verdaderamente, cuando uno ha despertado realmente, se cruza el río:

Es cierto que tienes derecho a la vestidura del dharmakâya, pero sambhogakâya es más grande que un habitante del nirvâna, y todavía más grande es un nirmânakâya, el Buddha de la Compasión.” (*La Voz del Silencio*).

Podemos realizar nuestro yo inherente de buddha solamente si experimentamos la fundición indicada por HPB cuando habla del “horno de la vida del hombre y su negro humo”. La adversidad que realmente arde nos obliga a un despertar que nos transmuta internamente. No hay nada que perturbe tanto la pereza como un dolor de muelas. Los calmantes pueden dejarnos dormir un rato, pero al final, aunque nos hayan sacado la muela, tendremos que vernos con el dolor. Psicológicamente también nos adormecemos en un olvido soñoliento, pero un día, en esta vida o en la próxima, hemos de enfrentarnos a esas aflicciones psicológicas, a las klesas, o modos de conciencia que están detrás de la desgracia y el sufrimiento humanos. Estas aflicciones que oscurecen nuestros poderes divinos son cinco: la no concienciación de la realidad o un no conocimiento de lo nouménico, llamado avidyâ; el egoísmo, asmitâ; la atracción al placer, râga; el alejamiento del dolor, dvesa; y el deseo de una sensualidad continuada o abhinivesa. Podemos intelectualizar la unidad de la vida, la unicidad de la existencia, pero tal como enseñó el pseudo Dionisio: “No solamente hemos de aprender la verdad, debemos sufrirla”. Y ya lo hacemos en todas las experiencias de la vida, hallando finalmente en la frente del sapo de la adversidad la resplandeciente joya de la sabiduría.

Pero incluso ahora y aquí, tejiendo como hacemos la gloriosa trama de aquellas vestiduras de nuestra esencia, podemos

aprender a ver e incluso más, a representar lo que hemos de ser algún día, si queremos que el mundo esté sano y completo. Típicamente, los Adeptos activan y funcionan conscientemente con esos aspectos o vestiduras, mientras que nosotros los tejemos de forma inconsciente. Lama Govinda lo analiza:

El cuerpo de un ser humano corriente es maya, y también el cuerpo de un ser iluminado es maya. Pero eso no significa que el cuerpo de un hombre normal pueda llamarse un nirmânakâya... el cuerpo de un ser iluminado es su creación consciente, el de quien no está iluminado es la creación de sus impulsos y deseos subconscientes. Los dos son mâyâ pero uno es consciente y el otro inconsciente. Uno es el dueño de mâyâ, el otro su esclavo. La diferencia consiste en el conocimiento (prajña). (Fundamentos del misticismo tibetano).

Estamos tejiendo la trama de nuestras vidas “bajo el ojo kármico”, sin ser conscientes de que la misma ley del karma no sólo nos ata a la rueda del placer y el dolor, sino que también puede liberarnos si comprendemos la naturaleza creativa de esa legalidad, ya que el karma y la creatividad están íntimamente relacionados semánticamente y de hecho.

El estudio de la doctrina del trikâya, o las tres vestiduras de nuestra naturaleza búdica, nos ayuda a comprender no sólo la naturaleza última de nuestro estado de Buda, nuestros poderes esencialmente divinos o capacidades, sino una parte de lo que incluso se requiere ahora si fuéramos responsablemente serios al avanzar hacia el objetivo que nos hemos fijado. Estudiando el modelo arquetípico de Buda, de Cristo o de Krishna, de auto realización o auto trascendencia, podemos actualizar ese modelo en nuestra vida. Teosóficamente, la triplicidad de nuestra naturaleza esencial se ha expresado de una manera bastante simplista como âtmâ-budi-manas; los modos de acción por los que esa triplicidad se expresa en la encarnación son las experiencias de valor de Guenther que corresponden al trikâya de

Tejiendo la Trama Gloriosa

buddha o vestidura triple.

Por esto HPB llama al dharmakaya “ningún cuerpo en absoluto, sino un aliento ideal; la conciencia fusionada en la conciencia universal”. (Ver las notas de La Voz del Silencio). Es, como sugiere Guenther, “un modelo de posible actualización” que, de forma interesante, expresa el funcionamiento de Atman también en términos de su función individualizadora porque, estrictamente hablando, Atman no es un principio sino, según HPB, lo universal que hace posible todos los particulares. El dharmakâya es, básicamente, la vestidura de la verdad, la que sostiene o subyace en toda existencia, el modo por el cual atma como punto individualizado dentro de lo Universal se revela a sí mismo. Lama Govinda sugiere:

... experimentamos el dharmakâya como las formas luminosas de percepción puramente espiritual, como principios puros y eternos de la forma, libres de todo lo accidental, o como las visiones exaltadas de una realidad superior. (Fundamentos del Misticismo Tibetano).

La quinta de las “Diez Grandes Gozosas Realizaciones” dice así:

Es un gran gozo darse cuenta de que en el dharmakâya, donde la mente y la materia son inseparables, no existe ningún sustentador de teorías ni ningún apoyo de teorías... cuando cualquier verdad... se ha afirmado, todas las teorías respecto a ella son inútiles. De la misma manera, en el dharmakâya o estado de la verdad fundamental, ninguna teoría es necesaria ni concebible; es el estado de la iluminación perfecta (*Tibetan Yoga and Secret Doctrine. Evans-Wentz*).

Es más, en la etapa del dharmakâya todos los seres iluminados son el mismo; en consecuencia, es la experiencia valiosa de la totalidad, de la universalidad, de la unicidad.

El sambhogakâya forma el carácter espiritual o ideal de un buddha; significa el

cuerpo de bienaventuranza, en el sentido del raptó, de la visión extática, de donde surge toda la verdadera inspiración. Citando a Guenther, es “el budado empático”. La vestidura o modo de acción externo de la naturaleza búdica yace en ese contentamiento supremo interno que se manifiesta en la compasión afectuosa no sólo por todos los seres existentes sino incluso por todas las experiencias adversas que nos ocurren.

Finalmente, está la vestidura nirmânakâya, esa vestidura que nos ponemos, como nos dice HPB, y que es convertirse en salvador de la humanidad, entrar en el sendero de compasión y amor del bodhisattva en el mundo de la acción externa. Designada como el cuerpo de la transformación, señala la individualidad de un ser iluminado. Aquí la inspiración se convierte en la acción sabia. La conciencia iluminada no es el “destructor de lo real” discriminatorio, sino manas taijasi, como describe la DS. La acción sabia nace del desapego, de la libertad de todos los impedimentos, oscurecimientos, aflicciones, deseos personales, de la mancha del egoísmo. El Suvarna-prabhâ (ver Outlines of Mahayana Buddhism, de Suzuki) dice:

El Tathâgata, cuando se encontraba todavía en la etapa de la disciplina, practicaba diversos actos de moralidad en favor de los seres sensibles. La práctica finalmente llegó a la perfección, alcanzó la madurez y en virtud de sus méritos adquirió un maravilloso poder espiritual. El poder le permitió responder a los pensamientos, actos y vidas de los seres sensibles. Los comprendió completamente y nunca perdió la oportunidad adecuada de responder a sus necesidades. Se reveló en el lugar correcto en el momento correcto; actuó correctamente asumiendo diversas formas corpóreas en respuesta a las necesidades de las almas mortales. Estas formas corpóreas se llaman el *nirmânakâya*...

H. W. Schumann utiliza nirmâna para designar tanto a los seres manifestados

Tejiendo la Trama Gloriosa

como a la creación mágica. Esta última expresaba una idea en la tradición Mahâyâna de que los budas terrenos o encarnados son las proyecciones de los dharmakâya. Por esto tenemos aquí otra vez la experiencia nirmanakâya de la unidad cuando está libre de toda coloración producida por las klesas o condicionamientos psicológicos o ignorancia. La función de los budas terrenos, tan bien ejemplificada por Gautama, es la de exponer el dharma, la verdad esencial. Sin embargo, la exposición no es simplemente a través de enseñanzas verbales, sermones o aforismos, sino en la palabra y en la acción. La presencia misma de este ser evoca de forma compasiva la naturaleza del dharma en cada ser, porque existe esa esencia de la verdad, del dharma en cada uno de nosotros.

Es un gran gozo realizar que en el yo emanado, el nirmânakâya divino, no existe ningún sentimiento de dualidad. (Ten Great Joyful Realizations).

La creación mágica producida por la meditación sobre la no dualidad de la existencia, que es la señal única del nirmanakâya o del bodhisatva, es la realización de un mundo libre de divisiones, de una humanidad curada, bendecida y integrada de nuevo.

Los poderes están ahí, dentro de nosotros, incluso mientras estamos ahora tejiendo la trama gloriosa que es la vestimenta exterior de nuestro potencial interno. Y tal como nos asegura la última de las “Diez Grandes y Gozosas Realizaciones”:

Es un gran gozo darnos cuenta de que el sendero hacia la libertad, que han hollado todos los budas, existe siempre, siempre es inmutable, y siempre está abierto para quienes están dispuestos a entrar en él.

El camino no es fácil, pero nadie nos prometió un jardín de rosas, sólo la oportunidad y el desafío para crearlo en los

desiertos, en las selvas y los bosques.

La enseñanza referente al trikâya es una de las más sublimes en todo el campo del ocultismo. Es con el fin de trasladar al funcionamiento auto consciente esa esencia búdica viva y triple, que existe en la constitución de cada ser humano, que los maestros de sabiduría y compasión, cuando se hallan en el umbral del nirvâna, renuncian a ese elevado estado y regresan para guiar y enseñar a la humanidad. (*Fountain-Source of Occultism*, G. de Purucker).

En la DS, HPB describió a uno de los grandes místicos, Jacob Boehme, como un “lactante del nirmânakâya”, una frase encantadora que se puede aplicar muy bien a todos los aspirantes espirituales del sendero interno hacia el Yo uno, del cual emanan todos los yoes. Somos, ahora mismo y aquí mismo, “lactantes” de los grandes budas de compasión que, por medio de su auto renuncia sólo viven para beneficiar a la humanidad. Aunque la guardería pueda parecer a veces un sofocante invernadero, es el calor que refina las experiencias y las convierte en el oro de la sabiduría. “Del humo negro surgen llamas aladas”, y nuestra vida adquiere cada vez un mayor significado y propósito. Nuestros oídos captan el grito de todo el mundo y eso nos empuja hacia el más elevado de los objetivos, a despertar nuestro verdadero potencial y responsabilidad. Nuestro destino, dijo HPB, está “escrito en las estrellas”. El poeta y vidente Novalis escribió: “¿Acaso no escojo yo mismo todos mis destinos desde la eternidad?” Realmente, “nadie nos obliga” tal como testifican todos los libros sagrados y los grandes Maestros. El elevado destino que escogemos al nacer es el de convertirnos en participantes de la gran celebración cósmica de la vida, sin comer ya el “pan de la adversidad” ni beber el “agua de la aflicción”, sino compartiendo con toda la existencia las bendiciones de la luz, el amor, la comprensión, la paz y la compasión. ✧

DIRECTORIO INTERNACIONAL

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

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

Datos del día de formación

* Asociación Regional

† Agencia Presidencial

▲ Rama (Logia) agregada a Adyar

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

La Sociedad Teosófica

**fundada en Nueva York, el 17 de Noviembre de 1875, e
incorporada a Chennai (Madras), el 3 de Abril de 1905,
tiene tres Objetivos 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 de la
Naturaleza y los poderes latentes en el hombre.**