

Selección Teosófica

Sept.-Dic. 2005

No.344

CONTENIDO

Krishnamurti, la Teosofía y la Soc. Teosófica	<i>Radha Burnier</i>	<i>Pag. 3</i>
La búsqueda de la Verdad	<i>H.B. Hyams</i>	<i>Pag. 9</i>
La India verdadera	<i>Alfredo Puig Figueroa</i>	<i>Pag.13</i>
Pensamientos	<i>Ralf Waldo Emerson</i>	<i>Pag.27</i>

Valor del Ejemplar \$ 1.000.00

Selección Teosófica

Sociedad Teosófica Colombiana
 Carrera 6 No.56-40, Bogotá, Colombia
 Teléfono 310 45 19, Fax 235 66 35
 E-mail: teosoficacolombiana@hotmail.com

Secretario General:
 Alberto Ramírez
 Editor:
 Gabriel Burgos Suárez

Los tres objetos de la Sociedad Teosófica son:

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

Libertad de Pensamiento

En razón de que la Sociedad Teosófica se ha esparcido ampliamente por todo el mundo, y cuenta en su seno con miembros de todas las religiones que no renuncian a los dogmas peculiares, enseñanzas y creencias de sus respectivas fes, se ha considerado conveniente recalcar que no hay ninguna doctrina u opinión, enseñada o sostenida por quienquiera, que sea en algún modo obligatoria para cualquier miembro de la Sociedad, ninguna que cualquier miembro no esté en libertad de aceptar o rechazar. La aceptación de sus tres Objetos es la única condición para hacerse miembro.

Ningún instructor o escritor, de H.P. Blavatsky para abajo, tiene ninguna autoridad para imponer sus enseñanzas u opiniones a los miembros. Todo miembro tiene igualmente el derecho de seguir cualquier escuela de pensamiento, pero no tiene ningún derecho para forzar a nadie en la escogencia. Ni un candidato para cualquier cargo, ni ningún elector, puede ser declarado inelegible para ejercer o para votar debido a cualquier opinión que sostenga, o porque sea miembro de cualquier escuela de pensamiento. Las opiniones o creencias ni confieren privilegios ni imponen castigos.

Los miembros del Consejo Directivo piden encarecidamente a todo miembro de la Sociedad Teosófica, que sustente, defienda y actúe sobre la base de estos principios fundamentales de la Sociedad, y también ejerza con energía su derecho de libertad de pensamiento y de expresión, dentro de los límites de cortesía y consideración hacia los demás.

J. KRISHNAMURTI, LA TEOSOFÍA Y LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

Radha Burnier, "The Theosophist", agosto de 2005

*(La Sra. Radha Burnier responde preguntas de jóvenes Teósofos,
Centro Teosófico San Rafael, Argentina, abril de 2004)*

1. Muchas personas dicen que cuando Krishnamurti dejó la Sociedad Teosófica, traicionó a la Sociedad y a los Maestros que lo instruyeron. ¿Qué piensa usted acerca de esto?

No muchas personas, sino algunas personas dijeron eso. Pienso que es una idea equivocada. No fue ningún asunto de que Krishnamurti traicionara a la S.T. o a los Maestros que lo instruyeron. En la S.T., en ese tiempo, había un grupo de personas que afirmaban tener contacto con los Maestros, y que asumían autoridad por sí mismos. Creían que estaban en posición para declarar: 'Usted ha sido puesto en probación; fulano ha sido aceptado como discípulo del Maestro', o 'Ahora usted es un Iniciado'. Pero podía verse por el comportamiento de esas personas que no llenaban las condiciones descritas en *Los Maestros y el Sendero* y otros libros acerca de lo que debiera ser un verdadero discípulo del Maestro o Iniciado. De modo que la situación llegó a ser como una pieza teatral, una farsa, y a Krishnamurti todo esto le disgustó muchísimo.

La Dra. Annie Besant estaba muy anciana, y el mismo Krishnamurti dijo que por muchos años ella había trabajado muchísimo — trabajando constantemente por la Sociedad Teosófica, por la libertad política de India, y por muchas otras causas, como la elevación de las condiciones de las mujeres, el movimiento de antivivisección para proteger a los animales, y las actividades de los niños exploradores.

El número de causas por las que ella abogó fue asombroso; nadie más pudo haberlo hecho. Krishnaji dijo que cuando el cuerpo se hizo viejo, ella ya no tuvo la misma clase de poder intelectual que tenía previamente. De tal manera que cuando este grupo de personas a su alrededor estaba diciendo todas estas cosas, ella ni interfirió ni le puso fin. Mi padre, que era el secretario de Annie Besant por ese tiempo, y que la conoció bien en los últimos años, dijo que ella tenía una naturaleza muy confiada. Confiaba en todas las personas que trabajaban con ella — lo cual pudo haber sido una de las razones para que no se opusiera a esas creencias. Aunque Krishnaji sentía que la Sociedad estaba yendo en la dirección

equivocada, no pudo parar esta tendencia, y por eso dejó la Sociedad. Yo creo que Annie Besant más que preocupada estaba profundamente interesada acerca de cómo iría Krishnamurti a ocuparse de sí mismo, pues no había sido preparado para ello en medio de la agitación del mundo. Así ella recomendó a algunos miembros de la S.T. cuidar de él y trabajar para él.

Pienso que la idea de que él traicionó a los Maestros es ridícula. Mi opinión personal es que él estuvo en constante relación con los Maestros. Él sabía qué son los Maestros mucho mejor que la mayoría de las personas que hablaban mucho acerca de Ellos y pretendían ser sus agentes. De acuerdo con Krishnaji, el error cometido en la S.T. en ese tiempo fue que lo sagrado y lo santo fueron rebajados a un nivel personal y material. Swami T. Subba Rao objetó incluso que H.P. Blavatsky hablara tanto como lo hizo acerca de los Maestros, debido al daño de degradar el concepto de los Maestros. Se dice que Dios ha sido hecho a la imagen del hombre; de manera similar personas atribuyen a los Maestros lo que es familiar en ellas mismas, pero eso tiene poco que ver con lo que ellos realmente son: muy santos, puros, sabios. Madame Blavatsky también hizo muy claro que aquellos que quieran ponerse en contacto con los Maestros deben elevarse a su nivel, pues es imposible bajarlos al nivel mundano. Pero el bajarlos fue lo que sucedió. Krishnaji rechazó las ideas acerca de

los Maestros, pero no la existencia de seres liberados.

De acuerdo con la narración de Pupul Jayakar sobre la vida de Krishnamurti, cuando tenía lugar el ‘proceso’, él dijo algunas veces: ‘Ellos están aquí.’ ¿Quiénes son ‘ellos’? ‘Ellos’ estaban haciendo algo en su cerebro, y otras cosas. Incluso precisamente antes de morir, se refiere que él expresó: ‘Estoy listo para irme. Ellos me están esperando.’

Otro aspecto del asunto fue lo que se hizo en la S.T. acerca de dónde vivían los Maestros, que clase de color de pelo tenía cada uno, y cosas por el estilo. Estos detalles, incluso si son fieles, tienen que ver sólo con la apariencia externa; el Maestro es realmente un estado de conciencia. Puede usar un cierto cuerpo en alguna época, y otro cuerpo en otro tiempo. Pensar en la apariencia y en el cuerpo físico como el Maestro es completamente equivocado. H.P.B. escribió que las personas que dicen que quieren ponerse en contacto con el Maestro no saben de qué están hablando, porque el cuerpo es solamente una máscara, no la persona real. Esto es cierto aun en nuestro caso; el cuerpo es la máscara que oculta una realidad diferente. En el caso de los Mahatmas, la realidad es un cierto nivel y grado de conciencia. Posiblemente Krishnaji no quiso reducir a los Maestros a estos detalles, y pensar de ellos como siendo de alguna manera como nosotros.

2. ¿Se mantuvo Krishnamurti en contacto con la S.T. de alguna manera?

Después de que él dejó la S.T., hubo personas en la S.T. que sintieron que él estaba creando un disturbio, pero también hubo otras en la S.T. que sintieron que él estaba diciendo algo profundo y valioso. Fue debido a estos últimos que se creó el ambiente para que mucho después Krishnaji volviera a ponerse en contacto con la S.T. Él mismo me contó que el señor Jinarajadasa (a quien él llamaba Raja) fue siempre muy amable con él. Ellos no tenían las mismas ideas; la Teosofía convencional del Hno. Raja y la nueva presentación de Krishnaji no concordaban en muchas cosas. Pero él me contó que Raja fue siempre tan afectuoso, que podía tomar libros y otras cosas de él, le enviaba su carro y le daba dinero. En esos días Krishnaji no era muy conocido. Cuando mi padre llegó a ser Presidente, hábilmente produjo un cambio dentro de la Sociedad ayudando a la comprensión de lo que Krishnamurti estaba diciendo.

3. ¿Krishnamurti negó a los Mahatmas? ¿Negó él el sendero del discipulado?

Él usó un vocabulario que no es el tradicional. Él no usó palabras tales como 'el sendero'. De hecho, él dijo 'La Verdad es una tierra sin sendero', y muchas personas están aún perplejas por

eso. Pero desde el punto de vista teosófico, cada Mónada es única y, al entrar en el plano material, sigue su propio único sendero. El desarrollo que tiene lugar en cada individuo es diferente al de cualquier otro — todo en la Naturaleza es así. Hace algunos años dijeron que la huella digital del pulgar de cada uno de los millones de seres humanos es diferente e identificable. Ahora dicen que pueden identificar a una persona por los dientes, las cuerdas vocales, el cabello, etc. Esa clase de singularidad existe incluso a nivel síquico. De tal manera que cada persona tiene que seguir su curso hacia la verdad de acuerdo con su propia comprensión. Ningún otro puede decir 'Éste es el sendero que usted debe hollar'.

Krishnaji no habló ni del sendero ni del discipulado, porque se supone que un discípulo debe obedecer; y la obediencia, particularmente si es ciega, es una barrera para el desarrollo de la verdadera inteligencia e intuición para la cual empleamos la palabra 'insight'. Las personas tienen ciertas ideas acerca del significado de las palabras, y tal vez él empleo diferentes palabras para alentar a los oyentes a examinar el significado de manera fresca.

4. Algunos miembros de la S.T. dicen que el trabajo de Krishnamurti no está relacionado con el ocultismo, una palabra que fue usada por H.P.B. y los Mahatmas.

Lo que está oculto es lo que está escondido. Hay innumerables cosas que están escondidas a nuestros ojos, oídos y otros sentidos, que tienen un alcance para percibir vibraciones limitado. Hace unos pocos siglos, si ustedes hubieran girado el botón de un instrumento para oír música que fluye de una distancia de dos mil kilómetros, hubieran llamado a esto magia, pero ahora es ciencia. Cuando ustedes comprenden la Naturaleza y sus leyes, más y más de lo oculto deja de serlo. Pero lo así llamado oculto puede ser también lo que las personas no conocen por sí mismas, pero piensan que sí conocen. Pueden diseminar información incorrecta o falsedades con el ánimo de obtener ganancias. Por esa razón, en la S.T. no aconsejamos el demasiado interés en las así llamadas cosas ocultas. Alice Bailey escribe acerca de los Rayos. ¿Cuántas personas saben lo que son y si lo que ella dice es correcto? Es mejor mantener una mente abierta sobre estas cuestiones. La misma cosa se aplica a Leadbeater o a Madame Blavatsky. No necesitamos negar o aceptar lo que se dice, sino mantener una mente abierta. Mantener el juicio de uno en suspenso es muy importante.

Debe ser recordada la ilustración de Buda acerca de una flecha envenenada que atraviesa la carne de una persona. ¿Discutiría esa persona para saber de dónde vino la flecha, quién fue el carpintero que la hizo, y cuál era su velocidad? Eso sería absurdo. Lo

primero que tendría que hacer sería sacar la flecha y curar la herida. Por eso el Buda no habló acerca de cosas abstrusas u ocultas. El acceso de Krishnamurti fue similar. Él dijo, ‘su casa está ardiendo’, significando la palabra misma que está en gran peligro. ¿No debiera dirigirse la atención a esto, y no hablar acerca de lo oculto? Él no permitía a las personas que distrajeran la atención de sí mismas. Pero Krishnamurti fue una persona iluminada que sabía muchas cosas que nosotros no conocemos acerca de profundidades y misterios de la vida.

5. ¿Qué piensa usted acerca de cuáles eran los sentimientos de Krishnamurti hacia la S.T.?

Pienso que su sentimiento fue fraternal, lo cual no significa que él estuviera de acuerdo con lo que los miembros de la S.T. en general dicen y piensan, porque, como usted sabe, incluso entre miembros, hay toda clase de variadas ideas puesto que la S.T. proclama la libertad de pensamiento. Algunas personas sostienen que Teosofía es lo que Blavatsky escribió y nada más. Esto no es diferente de la idea Musulmana de que Mahoma fue el último y único profeta. ‘Después de Mahoma no hay nada nuevo.’ Cualquier otro distinto a Blavatsky no es Teosofía, o debiera llamarse pseudo-Teosofía. Pero otros sostienen que la sabiduría que es Teosofía puede venir de muchas fuentes, en muchas épocas.

Aun personas que no son iluminadas pueden decir algunas cosas que son sabias. De tal manera que la única actitud razonable es la que H.P.B. describió como ‘la mente abierta, el corazón puro’. Esto necesita ser fomentado.

Krishnaji habló de desacondicionar la mente. La S.T. trabaja por la fraternidad universal — sin distinción de raza, religión y todo lo que divide a las gentes, toda forma de acondicionamiento — la mente universal, la mente no condicionada. Pienso — por supuesto no puedo hablar por Krishnaji — que él apreció algunos accesos fundamentales de la Sociedad Teosófica. En una ocasión, él me dijo sonriente: ‘Sabe usted, a mí me gusta la Sociedad Teosófica.’

6. ¿En su opinión, la fundación de la S.T. y el trabajo de Krishnamurti fueron parte del mismo plan de los Mahatmas, o fueron dos cosas diferentes?

Cuando C. W. Leadbeater vio a Krishnaji por primera vez, había muchas personas en la playa de Adyar. Krishnaji estaba con su hermano menor, y — probablemente debido a desnutrición — parecía tonto, incluso algunos pensaron que era de inteligencia subnormal. Su hermano menor era más listo y obtenía mejores notas en la escuela, lo cual no podía Krishnaji. El pudo haber sido demasiado sensitivo

para cargar lo que se ha llamado el peso de la vida. Pero cuando Leadbeater lo vio, dijo sin titubear: ‘Ésta es un alma altamente evolucionada, sin mancha de egoísmo, y ha estado en contacto con los Maestros por muchas encarnaciones.’ Después de que Leadbeater escribió a Annie Besant que los muchachos huérfanos de madre no eran cuidados apropiadamente, ella hizo los arreglos para tomarlos a su cuidado. Ella y Leadbeater sintieron que él podría ser el vehículo del Instructor del Mundo. Aun antes, Annie Besant había estado dando conferencias sobre la venida del Instructor Mundial. Antes de que Krishnaji fuera descubierto, otro muchacho había sido identificado como el vehículo, por lo cual algunos dijeron que Leadbeater no sabía realmente, lo cual puede no ser verdad; él pudo haberse dado cuenta simplemente de que había cometido un error. Pero cuando vio a Krishnaji él tuvo la absoluta certeza, y también Annie Besant, y ellos hicieron *todo* lo que pensaron apropiado para Krishnaji.

Una idea común que tienen muchas personas es también equivocada — que ellos dijeron que Krishnaji era el Instructor Mundial. Ellos no dijeron eso. Él iba a ser el *vehículo* del Instructor Mundial, y a cierto punto su conciencia se mezclaría con la del Instructor Mundial. El 12 de enero de 1910, Annie Besant le escribió a Leadbeater: ‘Es definitivamente seguro que el Señor Maitreya toma el cuerpo de

este querido niño. Parece una pesada responsabilidad protegerlo y ayudarlo, así como prepararlo para Él, como Él dijo, y yo me siento muy abrumada. . . .’ (Mary Lutyens, *Años de Despertar*, Cap.1). En 1926 Krishnaji escribió a Leadbeater: ‘Sé cuál es mi destino y mi trabajo. Sé con certeza que me estoy mezclando en la conciencia del Instructor uno, y que él me ocupará completamente.’

En una ocasión la señora Jayakar le preguntó a Krishnaji: ‘Si Teósofos no lo hubieran descubierto a usted, ¿qué hubiera pasado?’ Él respondió: ‘Yo hubiera muerto.’ Ella replicó: ‘No, usted no hubiera muerto. Usted hubiera sido como Ramana Maharshi, y la gente hubiera venido hacia usted.’ Krishnaji dijo: ‘No’. Esto sonó como si hubiera un plan y propósito de acuerdo con el cual su padre había venido a Adyar. Si Krishnaji hubiera permanecido en el círculo de una familia Brahman ortodoxa, él no hubiera sido capaz de sentirse tranquilo con todo el mundo ni, fuera de la S.T., hubiera tenido los necesarios contactos internacionales. Yo me inclino a pensar que el curso de su vida fue parte del Plan. Se ha dicho

que todos los detalles del Plan no se fijan de antemano, pero el Plan general se puso en movimiento.

Krishnaji tuvo gran admiración y amor por la Dra. Annie Besant. Ella lo cuidó y habló de él como alguien que sería un gran maestro, incluso cuando personas se reían de ella o la reconvenían. Algunos de sus amigos en India le dijeron: si usted quiere patrocinar a alguien, hay muchachos mejores que Krishnamurti. Estaban enojados con ella, pero ella no cambió. Krishnaji mismo contó que en un importante banquete en Inglaterra, en donde estaban presentes políticos liberales como Lord Lansbury que apoyaban la libertad de India, Bernard Shaw se burló de Annie Besant, que llevó con ella a Krishnaji. Shaw, que siempre hacía chiste de todo, dijo: ‘¿Annie, es éste tu pequeño Mesías?’, y todos se rieron. Pero ella no se acobardó. A ella la tenía sin cuidado la actitud de otras personas, porque ella estaba completamente segura de que un gran mensaje sería dado al mundo a través de Krishnaji. Él mencionó este incidente particular y dijo que ella lo apoyó infatigablemente hasta el final. ★

LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

*H. B. Hyams, Condensado de 'The Theosophist'
por 'Theosophical Digest', 1er. trimestre de 2005*

No obstante Keats, el mundo no cree que “belleza es verdad, verdad es belleza.” Si eso fuera cierto, mucho de nuestra civilización desaparecería. Nuestra literatura perdería algo de su ficción, o tal vez todo; y el arte teatral aboliría sus creencias prefabricadas. En nuestras casas no encontraríamos ninguna repisa de chimenea imitando mármol, ninguna imitación de trabajo en madera, ninguna imitación de madera vetada. Igualmente nuestra conducta perdería muchas de sus hipocresías: ningún hombre se esforzaría para aparentar que su ingreso es superior a lo que es, y ninguna mujer saldría con que su edad es menor.

Verdad. Pero incluso si el mundo creyera que Verdad es Belleza, aun estaríamos enfrentados con el problema: ¿Qué es Verdad? La Verdad es sólo relativa: cada uno de nosotros ve, por un corto tiempo, sólo un poco de la Verdad; lo que es bello y verdad para uno no lo es para otro.

Para un hombre la tela caqui es un emblema de bello heroísmo; para otro es un traje de carniceros bañados en sangre humana. Por supuesto que ambos están en lo cierto desde su propio punto de vista, en ese tiempo particular de su propia evolución.

Belleza. Tal vez una buena definición, aunque algo cruda, de Belleza, podría ser — lo que satisface a nuestros cinco sentidos ordinarios y a los sentidos moral (o astral) e intelectual (o mental) — siete en total.

Cuando sentimos emoción estamos usando el sentido astral y cuando comprendemos un problema estamos usando el sentido mental. Cuando alguna de estas vibraciones actuando sobre nosotros nos produce placer, llamamos a ese placer belleza. De modo que podemos experimentar siete clases de belleza, porque hay una belleza moral y una belleza intelectual, así como también una belleza de la música y del espectáculo.

Al presente no podemos controlar de manera apropiada los sentidos; ni podemos utilizar plenamente más de un sentido en un momento determinado.

No usamos nuestros sentidos de manera suficiente. El ojo puede ser entrenado lo mismo que el oído. Algunas personas pueden aumentar el poder mucho mejor con el ojo de lo que pueden hacerlo con algún otro instrumento.

Algunas personas oyen música cuando otras oyen sólo un ruido. El sentido del

tacto fue desarrollado de manera maravillosa por Hellen Keller. Y en cuanto a nuestros sentidos moral e intelectual, sólo hemos comenzado escasamente a usarlos.

Por el desarrollo de la voluntad podemos aprender a controlar y usar nuestros sentidos más plenamente. Y sólo usando nuestros sentidos es que podemos percibir Belleza. Si deseamos percibir nuevas bellezas, debemos usar nuestros sentidos más agudamente y de manera nuevas.

La evolución del alma. La evolución del alma con frecuencia ha sido comparada con un sendero que sube alrededor de una montaña dándole vueltas. Cientos de veces el sendero circunda la montaña, y vida tras vida el alma encarna en él yendo cada vez un paso más adelante. El alma comienza como un germen espiritual sin ninguna conciencia o conocimiento, pero en la medida que progresa en su ascenso va ganándolos por experiencia. Nuevos hábitos son adquiridos a través de la vida, que más tarde son dejados como inútiles y acabados. Las ideas sobre el bien y el mal cambian, el ideal se convierte en una virtud, la virtud se vuelve un hábito, y el hábito a su turno llega a ser un vicio o una superstición en la medida que el alma lo deja atrás y sigue su viaje hacia arriba. En el sendero montañoso de la Evolución los valores están siempre cambiando. La atmósfera mental no es la misma en la

base que en la cumbre; a cada paso hacia arriba se hace más limpia y más brillante.

Estos hábitos son las cadenas que nos mantienen atados a un punto, en una vida terrena, en el sendero de la Evolución: ellos impiden que retrocedamos y son un obstáculo para seguir adelante. Estamos tan acostumbrados a estas cadenas que pensamos que no podemos vivir sin ellas. Si por cualquier circunstancia nos desprendemos un poco de ellas y dejamos la trillada huella de nuestros compañeros, sentimos una sensación desagradable. Hemos entrado en la atmósfera de la vergüenza. Podemos escapar de nuestros hábitos y caminar o hacia arriba o hacia abajo; si caminamos hacia abajo sentimos una ardiente ola de vergüenza; si lo hacemos hacia arriba sentimos entonces una desagradable sensación de un viento frío cortante; echamos de menos la cálida atmósfera de la aprobación pública. Todo el que pretende ser un pionero ha sentido esta desagradable sensación, esta atmósfera de vergüenza. Algunas veces regresa al punto en donde sus compañeros se reúnen. Se convierte en un “buen” hombre, vive confortablemente, nunca hace nada malo, nada diferente de lo que hacen sus compañeros; nunca hace nada de qué avergonzarse. Otro pionero, tal vez, no vuelve a lo anterior; habiendo roto sus cadenas se detiene por algún tiempo en la atmósfera de la vergüenza y comienza a trepar el lado

de la montaña. Ha dejado la cálida atmósfera de la opinión pública, y el limpio aire frío sopla sobre él. Pero después de un corto tiempo se aclimata a la nueva posición que ha alcanzado y nunca más siente la desagradable sensación, no siente la atmósfera de vergüenza, se convierte en un pionero, llega a ser osado.

La belleza puede ser percibida por los siete sentidos y puede definirse como eso que ayuda al hombre a seguir adelante en el sendero de la evolución. El hábito y la vergüenza tienden a mantenerlo en un punto, mientras que la belleza lo atrae hacia arriba.

Todo germen espiritual al comienzo de su evolución tiene el deseo por la belleza, la voluntad de vivir. Vida tras vida, en la búsqueda de belleza, gana experiencias de las cuales desarrolla capacidades y conciencia. Pero todos estos gérmenes espirituales no comenzaron al mismo tiempo. Tampoco progresaron en la misma medida. Por eso todos estamos en diferentes etapas en nuestro sendero evolutivo. Se dice en la literatura teosófica que existen siete rayos a lo largo de los cuales la naturaleza se desenvuelve. Si esto es cierto, entonces todos diferimos, además de las razones anteriores, porque somos de diferentes rayos; siendo tan diferentes uno de otro es obvio que no podemos forzar a un hombre a ver una cierta belleza o verdad

que puede ser completamente visible para nosotros.

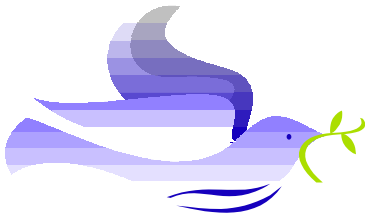
La belleza nos atrae hacia fuera, usando ahora un vestido, después otro; no nos permite estar mucho tiempo en un lugar. El cambio es una de sus leyes fundamentales. La roja puesta de sol nos parece bella porque el cielo es generalmente gris o azul. Si el cielo fuera siempre rojo, entonces pensaríamos que un cielo azul al atardecer sería especialmente bello.

En la medida en que el espíritu se desarrolla se encadena más y más al mundo material, su búsqueda de belleza se hace más y más compleja. Las ciencias y las artes de los salvajes eran pocas; las del hombre civilizado son muchas. En forma cada vez más profunda el germen espiritual se sumerge en la materia, hasta que llegamos a un período tal como ese de hace cincuenta años cuando la belleza se mostró en extrañas ideas e ideales en artes, maneras y costumbres. En la medida que un hombre simplifica sus propias necesidades físicas encuentra que tiene más para dar, que puede trabajar mejor. El mundo mismo está evolucionando en esa dirección. Toda forma de internacionalismo es un esfuerzo por simplificar. El internacionalismo nos proporcionará lo que necesitamos, desde un idioma sencillo que nos ayude a todos, hasta alguna clase de gobierno internacional, colocándonos así más cerca de la

belleza. En lugar de buscar belleza para uno mismo o para el país de uno, la buscaremos para el mundo. Esa es la manera en que algunos de nosotros percibimos la belleza. Es una belleza de ciencia y arte, y una belleza de valores morales más amplios y profundos que el del patriotismo.

Hay otra manera de ver la búsqueda de la belleza. Porque no veamos la belleza en una cosa, no se sigue por eso que falta la belleza: puede no estar operando un sentido que es imperfecto. En el ensayo de Rabindranath Tagore, *La Conciencia de la Belleza*, explica que en un tiempo de nuestra evolución nuestro conocimiento de la belleza fue en su traje de color abigarrado que nos afectaba con sus franjas y sus plumas.

Pero en la medida que el conocimiento de la belleza creció, la encontramos en formas más sutiles, y ahora no tiene ninguna necesidad de excitarnos con altos ruidos; ha renunciado a la violencia y apela a nuestros corazones “con la verdad que es mansedumbre inherente a la tierra.” Encontramos ahora más belleza en la discreta armonía de los objetos comunes que en cosas pasmosas en su singularidad. Podemos ver que es nuestra estrechez de percepción la que rotula una cosa como fea o bella. Comenzamos a ver cosas desligadas de nuestro autointerés; comenzamos a darnos cuenta de que con el tiempo veremos Belleza por todas partes como lo hacen los místicos. Teosofía es el arte de encontrar belleza en Todo. ★

La belleza divina, el esplendor oculto, está, como una contraparte inmortal, dentro de cada cosa que existe, pero se requieren los ojos del alma para percibirla.

El propósito de un aspecto de la evolución es sacar a relucir la belleza oculta en las cosas. En el hombre es belleza de corazón, mente y espíritu, más que de mera forma externa.

Pensamientos para Aspirantes
N. Sri Ram

LA INDIA VERDADERA

Alfredo Puig Figueroa, miembro de la S.T. en Brasil

Cuando se habla sobre la India, con el velo de misterio que envuelve los países orientales, encontramos que éste es un tema que resulta agradable a todo teósofo. ¿Por qué? Porque contribuye a disipar incógnitas y, en muchos casos, sirve para aclarar ciertas prácticas, costumbres y tradiciones existentes, así como para conocer la profunda filosofía de esta nación milenaria.

Hace algunos años un conocido periodista francés solicitó autorización al gobierno de la India para hacer un reportaje y filmar en diferentes ciudades del país. El resultado de su trabajo fue una serie de documentales en colores hechos en cada lugar visitado y, desde el punto de vista técnico, de una calidad óptima. Pero, ¿Qué era lo que expresaban esos documentales? ¿Qué intereses espurios representaba este periodista? ¿Cuál fue la mano maligna que financió su trabajo? Porque solamente fue filmada toda la pobreza, la miseria, el atraso y el fanatismo religioso que existe en las afueras de grandes ciudades como Nueva Delhi, Calcuta, Bombay, Chennai (Madrás), etc. Este periodista mostró solamente los aspectos negativos que existen prácticamente en las afueras de las grandes ciudades de casi todos los países del mundo. Una persona inculta podría concebir la India como un país terrible.

Cuan diferente es el enfoque de un teósofo sobre esta gran nación oriental. Porque no solamente podemos comprender sino también mostrar los aspectos únicos de la tradición indiana, tanto del pasado como en el presente, que han creado una síntesis rica de artes, ideas e instituciones.

La estructura político administrativa de la India está constituida por la agrupación de unidades orgánicas federadas que comprenden 22 Estados y 9 Territorios que se administran centralmente. La población sobrepasó la cifra de más de mil millones de personas, ya que es la segunda nación más populosa del mundo después de China. Aproximadamente cuatro quintas partes de su población vive en pequeñas aldeas y, en algunos casos, en lugares remotos e inaccesibles.

La India es un país relativamente joven como república, pues conquistó su independencia el 15 de agosto de 1947. Un poco más tarde, el 26 de noviembre de 1949 fue aprobada su Constitución, que pasó a entrar en vigor el 26 de enero de 1950 y en esta fecha es que se conmemora como feriado el Día de la República.

La India es uno de los países que han dedicado sus esfuerzos al uso pacífico de la energía atómica. Conjuntamente

con el desarrollo industrial se ha prestado mucha atención a la producción agrícola, cuyo plan se llamó “la revolución verde”, mejorando la selección de semillas y el uso de fertilizantes.

De toda la historia rica y extensa de la India solamente vamos a mencionar el reinado del emperador Asoka (268-231 a.C.) — quien era nieto de Chandra Gupta — que había derrotado a los griegos y después se arrepintió de la violencia de la guerra y se convirtió al Budismo. Durante el período de su gobierno humanitario florecieron espléndidamente las artes y la arquitectura en la India, y se enviaron misiones budistas a Ceilán (ahora Sri Lanka) así como al sudeste asiático, extendiendo la influencia de la India prácticamente a todo el oriente.

La India es la cuna de tres grandes religiones: Hinduismo, Budismo y Jainismo. Existen otras religiones que se han incorporado gradualmente a la vida del país, donde se han desarrollado en un clima de total tolerancia y entre éstas ocupan un lugar preferente el Cristianismo y el Islamismo.

La mayoría de la población de la India es hinduista. Las raíces de esta religión se encuentran en un pasado remoto, en una época en que era natural vivir de manera sencilla en comunión con la Naturaleza y que ha agrupado numerosos cultos a través de los años.

Los objetos de adoración, las costumbres y las diferentes creencias varían de región en región, pero en esencia la religión hindú enseña la existencia de un Alma Suprema Única o *Anima Mundi (Alaya)*, de la cual todas las almas individuales son solamente manifestaciones de la misma.

Los cuatro Vedas (Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda y Atharva Veda), que forman la literatura más antigua del mundo, son las Sagradas Escrituras de los hinduistas. Cada Veda posee tres divisiones principales, a saber: a) Sanhitas; b) Brahmanas; y c) Aranyacas. Los Upanishads son las porciones filosóficas de los Vedas; y en su mayoría están constituidos por los diferentes capítulos de los Aranyakas.

De las grandes epopeyas épicas antiguas, el Ramayana y el Mahabharata (que se pueden comparar a la Iliada y a la Odisea de la Grecia antigua) han inspirado el arte, la ética y la filosofía de los feligreses hinduistas.

Para la India y para el mundo antiguo el siglo IV a.C. fue una época de gran importancia, pues nacieron Buda y Mahavira, ambos fundadores de dos de las grandes religiones que existen en la India. El príncipe Sidhartha Gautama, Buda, que significa el Iluminado, predicó una doctrina de amor y compasión, enseñó las Cuatro Nobles Verdades y el Noble Óctuple Sendero, extendiéndose la religión budista a

numerosos lugares en el mundo, donde todavía existe. Sus corrientes más destacadas son el Budismo del norte (Mahayana) y el Budismo del sur (Hinayana). Existen muchos millones de budistas en el mundo, pero nos gustaría destacar la expansión en el occidente del Budismo Tibetano, debido al trabajo realizado por su Santidad el Dalai Lama, quien mora en Dharamsala, en el norte de la India.

Vardhamana Mahavira fundó el Jainismo, predicó la Santidad de todos los seres y el logro de la salvación por medio de buenas obras y buenos pensamientos; su base principal es el ascetismo, la austeridad y la no violencia.

La religión del Islamismo llegó a la India en el siglo VII, en el norte y en el oeste. A pesar de ello su influencia está presente ahora en numerosas partes de la India. Las ideas persas y sarracenas se injertaron en la cultura existente y produjeron un resultado extraordinario en arquitectura, pintura y música. Se calcula que los fieles islámicos son más de cien millones.

La religión del Sikhismo comenzó en el siglo XV, en Punjab, como un movimiento reformador y fue creado por el Gurú Nanak, quien predicó la existencia de un solo Dios y la igualdad de todos los hombres. El Sikhismo con su afirmación de Dios como la Verdad Suprema Única, así como sus ideales de

disciplina y sus empeños espirituales logró conquistar muchos seguidores y sus fieles suman ahora más de 15 millones de personas. El centro más sagrado del Sikhismo es el Templo Dorado, que se encuentra en Amritsar. El Gurú Nanak y sus seguidores rechazaron todas las supersticiones, los ritos, los dogmas y la idolatría. Los Sikhs no pueden cortarse el cabello, ni afeitarse y se distinguen por el uso de un turbante.

Tal vez la India, como una nación hospitalaria, hizo posible que dos religiones tan diferentes como el Hinduismo y el Islamismo convergieran en una tercera religión que es el Sikhismo y que, a pesar de que este último tuvo su origen en Punjab, ahora se ha extendido no solamente a otros muchos lugares en la India, sino también en el extranjero.

El Cristianismo llegó tempranamente a la India. El Apóstol Santo Tomás llegó al sur de la India en el siglo I d.C. y allí logró muchas conversiones. Marco Polo, quien visitó Kerala en el año 1.293, menciona la existencia de los cristianos nestorianos que encontró en dicho lugar. Mas tarde, en el año 1.544, San Francisco Javier pasó tres meses en Kerala y la capilla que tienen en Kotta se acredita que fue construida por él. Hoy en la India hay más de veinte millones de cristianos.

En los templos del antiguo imperio

persa el Zoroastrismo era la religión predominante en el Asia oriental y en la modalidad de Mitraísmo (los Misterios de Mitra) se extendió sobre las vastas áreas del imperio romano, llegando hasta la propia Bretaña. Después de la conquista islámica de Irán algunos zoroastrianos intrépidos abandonaron sus hogares y procuraron refugio en la India. Se menciona que el primer grupo de zoroastrianos llegó a la India alrededor del año 766 d.C. y posteriormente procuraron refugio en las tierras acogedoras de Sanjan, en el Estado de Gujarat. Al igual que sus antepasados, que llegaron de Persia, a los zoroastrianos en la India se les conoce como persas.

La población total mundial de los zoroastrianos posiblemente no pasa de 130,000. Con la excepción de un poco más de diez mil, que residen en Irán, casi todos ellos viven en la India y la gran mayoría está concentrada en la ciudad de Bombay, en el Estado de Maharashtra. También tienen otras comunidades en el Estado de Gujarat y en otras partes de país. Actualmente es una pequeña comunidad próspera y dinámica.

Los contactos de los judíos con la costa de Malabar, ahora en el Estado de Kerala, se remontan al año 973 a.C., cuando la flota mercante del Rey Salomón comenzó su comercio. Los eruditos dicen que los judíos se establecieron primero en Cranganore, al

oeste de Malabar, poco después de la conquista babilónica de Judea, en el año 586 a.C. Los inmigrantes fueron bien recibidos y el Rey hindú le concedió al rabino Joseph Rabban, quien era el líder judío, un título de propiedad y terrenos para el asentamiento de su comunidad. A pesar de que los judíos se pueden encontrar en diferentes partes del país, ellos están agrupados mayormente en los Estados de Kerala y Maharashtra.

En la India todas las religiones disfrutaban de los mismos privilegios y oportunidades y sus fieles conmemoran todas sus festividades respectivas con gran alegría y unción. Muchas de las festividades en la India tienen lugar al término de las cosechas y como la mayoría de la población vive en los campos los cambios de las estaciones del año se reciben con música y canciones, algo similar a lo que ocurre con los trabajadores rurales en otras partes del mundo. Otras festividades tienen lugar para honrar sus divinidades mitológicas por medio de oraciones y ayunos. Las riquezas de la fe y las tradiciones culturales son la razón de gran número de festividades. Algunas de las festividades son comunes a todo el país, mas otras se conmemoran solamente en una región o en una comunidad determinada.

El primero de enero, al igual que en todas partes del mundo, es un día de feriado nacional.

El calendario de los rituales (Vasanta o Kusumâkara) comienza con la estación florida o primaveral. Es la estación templada, o sean los meses comprendidos desde mediados de marzo hasta mediados de mayo. El festival de Chaitra es el mes lunar del calendario indio, que tiene lugar en la primera luna nueva que generalmente corresponde a marzo-abril y otras veces a febrero-marzo.

Vamos a intentar ahora describir los festivales y las principales solemnidades en el orden natural que tienen lugar desde los meses de enero hasta diciembre y que vamos a ir mencionando a continuación.

Makara Sankranhti (Pongal) es un festival que tiene tres días de conmemoración y éste comienza el 15 de enero, al término de la cosecha. Makara Sankranthi (Día de Thiruvalluvar) se celebra a partir del 16 de enero. En el Estado de Tamil Nadu, en el sur del país, el festival de los agricultores tiene lugar el 17 de enero y el arroz que se acabó de cosechar se cocina de modo ceremonial en Karnataka. Tanto las vacas como los bueyes se adornan con muchas flores y se alimentan con “pongal” (una preparación de arroz dulce). Por la noche todo el rebaño se conduce en procesión al ritmo de tambores y de música.

El Día de la República es el 26 de enero,

que señala la entrada en vigor de la Constitución y es un día de conmemoración nacional. Las celebraciones en las capitales de los Estados están llenas de danzas y de gran colorido, pero se destaca especialmente en Nueva Delhi, la capital de la nación. En la capital esta festividad resulta muy esplendorosa, porque tiene lugar un gran desfile con la presencia del Presidente de la República, del Primer Ministro, de los principales Funcionarios Civiles y Militares del Gobierno, y de las representaciones diplomáticas acreditadas en el país. Después que terminan de desfilar las fuerzas armadas, pasan los carros alegóricos que representan los diferentes Estados de la India, los cuales son decorados con mucho arte y belleza. Durante estas festividades los edificios públicos están profusamente iluminados y en las calles se reúnen grupos de danzas, de poetas y de compositores. Estos feriados terminan tres días más tarde con el espectacular “Redoble de Retreta” (toque de tambores), en el cual toman parte las bandas de música de los ejércitos de tierra, de mar y de aire.

El festival de Id-uz-Zuha conmemora el sacrificio de Abraham y los musulmanes efectúan oraciones en todo el país (Ramzan el 4 de marzo).

El festival de Muharram, el 9 de junio, es el que conmemora el martirologio del Iman Hussain, nieto del sagrado profeta Mahoma y se observa por los musulmanes chiítas que realizan

procesiones llevando “Tazias” (artesanados) decoradas con coloridos variados, que son replicas en papel y bambú de la tumba del mártir que existe en Karbala, en Irak. Las procesiones son impresionantes, especialmente en Lucknow, en el Estado de Uttar Pradesh. En algunos lugares, en el sur, los danzarines masculinos se pintan el cuerpo con líneas negras y amarillas y usan máscaras de tigres para conducir la procesión.

Una conmemoración de gran alegría, en las festividades hindúes, se observa en el norte, el cual anuncia el final de la estación de invierno. Los hombres, las mujeres y los niños danzan y se lanzan entre sí polvos en colores y pequeños chorros de agua colorida. Se acostumbra intercambiar visitas y dulces entre las familias.

El festival de Mahavira Jayanti señala el aniversario del nacimiento de Vardhamana Mahavira, el vigésimo cuarto “Tirthankara” y se celebra desde hace más de 2,500 años. Este festival recibe la visita de muchos peregrinos de todas partes del país, que vienen para visitar los antiguos santuarios jainos, en Girnar y Palitana, en el Estado de Guujarat.

La Semana Santa de los cristianos es motivo de servicios religiosos y de música sacra en todos los Templos, a través de la India. Especialmente el Domingo de Ramos, el Jueves Santo y

el Domingo de Pascua de Resurrección se conmemoran con mucha devoción por todos los miembros de las comunidades cristianas. En algunos lugares tienen lugar procesiones.

El festival de Vaisakh señala la bendición del Señor Buda el día de luna llena y es el Nuevo Año Solar de los hindúes. Los fieles hacen abluciones en los ríos y van a los Templos a ofrecer “puja” (rendir culto). Este festival de Vaisakh tiene un significado especial entre los sikhs. En este día, en 1.699, el Gurú Govind Singh incorporó los sikhs dentro del “Khalsa” o Fraternidad de los Hombres. En Punjab los agricultores comienzan las cosechas en este día con gran alegría. Los campesinos hacen una danza folclórica llamada “Shangra”.

El festival de Buda Purnima marca el nacimiento y la iluminación del Bendito Señor Buda y es una conmemoración que va más allá de las fronteras del país.

Khordad Sal es el festival que señala el nacimiento del profeta Zaratustra (Zoroastro), quien nació en el primer milenio a.C. Es uno de los más importantes para los parsis.

El festival de Janmashtami, que fue conmemorado el 24 de agosto de 1.989, señaló el aniversario del nacimiento del Señor Krishna, la encarnación de Vishnu y el héroe de la obra *El Bhagavad Gita* (El Canto del Señor), que ahora se celebra en todo el país. La

celebración tiene un esplendor especial en Mathura y en Brindavan, donde el Señor Krishna vivió en su infancia. En ese día tienen lugar vigiliyas y oraciones que duran toda la noche y en los Templos se cantan himnos religiosos. También se preparan representaciones que muestran los primeros años de la vida del Señor Krishna entre los gopis (pastores).

La fecha del 15 de agosto representa el Día de la Independencia, que se alcanzó en el año 1.947 y se conmemora con la solemnidad debida. La bandera nacional se coloca en lo alto del mástil en todo el país y se considera un día patriótico para todo ciudadano.

Una de las festividades más populares en el Estado de Kerala es el Onam, lo cual es motivo de gran alegría. Este festival está relacionado principalmente con las cosechas y no solamente se conmemora por las amas de casa, sino en todos campos, en medio de una vegetación exuberante. La parte de mayor emoción en el festival es una regata de barcos-serpientes, que tiene lugar en varios lugares donde hay lagunas o ríos, que están generalmente rodeados de palmeras.

Los festivales de Dussehra y de Durga Puja son otros de los más populares entre todos porque simbolizan el triunfo del Bien sobre el Mal. Cada región los observa de manera especial, tiene una duración de diez días y ocurren en el

mes de octubre. En el norte el festival se denomina “Ram Lilá” y consiste en la representación de obras de teatro, recitales y música, todos los cuales recuerdan la vida de un héroe legendario, Rama. Grandes figuras de Ravana, quien simboliza el mal, están rellenas con fuegos artificiales y los muñecos se hacen explotar a los gritos alegres de millares de espectadores. En Kulu, en unos valles que se encuentran en el Estado de Himachal Pradesh, los campesinos se visten con ropas coloridas y danzan en dichos valles, que se encuentran al lado de montañas cubiertas de nieve. Las procesiones llevan imágenes de los dioses locales y van acompañadas con música de flautas y tambores.

En Karnataka el festival de Dussehra tiene un brillo magnifico y una gran ostentación. En Bengala y en el este se denomina Durga Puja. Las imágenes de la diosa Durga se adoran también durante diez días y en el último día se llevan las imágenes en procesión y se sumergen en un río o en el mar, según sea el caso. En el sur el festival se conmemora como “Navaratri” y durante el período de este festival los amigos y parientes intercambian visitas en sus hogares compartiendo afectos y amistades

Gandhi Jayanti es un festival que se conmemora el 2 de octubre, aniversario del nacimiento de Gandhi, Mohandas Karamchand o Mahatma (1.869-1.948),

quien es el Padre de la Patria. Las oraciones tienen lugar principalmente en el Gandhi Samadhi, en Rajghat y en Delhi, pero las conmemoraciones ocurren en todo el país.

Una festividad muy bonita es el Diwali, que se considera como una ocasión de gran alegría. En algunos lugares el Diwali marca el comienzo del año nuevo. Cada ciudad o poblado, cada aldea, se torna como por encanto en un país de hadas, donde se observan millares de luces rutilantes, ya sean con lámparas de aceite o con bombillas eléctricas, las cuales iluminan tanto los hogares como los edificios públicos. Por la noche durante el Diwali en el país se rinde culto a Lakshmi, la Diosa de la Prosperidad.

Pero en el este, particularmente en Bengala, se rinde culto a Kali, la Diosa de "Shakti" (Fortaleza). Imágenes espectaculares de Kali se colocan en lugares especiales y se les rinde culto, antes de llevarlas finalmente a un río o al mar para sumergirlas.

El 17 de noviembre, aniversario de su nacimiento, es el festival del Gurú Nanak Jayanti, quien también es conocido como "Gurpurab" y quien es el fundador de la fe Sikh. Durante dos días y sus noches, que preceden el festival, el "Gurú Granth Sahib" o Libro Santo es leído por todos los participantes. El día del festival el Libro Santo es conducido en procesión. Las

celebraciones, que son especialmente impresionantes, tienen lugar en el Templo Dorado, que es el principal santuario de la religión Sikh, donde se guarda el Libro Santo, en Amritsar, en Punjab, al noreste de la India.

La fecha del 14 de noviembre se ha denominado el Día de los Niños, porque indica el aniversario del nacimiento de Sri Pandit Jawaharlal Nehru (1.889-1.964) y en el país todos los niños participan en todo tipo de juegos y de actividades culturales infantiles.

El festival de Id-ul-Fitr conmemora el final del Ramadan, que es el noveno mes del año lunar musulmán y está consagrado al ayuno. Los fieles se congregan en las mezquitas para orar. Los amigos y familiares se reúnen en esta ocasión para intercambiar saludos.

El 25 de diciembre, día de Navidad, no solamente los cristianos, sino toda la población conmemora el nacimiento del niño Jesús. Muy especialmente en grandes ciudades tales como Nueva Delhi, Bombay, Calcuta y Chennai (Madras), entre otras, en las tiendas y en los hogares hay adornos por la ocasión. En la víspera de la Navidad, a media noche, la Santa Eucaristía, que se conoce popularmente como la Misa del Gallo, tiene lugar en todos los Templos cristianos del país.

Volviendo ahora nuestra atención a otro aspecto de la India encontramos que la

tradicón artística es muy antigua, de un carácter esotérico y con una raíz religiosa.

Las modalidades artísticas han recibido en numerosas ocasiones, en su larga historia, la influencia de razas y culturas extranjeras, mas la corriente estética fundamental siempre ha sido de la propia India, conservando tradiciones clásicas de música, danza, literatura, arquitectura, cultura y teatro.

Inspirados en el culto religioso surgieron cientos de templos con diseños muy bellos, como las incomparables pinturas murales de Ajanta y los bronce en el sur. Hoy el artesanado de la India conserva su tradición milenaria.

A la llegada de los musulmanes, en el siglo XII, el arte indiano tuvo un impacto poderoso. Con el establecimiento de los nuevos gobernantes se comenzaron a construir mezquitas, tumbas y jardines, empleando artesanos locales y así comenzó la fusión del estilo sarraceno con el estilo indiano. Esta síntesis llegó a su más alta expresión con los Reyes de la dinastía Mughal, cuyos operarios se cuentan entre los mejores arquitectos del mundo. El ejemplo más conocido de este estilo es el famoso mausoleo del Taj Mahal, que se encuentra en Agra, Estado de Uttar Pradesh. El Taj Mahal se construyó como mausoleo para Arjumand Banu Begam, conocida como

Mumtaz Mahal, quien murió en 1.631 al dar a luz y era la esposa favorita del Sha Jahan. El Taj Mahal es el más famoso de todos los edificios antiguos de la India. Su construcción se prolongó durante 20 años y se dice que en ella trabajaron 20,000 obreros.

El arte moderno en la India ha recibido el impacto de las manifestaciones clásicas y rurales del país, y los artistas han demostrado un gran vigor, así como el deseo de experimentar nuevas formas de expresión.

No sería posible hablar de arte sin hacer una mención muy especial a la danza clásica de la India. La mitología antigua menciona que cuando el Señor Shiva hizo resonar un tambor manual, el mundo marcó el compás de su primer ritmo y en la medida en que movía todo su cuerpo a tono con el sonido surgió el Universo a la existencia. El Shiva que danza es “Nataraja”, la fuente de energía cósmica que adoran los danzarines clásicos.

La danza formal fue conocida en la India durante más de tres mil años. Bharata escribió su tratado sobre la danza llamada “Natya Shastra” en el siglo III a.C. La danza clásica cuenta una historia de modo poético, con los movimientos de los diferentes miembros y partes del cuerpo (Mudras). En la danza los danzarines son los narradores que se expresan en pantomima, los ojos y las cejas, las manos y los dedos, el

cuello y los pies, casi el cuerpo entero. Todos expresan significados fascinantes y con policromías son en su mayoría de inspiración religiosa.

Existen actualmente cuatro escuelas principales de danza clásica. El Bharata Natyam, en el sur, representa una danza muy estilizada en su forma más pura, que generalmente está representada por una sola persona femenina y su ejecución comprende movimientos de un ritmo puro, con la presentación dramática de un relato o la ilustración de un personaje. Esta danza, que es tan rigurosa y exigente en su preparación, requiere que para que una persona pueda convertirse en una buena danzarina del Bharata Natyam se precisa de un período de diez años de práctica constante.

Procede aquí mencionar el trabajo infatigable llevado a cabo, durante un gran número de años, por nuestra hermana teósofa Srimati Rukmini Devi Arundale (29 de febrero de 1.904 – 24 de febrero de 1.986) para implementar las danzas del Bharata Natyam, no solamente ella misma danzando con un estilo depurado, sino también enseñando a centenares de muchachas jóvenes en la Escuela de Arte de Kalakshetra, que comenzó en los predios de la Sociedad Teosófica, en Adyar, y funcionó con tal magnitud que años más tarde se trasladó a su sede propia en el lugar que ocupa actualmente en Tirunvamiyur, con instalaciones apropiadas para las danzas

y con perspectiva constante de continuar su crecimiento. La Sra. Rukmini Devi era hermana del Sr. N. Sri Ram, quinto Presidente de la Sociedad Teosófica, en Adyar, y tía de la Sra. Radha Burnier, actual Presidenta de la Sociedad Teosófica, en Adyar.

Otra danza antigua es el Kathakali, que se originó en Kerala. La principal característica de esta danza se destaca por su maquillaje, que es muy elaborado y complejo, así como por su fantasía y por las ropas de sus vestimentas. A diferencia del Bharata Natyam los danzarinos del Kathakali son solamente hombres. Es común que los temas de las danzas se deriven de las historias épicas del Ramayana y del Mahabharata, que se narran con expresiones y gestos, acompañados con cánticos y tambores.

La danza del Kathak pertenece solamente al norte y pasó a ser de un estilo tradicional para una danza altamente sofisticada en la corte de la dinastía Mughal. Sus principales características son la claridad de su ritmo complejo, su delicado simbolismo y sus movimientos suaves con los pies.

La danza de Manipuri, de la India oriental, describe en varios de los fragmentos del “Ram Lila”, las peripecias de Krishna entre los “gopis” (pastores). La danza es elegantemente lánguida y las vestimentas son ricas y muy elaboradas.

En lo que se refiere a la música, en la India se considera que ella tiene un origen divino y que su función esencial es ayudar a los hombres a comprender al Ser Supremo. Esta es la razón por la cual la historia del desarrollo de la música en su aspecto espiritual, durante un período de tres milenios, ha tenido la tendencia de dominar lo estético. Mas también la música es rica y satisfactoria estéticamente. Un rasgo destacado de la música en la India es que presta la debida atención a las reglas y tradiciones, pero se mantiene libre e improvisada y, por tanto, es creativa.

Otra característica de la música indiana es el sistema de las “ragas” (notas musicales), que consisten en cinco, seis o siete notas, a las cuales el músico regresa continuamente. Cada nota se diseña después del personaje que sugiere. La tarea del cantante es establecer un puente entre lo inmediato y lo final, así como elevar al auditorio de lo mundano a lo sublime.

La música folclórica también es rica en tradiciones y en variedades, y se encuentra grandemente entremezclada en las vidas y en las costumbres de las personas en todo el país. En una ocasión el famoso violinista Yehudi Menuhin se refirió a la música indiana, por su singularidad, del modo siguiente: *“Es un ejercicio matemático que se transforma en una especie de astronomía estática”*.

El fortalecimiento de la herencia artística de la India constituye una forma de elevar los valores espirituales de la misma. Una cuestión que es pertinente aclarar, para conocimiento general, es la curiosidad que despierta la costumbre de colocar un “lunar” en medio de la frente, que usan las mujeres indianas.

Este “lunar” se conoce como “tika”, “tilak” o “bindi”. Generalmente es de color rojo y significa, al igual que la sangre, que es una fuente de vida y de energía. Mas, ¿por qué en el medio de la frente? Es por el legendario “tercer ojo” o Chakra frontal, que es la fuente oculta y metafísica de la concentración, de la intuición y del conocimiento — representa la fortaleza y la sabiduría del Señor Shiva — que se dice que está localizada en la frente. El “tika” tiene un significado semi-religioso y se utiliza siempre en ocasiones que son importantes. Por ejemplo, los hindúes nos ofrecen la bienvenida colocando en nuestro cuello una guirnalda de flores y colocando un “tika” en nuestra frente. Cuando un padre concede la mano de su hija como novia coloca un “tika” en su frente. Un sacerdote utiliza el “tika” en sus ritos religiosos. Igualmente, cuando un amigo nos desea buena suerte, ¡todo se señala con un “tika”!

Por lo que hemos expresado hasta ahora, en una forma un poco extensa, podemos tener una visión mucho más completa

de la India verdadera, una perspectiva mejor para comprender cuál es su papel en el mundo.

Nuestros dos Fundadores Externos de la Sociedad Teosófica: el coronel Henry Steel Olcott y la Sra. Helena Petrovna Blavatsky, llegaron a Bombay, en la India, procedentes de Nueva York, el 16 de febrero de 1.879.

Con nuestra atención fija en la India, por algunos minutos más, vamos a aprovechar la visión de uno de los dos Fundadores de la Sociedad Teosófica, el coronel Olcott, quien al llegar a Bombay escribió lo siguiente en su libro *Hojas de un Viejo Diario*:

“Cuando el vapor ‘Apolo Bunder’ atracó, fuimos a tierra en lanchas con los demás y mi primer acto al tocar tierra fue besar el primer peldaño de la escalera de granito (del muelle), fue mi primer acto instintivo de Puja. Por fin, al final estábamos en suelo sagrado, el pasado se había olvidado, también nuestra travesía penosa y peligrosa, los disgustos por las esperanzas fracasadas. Todo eso era substituido por la alegría delirante de encontrarnos en el país de los Rishis, en la cuna de religiones, en la residencia de los Maestros de Sabiduría, en la patria de nuestros hermanos y hermanas de piel oscura, con los cuales soñábamos vivir y morir.”

“Todo lo que nuestros compañeros de viaje habían dicho referente a su

hipocresía, de su mala fe y su incapacidad para inspirar respeto a los europeos, fue olvidado. Porque nosotros amábamos este pueblo a causa de sus antepasados y estábamos dispuestos a tenerles cariño por ellos propios, a pesar de todas sus imperfecciones presentes.”

“Debo decir que, en lo que a mí se refiere, que mis sentimientos no han cambiado hasta hoy. Verdadera y realmente este es mi pueblo, su país es mi país, que la bendición de los Sabios esté con ellos y quede con ellos para siempre.”

Cuando llegaron a la India, HPB y Olcott vivieron en Bombay, en una casa pequeña que compraron y amueblaron, y donde residieron durante dos años. Para tener una idea del trabajo hecho en el nuevo hogar veamos un relato del coronel Olcott.

“Nuestro bungalow era asediado todo el día por los visitantes, quienes se quedaban hasta altas horas de la noche para analizar cuestiones religiosas. Fue así como llegamos a conocer la diferencia que existe entre el ideal occidental y el ideal oriental, así como a valorizar la gran superioridad de este último. Jamás se hablaba en nuestra casa de razas, de negocios o de política. Nuestras conversaciones eran siempre sobre la naturaleza del alma y, por primera vez, sugerimos que HPB y yo tratáramos sobre el tema de la

progresión cíclica de las almas y de sus reencarnaciones. Estábamos completamente felices en nuestra casita tranquila y rodeados de árboles de coco.”

“Las entradas y salidas de los barcos transportando ricos cargamentos o el barullo del mercado en Bombay, la terrible lucha de la bolsa y del mercado de algodón, las rivalidades mezquinas de los comerciantes, las recepciones en la residencia del Gobernador, nada de eso afectaba nuestros pensamientos y nosotros estábamos gratos de habernos olvidado del mundo y ¡de haber sido olvidados por el mundo!”

Estos pocos ejemplos orientan nuestros pensamientos en una nueva dirección, que es la que nos permite considerar la India como la Tierra Sagrada donde moran muchos de los Maestros de Sabiduría y Compasión, entre los cuales se destaca el Regente de la nación, el Rishi Agastya o Maestro Júpiter y ella se encuentra bajo la protección de una sección de la Gran Fraternidad Blanca.

El Sr. A. O. Hume escribió una carta al Maestro K. H. el 17 de octubre de 1.880 y la respuesta a la misma fue fechada en Amritsur el primero de noviembre de 1.880. Esta carta aparece en el libro *El Mundo Oculto* de A. P. Sinnett, que se publicó por primera vez en Londres en 1.881. La primera parte de la carta del Maestro K.H. brinda una visión de como consideran la India nuestros Benditos Maestros de Sabiduría y Compasión.

Dice así: “Estimado señor: Teniendo a mi disposición unos pocos momentos de descanso para responder formalmente vuestra carta del día 17 del mes pasado, voy a informarle de mi reunión con los jefes sobre la propuesta contenida en su misiva y, al mismo tiempo, trataré de responder sus preguntas.”

“En primer lugar le doy las gracias en nombre de toda una sección de nuestra Fraternidad que está especialmente interesada en el bienestar de la India, por su ofrecimiento de ayudar, de cuya importancia y sinceridad nadie puede tener dudas.”

“Considerando nuestro linaje a través de las vicisitudes de la civilización en la India, desde un pasado remoto, nosotros tenemos un amor tan profundo y apasionado por nuestra Patria que ha sobrevivido aun los efectos de gran alcance y cosmopolitismo (perdón si esta no es palabra inglesa) de nuestros estudios de las leyes ocultas de la Naturaleza. Por eso es que yo y todo patriota indiano siente la más profunda gratitud por toda palabra o toda acción bondadosa que se ofrece a nombre de ella.”

“Imagine pues que en virtud de que todos estamos convencidos de que la degradación de la India se debe mayormente a la sofocación de su antigua espiritualidad y de que cualquier ayuda para restaurar ese elevado padrón de pensamiento y de moral debe ser una

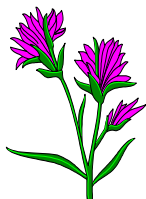
fuerza nacional regeneradora, cada uno de nosotros de manera natural y sin prisa estamos dispuestos a impulsar una sociedad cuya formación propuesta está bajo debate, especialmente si tiene como propósito realmente en tornarse en una sociedad no maculada por motivos egoístas y cuyo objetivo sea el reavivamiento de la antigua ciencia y la tendencia a rehabilitar nuestro país ante la estimación del mundo. Usted puede dar eso por sentado sin afirmaciones ulteriores. Mas, como usted sabe, al igual que cualquier persona que haya leído la historia, que los patriotas pueden quebrar sus corazones en vano si las circunstancias están en contra de ellos.”

“Algunas veces ha ocurrido que ningún poder humano, ni siquiera la furia y la fuerza del más elevado patriotismo han sido capaces de desviar un destino de hierro de su curso destinado, y las naciones se han extinguido como antorchas lanzadas al agua, engullidas por las neblinas de las ruindades. Del mismo modo comprendemos la caída de nuestra Patria, a pesar de que no podemos hacerlo como nos gustaría en lo que se refiere a los asuntos en general

o en este caso en particular.” (Extraído de la obra “The Mahatma Letters to A. P. Sinnett”).

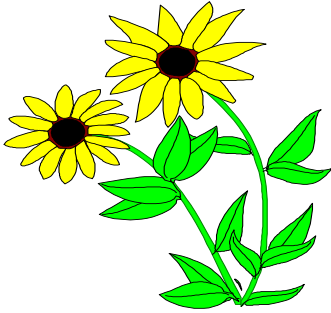
Estas reflexiones sobre la India, de modo general, nos indican el trabajo que nosotros podemos hacer a favor de ella para su reavivamiento espiritual y constituye una oportunidad abierta ante cada uno de nosotros como teósofos, y si el Bendito Maestro K.H. dice que “...tiene la más profunda gratitud por cada palabra o acción bondadosa hecha a favor de ella (la India)”, resulta fácil comprender que una vez más se nos ofrece una oportunidad, única en este caso, para recibir tan destacada distinción.

Cuando hacemos mención a la tarea de despertar la espiritualidad de la India, de conseguir que se le estime ante los ojos del mundo, de considerarla como la tierra donde moran nuestros sagrados Rishis, nos estamos refiriendo a aquella que espera por nosotros y por nuestros esfuerzos para ayudarla a levantarse a la altura de su legado espiritual milenario, a la India verdadera, la Madre Espiritual de todas las naciones. ★

Aquel que ha consagrado toda su fuerza a acciones dignas obtiene la más rica compensación de la sabiduría.

Ralf Waldo Emerson

Una más secreta, dulce y subyugante belleza aparece ante el hombre cuando su corazón y su mente se abren al sentimiento de la virtud. Entonces es instruido en lo que está por encima de él. Aprende que su ser no tiene límite; que nació para el bien, para la perfección, por bajo que esté ahora en la maldad y en la debilidad.

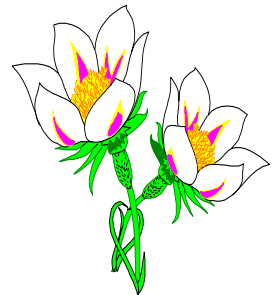
La vida debe ser vivida en un plano más alto. Debemos elevarnos a un peldaño superior, al que siempre se nos ha invitado a ascender; allí cambia todo el aspecto de las cosas.

Ver que una cosa es mentira equivale a asestarle un golpe mortal.

La principal tarea del mundo, para alcanzar esplendor y magnitud, es elevar al hombre.

El hombre se sorprende al constatar que lo cercano no es menos bello y maravilloso que las cosas remotas. Lo cercano explica lo lejano. La gota es un pequeño océano. Un hombre está ligado a toda la naturaleza.

La intuición del sentimiento moral es una honda percepción de la perfección de las leyes del alma. Estas leyes se ejecutan solas. Están fuera del tiempo, fuera del espacio y no sujetas a las circunstancias. Así, en el alma del hombre hay una justicia cuyas retribuciones son instantáneas y completas. El que hace una buena acción es instantáneamente ennoblecido. El que hace una mala acción es, por ella misma, empequeñecido.

RALF WALDO EMERSON

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, cualesquiera 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 sus 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 y la devoción a elevados ideales. Consideran que el precio de la Verdad debe ser el resultado del esfuerzo para obtener 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 la aseveración. Extiende su tolerancia hacia todos, aun 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 puede pretenderse que sea posesión exclusiva de 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 esfuerzan 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**.