

Selección Teosófica

Jul.-Sep. 2011

No.366

BUDA MOSTRANDO EL *MUDRA* DE SABIDURÍA
Adyar, a la entrada de la Escuela de la Sabiduría

Selección Teosófica

Sociedad Teosófica Colombiana
Carrera 6 No.56-40, Bogotá, Colombia
Teléfono 310 45 19, Cel. 310-2741969
E-mail: teosofiacolombia@gmail.com

Secretaria General: Julia B. de Martínez
Editor: Gabriel Burgos Suárez
Página Web:
www.teosofiaencolombia.com

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 General 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.

CONTENIDO

Desde La Atalaya	<i>Radha Burnier</i>	<i>Pag. 3</i>
La relevancia de una Logia de la Sociedad Teosófica	<i>Linda Oliveira</i>	<i>Pag. 7</i>
Observemos el planeta tal como lo vería un extraterrestre que llevara informes a otro	<i>Mónica Barbagallo</i>	<i>Pag.15</i>
La ética del Ocultismo	<i>Richard W. Brooks</i>	<i>Pag.18</i>

Valor del Ejemplar \$ 1.500.00

DESDE LA ATALAYA

Radha Burnier, 'The Theosophist', junio de 2011

Traducción de María Rosa Martínez, MST en Argentina

La devoción como camino

La devoción se ha considerado uno de los medios principales por medio del cual una persona puede tener una comprensión más grande y un acercamiento a niveles del ser más elevados. Pero en niveles más bajos encontramos una devoción que a menudo no tiene gran valor. La devoción puede ser muchas cosas diferentes, dependiendo de la inteligencia de una persona. Se dice que en el sendero, algunos sentimientos y pensamientos que son sumamente valorados, no son de gran utilidad si se los toma de modo separado. Por ejemplo, si toman la devoción, mucho depende de a qué somos devotos. Puede ser algo de un orden inferior, en cuyo caso el valor de esa devoción se vuelve menor; no es que no tenga valor, porque tener devoción total hacia algo, incluso a lo que es malo, tiene algún valor. A veces esto se indica en la literatura.

En una de las novelas de Dickens hay un personaje malo, que tiene un perro fiel. Él tiene cierto apego por el perro, pero lo agrade, y a veces lo trata de un modo que uno no espera que un hombre que ama a su mascota, actúe así. Pero es lo único que sabe amar, y entonces es valioso, mantiene la llama del amor viva dentro de él (aunque arda poco), lo que es muy importante. Entonces, cualquier tipo de

devoción que una persona tenga por cualquier cosa, incluso por un dios hecho de piedra, tiene cierto valor. La Dra. Besant tenía dos sirvientes, que hacían muchas cosas por ella: no como ella quería, sino como ellos querían. Uno de ellos había sido un criminal, pero ella decía que había algo de bondad en él, y ella lo nutría. 'Mi hermano y yo solíamos tenerle miedo cuando éramos niños, porque él tenía un aspecto atemorizante.' La Dra. Besant era muy buena con él y, probablemente durante esa encarnación, él mejoró porque aprendió a tener devoción por ella.

No sabemos qué hace mejor a una persona, pero sí es cierto que la devoción produce un cambio en el carácter del individuo. Y por lo tanto no importa a qué aprende la persona a ser devota, en su etapa en la vida. Pero existen varias etapas. Y hay personas que sabemos que han desarrollado la espiritualidad por medio de la devoción, tal vez por devoción a un dios al que le atribuyen todo tipo de buenas cualidades. Pero cuando se da en alguien que es más desarrollado, la devoción tiene que incluir más cosas. La verdadera devoción religiosa, que siente la

necesidad de ayudar a todas las cosas, elevadas o no, establece un cambio.

En algunas de sus obras, el Dr. Taimni habla de un tipo de devoción muy elevada, devoción a una idea. Se recomienda ese tipo de devoción a personas que tienen una orientación espiritual. Cuando una persona tiene verdadera devoción, comienza a aprender que la vida de Dios está en todas partes, en todas las cosas, grandes o pequeñas. Sabemos que incluso las criaturas pequeñas que nos pueden parecer insignificantes, tienen un rol que cumplir en el proceso de la evolución. Podemos saber algo sobre el importante rol que desempeñan los insectos pequeños. Las hormigas, por ejemplo, aprenden a trabajar juntas, e incluso si aprendemos un poco de los detalles de su existencia, la hormiga es sorprendente. Uno se maravilla de cómo puede haber una criatura tan pequeña, que tiene un cerebro sumamente pequeño, y que tenga la inteligencia que tiene. O ¿le permite a la inteligencia universal, que opere por su intermedio y en compañía de otras hormigas como ella, hacer algo que es valioso desde un punto de vista más grande?

Es muy iluminador e inspirador aprender, incluso gradualmente, sobre cómo funciona la evolución. Lo hace de muchas formas, no sólo de una, y siempre encuentra modos de desarrollar la inteligencia y las cualidades necesarias para la vida superior de varios seres. Nosotros que somos mentalmente muy

desarrollados, desde cierto punto de vista, debemos aprender qué elementos conforman la devoción. La devoción no es solamente hacia un individuo en particular, es mucho más que eso. Si es dedicación a un ser superior, como a uno de los Mahatmas, entonces debe existir por el bien de todas las criaturas, porque los Mahatmas no se interesan por sólo una o dos personas. A veces parece que se interesan más por un individuo que por otro, porque quienes están altamente desarrollados tienen elecciones ante ellos. Se les dan oportunidades, y mucho depende de que ese individuo las aprovecha o no. El Mahatma no dice "ésta es la oportunidad". La oportunidad puede llegar de modo velado. Puede ser en una forma que no es fácilmente reconocible.

Si creemos en la literatura teosófica, sabemos de algunos individuos que han avanzado mucho, y luego se han detenido o incluso han retrocedido. Pero esto no le sucede a alguien que tiene devoción en un sentido real, porque tiene devoción no sólo a una persona que puede ser un maestro, sino a alguien que mostró que el camino es universal. No está limitado a ninguna persona en particular, ni siquiera un Mahatma. La devoción a una persona, es devoción a eso por lo que la persona trabaja, ese es el bien de todas las criaturas que creo todo Mahatma representa. Existe algo en

todo individuo que puede llevarlo al sendero espiritual, y de nosotros depende ser conscientes de lo que esto es; no condenar a algunas personas porque vemos que no están haciendo lo que pensamos que deberían hacer. Podemos ayudarles a adoptar un interés positivo, tal vez no en el nivel físico, sino en un nivel diferente.

En una de las charlas dadas por la Dra. Besant, ella dijo que en nuestra meditación podemos pensar en una persona que tuvo dificultades, y verter tanto como sea posible, el tipo de sentimiento que estimulará el mejor aspecto de su naturaleza para que éste surja. No es indispensable que el auxilio que brindamos sea en el nivel físico. La persona puede rechazar nuestro acercamiento a ella, pero nuestra actitud hacia esa persona puede ser de ayuda de todos modos. Por lo tanto, en el trasfondo de nuestra mente, está el bien total.

Entonces, en la devoción a un individuo, no permanecemos limitados. El corazón se vuelve más grande. El corazón del Adepto es tan grande como la vida misma. Entonces, si la devoción limita a una persona y ella dice que es devota a esto o a aquello, y que todo lo demás es común, algo anda mal. Un buen maestro se interesa por el bien de todo, y quien es devoto a ese maestro también está interesado por el bien de todo. Los Adeptos tal vez no permiten el contacto con ellos a quienes no han avanzado tanto,

porque todavía no tienen la capacidad de ampliar sus intereses y sentimientos.

Todos nosotros podemos mirarnos a nosotros mismos. Podemos ser devotos de muchas formas, o sólo devotos a ciertos miembros de nuestra familia, y no a todos. Podemos ser devotos de un Maestro, o un guía, pero no de todo aquél que tiene el carácter de una persona santa. La tradición a menudo sugiere devoción sólo a una persona elegida. Esto puede ser bueno, pero sólo en cierta etapa. Más allá de esa etapa, que puede ser el comienzo de la vida teosófica, debe haber una devoción hacia el bien de la humanidad misma, incluyendo a todas las personas, los buenos y los malos, animales, aves, ciertamente, todo. Una actitud benevolente debe pasar a primer plano, una actitud que no cambia según el comportamiento de otros, sino que permanece siempre igual.

Una fraternidad que es diferente

Hace más de un siglo, HPB escribió ciertas cosas que son valiosas para nosotros incluso en la actualidad. Una de ellas fue el interés sobre el impacto que la Teosofía podía tener, y que tendrá un día sobre las personas. Ella escribió lo siguiente:

El día que la Teosofía haya logrado su más sagrada e importante visión,

en particular unirse firmemente en un cuerpo de amor fraternal, en un trabajo verdaderamente altruista, no un trabajo con motivos egoístas, sólo en ese día la Teosofía se elevará más que cualquier fraternidad nominal de hombres.

La fraternidad de la que hablamos, y que la mayoría de nosotros practicamos, es sólo nominal, no profunda. No supera obstáculos y no es mejor que la fraternidad de la que se habla, pero que no se lleva a la práctica. Como dice HPB, tiene una misión, un trabajo que hacer, que es totalmente sagrado e importante. Debe unir a todas las personas que son tocadas por altos ideales hacia una fraternidad de todos los hombres y de todas las naciones, de modo que el mundo realmente se una de corazón.

Es importante que la fraternidad no permanezca como una palabra que transmita sólo lo que es superficial. Se debe sentir y practicar profundamente, tocando a todas las personas y a todas las criaturas. No debe eliminar al pobre y al sucio, y a quienes se equivocan de diferentes modos. Considerar a todos como hermanos es una misión sagrada, muy sagrada e importante. El propósito por el que estamos trabajando no es meramente crear una pequeña amistad entre las diferentes personas de la tierra, sino un lazo real que sea altruista. Hasta que llegue ese día, la Teosofía sólo es nominal, pero cuando la fraternidad sea real, unirá no sólo a todos los seres humanos, sino a todas las naciones. Las

naciones tendrán sus características particulares, pero se unirán sobre una base común de trabajo altruista y ausencia de motivos egoístas. Si vemos esto en su totalidad, vemos cuán lejos estamos de la fraternidad real.

La Ciencia, la Religión y la Filosofía, de las que hablamos en el segundo Objetivo, se deben comprender en un nivel profundo. La Ciencia, por ejemplo, no es sólo un asunto de conocer y estudiar más sobre cómo funciona el universo. Es cuestión de comprender el significado del universo como un todo. No es un proceso cuyo significado y propósito nadie conoce; el científico real pregunta qué significa el universo mientras estudia científicamente quiénes somos.

Cuál es el significado de nuestra vida es una cuestión que comienza a tocar la filosofía. La Religión también a su modo hace esta pregunta. ¿Existe un elemento de sacralidad que conecta todas las cosas que llegamos a conocer? ¿Son todas las partes de esa sustancia suprema una que es Brahman, una unidad que no es mecánica y que hace que todas las diferencias parezcan irreales? La Ciencia no es solamente conocimiento escolar o indicativo de la capacidad de inventar. Es lo que une en pensamiento al mundo: la gente, los árboles, la tierra, los peces y todo lo

que conocemos. ¿Qué es esta interconectividad y cuál es la clave para lograrla? Es interesante en conexión con esto, aprender las leyes que se aplican a las cosas en la tierra y que también se aplican a lo distante, a lo que ocurre tanto en la tierra como en el universo.

Esta interconexión puede ser lo importante de conocer. Todos nosotros que somos teósofos sabemos que la criatura más pequeña incluso es parte de un gran sistema, crece en consciencia, no sólo en cuerpo. Esta es una de las cosas que nos conectan a todo en la tierra y más allá. El Buddha dijo que la compasión se dirige a

todas las criaturas, sintiendo el bien en ellos, que es un modo de sentir unidad. La gente que sepa esto encontrará un modo diferente de mirar las cosas, un plan diferente de existencia.

La fraternidad se logra de muchos modos. El segundo Objetivo de nuestra Sociedad es una forma, que nosotros generalmente no pensamos, hacia la unidad de la vida. Es el significado de la vida, tal vez de la vida como una. Todos los objetivos de la Sociedad señalan hacia la misma verdad.

LA RELEVANCIA DE UNA LOGIA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

Linda Oliveira, 'The Theosophist', mayo de 2011

Traducción de María Rosa Martínez, MST en Argentina

Cuando nos sentimos demasiado familiarizados o cómodos con algo en la vida, eso pierde vigor y empezamos a subestimarlo. Por ejemplo, podemos asistir a las reuniones de Rama de la ST todos los años, y sin embargo, no reflexionar demasiado sobre lo que es una rama, o su

importancia especial dentro de esta Sociedad.

La mayoría de los miembros de la Sociedad Teosófica pertenecen a una logia o a una rama; éste último término se usa en varios lugares alrededor del mundo en vez de 'logia'. La palabra 'logia' se usará al tratar este tema,

porque actualmente permanece en uso dentro de la Sociedad en muchos lugares, y porque se usó desde la fundación de la Sociedad. Sin embargo, los principios a los que se refiere una logia también se pueden aplicar a cualquier rama de la S.T.

Entonces, vamos a plantear varias preguntas: ¿Por qué las logias han sido una característica de la Sociedad Teosófica desde su inicio? ¿Cuál es la naturaleza general de la ST? ¿Cuál es la relevancia de una logia de la Sociedad Teosófica? ¿Cómo pueden los miembros ayudar a una rama? ¿Qué hace que una logia sea efectiva?

¿Por qué Logias?

En el léxico actual, los varios significados de 'logia' incluyen 'una rama o lugar de reunión de una sociedad tal como la Fracmasonería'. La referencia a la Fracmasonería aquí es interesante, porque el Presidente-Fundador de la Sociedad, Coronel H. S. Olcott, era un Masón. No es irracional suponer que esto tenía relación con la elección del término cuando se armó la Constitución original de la Sociedad, y particularmente dado el hecho de que se usaba una contraseña secreta, seña, saludo y un toque de mano, en los primeros días de la ST también.

La etimología de la palabra 'logia' data de comienzos del siglo XIII, que

proviene del francés antiguo *loge* que significa 'glorieta, paseo cubierto', y del franco germano *laubja* que significa 'refugio'. En el contexto de esta Sociedad, sugiere la provisión de un refugio en el que uno puede considerar y reflexionar sobre el significado más profundo de la vida, alejado de las exigencias del diario vivir. Esto no significa que una logia es exclusiva y está separada del mundo, sino simplemente que provee un ambiente para reflexiones más profundas.

Las Logias son los bloques de construcción de esta Sociedad internacional. Los cuerpos más grandes mencionados en los Estatutos y Reglamentos: Sociedades Nacionales, Secciones y Asociaciones Regionales, están compuestos de logias, como lo están las Agencias Presidenciales. Algunas ramas aisladas también están vinculadas directamente con la Sede Internacional.

¿Cuál es la naturaleza general de la Sociedad Teosófica?

Antes de considerar la relevancia de una logia, es útil examinar la naturaleza de nuestra Sociedad:

- La ST se formó para mostrarle al mundo que *brahmavidyâ*, la Sabiduría Divina, existe.
- Consecuentemente es amplia en enfoque, y no limita sus intereses a

ninguna tradición religiosa o filosófica, o posición ideológica.

- Su naturaleza es igualitaria, sin distinciones, como está claro en el primer Objetivo
- La Sociedad ha sostenido el principio de búsqueda abierta, y libre pensamiento desde su génesis. Ciertamente, el Preámbulo y Reglamentos de la Sociedad Teosófica originales incluyeron las palabras: "Sea cual sea la opinión particular de sus miembros, la Sociedad no tiene dogmas a imponer, ni credos a diseminar."
- Una de las razones originales para la formación de la ST fue contrarrestar el materialismo científico de finales del siglo diecinueve. Podría decirse, que esto permanece siendo una función significativa de la Sociedad en la actualidad, dado que el materialismo en general está prosperando, amplia y tenazmente.
- También, es una organización independiente con un trabajo propio y definido.

¿Cuál es la relevancia de una logia de la Sociedad Teosófica?

A una logia se le da efectivamente un mandato para sostener y ampliar el trabajo de la Sociedad. Es autónoma, dentro de los Estatutos y del espíritu de la ST.

A una logia se le da permiso para usar el nombre y el sello de la Sociedad Teosófica, lo que es un privilegio y una responsabilidad que no se puede pasar por alto. La ST casi dejó de existir después de su primer año de trabajo. Su nombre amerita estudio, y también simboliza muchas décadas de servicio por parte de miembros que ayudaron a construir una organización que se mantuvo firme con el transcurrir del tiempo. Nosotros 'nos paramos sobre los hombros' de quienes nos precedieron'.

El sello es una síntesis poderosa del proceso universal y de la evolución humana, cada símbolo en él posee su propia energía y énfasis. Esto es digno de considerar, porque el simbolismo del sello abarca campos definidos de vida que se pueden explorar en el estudio de logia. Consideren, por ejemplo, la riqueza de significado contenida en los triángulos entrelazados.

Es por medio de un sentido activo de comunidad, como el ambiente que brinda una logia, que nuestra Sociedad puede trabajar mejor para comprender el primer Objetivo. La Fraternidad es un ideal intelectual, y su práctica real en las relaciones, pueden ser cosas muy diferentes.

Más aún, las logias son una imagen pública fundamental de la Sociedad en todo el mundo. Las actividades de las

logias, las decisiones hechas por la Comisión Directiva, y el modo en que los individuos se conducen a sí mismos dentro de las logias, todos repercuten en esta organización de ciento treinta y seis años de historia. Los miembros, a su vez, tienen un rol especial en la constitución de una logia.

¿Cómo pueden los miembros ayudar a una logia?

Entonces, ¿cómo pueden los miembros ayudar a una logia? Podríamos enumerar diferentes roles o cargos dentro de una logia, como para responder a esto desde un punto de vista institucional. Sin embargo, algunas respuestas más aparecen si consideramos la cuestión más ampliamente:

Claridad: En primer lugar, cada miembro de una logia puede ayudar en gran medida siendo tan claro como sea posible sobre la naturaleza y propósito de la Sociedad Teosófica. Esto es útil cuando los recién llegados hacen preguntas sobre la Sociedad y su trabajo. A la mayoría de los miembros se le hacen estas preguntas en algún momento, pero no todos pueden responderlas satisfactoriamente. Una comprensión de la naturaleza y propósito de la Sociedad también puede ser de utilidad para los miembros que están relacionados con el trabajo de la biblioteca, para que haya claridad sobre

la selección de material apropiado de biblioteca.

Luego están los temas de la comisión directiva de la rama, respecto al trabajo y la programación, para los que una comprensión de la ST y su trabajo es invaluable. En relación con los tres Objetivos de la Sociedad, un programa de la logia puede ser ecléctico. Se puede invitar a oradores adecuados de otro lugar, de vez en cuando. Sin embargo, nuestra Sociedad no es una plataforma para miembros del público, o para miembros de otras organizaciones, que ‘venden’ su mercancía, por interesante que pueda parecer. Esto no está de acuerdo con el espíritu de la ST, darle un énfasis indebido a las enseñanzas de ningún individuo, y más especialmente cuando otra organización existe para promover tales enseñanzas. Más aún, la ST, como organización, no promueve a ningún maestro religioso particular, gurú, o religión; no se compromete en asociaciones formales con otros grupos; ni actúa como paraguas para organizaciones separadas. Sin embargo, malentendidos respecto a este tipo de temas surgen frecuentemente.

Actitud de los miembros: En segundo lugar, el grado en el que los miembros prestan ayuda a las logias está estrechamente relacionado con actitudes personales hacia los miembros de la ST. Una vez, alguien observó un tanto

irónicamente que en la ST existen los que dan y los que reciben. Tal vez en realidad las cosas no son tan tajantes, aunque algunos miembros sí parecen querer estar en el lado de los que reciben, que se les brinden varios servicios, ¡pero permanecen renuentes a ayudar de cualquier modo! La calidad de los miembros de esta Sociedad es mucho más rica cuando existe una actitud de servicio. Necesitamos distinguir, por supuesto, entre un servicio altruista genuino que no está imbuido con la expectativa de algún tipo de recompensa personal, y un deseo personal de tener influencia o mantener una posición de poder percibido. Es injusto que la carga caiga sobre unos pocos miembros; sin embargo, podemos ver que esto tiende a suceder en muchas partes del mundo.

Apoyo y ayuda constructiva: En tercer lugar, es mucho más fácil para los que fueron elegidos a desempeñar un cargo, y para los miembros de la comisión directiva, funcionar cuando existe una verdadera actitud de apoyo y ayuda constructiva por parte de los miembros. Se dice que las formas de pensamiento son cosas vivas. Podemos conocer el poder del pensamiento en teoría, y no usar este conocimiento sabiamente. Incluso miembros que son físicamente incapaces de ayudar, pueden hacerlo de un modo muy positivo, enviando pensamientos de ayuda a otros miembros y a los que fueron elegidos en

la comisión directiva. Es muy fácil sentarse al costado y criticar, ya sea mentalmente, o en una conversación con otros.

Hemos considerado tres formas generales en que los miembros pueden ayudar a las logias. Pero el Dr. Hugh Shearman presentó la pregunta: ¿Cómo pueden los miembros ayudar más? Su respuesta puede ser un poco sorprendente:

En su búsqueda de la Teosofía, los miembros de una logia contribuyen principalmente por medio de la calidad de sus vidas y de la calidad de su relación con otras personas, y particularmente con las relaciones mutuas... Debe existir una total cortesía y ayuda mutua; y también debe haber esa disposición amable a percibir la sabiduría misma en el corazón del otro.

Particularmente podemos notar que no sugirió que los miembros de las logias contribuyen en mayor grado por cuánto saben de las enseñanzas teosóficas, por interesante y útil que esta habilidad pueda ser. El hecho es que la calidad de nuestra vida y nuestras relaciones reflejan algo muy significativo, es decir, el grado en que las enseñanzas realmente han tocado nuestras vidas, si sólo le hemos otorgado un reconocimiento superficial, o las hemos integrado como una parte vital a la vida diaria.

La efectividad de una logia de la ST

¿Qué hace que una logia sea efectiva? En relación con la ST, esto no es simplemente un reflejo de números o de medidas estándar organizativas. Existen ciertos desafíos especiales en una sociedad de librepensadores que también es espiritual en naturaleza.

Una logia puede ser efectiva en varios modos, como por la creación de una cultura de solidaridad colectiva. Esto no significa conformidad intelectual, acuerdo en todo. Se necesita un ambiente receptivo, donde no se fomente el dogmatismo, en el que cada miembro sea capaz de desarrollarse de modo único dentro de un todo armónico.

Las preguntas adicionales que doy a continuación, pueden reflejar también la efectividad de una logia:

- ¿Existe un interés genuino en el estudio de la Teosofía?
- ¿Están los miembros preparados no sólo a tolerar, sino a aceptar, diferencias individuales?
- ¿Poseen los miembros un espíritu de verdadera libertad de pensamiento?
- ¿Desean los miembros avanzar excesivamente, en detrimento del grupo, o se deja lugar para que otros también contribuyan?
- ¿Se los hace sentir cómodos a los recién llegados a la logia?

El Dr. Shearman mencionó que el propósito de una logia de la ST debería ser reflejar no sólo la elevada intención de esta Sociedad internacional, sino también algunas de las cualidades de Aquéllos que ayudan a la humanidad desde reinos invisibles. Más aún, una logia saludable, efectiva, es aquella en la que se alimenta su vida interna.

El lado interno del trabajo de logia

¿Qué significa el lado interno del trabajo de logia? Se sugieren aquí un par de modos de comprender esta pregunta:

Elevación espiritual: En un mundo perseguido por el materialismo, parte del trabajo de una logia es ayudar a elevar espiritualmente a quienes pasan sus puertas. Este es otro modo de decir que una logia tiene una oportunidad de ayudar a promover la evolución interna de la humanidad. La Teosofía no es meramente un conjunto de enseñanzas, que se pueden volver algo áridas si sólo se presentan intelectualmente. La Teosofía también es una experiencia, cada vez más profunda. A veces durante una reunión podemos incluso tocar esto de algún modo, lo que nos lleva ahora al tema de las reuniones.

Reuniones de miembros: Las logias pueden realizar muchas reuniones públicas. Pero el Dr. Shearman sostenía que el corazón del trabajo de una rama está realmente en las reuniones de

miembros. ¿Por qué dijo esto? En sus propias palabras: el buscador de la sabiduría debe **‘buscar el camino retirándose al interior’** y ‘avanzando resueltamente hacia el exterior’. Existe un apartarse para ver más claramente, pero es un apartarse en compañía de otros. Como un ser humano, una logia necesita poder inhalar y exhalar. Las reuniones de miembros por lo tanto proveen una concentración especial y dedicada en la que los lazos de Fraternidad se puedan fortalecer, y se puedan profundizar las enseñanzas de la Sabiduría.

C. W. Leadbeater hizo ciertas afirmaciones sobre el lado oculto de las reuniones de miembros. Se refirió a un trabajo ‘más elevado’ que sólo se puede hacer si se conducen adecuadamente y en armonía. Este comentario es apropiado, porque si los miembros están pensando en ellos mismos con un deseo excesivo de brillar o de ser una parte importante en el proceso, o si se ofenden, o les afecta la envidia o los celos, entonces ningún efecto oculto útil es posible que se produzca. Por otra parte, si estos factores no están presentes y si los pensamientos de los miembros se mezclan con afecto generoso, elevada aspiración o devoción, entonces, él afirmaba que incluso una vibración búdica puede entrar y multiplicar los efectos internos colectivos de una reunión.

Esto no desmerece el rol de las reuniones públicas, que tienen un papel válido en ayudar a hacer que la Teosofía se conozca. Sin embargo, las reuniones de miembros tienen un objetivo especial en colaborar a fortalecer y vitalizar una logia y sus miembros.

Algunos pensamientos finales

Nuestros Co-Fundadores principales eran verdaderos pioneros. Se atrevieron a presentar la Teosofía al mundo, que estaba marcado por el materialismo científico y la búsqueda del espiritismo, de moda en ese momento. Cada logia, por supuesto, también ha tenido sus pioneros y tiene su propio conjunto de desafíos. Y cada logia, al ser un bloque constructor de la ST, tiene un propósito especial y significativo en varios modos, como lo hemos visto.

Existe un principio importante en las enseñanzas teosóficas, que en este vasto universo toda entidad está comprendida en un todo mayor. Si somos miembros de una logia de la ST, entonces no estamos aislados o separados, sino que estamos comprendidos en totales mayores sucesivos dentro de la estructura de la Sociedad.

Se formaron cientos de logias desde el inicio de la Sociedad. Algunas permanecieron como llamas brillantes, otras se extinguieron después de un periodo. Mientras duran, estas llamas

son preciosas, como oro fundido. El grado de inspiración experimentado por los miembros ayuda a alimentar la llama de la logia. La inspiración tiene su propia energía que hace posible muchas cosas buenas. Y es la inspiración, posiblemente más que cualquier otra cosa, lo que puede llevar adelante hacia

el futuro a las logias, y por lo tanto a esta única y admirable Sociedad Teosófica, de modo noble y vigorosamente. Entonces, puede ser beneficioso reflexionar profundamente sobre lo que nos inspira de la ST y *brahmavidyâ*, la Sabiduría Divina. ◼

OBSERVEMOS EL PLANETA TAL COMO LO VERÍA UN EXTRATERRESTRE QUE LLEVARA INFORMES A OTRO

*Tomado de la revista Sophia, Julio-Agosto de 2011
Mónica Barbagallo, de 'El camino hacia tu Ángel Solar'*

¿Qué averiguaste sobre el reino más inteligente de la Tierra? He aquí el informe:

Tiran sus desechos a los ríos, los lagos, y luego tratan de purificarlos nuevamente para tener agua cristalina como la que ya tenían. Siembran para alimentar a sus hermanos menores (los animales), los cuales necesitan muchísimos kilos de vegetales, para luego comérselos, cuando si todos comieran los frutos de su planeta, tendrían alimentos de sobra para todos. Incendian sus bosques, los talan utilizando su madera y no plantan sus semillas para reponerlos. O los destruyen, cuando, si aquellos

desaparecieran, no tendrían más oxígeno para respirar.

Envían a sus hijos fuertes y sanos al campo de batalla, para luego inventar aparatos ortopédicos para que puedan moverse.

Ensucian el aire que necesitan para respirar. Utilizan fertilizantes que ellos mismos han prohibido (luego de constatar su peligroso veneno), para sus plantas comestibles. Denominan fumigar a contaminar el aire y producir la muerte de las aves que transportan las semillas de un lado a otro, y además, son

quienes se alimentan de aquellos insectos que perjudican su siembra.

Usan conservantes químicos en sus alimentos que perjudican la salud. Con todo esto se enferman y luego crean medicamentos para curarse.

Utilizan la energía atómica con la que inventan sofisticados aparatos para matarse entre ellos y que, a la vez, les deja desechos nucleares, los cuales entierran en lugares que se convierten en zonas cancerígenas y productoras de deformaciones en sus cuerpos físicos cuando están en estado fetal.

Interfieren el recorrido de los ríos poniendo centrales costosas para generar electricidad, cuando el sol sale en todo el planeta y regala su energía sin costo y sin consecuencias.

Pierden 6.000 especies vegetales por día.

Las naciones del norte prueban bombas nucleares en el polo sur de su planeta, como si éste no formara parte del lugar que todos habitan, haciendo como que ignoran que los iones negativos que quedan en el aire son atraídos por el polo norte que es positivo. Destruyen con estas explosiones la capa de ozono que cubre el planeta dándole protección.

Inventan bacterias que minan la vida, con la excusa de guerras, para atacarse unos a otros, cuando todos son una sola

humanidad; y lo que le pasa a cada uno afecta a todos.

Arrojan semillas al mar en un lado, y en el otro los niños se mueren de hambre porque no tienen con qué alimentarlos.

Les venden drogas a sus jóvenes, para luego tratar de curarlos.

Los educan desde niños con películas y dibujos animados llenos de violencia y luego los marginan por violentos.

Escuchan vibraciones fuertes que superan los decibelios de tolerancia de sus órganos auditivos, las denominan música, y luego inventan audífonos para los sordos.

Se alimentan con desechos de cadáveres de animales, llenos de bacterias y grasas y luego inventan aparatos y dietas, para quitarse los residuos adiposos y las enfermedades que en consecuencia se producen en sus cuerpos físicos.

Cazan a los animales con los que deben compartir el hábitat de evolución, minando las especies, por el sólo hecho de poner la cabeza del cadáver como adorno.

Usan la energía del dinero para subordinarse los unos a los otros, creyéndose importantes los que la acumulan, como si se la llevaran al retirarse del planeta.

Acumulan cosas materiales que no usan, haciendo incómodo y sucio el lugar en que viven.

Utilizan la sangre del planeta, a la que denominan petróleo, para movilizar sus vehículos, los cuales, a su vez y como consecuencia, contaminan el aire que respiran; cuando ya tienen los conocimientos para hacer vehículos que funcionen con agua, los cuales generarían oxígeno que, a su vez lo purificarían.

Ensucian los océanos, agreden la vida en cualquier forma que ésta se manifieste.

Guardan los cadáveres de los que abandonaron sus cuerpos en lugares que llaman cementerios, contaminando el planeta con las bacterias y enfermedades que hayan tenido, en vez de purificarlos con el fuego. Y estos lugares que aparentan hermosos jardines son, en sí, centros de angustia y depresión para las ciudades en donde se hallan; con lo cual tal parece que homenajean y honran más a la muerte que a la vida.

Suponen que las líneas divisorias entre naciones, que no dejan de ser un invento para tener más orden, los hace diferentes los unos a los otros, y se pelean por la posesión de diferentes lugares del planeta, como si realmente alguien pudiera poseer algo.

A algunos los denominan terratenientes y a otros los sin tierra; no ven que todos

pertenecen a la misma evolución de este planeta.

Invaden territorios que pertenecen a los animales, diezmando especies sin consideración.

Utilizan las pieles de los cadáveres de éstos igual que en la Edad de Piedra, y quienes las usan se creen importantes y distinguidos.

Crían animales con cuidados y atención, e incluso a veces, les demuestran cariño, para luego alimentarse con los restos mortales de éstos.

En nombre de la Paz inventan armas cada vez más sofisticadas.

En nombre de la Salud inventan medicamentos para curar las enfermedades que también inventan.

En nombre del Amor, crean las imágenes de horror más espeluznantes y justifican el desamor.

En nombre de la Libertad, construyen sus propias cárceles de dolor y sufrimiento.

No se respeta a los niños, ni entre ellos; se matan unos a otros, se roban unos a otros, se menosprecian unos a otros como si todos no fueran parte de la misma vida.

Hablan de Amor, de Paz, de Libertad, de Dios, pero no entienden nada...

¿Quieres que siga con el informe, que implica a la mayoría?

No, déjalo ahí; ahora entiendo por qué la palabra *terrible* deriva de terrícola...Aunque... Me dices que así es la mayoría, y... ¿acaso hay otros que son diferentes? ¡Sí! Son pocos en relación a la cantidad de la humanidad mundial, pero su número va en aumento y están en todas partes del planeta; observa desde aquí: ¿Ves esos puntitos de luz que se unen entre ellos, formando una red luminosa?

¿Y cómo son?

Piensan en términos de una sola humanidad, de un solo mundo; sienten que no se pertenecen a sí mismos sino a la humanidad; desarrollan y entienden sus facultades intelectuales paralelamente a sus cualidades del corazón, sienten amor y compasión por la vida como un todo, tratan de cambiar buscando la manera recta de vivir, de sentir, de pensar, de discernir; dedican parte de su tiempo, su dinero y su energía para consagrarse al bienestar de la humanidad, tratan de disipar el odio, los celos, los sentimientos, mediante sus propias vidas y sus pensamientos.

Son seres que comprendieron que el cambio del mundo está en su propio cambio, que encontraron el camino de la meditación escuchando la llamada de sus Maestros internos, y que expanden su humildad a la Luz del Cosmos.

Están agradecidos a la Vida como un todo, y pueden entender a las flores, a los árboles, a los pájaros, a los animales, a todos, en la belleza de su Amor.

Son faros de luz para sus hogares, sus ciudades, sus naciones, sus continentes, y crean puentes entre los hombres, entre las naciones, pensando en el bien de la humanidad entera como lo que es: una unidad, un conjunto de vidas dentro de una Gran Vida.

Ellos son los que traerán una Nueva Era en la que no importará la edad del cuerpo, sino la actitud mental y la comprensión.

Hacen gala de una gran Buena Voluntad y un gran Amor por todos.

Son las antorchas que conducen a la humanidad desde la oscuridad a la Luz y expanden su horizonte hasta el Cosmos.

Bien, entonces serán los que se conviertan en fuentes de Amor, Belleza y Alegría y podrán conectarse con el Centro del ...., transformando el planeta en una Estrella de Luz. ◼

LA ÉTICA DEL OCULTISMO

Richard W. Brooks, 'The Theosophist', mayo de 2000 (Selección)

Tomado de 'Selección Teosófica', enero-febrero de 2001

Los principios del ocultismo teosófico pueden identificarse como siete. El más fundamental es la unidad, la unicidad, el holismo. Como lo expresó H.P. Blavatsky en su Proemio de la *Doctrina Secreta*:

El primer axioma fundamental de la Doctrina Secreta es esta Seidad metafísica Una y Absoluta... la 'Causa sin Causa', el 'Eterno' e 'Incognoscible'... Parabrahman (la Realidad Una, el Absoluto) es el campo de la Conciencia Absoluta, es decir, esa Esencia que está fuera de toda relación con la existencia condicionada.

Ella también lo llama:

Un Principio Omnipresente, Eterno, Sin Límites e Inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana, y sólo podría ser empequeñecido por cualquiera expresión o comparación de la humana inteligencia.

El Primer Objeto de la S.T. implica esta unidad fundamental de toda vida cuando nos exhorta a 'formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la humanidad'. De modo que a diferencia del pseudo-ocultismo, en el cual cada persona sólo busca para sí misma, el verdadero

ocultismo reconoce que nada que conduzca a la separatividad y al egocentrismo (engrandecimiento propio, poder sobre otros, adquisición de riquezas con detrimento de otros) es inconsistente con nuestra naturaleza esencial y, por consiguiente, está mal. No porque algún código de moral impuesto externamente diga que está mal, ni porque algún dios haya decretado que está mal, sino mal porque va contra la misma naturaleza de nosotros y del universo. Ahora, esto no quiere decir que todos los ocultistas o aspirantes a ocultistas se comporten siempre sin cesar de acuerdo con este principio. Pero es un principio moral básico del verdadero ocultismo.

Segundo, el ocultismo niega lo sobrenatural y los milagros. Establece que el universo está gobernado por la ley natural e inmutable en los planos de la emoción y de la mente, tal como en el plano físico. El nuestro es un cosmos, un universo de orden. Eso es lo que lo hace inteligible. También es lo que hace posible la adquisición de poderes síquicos (*siddhis*). En efecto, las verdaderas causas de los fenómenos físicos están en estos planos 'internos'. Como dice H.P.B. opera de *adentro* hacia fuera. Pero la otra cara de esta operación es que el ejercicio de

cualquier poder, físico, emocional, mental o espiritual, tiene un efecto dentro de la Vida Una. Esto se conoce como la Ley de Karma. El poder ejercido para auto-engrandecerse, aísla al actor de su fuente esencial de ser y debe inevitablemente conducirlo a estar separado de esa fuente — en otras palabras, debe conducirlo a la soledad, frustración y sufrimiento. Para el ocultista la ética es *auto-impuesta*, no socialmente impuesta. Él, como la Naturaleza, ‘trabaja de adentro hacia afuera’.

Tercero, cuando ocurre la manifestación de un universo, sistema solar o mundo, surge allí una polaridad dentro de la Vida Una — polaridad, no dualidad. Esto se expresa algunas veces en términos de vida y forma o conciencia y materia. Pero estos son precisamente dos aspectos de la Realidad Una, no dos cosas enteramente separadas. En efecto, entonces, no hay ninguna materia inerte ni conciencia inmaterial; la vida puede expresarse solamente en una forma u otra, y todas las formas tienen algún tipo de vida, por débil que parezca. También ésta es la base de lo que se llama ‘magia’, control sobre formas de la Naturaleza. Pero el ejercicio de ese control puede ser productor de beneficios para la humanidad o puede traer resultados infortunados para quien los use con propósitos egoístas. Y esto no se debe a ningún castigo impuesto por un dios vengativo por obrar mal. Es simplemente la operación de la ley

natural. Como se indica en *Las Cartas de los Maestros* a A.P. Sinnett, no hay ningún mal *per se* en el mundo. El único mal o tinieblas es el que los seres humanos, ignorantes de su verdadera naturaleza, causa por medio de sus acciones egocéntricas.

Cuarto, la vida tiene un propósito; es el que algunos ocultistas han denominado un Plan Divino. Como el precioso librito *A los Pies del Maestro* dice:

Dios tiene un plan, y este plan es la Evolución. En cuanto el hombre ha comprendido este plan y lo conoce realmente, no puede menos que colaborar en él e identificarse con sus designios; tan gloriosos son como bellos.

Una vez más, esto ilustra la naturaleza de la ética oculta dirigida desde el interior.

Quinto, el propósito de la vida es realizar la identidad esencial de uno mismo con la Vida Una. Usualmente esto se denomina Realización del Ser o Transformación del Ser. En el Sendero hacia esa meta es donde encontramos la mayor parte de la ética del ocultismo. Ciertamente esos principios éticos pueden encontrarse en varias formas en las escrituras de las religiones del mundo y en algunas de las filosofías del Oriente. Básicamente el propósito es volvernos hacia adentro para encontrar una fuente de sabiduría en esa Vida Divina que nosotros somos en esencia, y luego

volvernos hacia afuera para expresarla en nuestra vida diaria con nuestra mayor habilidad. La descripción más sencilla de esto se encuentra en las escrituras Cristianas en donde un escriba judío le pregunta a Jesús, ‘¿Cuál es el primer mandamiento de todos?’ La respuesta de Jesús mostró que no podemos separar el primero del segundo mandamiento, cuando replicó:

El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.

Notemos que Jesús nos amonesta para crecer en devoción hacia lo Divino con toda nuestra naturaleza inferior (cuerpo, emociones, mente y alma), y entonces inmediatamente verter ese amor sobre nuestro hermano el hombre.

Sexto, el verdadero ocultismo declara que la naturaleza trabaja en ciclos. Esto se ha llamado algunas veces la Ley de Periodicidad. Por supuesto que todos conocemos el ciclo actividad-descanso, usualmente basado en la alternación de día y noche debido al giro de la Tierra sobre su eje. Pero también hay muchos otros ciclos naturales. El ciclo más importante de estos para el ocultista es el

de nacimiento-muerte-renacimiento: metempsicosis o reencarnación.

En el curso de muchas vidas hemos tenido cuerpos físicos de diferentes tamaños y tipos raciales. Hemos sido tanto hombres como mujeres. Hemos vivido en muchos diferentes países, pertenecido a diferentes religiones, usado diferentes clases de ropas, y comido diferentes comidas (no siempre con cuchillo, tenedor y cuchara). ¿Por qué entonces podemos estar prejuiciados en esta vida contra gente parecida a la que fuimos en vidas pasadas — o que seremos en el futuro? Las diferencias de ‘raza, credo, sexo, casta y color’ mencionadas en nuestro Primer Objeto debieran enriquecer nuestra experiencia con nuestros semejantes en lugar de ser fuentes de sospecha, despojo económico, prejuicio, odio y guerra. Sólo quienes ignoran el ocultismo pueden hacer tales cosas. El ocultismo debiera capacitarnos para ver más allá de esas diferencias y buscar la Vida Divina dentro de otros —por supuesto, no sólo en otros seres humanos sino también en todas las otras formas de vida.

Séptimo, y relacionado con el principio anterior, es el que podríamos denominar el Principio de Jerarquía. Algunas veces se determina como el Principio Octavo o Ley de Analogía. Establece que vivimos en un universo que es mucho más que simplemente el mundo físico, que hay campos de realidad aún más bellos, más significativos, más poderosos que el

físico — siete campos por todos, incluyendo el físico. Y que hay habitantes, seres inteligentes, en todos esos campos. Nuevamente, la vibración simpática mágica está basada en las interrelaciones entre estos planos y sus inteligencias.

Pero de mucha más importancia es el hecho de que estos seres pueden ayudarnos para realizar nuestra naturaleza divina esencial y ayudar a que la humanidad supere su ignorancia, y de esa manera supere la miseria que la gente inflige sobre sí misma, sobre otros, y sobre la ecología del mundo. La literatura teosófica identifica varios tipos de tales seres, entre los cuales dos son los devas o ángeles, y los Mahatmas, llamados en la Escritura Cristiana ‘hombres justos hechos perfectos’. Si pudiéramos despertar a su presencia podríamos ser trabajadores más efectivos por el bienestar de la humanidad.

No es de ninguna manera accidental que la moderna encarnación del verdadero ocultismo haya sido llamada ‘teosofía’. El nombre significa ‘sabiduría divina’ o ‘sabiduría de Dios’. El término griego *teos sophia* fue usado por San Pablo en su primera epístola a los Corintios. Teosofía implica que lo que se necesita no es más conocimiento científico, más brillo intelectual, más análisis filosófico, o más fenómenos paranormales, sino sabiduría.

¿Pero cómo podemos obtener sabiduría? Hay un sendero preparatorio y un sendero avanzado. Ambos son esencialmente éticos en naturaleza, porque si uno ha de adquirir sabiduría, uno debe tener una conciencia capaz de recibirla. En otras palabras, hay algunas cosas que una persona inmoral, por la misma estructura de su psique, no puede conocer.

Varias declaraciones sobre el sendero preparatorio pueden encontrarse en las Escrituras Judías y Cristianas, en los *Yoga Sutras* de Patanjali, en el Noble Óctuple Sendero del Budismo Teravada, en clásicos teosóficos como *A los Pies del Maestro*, *Luz en el Sendero*, *La voz del Silencio*, y muchos otros libros. Otras declaraciones sobre el sendero están en *La Escala de Oro* de H.P. Blavatsky. Sería imposible discutir las todas. Pero mencionaré dos importantes virtudes: *mumukshutva* de Sankaracharya y *jen* (que se pronuncia como ‘zrun’) de Confucio.

La traducción usual de *mumukshutva* es ‘un ferviente deseo de liberación’, con lo cual se quiere decir liberación del ciclo de nacimiento y muerte, *samsāra*. En *A los Pies del Maestro* se presenta como ‘amor’, que ‘si es suficientemente fuerte en el hombre lo fuerza a adquirir todas las demás’ calificaciones del sendero preliminar. Y va más adelante cuando dice, ‘todas las demás sin el amor nunca serán suficientes’. Esto es semejante al

primer mandamiento de Jesús citado antes.

Hay otra manera de pensar acerca de *mumukshutva*. También puede considerarse como liberación del restringido pensamiento de uno mismo en términos de las propias características corporales (color, sexo, casta, clase social, etc.) y la nacionalidad y preferencia religiosas de uno. Puesto que todas ellas están basadas esencialmente en la identificación con nuestro cuerpo físico y con el entorno, son materialistas en naturaleza y pueden conducir fácilmente al seudo-ocultismo. Para un verdadero ocultista es esencial liberarse de estas limitaciones — y constituye un importante paso en el sendero hacia la liberación final, *moksha*. Esto viene a ser una expansión de conciencia.

La virtud Confuciana llamada *jen* ha recibido un número diferente de traducciones de parte de los sinólogos, pero parece mejor traducida por el término ‘calidad humana’. Para Confucio era la virtud que nos hace plenamente humanos. Él dijo a sus discípulos que nunca había encontrado a nadie que mostrara esta virtud completamente y rehusó aplicarla a sí mismo. Sin embargo también sintió que era accesible a todos — ‘aquí mismo’ como lo dijo — si nos esforzamos sinceramente para desarrollarla. Esto es compatible con la creencia teosófica de que no hemos desarrollado aún nuestro

pleno potencial humano, pero estamos evolucionando hacia él. La calidad humana se manifiesta en nuestra actitud hacia otros, como lo expresó Jesús en su segundo mandamiento.

Pero todo es una preparación para el verdadero despertar de la sabiduría — *prajna*, como la llaman las escrituras del Budismo del Norte, o *Buddhi*, como se denomina en el *Bhagavad Gītā*. Allí, a Arjuna, un hombre que ha probado hasta el extremo ser un hombre de alto carácter moral, se le pide luchar una guerra que es al mismo tiempo justa (porque se le despojó de su reino con engaños) y también injusta (porque entre sus oponentes están su respetado tío abuelo, su maestro, y sus parientes). Su auriga y consejero, Sri Krishna, indica que Arjuna, como resultado del apego a objetos de sensación, ha perdido *Buddhi*, mejor interpretado como profunda percepción moral.

Cuantas veces tratamos de formular una lista de virtudes en el sendero preliminar, en el análisis final ninguna lista finita de virtudes cubre todas las situaciones, especialmente las envueltas en la clase de dilema que atraviesa Arjuna. Puesto que cuanto más hondamente penetramos dentro de nuestro ser interno, tanto más real es nuestra percepción moral. El *Gītā* presenta un trasfondo metafísico para esa sabiduría y recomienda tres senderos por los cuales podemos obtenerla — la acción inegoísta (*karma yoga*), la

devoción religiosa (*bhakti yoga*), y el conocimiento espiritual (*jnāna yoga*). En efecto estos tres senderos no están realmente separados, sino se funden en uno en la medida que se obtiene sabiduría.

Por tanto, lejos de que el ocultismo sea la práctica de ‘artes negras’ o la actitud del ‘superhombre’ de Nietzsche que se considera a sí mismo ‘más allá del bien y del mal’, el verdadero ocultismo es un ‘arte’ de la más elevada moralidad en el cual los preceptos éticos fluyen naturalmente de sus principios fundamentales de unidad, orden, polaridad, propósito, perfectibilidad, periodicidad, y jerarquía (que contrastan con las presunciones del pseudo-ocultismo: pluralidad, supernaturalismo, dualidad, falta de propósito y de

significado, materialismo, y una visión lineal de la historia).

Sin embargo, incluso en nuestra época, la visión de ‘Fausto’ ha atraído a sus discípulos que, persiguiéndola, arruinan no sólo la vida de otros sino también sus propias vidas. Como dijo H.P. Blavatsky en su ‘Segunda Carta a la Convención Americana’ (1889):

El camino que conduce a tal destrucción es ancho y amplio; y es muy fácil de encontrar; y sólo muy pocos marchan ignorantemente por él hacia su propia destrucción. Pero la cura práctica para eso yace en una cosa. ...Suena muy simple, pero es eminentemente difícil; esa cura es altruismo.

En esencia, esa es la ética del ocultismo.

La verdad sólo puede llegar a vosotros cuando vuestra mente y corazón son simples, limpios y existe amor en vuestro corazón, no si vuestro corazón está lleno de las cosas de la mente. Cuando hay amor en vuestro corazón, no habláis de organizaros para la fraternidad, no habláis sobre creencias, no habláis sobre división o de los poderes que ocasionan la división, no necesitáis buscar la reconciliación. Entonces sois un simple ser humano sin rótulo, sin un país. Esto significa que debéis despojaros de todas esas cosas, y permitirle a la verdad nacer, y esto sólo puede suceder cuando la mente está vacía, cuando la mente cesa de crear.

J. Krishnamurti

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**.