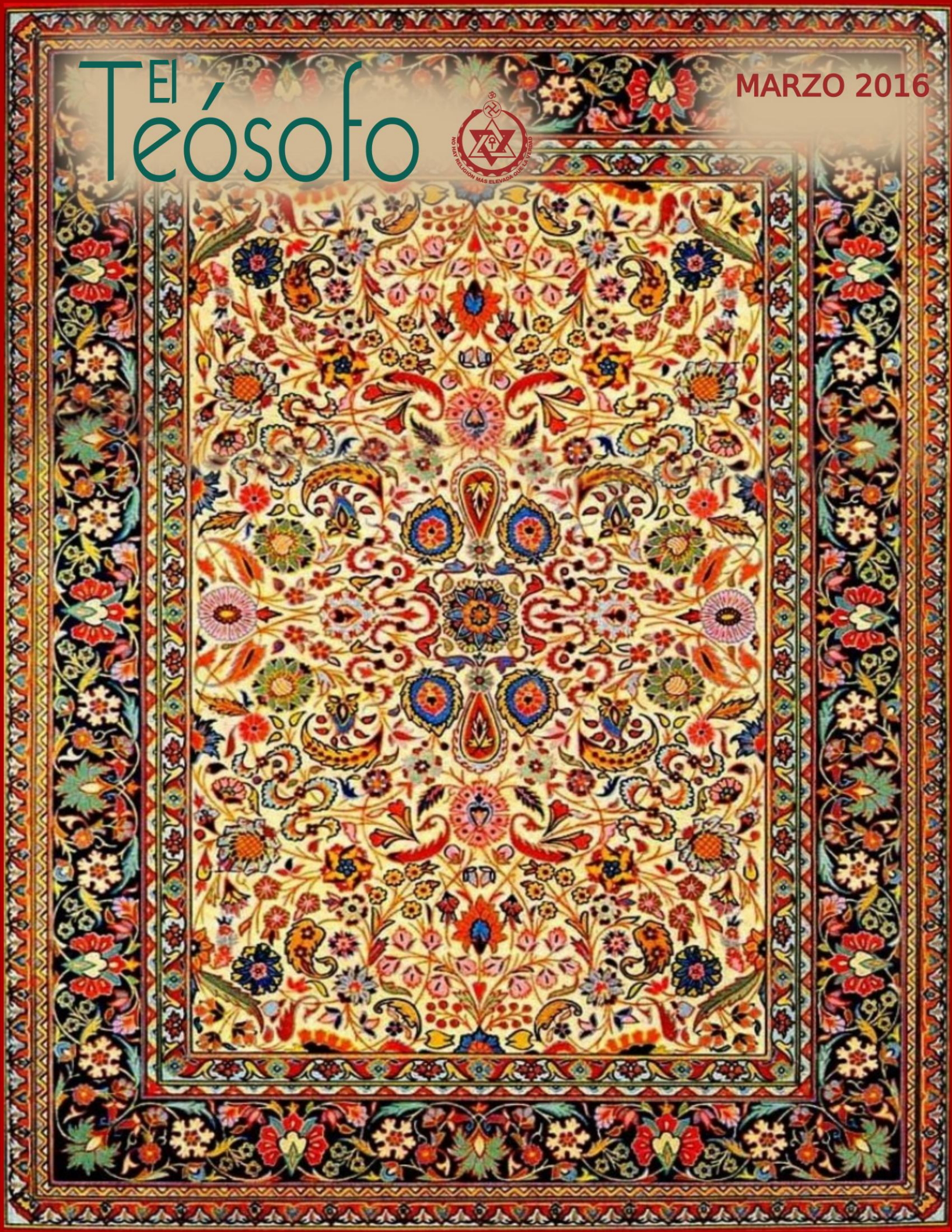

El Teósofo

MARZO 2016

EL TEÓSOFO

VOL. 137 NO. 6 MARZO 2016

CONTENIDOS

Clausura de la Convención, 2015 <i>Tim Boyd</i>	3
Pasión, Desapego y Compasión <i>V. Ramasubramanian</i>	5
¿Qué es la Iluminación? <i>Tommy Waglund</i>	13
La Psicología de la Yoga <i>Simon Webber</i>	17
Olcott 'Thatha' <i>Laura Rodríguez</i>	20
La Teosofía como un Poder Vivo <i>Boris De Zirkoff</i>	23

Editor: *Sr. Tim Boyd*

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

Tapa: Azerbaijani Afshan rug. Autor: Urek Meniashvili
Bajo Licencia de Creative Commons, Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

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

LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

Fundada el 17 de Noviembre de 1875

Presidente: Mr Tim Boyd

Vice presidente: Dr Chittaranjan Satapathy

Secretary: Ms Marja Artamaa

Tesorero: Mr T. S. Jambunathan

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

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

Secretary: secy.hq@ts-adyar.org

Tesorería: treasury.hq@ts-adyar.org

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

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

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

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

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

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

Clausura de la Convención, 2015-2016

TIM BOYD

HEMOS estado aquí reunidos durante esta Convención N° 140. Quiero agradecer a nuestros tres jóvenes miembros que nos expusieran sus impresiones, cada una tan distinta y cada una redondeando el cuadro de posibilidades de la experiencia implicada en este evento. Fue muy inspirador oírlo. Le agradezco a la Sra. Laura Rodríguez el habernos recordado a Joy Mills una vez más.

Como ya ha ocurrido otras 139 veces, hemos llegado al fin de esta Convención. Ha sido hermosa. Creo que la calidad de mente y corazón que hemos podido cultivar juntos ha sido muy buen trabajo, no sólo en beneficio nuestro sino por lo que ha influido en el mundo, por aquello que no vemos. Veintiún países están representados oficialmente esta vez. El mundo está aquí con nosotros. Es un recordatorio del hecho que esto es cierto en cada momento. Aprovechamos esta ocasión para recordar el simple hecho de que, de momento en momento, dondequiera que estemos, estamos conectados. Dentro de este movimiento teosófico del cual formamos parte, estamos conectados a través de este centro de Adyar.

Esta es la segunda Convención que presido. Hace muy poco que ocupó el cargo. Vengo de los Estados Unidos, un país muy diferente y al venir aquí tenía la esperanza de que la sinceridad y el apoyo que se necesitaban para este trabajo estarían presentes, pero en realidad nunca se sabe. En este hermoso trabajo, todas las experiencias que he acumulado durante mi vida me han conducido hasta este momento. No es un trabajo que se pueda hacer, a ningún nivel, sin tener apoyos. Una de las cosas que no se han dicho ni se han visto es el apoyo de mi esposa Lily. Es un trabajo maravilloso, pero no sería lo mismo sin el apoyo y compromiso que recibo en mi casa. El apoyo que he necesitado incluso para poder pensar en las posibilidades que tenemos ante nosotros, lo

he encontrado en abundancia desde que llegué a Adyar.

Sé que estáis viendo cambios por aquí. Todas las cosas nuevas que vemos y las que están en proceso son el resultado de un equipo de personas del cual formáis parte. Específicamente aquí en Adyar hay un equipo sólido que está todavía desarrollándose. Como las preparaciones para esta convención han ido tan bien este año, es fácil pensar que esto pasa porque sí. No creo que sepáis lo que ha costado preparar este lugar para acomodarlos lo mejor posible. Ha sido un trabajo notable que ha hecho la gente de aquí, desde lo más bajo a lo más alto; lo más alto, en términos del verdadero trabajo llevado a cabo, es mérito de quienes me preceden. El trabajo hecho, la inteligencia que hay detrás y la incesante energía aplicada para hacer que este lugar tuviera el aspecto que tiene, el haber podido recibirlos a todos y compartirlo con tanta comodidad como hemos hecho, todo es el resultado de este equipo.

Lo que parece estar revelándose cada vez más es que, aunque tengamos aquí tantas necesidades, la necesidad de la que no se habla muchas veces no se reconoce. Hemos hablado de algunas de esas cosas en esta Convención y me siento abrumado por la respuesta tan generosa y por la apertura de corazón que han demostrado nuestros miembros. Tengo toda la confianza de que todas las cosas de las que hemos hablado las veréis con vuestros ojos físicos en los días y años venideros. Ésa es la pequeña parte. La parte grande es que estamos aprendiendo lo que necesitamos aprender para beneficiar este mundo. Lo más importante que hemos aprendido es el arte y el hábito de la cooperación más allá de las limitaciones y obstáculos normales que nosotros nos ponemos en nuestro propio camino.

Cada día nos encontramos los unos a los otros para cumplir las necesidades más profundas que

Clausura de la Convención, 2015

tenemos todos. Lo hacemos de forma imperfecta, siempre ha sido así. Quien piense que los días pasados eran perfectos en cuanto a la cooperación, cuando las personalidades quedaban sublimadas y en un segundo plano, está creyéndose un cuento de hadas. Ése no es el mundo en el que vivimos y así es como parece que tiene que ser. Todos funcionamos a distintos niveles, tenemos distintos puntos fuertes y débiles. Nuestro objetivo consiste en reconocer los puntos fuertes y reconocer la divinidad común. Todos hemos hablado de la Unicidad. Yo lo hago tanto como los demás. Pero la realización de ella es el objetivo que tenemos delante y no es un objetivo tan distante, porque tenemos oportunidades a cada momento.

Una vez más nos hemos reunido y hemos realizado muy buen trabajo. Tanto si nos damos cuenta como si no, la corriente de esta reunión está ahí fuera y sobre el mundo y eso es muy bueno. Podemos, pues, estar contentos y orgullosos de eso, pero en este punto nos vamos a casa. Algunos viajaremos unas cuantas horas o días y nos encontraremos en el entorno familiar con personas familiares y los problemas familiares con los que todos tenemos que lidiar. Se ha elaborado algo aquí en este tiempo que hemos pasado juntos para que nos pueda servir de piedra de toque a la que recurrir y poder recordar. El único trabajo que tenemos que hacer juntos en este mundo hoy es recordar quiénes somos. Y si podemos recordar eso, entonces también sabremos quién

está sentado frente a nosotros y actuaremos de acuerdo a eso. Lo tenemos en nosotros y a medida que pasen los días vamos a ser capaces de verlo cada vez más claro. Tenemos un gran trabajo que hacer en este mundo.

El mundo específicamente necesita lo que estamos intentando cultivar ahora. Es el regalo que debemos hacerle. Dentro de diez, veinte, treinta años, todos nos habremos ido, da igual. No será mucho tiempo. La idea es, tal vez, sobre lo que puedo “hacer”, no sobre el rastro que pueda dejar. Todos nos iremos. La vida ideal es tal vez la que no deja restos en el mundo físico. No dejamos nuestra impronta en el mundo, sino en el corazón de quienes vienen detrás. Todos somos capaces de hacerlo. Ése es el legado y la filantropía que se halla al alcance de cada uno de nosotros.

Estoy orgulloso de la manera en que nuestros miembros teósofos se han reunido aquí, han sido capaces de ejemplificar el sentido de reverencia los unos por los otros y la gratitud por la bendición de estar en presencia unos de otros. Es algo de lo que quiero participar y que trataré de magnificar.

Con todo esto y con la maravillosa contribución que habéis hecho todos para convertir este momento en lo que es, ahora es el momento de declarar que nuestro tiempo juntos aquí como Convención ha terminado y puedo decir que esta Convención está clausurada. Como siempre, gracias. ✧

Los que nos hemos comprometido con el trabajo de la Sociedad Teosófica debemos trabajar “para aligerar un poco el pesado karma del mundo”. Cada uno de nosotros lleva una antorcha para mostrar a los demás el camino hacia la felicidad. Llegará el momento, aunque nosotros lo veamos ya en la próxima encarnación, en que las maldiciones como la competencia y la lucha por la vida que van tras los pasos de la humanidad hoy en día, habrán sido tan sólo pesadillas nocturnas. Estamos trabajando para crear esa nueva luz del día y esa felicidad para todos, cuando no haya distinciones de raza, credo, sexo, casta o color; cuando conozcamos y disfrutemos del único hecho supremo de nuestra vida inmortal como Almas, igual que lo es la gravedad para nuestro cuerpo terrenal, de que la Felicidad está dentro de nosotros, que el Camino hacia la Salvación empieza en nuestro propio corazón y que no necesitamos ningún templo, sacerdote ni libro que nos muestren el camino. Porque habremos descubierto que el Camino, la Verdad, la Vida y la Dicha son inseparables de la naturaleza esencial de todo hombre, mujer y niño.

Hermanos míos, lograremos cumplir nuestra maravillosa tarea. Alcanzaremos nuestro sueño. Porque trabajamos, pero no solos. Con nosotros están los Grandes Salvadores del Mundo que se han ido antes que nosotros. Su Bendición está con nosotros, su Fuerza nos apoyará porque, en su nombre y por amor a la humanidad, salimos al mundo para disminuir la carga de la miseria humana.

*Discurso inaugural de C. Jinarajadasa, Presidente de la ST.
17 febrero 1946.*

Pasión, Desapego y Compasión

V. RAMASUBRAMANIAN

ME siento orgulloso y honrado por la invitación que se me hizo llegar para ofrecer la Conferencia Besant como parte de la Convención Internacional 140° de la Sociedad Teosófica.

Orgulloso, porque soy tal vez el único juez de la Suprema Corte de Madrás, desde la independencia de India, que fue invitado a ofrecer la Conferencia Besant. Estoy al tanto de que grandes abogados como Sir C. P. Ramaswami Aiyer, Nani Palkhivala, Soli Sorabji, Fali Nariman y Ashok Desai, y grandes jueces como Venkatachaliah, Jeevan Reddy, Dharmadhikari y J. S. Verma la ofrecieron en el pasado, pero ningún Juez de la Suprema Corte de Madrás fue invitado a hacerlo, al menos desde 1950 hasta hoy. Esto a pesar del hecho de que fue Sir S. Subramania Iyer, un Juez de la Suprema Corte de Madrás, quien fue fundamental para registrar oficialmente a la Sociedad Teosófica en 1905, por lo cual se convirtió en Vice-Presidente en 1907. La contribución del Juez Subramania Iyer fue única, dado que sirvió a la Sociedad como su abogado antes de convertirse en juez. En la cumbre de su carrera judicial como Presidente Interino de la Suprema Corte de Justicia de Madrás, renunció a su cargo, alegando problemas de salud. Además de servir a la Sociedad Teosófica como abogado, también fue testigo voluntario en el famoso caso de la custodia de niños, en la Corte que presidió durante más de doce años. Hacia el final de su vida, Subramania Iyer llevó la vida de un santo cuyas únicas posesiones eran un par de prendas de vestir y un *dhand* (bastón) en su mano.

Nosotros, en esta parte del mundo, creemos que el número 108 es místico. Por lo tanto, en la Sociedad donde el juez Subramania Iyer fue

el Vice-Presidente en 1907, yo, su homónimo juez Ramasubramanian, he venido a ofrecer la Conferencia Besant después de 108 años. Esta es la razón por la que me siento orgulloso.

La razón por la que acepté respetuosamente la invitación, es que este es el suelo en el que fueron sembradas las semillas de grandes pensadores filosóficos del siglo XX. Esta es la tierra donde el destino demostró que sus caminos son siempre inescrutables. Cuando la Sociedad Teosófica ungió a Jiddu Krishnamurti como el Maestro Mundial a través de la Orden de la Estrella de Oriente, él desaprobó la pretensión de ser el Mesías. La gente pensó que las predicciones de Annie Besant respecto a que el Sr. Krishnamurti era el Mesías estaban equivocadas. Pero él resultó ser uno de los filósofos más notables del siglo XX, probando que Annie Besant estaba en lo cierto y que él se había equivocado. Por lo tanto, me siento honrado por haber sido invitado a ofrecer esta Conferencia Besant.

Queridos amigos, no sé cómo eligieron “Compasión y Responsabilidad Universal” como tema central para la 140° Convención. El reciente monzón y las inundaciones que devastaron Chennai, hace unas tres semanas, mostraron la cara compasiva de esta ciudad y la responsabilidad ilimitada que los jóvenes asumieron para salvar la ciudad. Tan pronto como las aguas amainaron, advertimos que la compasión no se había agotado completamente de los corazones de la gente de Chennai. Por lo tanto sentí que el tema central de esta Convención, tal vez fue dispuesto desde arriba, por las mismas fuerzas que le dictaron muchas cosas a Madame H. P. Blavatsky, al Coronel H. S. Olcott y a C. W. Leadbeater. De lo

El Sr. V. Ramasubramanian es Juez de la Suprema Corte de Madrás. Ofreció la Conferencia Besant en la Convención Internacional en Adyar, el 1 de enero de 2016.

Pasión, Desapego y Compasión

contrario, la elección del tema no habría ocurrido por mera coincidencia.

Hay también otra coincidencia. El 13 de mayo de 2015, el Papa Francisco señaló el segundo aniversario de su elección como pontífice, declarando al 2016 como un Jubileo Extraordinario de Misericordia. Un año de jubileo, basado en el Antiguo Testamento, es un año especial designado por el Santo Padre para redención de los pecados y perdón universal. Desde el año 1300 la Iglesia ha declarado jubileos cada 25 o 50 años. El año de jubileo comienza tradicionalmente con la apertura de la Santa Puerta de la Basílica de San Pedro, seguida por la apertura de las Santas Puertas de las otras tres basílicas mayores de Roma: Santa María Maggiore, San Pablo Extramuros y San Juan de Letrán, así como de las Santas puertas de otras basílicas en el mundo. La apertura de las puertas significa que Dios está abriendo un nuevo camino a la salvación, misericordia y gracia. Por lo tanto, el tema central que han elegido para esta Convención Internacional parece ser el más apropiado.

El tema que he elegido para esta conferencia es “Pasión, desapego y compasión”. Mientras que la pasión y la compasión son atributos de *manas* (la mente), el desapego es un atributo de *buddhi*, el intelecto. Pero afortunada o desafortunadamente, es la mente la que aprisiona o libera. Es por esto que los Upanishads declaran *manayeva manushyânâm kâranam bandhamokshayoh*, la mente es la causa raíz tanto de la esclavitud como de la salvación. Cuando *buddhi*, el intelecto, reina supremo y tiene absoluto control de la mente, una emoción común que toma la forma de pasión obtiene *viswarupam* (forma sublime) para convertirse en compasión. En otros términos, se trata de desapego, cuyo equivalente Sánscrito es *vairâgya*, que transforma la pasión en compasión. Esto, en esencia, es el hilo conector entre pasión, desapego y compasión, por lo que elegí este tema para compartir algo de mis pensamientos. De algún modo se puede afirmar que las dos grandes epopeyas, el Ramayana y el Mahabharata, fueron compuestos por sabios que eran conocidos por su *vairâgya* o desapego. Pero ellos compusieron las epopeyas en momentos en los que estaban sobrepasados por pasión hacia los sufrimientos de otras criaturas y, ese tipo de pasión trascendió el nivel emocional normal hacia uno de compasión.

La mayoría de ustedes deben conocer la historia de cómo Valmiki compuso el Ramayana.

Cuando él y su discípulo Bharadwaja llegaron a Tâmasa Teertham en las orillas del río Ganges, vieron un par de pájaros *krauñcha* haciendo el amor. Repentinamente un cazador apareció de la nada y abatió al macho. El gran sabio Valmiki, quien ya había renunciado al mundo y estaba completamente consciente del inevitable ciclo de nacimiento y muerte a través del cual toda criatura debe pasar, se sintió repentinamente abrumado de tristeza por ver la situación en que había quedado la hembra. Vencido por la pasión, dijo:

*mâ nishâda pratishthâm tvam agamah
sâsvateeh samâh
yat krauñcha mithunât ekam avadheeh
kâma mohitam*

Los eruditos atribuyen tres tipos diferentes de significado a las palabras de Valmiki. El sentido literal de este verso es:

¡Oh! cazador funesto, has asesinado a
un pájaro cuando estaba en pasión lujuriosa
con su compañera,
por lo que no alcanzarás la vida inmortal.

Luego de decir esto, el sabio Valmiki recuperó la compostura y se preguntó sobre cómo pudo haber sido dominado por esta pasión. Comprendió que había dicho estas palabras por tristeza. Pero inmediatamente, también comprendió que esta afirmación era poética, compuesta con una métrica particular capaz de dar un significado opuesto. Por lo tanto le dijo a su discípulo, *sokârtasya pravrtto me sloko bhavatu na anyathâ* (permite que esta afirmación sea tratada como un sloka, y no como una maldición).

Por lo tanto, está claro que la gran epopeya del Ramayana nació cuando un renunciante, a quien suponían desapasionado, fue dominado por la pasión al ver el sufrimiento de una pareja de pájaros. La pasión finalmente se transformó en compasión y nació la gran epopeya.

De manera similar, el Mahabharata, compuesto por Krishna Dvaipâyana Vyâsa, fue narrado por su estudiante Vaisampâyana inmediatamente después que el sacrificio de una enorme serpiente, organizado por Janamejaya el hijo de Parikshit, fue detenido por un joven muchacho llamado Âstika. La pasión por venganza de Janamejaya debía ser neutralizada por Âstika, un muchacho de inconmensurable compasión y *vairâgya*.

Pasión, Desapego y Compasión

Es interesante que Veda Vyâsa no llegó a alcanzar la realización, ni después de codificar los Vedas en cuatro y componer un quinto Veda, el Mahabarata (*barata pañchamo vedah*). Por eso se dice que Vyâsa alcanzó las orillas del río Saraswati con un estado de mente perturbado.

*tathâpi batame daihyo hyâthmâ cha
ivâthmanâ vibhuh
asampanna ivâbhâti brahmavarchasya
sattamah*

Vyasa se dijo a sí mismo: “A pesar de que estoy completamente provisto por todo lo que está prescripto en los Vedas, me siento incompleto e insatisfecho.”

Es a partir de esta emoción que nació Srimad Bhâgavatam. Por lo tanto, aún aquellos que han renunciado al mundo y han logrado un estado de *vairâgya* o desapego, son a veces movilizados por la pasión que asume un carácter universal, convirtiéndose en compasión. Por lo tanto, pasión, desapego y compasión constituyen las tres patas de un trípode sobre el cual están montadas nuestras vidas.

Las palabras “desapego” y “compasión” tienen su raíz en la palabra “pasión”, aunque transmiten emociones de naturaleza opuesta. La palabra “pasión” tiene su origen en el Latín *patoir*, cuyo significado literal es “sufrimiento”. Por esto es que en la teología Cristiana, “pasión” se utiliza para indicar la crucifixión, el dolor, el sufrimiento o la agonía de Jesucristo.

En la religión, vuestra pasión siempre se mide por la cantidad de dolor o sufrimiento que estás en condiciones de llevar sobre ti mismo. Tomemos el caso de Abraham del Viejo Testamento. El Señor declara que Abraham es un profeta. Pero el Señor ordena a Abraham que sacrifique su propio hijo, Isaac. De acuerdo con el Viejo Testamento, Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años de edad y su esposa Sarah, que también era anciana. El acto de Abraham es ejecutado en forma santa desde el punto de vista teológico, aunque significaba dolor y sufrimiento para él.

Pero, en el mundo moderno, “pasión” no indica solo dolor o sufrimiento. Se lo define como un intenso deseo por algo, o un sentimiento muy poderoso. Robert J. Vallerand, un profesor de psicología de la Universidad de Quebec, Montreal, realizó investigaciones exhaustivas sobre la pasión y propuso un Modelo Dual sobre la Pasión,

para las actividades. Su investigación mostró que un gran porcentaje de gente tiene pasión por una variedad de actividades. Clasificó esta pasión en dos tipos, a saber: Pasión Armoniosa y Pasión Obsesiva. La pasión armoniosa es aquella en la que la persona controla su actividad favorita. Pasión obsesiva es cuando la actividad controla a la persona. Por ejemplo, si soy apasionado del tenis y le dedico una hora en la mañana a jugarlo, se trata de pasión armoniosa. Pero, una vez que me hago adicto y no puedo resistir la tentación de seguir jugando sin tener en cuenta mi horario regular de trabajo, se convierte en obsesiva.

Lo que la psicología moderna ha categorizado como pasión armoniosa y pasión obsesiva no es algo nuevo en el mundo de la religión y la espiritualidad. Sabemos que la pasión nace del deseo y lleva al apego. Cuando alguien le preguntó a un gurú si es bueno tener apegos, el gurú narró una breve parábola. Mulla Nasruddin estaba sobre un caballo. El caballo merodeaba en el mismo lugar una y otra vez. Cuando la gente le preguntaba hacia adónde iba, Nasruddin respondía: “no lo sé, pregúntale al caballo.”

Los grandes maestros dicen que nuestros deseos deberían ser como caballos. Debemos ser capaces de montar o desmontar el caballo cuando queramos. Swami Ramakrishna Paramahansa ofreció una maravillosa narración que explica esto. Mientras estaba de pie en las orillas de un río, un hombre vio una manta de lana negra flotando sobre las aguas. Saltó al río y la tomó. Cuando intentó nadar hacia la orilla sintió que la manta de lana lo llevaba en la dirección opuesta. Aterrorizado por esto, el hombre intentó deshacerse de ella, pero notó que él no estaba sujetando a la manta sino que la manta lo sujetaba a él. Una mirada más cercana reveló que no se trataba de una manta de lana sino de un oso.

Paramahansa dice que, para comenzar, saltamos al río del samsâra y tomamos la manta del deseo. Eventualmente no la poseemos sino que somos poseídos por ella. Cuando controlamos nuestros deseos con la habilidad de deshacernos de ellos cuando queramos, se dice que tenemos pasión armoniosa. Pero cuando los deseos nos controlan, sufrimos pasión obsesiva.

Es interesante que la palabra “pasión” sea sinónimo de “ira”. El equivalente Sânscrito de “pasión” es “râga”. Lo que es “râga” en Sânscrito es “ira” en Castellano. En otras palabras, ambos idiomas tienen palabras similares para describir la

emoción de la pasión.

La pasión nace del deseo que lleva al apego. El estado de ausencia de deseo o templanza se conoce como desapego. El equivalente Sánscrito del término “desapego” es *vairâgya*. Todas las religiones del mundo aceptan el hecho de que el deseo produce apego y el apego produce tristeza. El gran poeta tamil Thiruvalluvar proclamó: “Cuando se elimina el apego a un objeto, el dolor y el sufrimiento que puedan surgir de ese objeto también son eliminados.” (*Thirukkural* 341, en el capítulo llamado ‘*Turavu*’, or ‘Renunciación’)

Por lo tanto, las religiones orientales recomiendan a *vairâgya*, o desapego, como la panacea para el mal de la tristeza. La dificultad con *vairâgya*, es que el desapego, o no-apego, constituye un desincentivo a la acción o karma. La palabra *kâma* (deseo) tiene solo una letra menos que “karma” (acción). La letra “r” probablemente representa a *râga*, que induce a todos los seres humanos a alcanzar su *kâma* a través de karma.

Para aclarar la duda sobre la relación entre acción y apego, el *Bhagavadgîtâ* propone el amor por la acción, pero desapego a los frutos de la acción, proclamando *karmanyevâdhikâraste mâ phaleshu kadâchana*. Si observan cuidadosamente el contexto sobre el cual emerge el *Bhagavadgîtâ* pueden ver que Arjuna, el más grande arquero de todos los tiempos, que había combatido en muchas batallas antes de Kurukshetra y que nunca dudó en matar a seres humanos en el campo de batalla, sufrió de ilusión en el estado mental conocido como *vishâda yoga*. Esto surgió de su apego a sus parientes y amigos. Dado que el ejército enemigo estaba compuesto por sus primos, maestros, tíos abuelos, tíos maternos y sobrinos, la confusión lo agobió. Pero, si el ejército enemigo no hubiera estado compuesto por parientes ¿se habría negado a combatir? ¿Cómo Arjuna, un gran guerrero, se convirtió súbitamente en un mendicante de la no-violencia? Después de todo, el Emperador Ashoka enfrentó el mismo dilema en el campo de batalla. Pero el dilema de Ashoka no nació de la pasión o el apego, sino de la compasión que finalmente lo condujo a *vairâgya*, o desapego.

En la compilación de sus famosas conferencias sobre el *Bhagavadgîtâ*, el célebre âchârya y *karmayogi* Vinoba Bhave narra una interesante parábola. Había una vez un juez que sentenció a muerte a cientos de delincuentes durante el curso de sus juicios habituales. La gente pensaba que tenía el corazón duro, pero él se consideraba un típico

karmayogi. Un día la policía llevó un delincuente a su corte. Por desgracia el delincuente resultó ser el hijo del juez. Inmediatamente el juez comenzó lo que nosotros llamamos “juez *vishâda yoga*”. Comenzó a cuestionar la lógica de aplicar la pena capital. Cuestionó cómo una sociedad civilizada puede imponer la sentencia de muerte y cómo la sentencia de muerte puede permitir al culpable rectificarse y mejorar. Resultó claro entonces que lo que impidió que el juez pronunciara la pena de muerte no fue su transformación súbita al camino de ahimsa, sino el apego a su hijo. El caso es similar al de Arjuna.

Por lo tanto, la pasión que nace del deseo lleva al apego. El apego lleva a la confusión y nos sumerge en la tristeza. Esta es la razón por la que las escrituras indias abogan por *vairâgya*, un sentido de templanza que podemos llamar desapego.

Los shastras hindúes hablan de dos tipos de *vairâgya*: *prasava vairâgya* y *smasâna vairâgya*. El primero es el desapego que una mujer desarrolla hacia el amor marital cuando tiene dolores de parto. El segundo es el desapego que se desarrolla en un crematorio luego de realizar los últimos rituales al ser querido. Pero, estos *vairâgya-s* duran poco y son olvidados en cuestión de horas, días o meses.

El gran siddha Thirumoolar dijo que en el instante que la vida se va del cuerpo, amigos y parientes se reúnen y lamentan sobre el cuerpo y, el nombre con el que llamaban al fallecido, también se va. Sr./Sra./Srta., etc., no es ya identificado por ese nombre sino identificado solo por el cuerpo. Lo llevan al crematorio, se convierte en cenizas y la gente que lo acompañaba toma un baño y, tarde o temprano olvida a la persona, sus memorias y también el *vairâgya* que obtuvieron transitoriamente en ese momento. Por ello, nuestras escrituras proponen a *vairâgya* como herramienta para superar el dolor.

La dificultad con el desapego es que sirve como un desincentivo al trabajo. Sin deseo y apego no hay pasión ni motivación para trabajar. Es este dilema el que empuja a la gente a los extremos.

El deseo y el apego actúan como los primeros motores para la acción y la acción es inevitable para sostener el mundo. Por ello, todas las religiones orientales defienden al deseo de diferente naturaleza, diferente dimensión, diferente fuerza y diferente tipo, el cual es realmente compasión.

La historia de la creación y la respuesta a las

Pasión, Desapego y Compasión

preguntas, “¿Cómo vino el mundo a la existencia?” y “¿De dónde vino?” pueden encontrarse en un himno védico, cuya traducción, realizada por Swami Vivekananda, es la siguiente:

No había algo ni había nada
ni el aire ni el cielo arriba.
¿Qué cubría todo? ¿Dónde yacía todo?
Ni la muerte existía, ni la inmortalidad
ni cambiaban la noche y el día.
Primero surgió el deseo, el primer germen de la mente.
Los sabios, buscando en su corazón por sabiduría,
encontraron la unión
Entre la existencia y la no-existencia.

Por lo tanto es claro que los Vedas, que se consideran como la bóveda del tesoro del conocimiento, afirman que el universo vino a la existencia a partir del deseo. Este deseo de la conciencia cósmica es completamente diferente al deseo que poseen ustedes y yo. Es este deseo el que toma la forma de compasión.

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: “¿Qué es la compasión?” ¿Es simplemente una sensación de simpatía o de preocupación por el sufrimiento de otra persona? ¿Es simplemente calidez hacia la persona que está delante de nosotros o es una aguda claridad de reconocimiento de sus necesidades y su dolor? No, no lo es. Compasión es una determinación sostenida y práctica para hacer cuanto sea posible y necesario para ayudar a aliviar el sufrimiento de los otros.

En “Sânti Parva”, el 12º canto del Mahabharata, Yudhishtira le pide a Bhishma que le diga por medio de qué condición mental podría uno matar su aflicción cuando pierde sus riquezas, su esposa, hijo o padre. Bhishma cuenta la conversación que tuvo lugar entre un rey llamado Senajit y un hombre sabio que visitaba su corte. Senajit estaba afligido por la muerte de su hijo. El sabio preguntó a Senajit:

¿Por qué estás estupefacto? Tú mismo eres un objeto de dolor y ¿por qué te afliges por otros? Dentro de unos días otros se afligirán por ti y a su vez, también otros los lamentarán a ellos.

Luego de escuchar estas palabras, el rey Senajit preguntó:

¿Qué es esa inteligencia, qué esa penitencia. Oh,

hombre instruido, qué esa concentración de la mente, qué ese conocimiento y qué ese aprendizaje, que, adquiriéndolos no te aleja del dolor?

Entonces el sabio respondió:

El sufrimiento es el hijo de la enfermedad creada por el deseo. La felicidad viene nuevamente cuando la enfermedad del deseo está curada. De la dicha se origina la aflicción y la aflicción viene una y otra vez. La aflicción llega después de la felicidad y la dicha luego de la aflicción. La alegría y la aflicción de los seres humanos giran sobre una rueda. Los amigos no son la fuente de nuestra felicidad. Los enemigos no son la fuente de nuestra miseria. La sabiduría no puede traernos riqueza, la riqueza no puede darnos felicidad. La inteligencia no puede darnos riqueza, ni la estupidez es la causa de la pobreza. Solo un hombre sabio y nadie más, comprende el orden en el mundo. Si se renuncia a los objetos del deseo, se convierten en fuentes de felicidad. El hombre que sigue los objetos de deseo se arruina en su búsqueda. Cuando una persona retrae todos sus deseos como una tortuga retrae todos sus miembros, entonces su alma, que tiene luz propia, puede verse a sí misma. Renunciando a lo verdadero y lo falso, a la aflicción y a la dicha, al miedo y al coraje, a lo agradable y a lo desagradable, puedes adquirir ecuanimidad del alma.

Pero incluso el hombre sabio no puede estar desprovisto de compasión. En el Buddhismo, a Avalokiteshvara se lo llama Buddha de Compasión. La iconografía tibetana lo representa con frecuencia con mil ojos que ven el dolor en todos los rincones del universo, para extender su ayuda. El objetivo de todo budista es alcanzar el estado de Buddha. Shantideva, un maestro budista, habla sobre cómo puede alcanzarse dicho estado:

¿Qué necesidad hay de decir más?
Los niños trabajan para su propio beneficio,
Los Buddhas trabajan para el beneficio de otros;
Solo mira la diferencia entre ellos.
Si no intercambio mi felicidad
Por el sufrimiento de otros.
No alcanzaré el estado de Buddha,
Y aún en el samsara, no podré tener verdadera dicha.

Asanga fue uno de los santos budistas

Pasión, Desapego y Compasión

más famosos de la India, que vivió en el siglo cuarto. Fue a las montañas a un retiro solitario, concentrando toda la práctica de su meditación en el Buddha Maitreya, con la ferviente esperanza de que sería bendecido con la visión de este Buddha y recibiría enseñanzas de él. Durante seis años Asanga no tuvo siquiera un sueño auspicioso. Estaba descorazonado y dejó su ermita. En el camino de regreso a su casa vio a un hombre frotando una enorme barra de hierro con una tira de seda. Cuando Asanga le preguntó qué estaba haciendo, dijo, “Voy a hacer una aguja con esta barra de hierro.” Asanga estaba asombrado por el problema que la gente se hace por cosas totalmente absurdas. Por lo tanto retornó a su retiro.

Pasaron otros tres años sin el menor signo del Buddha Maitreya. Entonces abandonó el retiro nuevamente y pronto llegó a una curva del camino donde había una gran roca. Al pie de la misma había un hombre ocupado, que la frotaba con una pluma empapada en agua. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, dijo: “Esta roca evita que el sol brille en mi casa, por lo que trato de deshacerme de ella”. Asanga estaba asombrado por la infatigable energía del hombre y avergonzado por su propia falta de dedicación. Entonces volvió al retiro.

Pasaron tres años más y aún no había tenido ni un solo buen sueño. Decidió, de una vez por todas que no había esperanza, y dejó el retiro. En el camino encontró un perro yaciendo sobre el costado del sendero. Solo tenía sus patas delanteras y el resto de su cuerpo se estaba pudriendo y estaba cubierta de gusanos. Asanga estaba agobiado y con un vívido e insoportable sentimiento de compasión. Cortó una porción de carne de su propio cuerpo y se la dio al perro para comer. Entonces se inclinó para quitar los gusanos que estaban consumiendo el cuerpo del perro. Pero repentinamente pensó que los lastimaría si trataban de quitarlos con sus dedos y se dio cuenta de que la única forma de sacarlos sería con su lengua. Asanga se arrodilló sobre la tierra y mirando la retorcida y supurante masa, cerró sus ojos. Se acercó más y sacó su lengua. Lo siguiente que sintió fue su lengua tocando el suelo. Abrió los ojos y miró. El perro había desaparecido, en su lugar estaba el Buddha Maitreya, rodeado por una reluciente aura de luz. Asanga preguntó a Maitreya por qué no mostró piedad hacia él en tanto tiempo. Maitreya respondió:

No es correcto decir que nunca aparecí ante ti. Estuve

contigo todo el tiempo, pero tu karma negativo y tu ceguera evitaron que me vieras. Tus doce años de práctica los disolvieron ligeramente, entonces pudiste al menos ver al perro. Luego, gracias a tu compasión genuina, todas esas perturbaciones se fueron completamente y pudiste verme ante ti con tus verdaderos ojos. Si no crees que esto es lo que ocurrió, ponme sobre tu hombro y trata de ver si alguien más puede verme.

Asanga puso a Maitreya sobre su hombro derecho y fue a la plaza del mercado, donde comenzó a preguntar a cada uno: “¿Qué tengo en mi hombro?” “Nada”, decía la mayoría y continuaba su camino. Solo una anciana mujer, cuyo karma estaba ligeramente purificado, contestó: “Tienes el cuerpo corrompido de un perro sobre tu hombro, es todo.” Entonces Asanga comprendió el poder ilimitado de la compasión que purificó y transformó su karma y lo convirtió en un vehículo apropiado para recibir la visión e instrucción de Maitreya. Se dice que Buddha Maitreya tomó entonces a Asanga al reino de los cielos y le dio muchas enseñanzas sublimes que están entre las más importantes en todo el Buddhismo.

Cuando hablamos sobre compasión debemos entender que es por lejos más grande y noble que la piedad. La piedad tienen su raíz en el miedo y en un sentido de arrogancia y condescendencia, incluso a veces el sentimiento presumido de “Estoy contento que no me pasó a mí”. Como dice Stephen Levine: “Cuando tu temor toca el dolor de alguien, se convierte en piedad, cuando tu amor toca el dolor de alguien se convierte en compasión.” Entrenarse en compasión es saber que todos los seres son iguales y sufren de formas similares, honrar a los que sufren y saber que no estamos ni separados ni por encima de nadie.

La Madre Teresa dijo:

Todos deseamos el cielo donde está Dios, pero tenemos en nuestro poder estar en el cielo con él en este momento. Pero, ser felices con él ahora significa:

Amar como Él ama,
Ayudar como Él ayuda,
Dar como Él da,
Servir como Él sirve,
Rescatar como Él rescata,
Estar con Él durante las veinticuatro horas,
tocándolo en su apariencia penosa.

Un Regalo de Dios

Pasión, Desapego y Compasión

El equivalente sánscrito de la palabra compasión es *daya*. El *Sândilyopanishad* define a la compasión o *daya* como *dayânâma sarva bhuteshu sarvatra anugraha*. *Daya* significa compasión hacia cada objeto, cada criatura presente en todas partes. Como la compasión es algo que trasciende *kâla*, *desa*, *vartamânam*, lugar, tiempo, objeto y acción, es sólo amor en su naturaleza universal.

Siempre identificamos el corazón como el órgano que se ablanda ante el sufrimiento de los otros. El equivalente sánscrito de la palabra “corazón” es *hrdaya*, que tiene como raíz la palabra *daya*. La persona que tiene buen corazón es identificada como *sahridaya*. Entonces, una persona que no tiene compasión es llamada universalmente sin corazón.

Hoy somos llevados por la pasión de ser exitosos en la vida. Pero luego de triunfar advertimos que no estamos plenos. Entonces comenzamos a hacer introspección. Les daré un ejemplo de la vida real. Algunos de los financistas más exitosos del mundo se encontraron en 1923 en el Hotel Edgewater Beach en Chicago. Estaban presentes el presidente de la mayor compañía independiente de acero, el presidente de la empresa más rentable, el mayor especulador de trigo, el presidente de la New York Stock Exchange, un miembro del gabinete del Presidente de EEUU, el mayor portador de Wall Street, el presidente del Banco Internacional de Liquidaciones y la cabeza del mayor monopolio del mundo. Estos ocho hombres juntos controlaban más riqueza que el tesoro de EEUU. Historias de éxito de estos hombres han aparecido en revistas y diarios durante muchos años. Pero todos ellos tuvieron algo en común hacia el final de sus vidas. Charles Schwab, presidente de la compañía de acero vivió los últimos años de su vida con dinero prestado y murió en bancarrota. Arthur Cutten, el mayor especulador murió insolvente. Richard Whitney, Presidente del New York Stock Exchange estuvo preso en Sing Sing. Albert Fall, miembro del gabinete del Presidente de EEUU fue perdonado de ir a prisión y murió en su hogar. Jessie Livermore, el mayor portador de Wall Street, Leon Fraser, presidente del Banco Internacional de Liquidaciones e Ivan Krueger, cabeza del mayor monopolio del mundo se suicidaron. Por lo tanto, siete de estos ocho hombres exitosos terminaron sus vidas de manera trágica y triste. Entonces ¿qué utilidad tuvo su exitosa carrera? Es por esto

que Adi Sankara nos pide que nos hagamos la siguiente pregunta: *¿tatah kim?* ¿Entonces qué? ¿Qué utilidad tiene mi dinero, mi auto Mercedes, mi casa en la playa, mi cuenta en un banco suizo, mi Forbes 20?

Estimados amigos, traje un poema cuyo autor es desconocido. Con las correspondientes disculpas a su autor por infringir el copyright, leemos:

Estés listo o no, algún día todo llegará a su fin.

No habrá más amaneceres, ni minutos, horas, ni días.

Todas las cosas que recogiste, atesoradas u olvidadas, pasarán a alguien más.

Tu riqueza, fama y poder temporal se encogerán hasta la irrelevancia.

No importará lo que hayas poseído o lo que te haya poseído.

Tus envidias, resentimientos, frustraciones y celos desaparecerán finalmente.

Entonces, también tus esperanzas, ambiciones, planes y las listas de cosas a hacer expirarán.

Las ganancias y las pérdidas que alguna vez parecieron tan importantes se irán.

Al final, no importará de dónde viniste o en qué lado del camino viviste.

No importará si fuiste hermosa o brillante.

Aún tu género y el color de tu piel serán irrelevantes.

¿Entonces, qué importará? ¿Cómo será medido el valor de tus días?

Lo que importará no es lo que compraste, sino lo que construiste, no lo que tienes sino lo que has dado.

Lo que importará no es tu éxito sino tu trascendencia.

Lo que importará no es lo que hayas aprendido sino lo que hayas enseñado.

Lo que importará es cada acto de integridad, compasión, coraje o sacrificio que enriquece, alienta o da poder a los demás a emular tu ejemplo.

Lo que importará no es tu competencia sino tu carácter.

Lo que importará no es cuánta gente conociste sino cuantos sentirán una pérdida cuando te hayas ido.

Lo que importará no son tus recuerdos, sino los recuerdos que viven en aquéllos que te amaron.

Lo que importará es cuánto tiempo serás recordado, por quiénes y por qué.

Vivir una vida que importa no ocurre por

Pasión, Desapego y Compasión

accidente.

No es cuestión de circunstancias sino de elección.

Escoge vivir una vida que importe.

Nos mantenemos con lo que ganamos, pero vivimos con lo que damos.

Estimados Teósofos, para resumir, la pasión que nace de la emoción y es un atributo de la mente, si se la canaliza apropiadamente, se puede

convertir en Bhakti Yoga. El desapego o *vairāgya*, si se lo consagra como *peetha* o fundamento de todas nuestras actividades puede convertirnos en *karmayogi-s*. Pero si tenemos ojos que se llenan de lágrimas y un corazón que se derrite con el sufrimiento de todas las criaturas, vivas o muertas, animadas o inanimadas, posiblemente hayamos alcanzado el Gnana Yoga. Este es el modo en que veo la pasión, el desapego y la compasión. ✧

Me entristece el rechazo a que se ven sometidos ciertos grupos sociales, como es el caso de los enfermos de sida. Encontrarnos con un grupo de personas que se halla hundido en una situación especialmente desdichada supone una buena oportunidad para ejercitar nuestro sentimiento de preocupación, de cariño y de compasión. No obstante, a menudo digo a la gente: «Mi compasión no es más que una palabra vacía. ¡La difunta madre Teresa sí que aplicó la compasión a su vida!».

Tendemos a olvidarnos de la gente que sufre situaciones de miseria. Cuando recorro India en tren, veo la cantidad de mendigos y vagabundos que pueblan las estaciones. Veo cómo la gente no les presta atención e incluso se mete con ellos. En ocasiones no puedo evitar las lágrimas. ¿Qué se puede hacer? Creo que todos deberíamos desarrollar la actitud acertada cuando nos encontramos ante situaciones de tanta miseria.

También intuyo que un exceso de apego a las personas y las cosas no puede ser positivo. Muchas veces advierto que mis amigos occidentales consideran el apego como algo muy importante, como si sin él sus vidas carecieran de color. Creo que debemos trazar una línea entre el deseo negativo, o apego, y la cualidad positiva del amor que desea la felicidad del otro.

El apego es una emoción sesgada; reduce la amplitud de nuestra mente hasta impedirnos percibir con claridad la situación real, y en última instancia nos provoca problemas innecesarios. Al igual que otras emociones negativas como la ira y el odio, el apego tiene un carácter destructivo. Deberíamos intentar ser más neutros, y esto no significa carecer de sentimientos o ser totalmente indiferente. Podemos reconocer lo que es bueno y lo que es malo; por tanto, deberíamos esforzarnos en librarnos de lo malo y poseer o aumentar las reservas de lo bueno.

S.S. XIV Dalai Lama

¿Qué es la Iluminación?

TOMMY WAGLUND

¿QUÉ es la vida? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es la Iluminación?

En nuestras vidas éstas son preguntas esenciales, de crucial importancia para nosotros. A veces, o demasiado a menudo, consideramos estas preguntas sin la concentración o atención necesarias y desperdiciamos nuestro precioso tiempo en cuestiones mucho menos importantes. Sin embargo estas cuestiones eternas permanecen con nosotros, aún si están enterradas profundamente debajo de la superficie de la conciencia durante muchos años o encarnaciones enteras.

Elijo una de estas eternas preguntas: ¿Qué es la Iluminación? Para estar seguro, no la voy a contestar, dado que no se puede responder con el lenguaje ni con las palabras comunes, pero intentaré destacar y examinar algunos de sus aspectos:

- ◆ Por qué la pregunta sobre la Iluminación es tan importante y cuál es su lugar en la vida espiritual.
- ◆ Se propone una simple y *pragmática* definición de Iluminación que desde un punto de vista absoluto está sumamente simplificada pero que puede de todas formas, resultar de utilidad para orientar al ser humano que quiera avanzar más efectivamente hacia la meta de las metas y que no quiera malgastar muchos años en temas no pertinentes a la verdadera vida espiritual. (Cuando comenzamos a desarrollar un profundo amor por la Vida en nuestros corazones no queremos malgastar recursos que podrían ayudarnos con nuestra apertura hacia ella e incrementar nuestro sentido profundamente ilimitado de responsabilidad por

protegerla y nutrirla.)

- ◆ Además, se darán ejemplos de qué no se considera como Iluminación y qué no nos lleva directamente a ella.

Existen diferentes términos para expresar más o menos el mismo estado que la Iluminación, por ejemplo, Liberación, Auto-realización, Realización de Dios, Despertar, etc. Estos diferentes términos, a pesar de referirse al mismo estado espiritual, pueden tener connotaciones ligeramente distintas y diferentes individuos tal vez prefieran términos específicos en determinadas situaciones. Por ejemplo, una persona con inclinaciones budistas, probablemente no le gustará utilizar la expresión “Realización de Dios”, sino tal vez “Despertar” o “Liberación”. Yo prefiero el término “Iluminación” cuando se habla del tema de modo general, pero podría cambiarse por “Liberación” o “Auto-realización” cuando se habla en relación con mi propio Sendero espiritual o cualquier Sendero específico hacia el estado sagrado (el Sendero que felizmente incluye alguna fragancia de aquel estado final cada milagroso día). En este artículo se usarán todos los términos.

Estas reflexiones y sentimientos sobre la Iluminación son el resultado de muchos años de práctica de yoga y meditación en el marco de mi Sendero personal particular, que en sí mismo no es estático sino que mejora continuamente (por suerte) como consecuencia de una ampliación de la experiencia y profundización de la comprensión que tiene aún un camino por delante muy largo. Más importante aún, para mi comprensión del tema, es la enseñanza que he recibido de

El Sr. Tommy Waglund es miembro del Consejo Nacional de la Sociedad Teosófica en Suecia.

¿Qué es la Iluminación?

mi maestro de yoga y meditación, que recibió enseñanza en forma directa de Sri Aurobindo (el creador del Yoga Integral. El aspecto integral es importante para mí personalmente). Especialmente importante, a mi criterio, ha sido el privilegio de presenciar y experimentar el alto estado de meditación de mi maestro, es decir, diferentes samâdhis y en particular el *nirvikalpa samâdhi*, un samâdhi que de acuerdo a mi maestro, solo es posible para aquellos que han alcanzado la Iluminación. En algunas ocasiones también he visto este último samâdhi con otros maestros.

Todo aquello a lo que se refiere la espiritualidad, es la Iluminación, es la razón por la que estamos aquí en la tierra. Despertar es un paso enorme en el cual alcanzamos un nivel de conciencia completamente nuevo, al que podemos llamar un nivel divino o Iluminado, por encima de nuestro nivel humano. En el nivel divino nuestro ser interno, nuestra alma, adquiere fuerza y se hace cargo de nuestras vidas de forma completa y permanente. El significado de esto en detalles, está absolutamente más allá de las palabras pero aquí tenemos una definición pragmática de la Iluminación:

La base de la Iluminación es la trascendencia permanente del ego.

Nada nuevo, nada extravagante, pero profundamente importante. Y como tal, de alguna manera, terriblemente simple.

Trascender el ego no significa destruirlo o aniquilarlo. El ego está más o menos asociado con nuestra personalidad humana, podemos decir que es nuestra tendencia, con frecuencia muy fuerte, a proteger y promover esta personalidad en muchas formas, a veces deformadas. Básicamente, y desde el principio, el ego era algo muy bueno. Los seres humanos necesitábamos una estructura o perfil personal, entonces el hecho de crear y proteger esa estructura no fue un pecado negro, sino algo razonable (en la evolución humana, así como en nuestra evolución individual desde el nacimiento) y de acuerdo con una voluntad más alta. Pero lo que fue una buena idea al comienzo, después de un tiempo comenzó a ser problemático, como todos conocemos por experiencia personal. Fue y aún es problemático porque la protección de la personalidad explotó y se convirtió en sobreprotección, casi una fijación fanática de protegerla a toda costa y bajo toda circunstancia. En la gran

evolución, fue prioritario que cada individuo recibiera una personalidad clara y distintiva para comenzar, aunque esa personalidad tuviera tendencias más o menos erráticas. El siguiente paso en la evolución fue afinar esa personalidad y mejorarla en un alto nivel. ¡Pero aquí estamos ahora, se ha convertido en algo casi imposible porque se la ha sobreprotegido!

Para nosotros, pobres individuos, esto significa que debemos estudiar la sobreprotección y tratar de superarla junto con el mejoramiento de nuestras disposiciones internas. Esta es la trascendencia del ego, que finalmente nos libera y eleva a una vida controlada por el alma. Continuaremos con una personalidad humana, con “calidad asegurada” esta vez, la que también tiene preferentemente alguna estabilidad relativamente razonable a lo largo del tiempo, aún si podemos ver más allá de la personalidad y no nos volvemos fanáticos de ella. Esto significa que el ego no es destruido completamente. Es trascendido. Ha adquirido un nuevo trabajo, un trabajo importante: vigilar la integridad personal, pero no en la vieja posición de “Jefe”. Ahora el ego no toma grandes decisiones, solo reporta sus observaciones al nuevo y legalmente oficializado JEFE (el alma), quien toma las decisiones.

Existen algunos problemas con nosotros, con nuestras vidas, pero no hay razón para desestimarlos todo. El conjunto del ego no es un pecado negro, fue algo elaborado por la evolución y nuestro trabajo no es crear un manojo de sentimientos de culpa porque tenemos egos. No somos los únicos que tenemos un ego, todos lo tienen, aún los santos y los sabios. El ego fue una buena idea al comienzo y aún lo es para llevar la evolución a nuevos niveles. Pero ahora ha llegado el momento de trascenderlo, aunque incluyéndolo en una nueva tarea.

Surge la pregunta sobre cómo podemos ir más allá del ego. Es una buena pregunta. Pero debe ser ajustada un poco en la siguiente versión: ¿cómo pueden los seres humanos *ordinarios* ir más allá de sus egos?

La respuesta es: ¡no pueden! Al menos, no si nos referimos a una trascendencia perfecta y permanente. Los humanos podemos hacer algo del trabajo necesario, que no es algo perfecto, pero es lo suficientemente bueno. Nuestras almas hacen el resto, en el momento elegido por ellas y no cuando nosotros pensamos que es mejor.

Entonces el trabajo es una misión conjunta,

¿Qué es la Iluminación?

compartida por nuestro nivel humano y el nivel del alma, donde el nivel del alma se ocupa de la magia mientras nosotros hagamos el trabajo necesario en la tierra. Cuando nosotros no estamos iluminados, no estamos iluminados, no podemos hacer cosas que sólo pertenecen a la vida liberada. Declaramos con orgullo que haremos esto o aquello (asuntos elevados), pero el problema es que no podemos. Es importante que nos concentremos en las cosas que son posibles para nosotros, que son relativamente pequeñas, pero importantes a largo plazo. Pienso y siento que esto es algo extraordinariamente bello, trabajar en unión con mi propia alma y saber que tiene otra capacidad espiritual muy diferente a la mía en el nivel humano. Nuestra tarea como seres humanos es escuchar cuidadosamente la voz interior y cumplir con nuestros deberes, mejoras y diferentes servicios, sincera y pacientemente. Tarde o temprano, al cabo de años o de vidas, las cosas comenzarán a ocurrir, grandes o pequeñas, pero cosas importantes. No debemos pensar demasiado en cuándo ocurrirán, sino ver nuestra meta ahora para hacer lo mejor, con dedicación e intensidad en este día particular y maravilloso, como una meta brillante en sí misma. Este tipo de actitud es el mejor Camino para alcanzar la costa dorada de nuestra realización eterna.

Volvamos a nuestra pregunta original: ¿qué podemos hacer para ir, en alguna medida, más allá del ego? Hay muchos pasos que podemos dar, pasos que todos conocemos a partir de los diferentes Yogas o Caminos y que no repetiré aquí. Pero lo más crucial que debe ocurrir (y eso es algo que depende de nosotros como seres humanos) es crear en nosotros la voluntad de trascender el ego y alcanzar la costa de la Iluminación. ¡Debemos ANHELARLO! Debe ser visualizado y sentido con claridad. Debemos crear un fuerte centro en nosotros con esta **VOLUNTAD, VISIÓN y COMPRENSIÓN**. Conozco algunos maestros (míos por supuesto) que dicen que esto es más de la mitad del camino. Debemos tener la fuerza rectora necesaria, el resto es hacer un camino particular, para decirlo de modo simple: el viaje de la cabeza al corazón. Porque, es realmente grande, ¡ningún ego está en el corazón! ¡Ni aún por un segundo!

Esta es una poderosa verdad tremendamente ignorada, y al mismo tiempo, nuestra mayor esperanza. El ego está en nuestras cabezas, en el mundo del pensamiento. Trascender el ego significa trascender los pensamientos. Y trascender

los pensamientos no significa destruirlos o aniquilarlos, porque también son importantes por lo menos para sobrevivir. Pero debemos ver más allá de ellos y darles otra tarea, es decir, no dejarlos ocupar el puesto de Jefe, sino ubicarlos más abajo en la organización (o más en la periferia, no en el centro). ¡El nuevo JEFE en esta etapa es nuestro corazón! Y debemos despertar nuestra sensibilidad a nuestros corazones de forma notable, para que podamos sentir que está yendo profundamente dentro de nuestros corazones, nuestros corazones *internos*, porque en este lugar sagrado, pero disponible, se puede sentir la vibración de nuestra alma, muy sutilmente por supuesto. Asociamos nuestro corazón mayormente con la capacidad de amar a la gente a nuestro alrededor, lo que es también cierto e importante. Pero el corazón tiene una mayor capacidad, porque en lo más profundo, en lo más íntimo, el corazón tiene contacto con el alma, real pero sutil.

Mientras estamos en el nivel humano, todo se puede mejorar pero no puede ser perfecto, siempre tendremos problema con nuestros egos. Pero está bien, lo importante es hacer lo mejor, perseverar y continuar y definitivamente no sentir culpa ¡porque somos humanos! Un día, por largo y fiel servicio, recibiremos un gran regalo de nuestra propia alma, una entrada gratis a su reino eterno. A lo largo del Sendero pienso que es útil tener un sentimiento hacia los Maestros, mejor logrado al meditar sobre los Maestros. Si uno no tiene un Maestro personal puede elegir un Maestro “del mundo”, como Jesús, Buda o Krishna (se ofrece otro ejemplo al final del artículo). Incluso si intentamos lo mejor por muchos, muchos años, es muy posible que no alcancemos el completo despertar en esta encarnación, pero podemos estar muy seguros de que hemos establecido cimientos sólidos para continuar la búsqueda en el próximo capítulo del viaje del alma. Si esto parece un logro demasiado abstracto, la afirmación que se da a continuación, de un gran maestro del presente, puede resultar inspiradora (y verdadera):

Tener una aspiración fuerte y sincera por la Realización (quererla más que cualquier otra cosa), manifestada en una vida espiritual unidireccional, es lo mejor después de la Iluminación en sí misma, y en muchas aspectos no lejana de ella.

Podemos alcanzar esto en nuestra vida con la correcta actitud, buenos maestros, etc. En mi

¿Qué es la Iluminación?

comprensión humana, estas son palabras muy dulces y palabras en las que definitivamente puedo tener fe.

Buscar la Iluminación es lo único real que lo seres humanos espirituales podemos hacer, más allá de sobrevivir y llevar una vida razonablemente feliz y balanceada, y el Camino es *trascendiendo el ego*, como se consideró. Para hacerlo no seremos ayudados (directamente) por el estudio de la Teoría de la Relatividad o de otras ciencias físicas, biológicas o químicas. Tampoco seremos ayudados por el intenso estudio de la metafísica de ningún tipo, aunque esto sea bastante natural y humano como primera etapa, pero también algo que debe llegar algún día a su fin. No somos ayudados (al menos no directamente) por crear más y más problemas a nuestras cabezas, todas las ciencias maravillosas mencionadas pueden ser de gran valor en otro modo, pero no para la trascendencia del ego (lo que debe venir primero).

El tema de este artículo pudo haber sido absolutamente imposible para mí, si no fuera por la compasiva instrucción de varios y diferentes maestros, míos y de otros. Llegando al final de

este breve artículo, solo mencionaré el nombre de un maestro a quien respeto cada vez más (un fuerte catalizador del desarrollo de la energía interna concentrada, así como un proveedor de guía para mantenernos en la “línea” correcta en la vida cotidiana), y por quien tengo un gran amor y gratitud. Este inmensamente avanzado y servicial maestro (para cualquier etapa del sendero espiritual hacia la Iluminación) es nuestro N. Sri Ram. Estudiarlo a él y meditar profundamente en él ha sido para mí, en mi presente situación, muy enriquecedor y lo seguirá siendo. Un encuentro personal con un compañero teósofo en Suecia (mi país de nacimiento) y ardiente seguidor de las enseñanzas de N. Sri Ram, Sr. Curt Berg (quien falleció a una edad avanzada hace pocos años), me ayudó considerablemente a comprender la grandeza espiritual de N. Sri Ram. Ambos están aquí, en mi lado interno, agradecido de corazón.

Finalizo este artículo agradeciendo sinceramente a TODOS ustedes ¡amados miembros de nuestra gran familia espiritual global! ✧

La consecución de la Verdad es una experiencia absoluta, final. Yo me he formado de nuevo conforme a la Verdad. No soy poeta; he intentado sencillamente poner en palabras mi modo de realizarla.

Krishnamurti

Los poemas de Sr. Krishnamurti son fragantes de la atmósfera de los mundos espirituales. Mientras los leemos, o meditamos en ellos, se alza uno casi inconscientemente en esos altos reinos donde él ha aprendido a morar.

Todas sus escrituras tienen esta calidad especial de realización espiritual, y se aconseja al aspirante a la vida espiritual más alta la lectura y estudio de ellos.

Geoffrey Hodson

La Psicología de la Yoga

SIMON WEBBER

LA Sociedad Teosófica tiene una importante pero difícil misión, crear un núcleo de una nueva sociedad, una sociedad “teosófica”, que se base en el altruismo en lugar del interés propio. Los miembros de la Sociedad tienen como único requisito apoyar sus tres Objetivos.

Una pregunta clave que los miembros de la sociedad puede que quieran considerar preguntarse a sí mismos es: ‘¿Qué hace falta para crear esta sociedad “teosófica”?’ Podríamos considerar muchas respuestas a esta pregunta; por ejemplo, uno podría involucrarse más en el trabajo de la sociedad a nivel local o nacional, e incluso a nivel internacional. Esto puede tomar la forma de administración o enseñanza, o ambos. Además, uno podría centrarse más en profundidad en el estudio y la meditación, haciéndose a sí mismo más susceptible a los impulsos espirituales. Todas estas respuestas tienen su mérito, ya que abarcan tres aspectos claves de vivir una vida espiritual: servicio, estudio y meditación. Consideremos, sin embargo, otra respuesta, una que pueda ayudarnos a tener más claridad de percepción acerca de nuestro *dharma* como miembros de esta Sociedad.

Crear una sociedad “teosófica” requiere una comprensión de la “psicología de la yoga”. Esta comprensión es a la que Jiddu Krishnamurti se refirió como “inteligencia integrada”, donde la mente y el corazón se encuentran para permitirnos tener un discernimiento más profundo sobre nuestra verdadera naturaleza y cómo comportarnos en consecuencia.

‘La palabra yoga deriva de la raíz *yuj*, que significa unir, juntarse o conectarse’ (Ravi Ravindra, 1998, pág. 53). El Dr. Ravindra continúa diciendo que “a través de la yoga, se

hace el intento de eliminar los obstáculos para el natural desenvolvimiento y desarrollo del ser humano, de modo que la verdadera y real naturaleza de la persona pueda realizarse” (ibíd, pág. 52). Esta definición pone de relieve un punto clave importante sobre la psicología inherente de la yoga, específicamente que, como individuos, no somos la consecución de nada, sino más bien, hay un liberarse del egoísmo y la ambición, para revelar la propia Divinidad latente dentro de nosotros.

La teosofía proporciona un excelente marco que nos permite ver el propósito de la evolución y dónde estamos ubicados en el esquema de las cosas como seres humanos. Y lo mismo sucede con el yoga. El ser humano, se nos enseña, es como el Señor Edward Bulwer-Lytton expresó ‘uno de los privilegios más elevados’ (Bulwer-Lytton, 1895). O, en otras palabras, somos seres espirituales y como tales, se nos anima a través del yoga para darnos cuenta de esto, para saber que somos más que la culminación de las posesiones físicas, emociones y pensamientos, esta personalidad que hemos tomado como nuestro ser.

Como dice el *Bhagavadgītā*:

Nunca el espíritu nació;
ni dejará nunca de ser;
Nunca fue el tiempo;
¡Comienzo y final son sueños!
El espíritu no nace ni muere;
Y permanece inmutable por siempre.
La muerte no lo acaricia,
Y sin embargo ¡parece su albergue!
(2;20)

El Sr. Simon Webber es Licenciado en psicología experimental, trabaja como científico social. Es miembro activo de la Rama Wellington de la Sociedad Teosófica en Nueva Zelanda.

La Psicología de la Yoga

Por lo tanto, partimos de la premisa de que, aquí y ahora, somos chispas de lo Divino. Por lo tanto, la yoga es un proceso de "eliminar obstáculos", quitar el polvo del espejo, o aquietar las ondas en el lago (para usar otra analogía), de forma que el *âtma* o espíritu se perciba o se comprenda.

El gran sabio Patanjali, al reunir aforismos sobre la yoga, nos proporciona una definición de yoga que apunta nuevamente a la psicología inherente a la yoga: "Yoga es la cesación de las fluctuaciones de la consciencia" (Feuerstein, 1989).

A través de la yoga se nos alienta simplemente para detener lo que nos impide percibir la Realidad, que, como los sabios nos han dicho a lo largo de los siglos, es el movimiento del pensamiento. Cuando la mente está quieta, la Realidad se percibe claramente, sin distorsión. Ya no vemos, como se expresa en la tradición Cristiana, 'a través de un cristal oscuro' (1 Corintios 13:12).

Esta claridad de percepción o realización, sin embargo, no implica ninguna forma de "un llegar a ser psicológico", la idea de que 'yo' como individuo voy a lograr algo. Porque la psicología de la yoga es un proceso de negación en vez de afirmación. Como un sabio contemporáneo, Nisargadatta Maharaj, dijo: "no busque lo que usted ya tiene. Usted mismo es Dios, la Suprema Realidad" (Maharaj, 1973, pág. 240).

A lo largo de innumerables vidas hemos construido una identidad, una individualidad que se considera a sí misma "algo". Durante cada encarnación continuamos construyendo este sentido de "yo", un ego construido sobre la identificación de las circunstancias externas. H. P. Blavatsky señala que la encarnación es importante, porque un espíritu (o ser celestial), divino en esencia, no es lo suficientemente puro como para ser *uno con el Todo*. La encarnación es necesaria para realizar el Yo (Blavatsky, 1987)¹

Llega un momento, sin embargo, en el curso de la evolución, cuando el ser humano necesita reorientarse y dejar de identificarse con lo que es transitorio durante cada encarnación con el fin de realizar el Ser. La psicología inherente a la yoga tipifica esto como revertir este proceso, donde hay un movimiento constante desde la identificación con el nombre y la forma, a la identificación con la Realidad.

La Teosofía sugiere que hay dos momentos significativos donde sucede esto en la evolución de la consciencia. En primer lugar, es cuando

el ser humano se convierte en un discípulo aceptado por un Adepto o Maestro Espiritual. Nosotros, entonces, ya no volvemos a tener el auto-engrandecimiento o exaltación propia como objetivo en nuestra vida cotidiana, sino que trabajamos por el bien de la humanidad. Como HPB señala, cuando uno se convierte en discípulo aceptado, la personalidad debe desaparecer y uno 'debe ser una mera fuerza benéfica en la Naturaleza' (Blavatsky, 1948)². En la tradición budista, se describe como *Sovan*, uno que ha 'entrado en la corriente'. En el hinduismo, se llama Parivrâjaka, el 'errante', que, como dijo C. W. Leadbeater, "ya no vuelve a sentir que algún lugar en los tres mundos inferiores es un refugio". (Leadbeater, 1925, p. 182). En la tradición cristiana está simbolizado por el Nacimiento, un nuevo comienzo y despertar de la conciencia.

El segundo momento significativo es cuando hay una disolución del 'Yo' o ego (la individualidad), que se considera a sí mismo como una entidad separada del resto del Cosmos. Esto es a lo que HPB se refirió como la "gran herejía", la creencia en un yo, separado del Yo universal infinito único (Blavatsky, 1968)³.

En la tradición Budista, a un ser humano que ha alcanzado este nivel de conciencia se lo conoce como *Arhat*, el venerable o el perfecto. En el Hinduismo se lo denomina *Paramahansa*, una persona con una alta realización espiritual. Es la etapa superior a *Hansa*, el cisne, que simboliza el discernimiento espiritual. En el Cristianismo se simboliza con la Crucifixión, seguidos posteriormente por la resurrección y la ascensión. Sir Edwin Arnold, en *La Luz de Asia*, expresa esto como:

Habité muchas moradas de la vida, buscando siempre al que construyó estas prisiones de los sentidos llenos de aflicción y, mi combate incesante fue penoso.

¡Pero desde ahora, a Ti, constructor de estos tabernáculos, a Ti te conozco! No construirás ya estos muros de sufrimiento, no levantarás ya la techumbre de tus artificios ni colocarás nuevas vigas sobre la arcilla:

¡Tu casa está destruida y su principal sostén roto!
¡Es la ilusión quien la construyó!

Desde ahora voy a caminar sin cesar para alcanzar la liberación.

La reorientación respecto a cómo deberíamos

La Psicología de la Yoga

vivir, como se describe anteriormente, implica que en nuestra práctica espiritual ya no estamos perpetuando un sentido de 'yo', un ego, un yo separado, que quiere adquirir y continuar su existencia. Este es el corazón de la psicología de la yoga.

En la tradición cristiana nos encontramos con esta idea. San Pablo lo expresa sencillamente: "cada día muero" (1 Corintios 15:31). Del mismo modo, el símbolo de la cruz en el cristianismo también expresa esta idea. El eje horizontal representa el camino del mundo y el eje vertical representa la dimensión espiritual. En cualquier momento dado tenemos la opción para actuar desde el propio interés y mantenernos en el mismo nivel del mundo o actuar desde los niveles de desinterés y de cambio, para pasar a experimentar niveles más profundos de conciencia del espíritu o unidad. Como expresa el dicho jasídico: 'No hay lugar para Dios en aquel que está lleno de sí mismo'.

Sócrates, el filósofo griego, también se refirió a esta idea cuando manifestó a sus amigos, el último día de su vida en prisión (antes de su ejecución), que no debe temer a la muerte alguien que 'muere' cada día de su vida. Por esto, Sócrates dice que si al vivir una vida espiritual nos entrenamos

para vivir en un estado lo más cercano posible a la muerte (es decir, no asociarse con las locuras del cuerpo, sino centrarse en el espíritu), entonces cuando suceda la disolución del cuerpo físico, no habrá angustia. Sócrates menciona que si hay aflicción, esto muestra que una persona no es un amante de la sabiduría sino del cuerpo, y lo aclara diciendo: "los verdaderos filósofos hacen del morir su profesión" (Tredennick, 1969, p 113.).

La creación de nuestra sociedad "teosófica" ofrece a sus miembros una oportunidad sagrada, una que nos permite olvidarnos de nosotros mismos por el servicio a la humanidad. Para hacer esto, tenemos que ser conscientes de la psicología inherente al yoga. HPB nos anima a hacer precisamente esto, en su última carta anual a la Sección Americana en la Convención de abril de 1891

"Si cada miembro de la Sociedad se contentara con ser una fuerza
Impersonal para el bien, indiferente a alabanzas o críticas,
Y sirviera los propósitos de la Fraternidad, el progreso
Logrado asombraría al Mundo".

Referencias

- H. P. Blavatsky, *La Clave de la Teosofía*, Compañía India de Teosofía, Mumbai, 1987.
- *Ocultismo Práctico*, de Theosophical Publishing House (TPH), Adyar, 1948.
- *La Voz del Silencio*, TPH, Adyar, 1968.
- E. Bulwer-Lytton, *Zanoni*, Routledge, Londres, 1895.
- G. Feuerstein, *Los Yoga-Sutras de Patanjali: Una Nueva Traducción y Comentario*, Inner Traditions Internacional, Vermont, 1989.
- C. W. Leadbeater, *Los Maestros y el Sendero*, TPH, Adyar, 1925.
- N. Maharaj, *Yo soy Eso*, Acorn Press, North Carolina, 1973.
- R. Ravindra, *El Yoga y las enseñanzas de Krishna*, TPH, Adyar, 1998.
- H. Tredennick, *Platón: Los últimos días de Sócrates*, Penguin, Londres, 1969.

Pie de página:

- 1 Reimpreso textual de la edición original publicada por primera vez en 1889.
- 2 Primera reimpresión por TPH de este libro
- 3 Primera edición miniatura, reimpreso de la edición original publicada en 1889.

Olcott ‘Thatha’*

LAURA RODRÍGUEZ

SE dice que si en algún momento miramos los sucesos ocurridos en nuestras vidas, podemos conectar claramente esas experiencias que nos han conducido a lo que somos hoy. Del mismo modo, podemos hacer esto cuando exploramos la vida de esos pocos individuos sobresalientes cuya naturaleza interna los obligó a trabajar en beneficio de toda la humanidad.

Mucho se ha dicho sobre el Coronel Olcott y quizás ustedes sepan más, sin embargo, permítanme rememorar a este extraordinario ser exponiéndoles algunos hechos.

Nació en 1832 en el estado de New Jersey y creció en una granja como el mayor de seis hijos. En su juventud adquirió fama al establecer un modelo de granja de agricultura científica y, poco después, una escuela pionera de agricultura donde se usaba un entrenamiento sistemático. A los veintitrés años el gobierno de Grecia le ofreció la Cátedra de Agricultura Científica en Atenas, la cual rechazó. Poco después le ofrecieron la Dirección del Buró de Agricultura en Washington DC, que también denegó. Jugó un rol importante al erradicar la corrupción en el Ejército de EE.UU. y también ganó reputación como periodista.

La ex Presidente Radha Burnier, en su artículo titulado ‘Coronel Olcott – un Hombre Superior’ dijo:

Este extraordinario éxito prematuro se debió a su iniciativa, energía y devoción por el bienestar de la humanidad. Lo que hizo no fue por el deseo

de distinguirse o de beneficiarse; un puro espíritu altruista animó sus acciones.

Luego, en 1875, fundó la Sociedad Teosófica junto a H. P. Blavatsky y otros y viajó por todo el mundo. Como expresó en su último mensaje, él quería que los miembros de la sociedad ‘prosiguieran la gran labor de proclamar y vivir la fraternidad de las religiones...’ y de ‘infundir en todos los hombres de la tierra que no hay religión más elevada que la verdad,... y que en la fraternidad de las religiones reside la paz y el progreso de la humanidad’. Radhaji dijo también: ‘Él dejó su huella en muchas áreas porque, dondequiera vivió y trabajó, manifestaba cualidades tales de mente y corazón que le hacían merecedor del apelativo de “Hombre Superior”, un término utilizado por Confucio’. Podemos observar que estas cualidades dirigieron cada acción que realizó en su vida.

No voy a describirles en detalle los muchos roles que desempeñó durante toda su vida, sin embargo, me gustaría destacar su extraordinaria contribución a la elevación de la humanidad por medio de su más profunda y mayor preocupación – el desamparado y su educación. Cuando Olcott arribó a la India en 1879, no sólo estaba interesado en la educación en general, sino, particularmente, en la educación y en el fortalecimiento de la comunidad Harijan de la India, que eran conocidos en aquellos días como los Pariahs o los Panchamas.

* “Abuelo” en Tamil. *Olcott Thatha* es el título asignado a un pequeño libro ilustrado en memoria del Coronel H. S. Olcott, creado por estudiantes de la Escuela Secundaria Olcott Memorial en julio 2015 en colaboración con estudiantes graduados de la Universidad George Washington del curso de Terapia del Arte.

La Sra. Laura Rodríguez es Trabajadora voluntaria en Adyar proveniente de Argentina. Conferencia dada en el Día de Adyar, 17 de febrero 2016.

Olcott ‘Thatha’

Sus primeros esfuerzos organizativos en esa dirección se realizaron a comienzos de 1890 en conexión con el movimiento de educación Budista en Ceilán y el renacimiento de la educación religiosa entre las castas hindúes superiores. Por el establecimiento de las Escuelas Teosóficas Budistas en Sri Lanka y las Escuelas Sánscritas en India, inició un movimiento que buscaba educar a la población local a través de sus lenguas nativas, el Sánscrito y el Pali, e instruirlos en su copiosa tradición, cultura y filosofía. Su objetivo era revivir en la dignidad india su propia cultura, que habían perdido, y un sentido de valor intrínseco de sus propias artes y oficios.

En 1880, cuando Olcott arribó a Ceilán, su gran cultura se encontraba en un estado deplorable. Sólo existían tres escuelas Budistas en todo el país, aún cuando la población era predominantemente Budista. El sistema educativo estaba dominado por las iglesias Cristianas. Esto era así porque había una ley en Ceilán que evitaba la creación de cualquier escuela en un perímetro determinado de millas, donde hubiera otra. Como existían escuelas misioneras en cada sector, monopolizando los mejores lugares, esto significaba que las Escuelas Budistas no podían ser fundadas en modo alguno, o sólo en lugares muy lejanos. Entonces se fue a Londres y allí señaló la infamia de una ley que le negaba a una nación la educación de sus niños en su propia religión. El Gobierno cedió ante el grito de justicia; la ley fue abolida a pesar de todos los esfuerzos de los misioneros para evitarlo y los Budistas quedaron libres para construir sus propias escuelas en sus propias aldeas. Además, él ayudó al movimiento Budista no sólo en Ceilán, sino en todo el Sudeste Asiático.

Luego, en 1894, Olcott inició un movimiento por la educación de los niños menos privilegiados en Chennai y sus alrededores. Este grupo social estaba al margen de las cuatro castas del Hinduismo, era llamado la quinta, o los Panchamas. Estaban considerados como marginados y coloquialmente eran llamados Pariahs o ‘intocables’, una palabra considerada extremadamente ofensiva en la actualidad. El hijo de un Pariah no podía ni soñar con asistir a la escuela, ni siquiera en aquellas escuelas dirigidas por el Gobierno Británico. Por medio de su movimiento, se establecieron varias escuelas gratuitas Panchamas (Harijan) contratando docentes calificados que eran teósofos, quienes rechazaban el sistema dominante de castas y de

los marginados.

Aunque la primera escuela comenzó en 1895 con 55 alumnos, en 1906 habían crecido a 5 escuelas con 731 estudiantes. Los nombres de las escuelas eran Damodar School, Olcott School, HPB Memorial School, New School y Tiruvalluvar School. Con el transcurrir del tiempo y debido a dificultades financieras, fue imposible continuar la labor en todas las escuelas. En consecuencia, tres de las escuelas en el área Municipal de la Ciudad de Madrás fueron transferidas a las autoridades locales y en 1930 sólo quedaban dos de ellas. Después, en 1933, de la misma manera, la HPB Memorial School fue entregada a la Administración Laboral de la Ciudad de Madrás y sólo quedó una, la Escuela gratuita Olcott Haijan, que luego del fallecimiento de Olcott en 1907 fue rebautizada con el nombre de Olcott Memorial School en su honor. La escuela está completamente subsidiada por donaciones de teósofos y de otras personas en la India y en otros países.

Es inspirador leer algunos de los recuerdos y experiencias de personas que pasaron por la Olcott Memorial School, que estudiaron y trabajaron en la Escuela. Por ejemplo, esta es una anécdota de un docente retirado, C. Iyakannu, quien dijo:

El Coronel Olcott acostumbraba visitar la Escuela a menudo e indicaba a los docentes los métodos adecuados para la enseñanza de los niños. Al recibir tal educación, muchos estudiantes adquirieron un conocimiento general, también habilidades en algún oficio y fueron capaces de progresar en la vida. Muchos se hicieron docentes, buenos escritores o verdaderos trabajadores. Me siento muy complacido al decir que soy uno de los estudiantes formados en la Escuela y que así tuve éxito en la vida. Trabajé como docente en la Escuela desde 1909 hasta 1950, cuando me retiré.

La actual directora de la Escuela también es graduada de Olcott School.

Otro recuerdo conmovedor se relaciona con Felix Layton, el ex-director y corresponsal de Olcott Memorial School durante la presidencia de Sri Ram. Cuando Sri Ram, que era Director del Consejo Administrativo de la Escuela, le solicitó al Sr. Layton que asumiera como Director, él aceptó con alegría. Cuando Layton estaba por retirarse, dijo:

Olcott 'Thatha'

Aproximándose el fin de mi servicio en la Escuela, reflexionaba con tristeza sobre cuánto valor verdadero había tenido este trabajo, entonces mi viejo amigo P. S. Krishnaswami me dijo: 'Es un gran placer visitar Olcott School estos días'. 'Oh', le dije, '¿Y eso por qué?' 'Porque', me respondió, 'veo tantos rostros sonrientes y, los estudiantes y docentes lucen tan felices'. Y luego comprendí cuánto valor tenía este trabajo. Porque cuando los docentes y los estudiantes trabajan con entusiasmo y por los ideales de la Escuela y cuando son felices al hacerlo, puedes estar seguro que se hace mucho por el futuro de los estudiantes y del país'.

Permítanme compartir una experiencia realmente hermosa que me hace sentir agradecida con Olcott y su legado. Tuve la oportunidad de hablar con una niña que asistió a Olcott School hace algunos años y quería saber qué significaba para ella haber estudiado en la Escuela. Tuvimos una agradable conversación; me contó sobre las actividades que tenían, todo lo que aprendió a hacer y también cuán gentiles y esmerados eran los docentes y el Director. Además, expresó cuán afortunada se sintió por la oportunidad, después de graduarse, de continuar su educación a nivel universitario gracias a una beca otorgada

por el Director y la Escuela. Al final de nuestra conversación, luego de un breve silencio, le dije: 'Entonces, tienes buenos recuerdos de la escuela', y ella me contestó, 'Sí, dulces recuerdos'.

Hemos conectado unos pocos eventos de la vida de Olcott, pero probablemente los suficientes para comprender el extraordinario ser que fue. En este Día de Adyar, decidí mencionar sus contribuciones a la educación y rendirle homenaje a este inusual ser y a su labor. Esto es porque él inspiraba en otros la misma urgente necesidad de educación, amor, y compasión. Hoy, a 121 años de la fundación de la Escuela, Olcott Memorial Higher Secondary School, con más de sus 450 estudiantes, es indudablemente uno de sus mayores legados.

Para citar al Coronel Olcott nuevamente, quisiera finalizar con su aspiración:

¿Cuál es el mayor bien al que aspiramos? ¿Cuál es el mayor bien, sino conocer algo del hombre y sus poderes, descubrir los mejores medios para beneficiar a la humanidad, física, moral, espiritualmente? A este bien aspiramos: ¿podemos concebir una ambición más noble?

El dinamismo de Olcott afectó profundamente la mente asiática cuando estuvo en peligro de hundirse en un estado de pasividad y conformidad bajo una autoridad forzosa que no toleraba un espíritu de investigación y examen. Nueva energía fue infundida en el Budista, el Hinduista, el Mazdeísta, y otras personas con quienes él se ponía en contacto y a quienes se dirigía.

El argumento del Gobierno Británico de entonces de que los Fundadores de la Sociedad eran espías (particularmente la señora Blavatsky) fue una reacción al enorme éxito que ellos tenían, como un equipo, en agitar la conciencia dormida de gentes subyugadas...

...Nosotros no podemos hacer nada mejor en ocasión del centenario de la partida de Olcott para los mundos superiores, que sacrificar propósitos y ambiciones personales y hacer de la fraternidad universal una realidad viviente, y también abrir el camino para que las genuinas enseñanzas espirituales arraiguen en los corazones de hombres y mujeres en todo lugar de la tierra.

Radha Burnier

La Teosofía como un Poder Vivo

BORIS DE ZIRKOFF

DEBERÍA recordarse constantemente, cuando debatimos ideas y sucesos relacionados al Movimiento Teosófico, que la Teosofía es fundamental y esencialmente *una forma de vida*. No es solamente un sistema de enseñanzas técnicas o un cuerpo de doctrinas dedicadas a la gratificación de mentes insaciables que se deleitan en llenar las cámaras espiritualmente estériles de su intelecto con términos altisonantes.

Nunca puede estar de más repetir que la Teosofía es, por sobre todo, una doctrina ética, un patrón de comportamiento ético y una manera de conducta ética. Estas éticas están basadas en enseñanzas sublimes que encarnan los hechos de la estructura y funcionamiento de la Naturaleza. Pero estas enseñanzas, no relacionadas con la forma de vida y consideradas como un mero sistema de pensamiento intelectual, no son solamente estériles sino positivamente maliciosas y productoras de una sutil marca de egoísmo y estancamiento moral.

En eso se halla el peligro de un enfoque intelectual de las enseñanzas de la Sabiduría Antigua. Este peligro puede evitarse solamente por medio de un sincero y constante esfuerzo por parte del estudiante por poner en práctica los preceptos que ha aprendido intelectualmente, y para aplicar en la vida diaria esos pensamientos básicos que ha entendido que son los cimientos de la vida espiritual.

De esta manera evitará el peligro de separar su mente y corazón de la mente y corazón colectivos de la humanidad, o de la comunidad de la que es una parte integral. Hay estudiantes que han alcanzado una comprensión muy profunda sólo del aspecto intelectual de las enseñanzas teosóficas,

Boris Mihailovich De Zorkioff
1902 - 1981

pero que permanecen, sin embargo, como miembros éticamente estériles de su comunidad. Ellos se mantienen apartados en su actitud hacia la vida y no guardan una relación vital con las aflicciones y problemas humanos que los rodean. Ellos viven en torres de marfil creadas por ellos mismos, indiferentes a lo que está sucediendo a su alrededor, generalmente inadvertidos por los demás, y probablemente mayormente inalterados.

Hay otros que pueden o no haber alcanzado un completo dominio de los intrincados detalles intelectuales de la Sabiduría Antigua, pero cuyas mentes y corazones están armonizados con el generalizado sufrimiento de hombres y mujeres, en su ciega búsqueda por la liberación.

El Sr. Boris De Zirkoff fue pariente cercano del padre de H.P. Blavatsky y editor/compilador de sus *Collected Writings* en 15 volúmenes. Reimpreso de *Theosophia*, volumen VI. N° 3, Sep.-Oct. 1949.

Ellos mantienen su contacto con la humanidad, comparten el dolor y alegría colectivos que son parte de la red de la vida y llevan consigo su creciente comprensión de las verdades de la Naturaleza en medio de los apiñados millones, donde la necesidad de Luz es la más grande.

Es esencial para el estudiante de la sabiduría antigua mantener constantemente su lazo con la humanidad, vivo y fuerte. Es su único modo de comprender esencialmente la causa de la miseria y dolor humano, así como también su placer y alegría y esto no es sumergirse en ellos, sino armonizar su corazón y mente con su ritmo vibratorio y reunir un conocimiento de los estados de consciencia que ofrecen estas diversas condiciones, de modo intuitivo, intelectual y psíquico para el crecimiento del alma.

Es de gran importancia que el estudiante de Teosofía llegue a ser una parte constructiva de la comunidad en la cual vive, un centro de luz y conocimiento, que emane calidez del alma y fuerza del carácter, para que los otros observen y compartan. El debería ser, de una manera moderada, una fuente de información considerando las leyes de la vida y de un nuevo valor y esperanza para quienes están en problemas; y debería a su debido tiempo llegar a ser reconocido como un manantial de ideas y planes que, si se escuchan y se llevan a cabo, mejorarían el clima ético de la comunidad y elevarían su nivel moral e intelectual sobre el promedio general. Esto ha tenido lugar más de una vez y puede repetirse en miles de otros ejemplos, si sólo la mayoría de los estudiantes 'descendieran' de su elevada torre de mero pensamiento intelectual y forjaran los vínculos necesarios de compasión e interés humanos que son tan esenciales para este propósito.

Algunas personas suponen que nuestros esfuerzos individuales pueden ser, en el mejor de los casos, muy pequeños y su influencia insignificante. Este es el tipo de pensamiento superficial que no tiene en consideración algunos de los principales factores contenidos en esta ecuación. Debería recordarse claramente que el pensamiento espiritual es mucho más poderoso que la mera mención y la última es más poderosa que la sola ilusión. El alcance del pensamiento espiritual creativo todavía no se ha determinado y la manera en que produce sus efectos es mayormente desconocida, excepto para los ocultistas instruidos y avanzados que tratan con estos asuntos experimentalmente.

Cada pensamiento dirigido hacia la verdadera espiritualidad, que es invariablemente uno con el desapego, la impersonalidad y solidaridad hacia los demás, tiene un enorme alcance, potencia, impulso e intensidad, comparado con el mero pensamiento intelectual o quizás el mero 'deseo' mental y emocional. Cae como un rayo sobre las mentes y corazones responsivos y contiene dentro de sí mismo poderes alquímicos de perpetuación de sí mismo y de recreación desconocidos en algunos de los planos inferiores de la acción humana. Está también asociado con el resto de las entidades espirituales que trabajan continuamente en el mundo. El resultado es que un esfuerzo espiritual definido por parte de un estudiante, en una dirección dada, puede muy bien dar origen a una reacción en cadena de efectos, cuya extensión parecería ser totalmente inexplicable sobre bases puramente mecánicas. El pensamiento espiritual tiene sus propias repercusiones en otros planos. Las leyes de la 'resonancia del pensamiento' y de 'pensamientos armónicos y matices' son prácticamente desconocidas para la ciencia moderna y constituyen un tipo superior de ciencia que es conocida en su totalidad, pero por altos iniciados, aunque cada uno de nosotros puede aprender al menos su ABC.

La realización de las verdaderas reformas sociales dirigidas al mejoramiento de las condiciones bajo las cuales vive en el presente la mayoría de la humanidad, no es un asunto de dinero, poder político, fama personal o influencia mundana. Es fundamentalmente un asunto de pensamiento espiritual creativo, en su mayoría, por parte de unos pocos. Un pensamiento que nace en el tiempo correcto cíclicamente, se dirige al primer canal abierto que pueda presentarse y puede impregnar a un gran número de mentes y corazones humanos, cada uno de los cuales llega a ser un centro de fuerza espiritual que fluye hacia el mismo objetivo. El resultado acumulativo de esta reacción en cadena ha producido a veces algunos resultados muy sorprendentes, responsables de algunos de los sucesos más importantes en la reforma social y en el desarrollo del pensamiento científico moderno. Entre estos resultados podrían mencionarse tales movimientos y sucesos ampliamente separados como el Renacimiento Literario Céltico, la Independencia Nacional de India, la Abolición de la Esclavitud en los EEUU, el descubrimiento del electrón, el uso terapéutico de la música, la abolición de varios acuerdos

La Teosofía como un Poder Vivo

restrictivos basados en la discriminación racial y una cantidad de otros cambios notables que han tenido lugar recientemente en la etapa de la historia humana, tanto en Oriente como en Occidente.

Para que no se malentienda, debería declararse aquí inequívocamente que el Movimiento Teosófico es estricta y tradicionalmente no político y no sectario, sin poner atención y sin comprometerse en las controversias políticas del presente, las que están aquí hoy y desaparecen mañana, para ser probablemente reemplazadas por otras controversias y argumentos. Pero, al no ser político como Movimiento, no solamente reconoce el derecho de cada estudiante de Teosofía a tomar parte, si gusta, en todo lo que pueda ser constructivo y útil en la estructura política de su respectiva tierra, sino que en realidad lo estimula a compartir, como individuo, como ciudadano o sujeto y como declarado humanitario, en el proceso de reformas sociales justas, iluminadas

y progresistas, cuya aspiración es como lo ha expresado uno de los Maestros, ‘el mejoramiento de la condición de los pobres’. Y no solamente es estimulado a participar en este proceso, sino que se espera que tome la iniciativa individual para originar movimientos nuevos y se mueva inspirado en la erradicación de la corrupción y el mal, en la estructura social del presente, por medio de medidas sociales y reformas humanitarias, libre de partidos políticos y dedicados al bienestar de toda la humanidad, sin consideración de raza, credo, color, afiliaciones políticas o trasfondos religiosos.

La universalidad es la nota clave de un verdadero teósofo. Dondequiera que el sectarismo y la intolerancia muestren sus rostros amenazadores, la Teosofía sólo puede existir en nombre. Cuando se manifiesta en una universalidad de opiniones y en la más elevada incorporación de la Ética, se convierte en un poder viviente en los corazones de los hombres. ✧

A comienzos de 1981, se publicó el duodécimo volumen de la serie de los *Collected Writings* y los siguientes dos volúmenes estaban en la imprenta. Radha Burnier, Presidente de la Sociedad Teosófica con base en Adyar escribió al ‘Querido Hermano Boris’ el 23 de febrero:

‘Los miembros del Consejo General y yo, lo consideramos a usted, unánimemente, como la persona más idónea para recibir ahora la Medalla Subba Row. El trabajo que usted ha hecho al preparar los *Collected Writings de nuestra gran Fundadora, H. P. Blavatsky*, es monumental. Toda indicación de aprecio que se sienta respecto a la labor de toda su vida, parece ser inadecuada. Sin embargo, en agradecido reconocimiento de sus incansables esfuerzos durante varias décadas, por poner a disposición del mundo la riqueza del conocimiento contenido en los escritos de HPB, tengo el honor de solicitar a la Srta. Joy Mills que le otorgue, en representación de la Sociedad, la medalla Subba Row’.

Radha Burnier apreció realmente la extensión y profundidad de la capacidad que dedicó al proyecto de los *Collected Writings*, puesto que durante la década de 1950 ella había respondido con paciencia y precisión a los cientos de preguntas que el Sr. De Zirkoff envió a la Biblioteca de Adyar y Centro de Investigación respecto a términos en sánscrito y tamil. Muchos otros amigos y colaboradores escribieron acerca de Boris de Zirkoff cuando, después de una larga enfermedad, murió el 4 de marzo de 1981. Una edición final de *Theosophia*, la Edición de Tributo, estaba llena de cartas alabando la dedicación de su amigo, erudición y espíritu servicial, su ingenio, humor y estilo de vida sencillo, modesto. Joy Mills citó una carta que Boris le escribió:

‘La única por lo que vivo y trabajo es por la perpetuación y difusión de la Teosofía genuina, ya sea a través de las palabras de HPB o de quienes han permanecido fieles a su mensaje y a las instrucciones de Aquellos que se hallan detrás de ella’.

http://www.theosophy.wiki/Boris_de_Zirkoff

El Trabajo de los Teósofos por el Mundo

Delegados de la Convención Nacional de la Sección Australiana realizado en Perth del 16 – 23 de Enero. *Enfrente y al medio:* Presidente Internacional, Sr. Tim Boyd; Presidente Nacional de la Sección Australiana, Sra. Linda Oliveira y Sra. Lily Boyd.

Participantes de la 51ª Conferencia Anual de la Federación Teosófica de Utkal y el Centenario de la Logia Utkal. *Segunda fila desde atrás:* Vicepresidente Internacional, Dr. Chittaranjan Satapathy; Sra. Kusum Satapathy; Secretario General de la Sección India, Sr. S. Sundaram; y Sra. Manju Sundaram.

Estudiantes del colegio Secundario Olcott Memorial pasando a través del pórtico del Hall Central en la mañana del Día de Adyar, 17 de Febrero de 2016.

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>	ebroyn.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@theosophyasia.net
1895	Australia	... Sra. Linda Oliveira	... Level 2, 162 Goulburn St., Surry Hills, NSW 2010	... <i>Theosophy in Australia</i>	tsfq@austheos.org.au
1912	Austria †	... Sr. Albert Schichl	... Oberbaumgarten 25, 4204 Haibach im Mühlkreis	... <i>Theosophie Adyar</i>	theosophie-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>	blbfos.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	Canadá *	... 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		nmedinaga@yahoo.es
1997	Costa Rica †	... Sra. Maria Orlich	... Apartado 8-6710-1000, San José	... <i>Teosofija</i>	orlichsm@yahoo.com
2007	Croacia ▲	... Sra. Nada Tepes	... Krajiška ulica 24, 10000 Zagreb		z.zemlja@gmail.com
1905	Cuba	... Sra. Barbara A. Fariñas Piña	... Apartado de Correos 6365, La Habana 10600		Teocuba.sociedad@gmail.com
1987	República Dominicana †	... Sra. Magaly Polanco	... Calle Santa Agueda 1652 Les Chalet Col San Juan Puerto Rico Apartado 23 00926	... <i>Teosofi</i>	polancomagaly@yahoo.com
1888	Inglaterra	... Sr. Colin Price	... 50 Gloucester Place, London W1U 8EA		president@theosoc.org.uk
1907	Finlandia	... Sra. Marja Artamaa	... Teosofinen Seura, Vironkatu 7 C 2, Fin 00170, Helsinki		teosofinen.seura@netfi.fi
1899	Francia	... Sra. Trán-Thi-Kim-Diêu	... 4 Square Rapp, 75007 Paris	... <i>Le Lotus Bleu</i>	frankindieu@sfr.fr
1902	Alemania	... Sra. Manuela Kaulich	... Hauptstr. 39, 93138 Lappersdorf	... <i>Adyar</i>	theosophie-adyar@gmx.de
1928	Grecia	... Sr. Antonis Papandreou	... 25 V oukourestiou St., 106 71-Athens	... <i>Ilisos</i>	info@theosophicalsociety.gr
1907	Hungría †	... Sr. Thomas Martinovich	... Hunyadi Janos ut 17. II. 8, H-1011 Budapest	... <i>Teosófia</i>	tsbutau7@hu.inter.net
1921	Islandia	... Sr. Halldor Haraldsson	... PO Box 1257 Ingólfsstraeti 22, 121 Reykjaví	... <i>Gangleri</i>	iceland.ts@gmail.com
1891	India	... Sr. S. Sundaram	... The Theosophical Society, V aranasi 221 010	... <i>The Indian Theosophist</i>	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@societadteosofica.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@bedriftshelsel.no
1935	Orlando ▲	... Sr. Carl Metzger	... 1606 New York Ave. Orlando, Florida, 32803-1838, USA	... Theosophical Society CF@gmail.com	info@theosophical.society.cf@gmail.com
1948	Pakistan † Jamshed Memorial Hall, M. A. Jinnah Road, opp. Radio Pakistan, Karachi	... Theosophy	bhagwanbharvani@hotmail.com
1924	Perú †	... Sr. Julio Pomar Calderón	... Av República de Portugal 152, Breña, Lima 5	... Theosophy	sede-central@societadteosoficaenperu.pe
1933	Filipinas	... Sr. Rosel Doval-Santos	... Corner P. Florentino and Iba Streets, Quezon City, Manila	... Theosophical Society	philitheos@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	... Teosofiska Misel	gatarblavatskylodge@yahoo.com
2013	Rusia †	... Sr. Pavel Malakhov	... Molodyozhny pr., 10-221, 650070, Kemerovo, Russia	... Theosophy	pr@ts-russia.org
1910	Escocia *	... Sr. Gary Kidgell	... 28 Great King Street, Edinburgh, EH3 6QH	... Theosophy	garykidgell@hotmail.com
1992	Eslovenia *	... Sra. Breda Zagar	... Kunaverjeva 1 SLO-1000 Ljubljana	... Theosophy	zagarbreda@gmail.com
1921	España	... Sra. Angels Torra Buron	... Av. V all d'or, 85-87, 08197 - Valldoreix (España)	... Theosophy	presidencia@societadteosofica.es
1926	Sri Lanka †	... Sr. M. B. Dassanayake	... 2-C/60, Maththegoda Housing Scheme, Maththegoda	... Theosophy	mhdassa@gmail.com
1895	Suecia	... Sr. Pertti Spets	... Henriksdalsringen 23, SE - 131 32 Nacka	... Tidlös Visdom	teosofiska.samfundet.advar@telia.com
1910	Suiza	... Sra. Eliane Gaillard	... 17 Chemin de la Côte, CH -1282 Dardagny, Genève	... The Lotus	egaillard@bluewin.ch
1997	Togo *	... Sr. Kouma Dakey	... S.O., A.R.T.T., BP 76, Adeta	... Svitoch	org@theosophy.in.ua
2013	Ucrania *	... Sra. Svitlana Gavrylenko	... Office 3, 7-A Zhylianska St., Kiev 01033	... The Quest	admin@theosophical.org
1886	USA	... Sr. Tim Boyd	... PO Box 270, Wheaton, IL 60187-0270	... Theosophy	st.uruguay@gmail.com
1925	Uruguay *	... Sr. Ramon Garcia	... Javier Barrios Amorin 1085, Casilla de Correos 1553, Montevideo	... Theosophy	theosophywales@yahoo.co.uk
1922	Gales *	... Sra. Julie Cunningham	... Bryn Adda, Brynsiencyn, Llanfairpwll, Anglesey, LL61 6NX UK

Datos del día de formación

* Asociación Regional

† Agencia Presidencial

▲ Rama (Logia) agregada a Adyar

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

La Sociedad Teos6fica

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 n6cleo 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.**