

The Theosophist



ENERO 2022

№ 10 / US \$ 2

English Monthly

Libertad de Pensamiento

La Sociedad Teosófica se ha esparcido por todo el mundo, y miembros de todas las religiones, o de ninguna, se han afiliado a ella, sin renunciar a sus dogmas particulares, a las enseñanzas y creencias de sus respectivos credos, por lo tanto se cree necesario insistir sobre el hecho de que no hay ninguna doctrina, ninguna opinión, sustentada o enseñada por quien fuere, que en modo alguno obligue a miembros de la Sociedad. La aceptación de sus tres Objetivos es la única condición para afiliarse. Ningún instructor, o autor, incluida H. P. Blavatsky, posee autoridad para imponer sus enseñanzas y opiniones a los miembros.

Cada miembro tiene el mismo derecho para unirse a cualquier escuela de pensamiento que pueda escoger, pero no tiene derecho a presionar a otro miembro para que lo haga.

Ningún candidato a un cargo, ni elector, puede ser declarado no apto para ocupar el cargo o para votar, a causa de cualquier opinión que pueda sustentar, o a causa de su afiliación a cualquier escuela de pensamiento a la cual pueda pertenecer.

Las opiniones o las creencias no confieren privilegios ni afectan sus derechos. Los miembros del Consejo General solicitan encarecidamente a cada miembro de la Sociedad Teosófica que mantenga, defienda y actúe sobre estos principios fundamentales de la Sociedad, y por consiguiente, que ejerza con valentía su propio derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, dentro de los límites de la cortesía y consideración hacia los demás.

La Sociedad Teosófica está compuesta por estudiantes pertenecientes a cualquier religión en el mundo o a ninguna, que están unidos por la aceptación de los Objetivos de la Sociedad, por su deseo de deponer los antagonismos religiosos y congregar a los hombres de buena voluntad, cualquiera que sean sus creencias, y que deseen estudiar esas verdades y participar a los demás los resultados de sus estudios. No les une la profesión de una fe común, sino la común investigación y aspiración por la Verdad; juzgan que ésta puede conseguirse por el estudio, la reflexión, la pureza de vida, la devoción a elevados ideales y la consideran como un fruto de trabajo, no como un dogma imponible por autoridad. Consideran que la fe deberá ser resultado del estudio o intuición individual, un antecedente que descansa sobre el saber, no sobre un aserto. Extienden su tolerancia a todo, aún a los intolerantes, no como privilegio que se abogan sino como un deber que cumplen, esforzándose por disipar la ignorancia más bien que condenarla. Ven cada religión como una expresión de la sabiduría Divina, prefiriendo su estudio a su reprobación y su práctica a su proselitismo. Su consigna es: Paz; su mira: Verdad. La Teosofía es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones, y que no puede proclamarse como posesión exclusiva de una de ellas. Ofrece una filosofía que vuelve a la vida inteligible y demuestra la justicia y el amor que guían su evolución. Ubica a la muerte en su legítimo lugar como un repetido acontecimiento en una existencia sin fin, abriendo el paso a una más plena y radiante existencia; restituye al mundo la Ciencia del Espíritu, enseñando al hombre a conocer el propio y a ver en su mente y en su cuerpo a sus servidores: aclarando las escrituras y doctrinas religiosas, revelando su oculto significado y justificándolas ante la razón, como siempre se han justificado ante la intuición. Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades y los Teósofos se esfuerzan en vivirlas. Todo aquel que quiera estudiar, ser tolerante, tener miras elevadas y obrar con perseverancia, puede ser admitido como miembro y como tal, convertirse en un verdadero Teósofo.



THE THEOSOPHIST

Vol.143 No. 04. Enero 2022

Contenido

Alocución Presidencial <i>Tim Boyd</i>	3
La Purificación y el Camino Espiritual Superior <i>William Wilson Quinn</i>	20
Karma y Destino <i>Raghavan N. Iyer</i>	28
Una Tierra sin Caminos <i>Clemice Petter</i>	37
Las Tres Propositiones <i>David Grossman</i>	43

Alocución Presidencial

A la 146ª Convención Internacional de la Sociedad Teosófica Online

del 27 al 30 de diciembre de 2021

SALUDOS amigos! Me gustaría darles la bienvenida a todos a esta apertura de la 146ª Convención Anual de la Sociedad Teosófica (ST). Es muy bueno estar juntos de esta manera virtual una vez más.

Muchos de ustedes sabrán que el 2020 fue un año histórico para la S.T., ya que fue la primera Convención completamente virtual de la S.T., en ese momento, cumpliendo sus 145 años de historia. Las condiciones no permitían una reunión física a pesar de que durante el curso de las Guerras Mundiales de alguna manera logramos tener reuniones físicas. Pero el año pasado fue diferente, ¡fue histórico!

Cuando se escriban los libros de historia del futuro, el 2020 será un año muy excepcional para la humanidad y para la historia humana, un año decisivo, un punto de inflexión. Hay muchas maneras en que podemos describirlo, hay muchas perspectivas al respecto, pero es muy claro que durante ese año algo profundo cambió. Hay muchas maneras de interpretarlo, pero desde la perspectiva de la Sabiduría Eterna, o incluso desde el nivel de una aguda observación, está claro que había algo nuevo. A través de esta pandemia que aún estamos experimentando, se nos impuso un reconocimiento global de nuestra interdependencia sin importar el estado financiero, el nivel educativo, la raza, la casta, la religión, el sexo o el color.

Nadie se quedó fuera de esta experiencia humana compartida de una pandemia. Por supuesto, fue en gran parte un reconocimiento basado en el miedo por la seguridad de nuestros seres queridos y de nosotros mismos, pero fue reconocido. Junto a esta cuestión particular de reconocimiento global, parece que ha habido otro reconocimiento creciente de un sentido global de responsabilidad humana por un planeta que se está ahogando y quemando simultáneamente, como resultado de los efectos de elecciones humanas, condiciones ambientales inducidas por el hombre durante un período.

Ahora estamos viendo lo que podría llamarse consecuencias o efectos “predecibles”, pero nefastos, en el medio ambiente. Hay un reconocimiento de que, a pesar de nuestros comportamientos pasados, la humanidad no se encuentra fuera de la Naturaleza. No estamos separados de ella, por encima de ella o inmunes

Alocución Presidencial

al mundo natural. Este es un reconocimiento incipiente, una vez más, que nos imponen los efectos de los patrones globales que estamos presenciando de cambios climáticos y los modelos que se han desarrollado para rastrear sus posibles resultados. Esto es algo nuevo. El aislamiento o separación, que hemos fomentado en nuestros comportamientos como naciones y como individuos, al menos está siendo cuestionado. Es un momento muy importante de cómo responderemos nosotros, como familia humana: eso está por verse.

A veces, como individuos, el más mínimo atisbo de una verdad cambia la vida, cambia la dirección. Pero a veces la sensación es que las demandas de la verdad, al haber visto algo que es demasiado exigente, hacen que las personas respondan de manera diferente y luego quizás se distraigan de lo que han visto. En palabras de T. S. Eliot: “Nos distraemos de la distracción por distracción”. Así, estas son algunas de las posibilidades.

H. P. Blavatsky (H.P.B.), una de los fundadores de la Sociedad Teosófica, hizo una declaración importante al hablar sobre el poder de la verdad. Ella dijo: “No hay falacia más fatal que ‘La verdad prevalecerá por su propia fuerza’. Solo tiene que ser vista para ser aceptada”. El hecho, como ella lo presentó, es que “El deseo por la verdad existe en muy pocas mentes y la capacidad de discernirla en menos aún”. Si uno cree que este es un análisis correcto, significa que para nosotros los miembros de la ST que creemos en el lema de la Sociedad de que “no hay Dharma [o religión, o cualquier sistema de pensamiento] superior a la Verdad”, hay un rol para cualquiera entre nosotros que sienta que hay valor en buscar la verdad.

Esto se debe a que nos impone cierta responsabilidad no solo de buscar la verdad, sino cuando nos llega alguna comprensión de la naturaleza de una verdad o de la verdad, también de sufrirla, de responder a sus demandas y de no retroceder a dormir. Esta es una necesidad seria en el mundo y es un deber para aquellos que así lo sientan.

Desde la perspectiva de la convención de este año y su tema, nuestro papel es vivir más plenamente, vivir en el ahora, aprender, ver y aceptar los desafíos de la vida interior. Con eso como preludeo, en este momento quisiera pedirles a todos que se pongan de pie mientras pronuncio la tradicional invocación a los Grandes Seres para dar inicio a esta convención:

Alocución Presidencial

**Que Aquellos que son la encarnación del amor inmortal
bendigan con su ayuda y guía a esta Sociedad,
fundada para ser un canal de su obra.
Que Ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan
con su poder y la vigoricen con su actividad.**

En este momento declaro abierta esta 146^a Convención Anual
de la Sociedad Teosófica

* * *

En **Europa**, las 3 ramas de la Sociedad Teosófica (ST) en **Austria** ofrecieron conferencias semanales durante todo el año. Los temas de estudio se basaron en enseñanzas teosóficas clásicas y temas relacionados. Las conferencias se colocaban regularmente en su sitio web. En agosto algunos miembros asistieron a la escuela de verano de la ST Alemana (grupo Hartmann). También recibieron la revista trianual, Adyar, de la Sección Alemana de la ST. En marzo de 2021 se realizó la reunión anual y se eligió el comité ejecutivo. El secretario de organización titular, Sr. Albert Schichl, fue reelegido.

La presidenta nacional de la Sección **Inglesa**, la Sra. Jenny Baker, informa que el trabajo de la Sección y la ST en **Gales** se llevó a cabo en línea debido a las restricciones relacionadas con el Covid-19. Las conferencias del domingo por la noche trataron temas teosóficos y afines, incluyendo “Teosofía y Arquetipos”, “Una Historia Secreta de la Conciencia”, “Teosofía Viva” y “Viaje de Autotransformación”, a cargo de oradores locales e internacionales. Las charlas y los grupos de estudio se realizaron en línea hasta hace poco, cuando se permitieron las reuniones físicas, para alivio de los miembros que extrañaban la calidez del contacto personal. Se estudiaron todos los libros teosóficos clásicos, así como la Cábala. El Grupo Loto Blanco realizó, para los miembros libres, una serie de charlas durante el año. Ha habido un aumento del interés en el sitio web de la Sección y en las páginas de YouTube y Facebook. Dos cursos en estudios teosóficos continúan en línea con participantes globales. Un curso superior está previsto para el próximo

Alocución Presidencial

año. Los oficiales de las ramas y el Centro se reunieron en línea, tres veces al año. También se envió un boletín mensual. Una revista semestral, *Esotérica*, se envió a todos los miembros y organismos públicos e institutos.

Una encuesta reciente de los miembros indicó que la mayoría llegó a la Sociedad a través de familiares o amigos y valoraron a la Sociedad por las enseñanzas teosóficas, su libertad de pensamiento y el hecho de poder estar con personas de ideas afines. Sus mayores intereses fueron la búsqueda espiritual, la Teosofía y la filosofía esotérica. La mayoría prefirió las reuniones físicas a las virtuales.

En **Bélgica**, algunos grupos reiniciaron las reuniones en línea, mientras que otros no tuvieron ninguna hasta septiembre, cuando las reuniones físicas pudieron comenzar nuevamente. Las reuniones en línea fueron útiles para los participantes de otros países que hablan holandés y francés. En agosto se lanzó un nuevo sitio web, <ts-belgium.be> y se publicó una traducción al holandés de *El Milagro del Nacimiento* de Geoffrey Hodson. La reunión general anual se celebró en línea en junio. El proyecto vitral continúa. La pérdida de tres antiguos miembros contribuyó significativamente a la caída de la membresía.

La Sección **Finlandesa** tiene 19 ramas y un centro de estudios. En septiembre, la reunión general anual se celebró pacíficamente en Helsinki después de un retraso debido a la pandemia. El evento principal del año fue la Escuela de Verano en julio en Kreivilä, con el tema “Yama y Niyama, la Base Ética del Camino Espiritual”. Otro evento en Kreivilä fue un curso sobre “La Música, la Gran Medicina de la Humanidad”. En **Estonia**, las ramas locales organizaron la Escuela de Verano de Estonia con el tema “La Vida Cotidiana en un Mundo Cambiante”. También tuvieron un seminario de invierno en Tartu en enero y un campamento de estudio de otoño en Aegvidu en agosto. Otras actividades continuaron principalmente en línea: estudios regulares de la rama, conferencias públicas, seminarios y cursos en todo el país. *La Evolución de la Conciencia Superior* de Pablo Sender se tradujo al finlandés y se publicaron 300 ejemplares.

Las actividades de la Sección **Francesa** se diversificaron y ampliaron. Todas las actividades se realizaron en línea. Las conferencias públicas mensuales de hablantes de francés de Europa y más allá fueron muy apreciadas. Los cursos bimensuales y las sesiones de meditación atraeron a un núcleo de participantes interesados. Junto con la Sección Belga, se creó un nuevo grupo de estudio en línea sobre las Cartas de los Mahatmas. Otro grupo, dedicado especialmente a los nuevos miembros, sobre ideas teosóficas fundamentales, se lanzó en otoño de 2021 con la idea de convertirse eventualmente en una rama en línea. La Con-

Alocución Presidencial

vención Nacional tuvo lugar en julio. La presencia general en línea de la Sección ha aumentado, incluidos Facebook, YouTube y boletines electrónicos semanales. Esto ha permitido que más audiencia de varios países de habla francesa participen en los programas y atraer nuevos miembros. Aunque la librería estaba cerrada, los clientes podían pedir libros en línea, por teléfono o por correo. La biblioteca, también cerrada, aún recibía visitas ocasionales de lectores. La revista mensual, *Le Lotus Bleu*, se publicó tanto en forma electrónica como impresa.

La Sección **Alemana** tiene siete ramas y tres centros de estudio. Se permitió que las Reuniones de Otoño de Alemania del Norte y del Sur en 2020 se llevaran a cabo a pesar del Covid-19 y los miembros estaban felices de reunirse nuevamente. Sin embargo, la Reunión de Primavera tuvo que ser cancelada. El evento principal fue la Escuela de Verano en julio y la Asamblea General con elecciones. La Escuela de Verano fue en línea, inspirada en la Convención Internacional y fue un buen entrenamiento para la Convención en línea de 2021 en diciembre. El libro, *El Sendero Silencioso*, de Wellesley Tudor Pole, se les obsequió a los miembros para estudios desde el hogar. La revista, *Adyar*, sigue publicándose tres veces al año.

Hay ocho ramas y un centro de estudios en la Sección **Griega**. Desde noviembre de 2020, las reuniones y conferencias conjuntas de las ramas se llevaron a cabo en línea. Se realizaron una docena de reuniones con una asistencia promedio de 30 miembros. Un grupo de estudio sobre *La Doctrina Secreta* también tuvo reuniones en línea. El Día de la Fundación, el Día del Loto Blanco y el Día de Adyar también se celebraron en línea. El libro de Annie Besant y C.W. Leadbeater, *Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo*, Vol. III (comentario sobre *Luz en el Sendero*) fue traducido y publicado en Griego y el Vol. II (comentarios sobre *La Voz del Silencio*) está siendo revisado. La revista *ILISOS* se publicó cada tres meses.

Debido al fallecimiento de János Szabari, ex representante presidencial de la ST en **Hungría**, se realizó una asamblea general extraordinaria para elegir a su sucesor. En otoño se llevó a cabo una reunión ordinaria. La rama tiene alrededor de 2/3 de los 29 miembros y el resto son libres. Un miembro ha comenzado a promover la Teosofía en la vecina Eslovaquia. Las 14 conferencias públicas se dieron en línea. El Día del Loto Blanco también se celebró de esta manera. Se mantuvo un canal de YouTube, “El Lado Oculto de Nuestro Mundo”, con más de 100 videos y 2.000 espectadores registrados. La adición de más videos está en progreso. La publicidad de programas y eventos se realiza a través de Facebook. Se publicó la traducción de *A los Pies del Maestro* y se planea publicar la *Espiritualidad Práctica* de John Sell el próximo año. Dos nuevos libros publicados fueron *La Clave de*

Alocución Presidencial

la Teosofía de H. P. Blavatsky y *El proceso de la Autotransformación* de Vic Hao Chin. Hay un total de 37 libros teosóficos disponibles en húngaro. Se ha creado un nuevo sitio web con 170 traducciones descargables de literatura teosófica.

La Escuela de Verano en **Islandia** no se pudo realizar tampoco este año y solo se pudo realizar un número limitado de reuniones públicas, conferencias de los viernes y reuniones de meditación de los sábados. La asistencia estaba restringida a 20 personas. La revista teosófica anual, *Gangleri*, se publica con 160 páginas y 350 suscriptores y en la portada una pintura de Nicolas Roerich. La librería y la biblioteca con más de 5.000 títulos están abiertas justo antes de las conferencias de los viernes. El sitio web <www.lifspekifelagid.is> contiene toda la información sobre la Sección, su historia, actividades, eventos, conferencias y artículos de varios autores, etc. Ahora hay nueve ramas activas. Este año la Sección cumple 100 años y las celebraciones están previstas para el próximo año tras la renovación de la sede. La reunión general anual se llevó a cabo en diciembre.

Dadas las restricciones relacionadas con el Covid-19, no se realizaron reuniones presenciales durante el año en la ST de **Irlanda**. Todos los miembros recibieron notas de estudio en línea, mensajes y citas inspiradoras. La información recibida, especialmente con respecto a las reuniones en línea, de Adyar, la Escuela Europea de Teosofía, la ST en Filipinas, la Escuela de Teosofía del Instituto Krotona y la ST en Rusia se transmitió a los miembros para vincularlas a sus reuniones en línea. Durante el cierre, se unieron nuevos miembros a través de la información de su sitio web: <theosophyireland.com>. Los miembros experimentaron una cercanía y parentesco con muchos países del mundo debido al cambio al modo en línea.

Italia todavía tiene la membresía más grande en la región Europea, con 794 miembros en 26 ramas y 16 centros de estudio. El secretario general Antonio Giardi informa que las actividades aún estaban muy condicionadas por la normativa del Covid-19. No obstante, la comunicación en línea permitió no solo realizar el trabajo habitual, sino también desarrollar nuevas iniciativas y contactos debido al creciente interés por las actividades de la Sociedad. El sitio web atrajo más de 6.000 visitas y más de 4.000 personas recibieron un boletín mensual. La presencia en la web incluye información en Facebook, Instagram y un canal de YouTube que transmite en vivo y aloja grabaciones de eventos. Los libros publicados en italiano durante el año fueron *Fundamentos de la Filosofía Esotérica* (Ianthe Hoskins), *Resumen de la Doctrina Secreta* (HP Blavatsky), *Budismo Esotérico* (AP Sinnett), *A Través de las Puertas de Oro* (Mabel Collins) y *A los Pies del Maestro* de J. Kri-

Alocución Presidencial

shnamurti. El 106° Congreso Nacional previsto para junio se realizó en línea en diciembre sobre el tema “Teosofía y Educación: de María Montessori al presente”. El Seminario Teosófico de Ascona, una colaboración entre la Federación Europea y la Sección Suiza, se llevó a cabo en línea en marzo. El Día del Loto Blanco se celebró en línea con la Sección Ucraniana. En septiembre de 2021 se llevó a cabo el 107° Congreso Nacional, sobre “Teosofía y el Camino Iniciático: Un Camino a la Libertad”, con 80 personas presentes en el lugar y también vía transmisión en vivo. El “Curso de Introducción a la Teosofía y la ST” tuvo gran atractivo y se organizaron tres sesiones para 90 participantes. La nueva iniciativa en línea, “Miércoles con la ST”, ofrece una entrevista de una hora y media, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Se organizaron alrededor de 15 entrevistas con unas 100 personas, incluido el presidente internacional de la ST, Tim Boyd.

La ST en **Rusia** ha realizado 52 reuniones en línea durante el último año y a 9 de ellas asistieron oradores internacionales de la ST. En septiembre de 2020 comenzó a funcionar un curso semanal de meditación. El Congreso Nacional se realizó junto con teósofos brasileños. Fue la primera y muy exitosa experiencia de cooperación en un evento tan grande. La Conferencia Anual de toda Rusia se llevó a cabo en la primavera de 2021. Durante este año, se llevaron a cabo 9 mesas redondas sobre temas teosóficos con participantes en línea y fuera de línea. La versión Rusa traducida de *El Teósofo* continúa. Todos los domingos hay un seminario web sobre *La Doctrina Secreta* de H. P. Blavatsky. Se han publicado nueve libros teosóficos en ruso. Por primera vez se llevó a cabo la Escuela de la Sabiduría con teósofos griegos. La reunión de verano “El Camino del Discipulado” se organizó con la ayuda de teósofos ucranianos e indios y con oradores internacionales de la ST de la India. El Centro Teosófico Siberiano en Maka-revka reúne a teósofos para sus seminarios dos veces al año. Las redes sociales se están desarrollando. Hay reuniones semanales en línea sobre temas organizativos, abiertas para todos los miembros de la ST en Rusia.

El año presentó muchos desafíos tanto para la ST de **Escocia**, con sus tres ramas y un centro de estudios, como para la humanidad en su conjunto, debido a los estragos del Covid-19, que trascendió a todas las fronteras erigidas por la humanidad: políticas, nacionales, económicas o en forma de raza, credo, sexo, casta o color. Sienten que ha llegado el momento de que los teósofos y la humanidad en su conjunto respondan a la exhortación de Acuario de darse cuenta de la interconexión humana como un aspecto de la Vida Única y de conducir todos los asuntos en consecuencia. Las limitaciones físicas se superaron con la realización de reuniones en línea, lo que, en cierta medida, sirvió para perpetuar el sentido de

Alocución Presidencial

comunidad y la búsqueda de los objetivos de la Sociedad. Aun así, no hay sustituto para la energía psíquica, la cohesión social y la inspiración espiritual generada por las reuniones físicas. Todos los miembros esperan con ansias la reanudación de las actividades normales de las ramas.

La revista trimestral de la Sección **Sueca**, *Tidlösvisdom* (Sabiduría Eterna), se distribuyó gratuitamente a todos los miembros. La mayoría de las actividades previstas tuvieron que cancelarse debido al Covid-19. Dos grupos se reunieron en línea para estudiar *La Doctrina Secreta* de H. P. Blavatsky y *Raja Yoga* de Wallace Slater. También hubo tres conferencias en línea sobre las Cartas de los Mahatmas, Alice Bailey y “¿Qué tan Real es la Realidad?”. Las miniescuelas habituales de otoño y primavera y la escuela de verano celebrada conjuntamente con la Sección finlandesa tuvieron que cancelarse. El Día de la Fundación el 17 de noviembre y el Día del Loto Blanco el 8 de mayo también se celebraron en línea. Aparte de un breve descanso, la librería se mantuvo abierta dos días a la semana. Todos los libros de la biblioteca fueron catalogados. El grupo OTS continuó su apoyo a “Mango Tree”, un proyecto escolar en Goa, India, para niños que viven en barrios marginales.

En la ST de **Suiza**, las reuniones de grupo continuaron con regularidad, algunas semanales y algunas mensuales. Las actividades no se vieron afectadas y ningún miembro se sintió aislado durante el período de bloqueo relacionado con Covid-19 debido al uso de herramientas de reunión en línea en los tres idiomas. El seminario europeo se llevó a cabo en línea y las conferencias estuvieron disponibles en el canal italiano de Youtube en colaboración con la Federación Europea e Italia. La actividad en la parte italiana de Suiza ahora está estable y consolidada, la alemana se está expandiendo y la solicitud de algunos participantes de crear un grupo para Lausana/Ginebra es un buen augurio. Las reuniones presenciales se han reanudado en algunos grupos y también se esperan reuniones semanales en la sede próximamente.

La Sección **Africa, Este y Centro** comprende **Kenia, Uganda, Tanzania y Zambia**. Algunas ramas no pudieron tener ninguna reunión, mientras que otras tuvieron una asistencia reducida. Las charlas en línea organizadas por varios grupos del mundo de la ST fueron útiles para que los miembros interesados continuaran sus estudios y se mantuvieran en contacto con las actividades de la ST. Debido a la diferencia horaria, se prefirieron las conversaciones de Filipinas e India. Pero, siendo Internet muy caro, muchos miembros no pudieron unirse a estas sesiones debido a la falta de infraestructura. Es muy probable que las charlas en línea de

Alocución Presidencial

todo el mundo atraigan a miembros jóvenes a la Teosofía y, con suerte, el desarrollo de la tecnología informática mejorará pronto en África. Los funcionarios fueron elegidos para los próximos tres años. La introducción de discusiones grupales sobre temas previamente anunciados ha tenido una buena respuesta, especialmente por parte de los miembros jóvenes.

En la región del **Indo-Pacífico**, el nuevo presidente de la Sección Australiana, Stephen McDonald, quien sucedió a Linda Oliveira después de sus muchos años de servicio dedicado, asumió en enero de 2021. Muchas ramas y grupos continuaron con métodos innovadores en línea para comunicarse y hacer el trabajo de la ST, como boletines electrónicos para complementar los programas y boletines impresos regulares, conferencias y grupos de estudio en vivo en línea y recursos del sitio web para estudiar en casa. Después de muchos años en su antiguo hogar, la rama Melbourne de la ST se mudó a un nuevo edificio, que incluye una librería, una biblioteca integral y amplias salas de reuniones. Se llevó a cabo una ceremonia de apertura el Día del Loto Blanco, a la que asistieron el Secretario Nacional, el Presidente Nacional y una casa llena de miembros y amigos.

En **Bangladesh** hay una rama que tiene reuniones semanales de círculos de estudio de diferentes grupos basados en categorías tales como Egiptología, Teosofía y Rosacrucismo. Además de los estudios y discusiones, la rama realiza actividades de servicio, como la distribución de arroz y mantas para los pobres. Por otra parte, se han publicado dos libros, uno sobre Teosofía y otro sobre Rosacrucianismo. Los miembros practican el trabajo social todos los días en sus puestos de trabajo.

La Sección **India**, con el mayor número de miembros en la Sociedad internacional, tiene 9.039 miembros (443 de ellos miembros vitalicios) en 480 ramas y 13 centros de estudio. Un resultado positivo del Covid-19 fue la evolución de las conferencias en línea que resultó tanto en un aumento en la asistencia de la audiencia como en el descubrimiento de nuevos oradores, muchos de ellos jóvenes teósofos. El nuevo edificio universitario se completó con una capacidad adicional de 300 estudiantes y hay planes para ampliar el alcance de los cursos ofrecidos a las corrientes de gestión y educación. Besant Education Fellowship administró dos escuelas en el campus de la sede de la Sección. Una reunión presencial marcó la celebración del aniversario del nacimiento de la Dra. Annie Besant, mientras que los Días de la Fundación, Adyar y el Loto Blanco se celebraron en reuniones en línea. Después de dar la oportunidad a los miembros vitalicios de confirmar su presencia para continuar como miembros, 745 de 1188 fueron dados de baja por falta de respuesta. Esto contribuyó significativamente a la caída general de mem-

Alocución Presidencial

bresía de alrededor del 14% con respecto al año anterior.

La 129ª Convención Nacional se llevó a cabo en línea en diciembre sobre el tema “La Conciencia transforma la Vida”, presidida por Vic Hao Chin, Jr, ex secretario general de la ST en Filipinas y maestro en la materia. La primera conferencia pública en memoria de Radha Burnier, la séptima presidenta internacional de la ST, se llevó a cabo el 30 de octubre, con el discurso de apertura, “Radhaji: Destellos de su Vida e Influencia”, al que asistieron 90 participantes de todo el mundo. La 97ª Conferencia de Pascua (originalmente llamada Conferencia del Sur de la India) se llevó a cabo en línea en abril con 250 inscritos (68 de fuera de la India), sobre “Teosofía y J. Krishnamurti”. El consenso fue que, lejos de ser contradictorias, las enseñanzas de Krishnamurti eran una afirmación de la Teosofía. De las 16 Federaciones, siete realizaron Conferencias Anuales en línea y tres en persona. Una fue la celebración del centenario de la Federación Telugu prevista para marzo de 2020, que tuvo que aplazarse y se celebró un año después. Participaron 100 delegados y 150 miembros del público.

El campamento de estudio anual se realizó en línea, dirigido por Ven. Olande Thero, sobre “Mindfulness, el Corazón de la Meditación Budista”, con 100 participantes. No se pudieron organizar campamentos de estudio en el popular centro de estudios del Himalaya en Bhowali. Se realizaron más de 80 clases de estudio en línea sobre *Las cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett* y otros libros teosóficos. Numerosas conferencias especiales, seminarios/talleres y otros programas se llevaron a cabo en inglés e hindi, en su mayoría por más de 15 conferencistas nacionales. En general, la propagación de la Teosofía fue la más alta en décadas debido al uso extensivo de los medios en línea. La OTS continuó con sus actividades como el empoderamiento de las mujeres, el apoyo de subsistencia y tratamiento para las familias económicamente desfavorecidas afectadas por Covid-19, el alivio del ciclón, etc.

Hay 239 miembros en 9 ramas en la Sección de **Indonesia**. El secretario general, Sr. Widyatmoko Nekara, informó que hubo estudios regulares semanales de los *Yoga sutras* de Patanjali y *A los Pies del Maestro* de J. Krishnamurti solo para miembros y estudios independientes periódicos dirigidos por oradores invitados sobre diversos temas. También se llevaron a cabo semanalmente sesiones de yoga y meditación, dirigidas por un miembro. El Día del Loto Blanco se celebró dentro de la Sección el 9 de mayo y conjuntamente con las Secciones del Indo-Pacífico el 8 de mayo, este último organizado por la ST en Filipinas. También hubo una reunión informal de fin de año en línea para el año nuevo 2021.

Alocución Presidencial

La Sección de **Nueva Zelanda** comprende 12 ramas y 4 centros de estudio. El evento principal durante el año fue la Convención Anual nacional celebrada en enero sobre “Despertar la Compasión, profundizar la Conexión”. También se llevaron a cabo los siguientes eventos regulares durante el año: La Escuela de Teosofía sobre “El Camino Espiritual en la Vida Diaria: Explorando las *Cartas de los Mahatmas*”; y dos fines de semana de inmersión el 20 de octubre y el 21 de julio, sobre “Explorando los Caminos para desplegar la Conciencia” y “Exploración de la Reencarnación”, que analizó las principales notas claves subyacentes en la Sabiduría Antigua y animó a profundizar la conciencia y la percepción de los participantes. Se llevaron a cabo seminarios de un día en varias ramas/centros de estudio concentrándose en los fundamentos básicos de la Teosofía. Un curso en línea gratuito, de primera categoría, compuesto por seis videos cortos que exploran las perspectivas teosóficas sobre la Sabiduría Divina, se puso a disposición en <udemy.com> y tiene más de 600 suscriptores. Dos eventos regionales patrocinados por la Sección dieron la oportunidad a las ramas de reunirse para hacer un balance y compartir.

El trabajo de la ST en **Pakistán** va bien en la ciudad de Karachi. La OTS está funcionando a pleno rendimiento. Mantienen la formación de enfermeras apoyada por la ONU. El Jamshed Memorial School funciona en el edificio de la ST por las mañanas, con clases desde Montessori hasta Class 5, con unos 600 alumnos. El Instituto Minwalla Montessori para la formación de profesores desfavorecidos funciona en el colegio por las tardes. Se celebró el 150 aniversario del nacimiento de la Dra. María Montessori. Las escuelas, con subvenciones de la ST en Nueva Zelanda, Australia y otros donantes, están funcionando bien. Los maestros imparten la formación Montessori a los más desfavorecidos en el hogar. Jamshed Memorial Library está abierta para los niños y el público en general. Las reuniones de los miembros se llevan a cabo en línea. Dos miembros mayores pasaron a la luz eterna.

Las reuniones conjuntas de la rama de la Sección de **Filipinas** continuaron todas las semanas, incluidos oradores y participantes de otros países, lo que brindó interacción entre los participantes que normalmente no tendrían ni podrían tener una reunión en persona. La plantilla en línea también fue un modelo a imitar por otras secciones y ramas. La meditación guiada fue facilitada por Vic Hao Chin cada primer domingo de mes. Se realizaron sesiones de meditación entre semana todos los miércoles, dirigidas a principiantes y al público. Las sesiones se rotaron entre los miembros voluntarios, siendo también un campo de entrenamiento para facilitar la meditación de las ramas. De noviembre a febrero se llevaron a cabo dos

Alocución Presidencial

seminarios en línea de autotransformación. Todos los domingos de febrero a abril se llevó a cabo un Curso de Introducción a la Teosofía en línea. Un estudio de 5 sesiones sobre “Estudiando la Biblia desde un Punto de Vista Independiente” fue facilitado por Vic Hao Chin de junio a julio. Un curso intermedio sobre “Los Mahatmas, el Camino del Discipulado y la Iniciación” fue facilitado por Rosel Doval Santos. La Convención Nacional se llevó a cabo en línea en noviembre sobre “La Relevancia de la Teosofía Aplicada en nuestro Mundo Actual”. La convención regional de la Federación Visayas-Mindanao se llevó a cabo en agosto sobre: “Razón, Intuición, Conciencia: Caminos hacia la Acción Correcta”. Una reunión conjunta de rama de fin de año en diciembre se convirtió en un gran espectáculo navideño de 3,5 horas con participantes de todo el mundo. El grupo de jóvenes FreeSpace (<facebook.com/freespacemanila>) realizó charlas mensuales en línea sobre temas populares entre los jóvenes. *The Theosophical Digest*, *The Philippine Theosophist newsletter* y *Peace Ideas* siguieron publicándose. Los cursos por correspondencia continuaron.

La sede nacional de la ST en **Estados Unidos**, fundada en 1886, cuenta con 3.371 miembros. Aunque el edificio principal estaba cerrado al público, el alcance se ha ampliado durante el año, debido al arduo trabajo del personal de la sede nacional y la mayor presencia en línea de buscadores que asisten a programas, ven videos de YouTube y visitan <theosophy.wiki>. El departamento de filantropía formado en septiembre de 2020 logró obtener un apoyo que superó las expectativas.

Aunque la Biblioteca H. S. Olcott Memorial y el departamento de archivos permanecieron cerrados al público, continuaron brindando servicios por teléfono, correo electrónico y correo postal a investigadores, miembros y público en general. La colección de archivos en línea se ha duplicado, especialmente las grabaciones de audio. Se continuó con la digitalización de artículos, microfilmes y diapositivas. El sitio web Theosophy Wiki tuvo más de un cuarto de millón de usuarios de más de 200 países. El departamento de SI/TI permitió que el personal trabajara desde casa con una interrupción mínima. También aprovecharon la oportunidad para investigar/arreglar/actualizar el sitio web, el sistema de seguridad, etc. El departamento audiovisual produjo más de cien títulos de video nuevos, muchos de ellos de programas de meditación, para su distribución a través de YouTube, Facebook, la biblioteca y los sitios web de TSA y Quest Books. La librería tuvo un año desafiante debido a los cierres por la pandemia, pero permitió el rediseño del interior para mejorar el acceso de los visitantes y algunos trabajos de recuperación.

Alocución Presidencial

La mayoría de los grupos locales y oradores nacionales cambiaron al modo en línea para reuniones y presentaciones, y es muy probable que esta modalidad siga siendo popular incluso después de que se permitan las reuniones en persona. El programa penitenciario continúa atrayendo nuevos mentores y prisioneros. El TPH en Wheaton ha estado creando audiolibros para aumentar el contenido impreso, de Internet y de video existente. El departamento de programas públicos transmitió y luego puso a disposición las grabaciones de 36 conferencias semanales y 38 talleres en línea a los que asistieron más de 1600 espectadores a través de YouTube. También se ofrecieron 23 clases en línea de cuatro a seis semanas de duración, con la participación de más de 1.000 personas. La Convención de Verano se llevó a cabo en línea. El departamento de marketing ha aumentado los usuarios de Facebook en más del 60 % y la suscripción de YouTube ha superado la marca de 100.000.

Quest ha adoptado un formato a todo color a partir de la edición de verano de 2021, lo que realza la belleza visual de la revista. El principal anuncio para la recaudación de fondos ocupa un lugar destacado en ella. También se ha agregado una nueva página de Facebook de *Quest* con temas de arte sacro, ciencia, espiritualidad y las tradiciones esotéricas del mundo. Se espera que los edificios estén abiertos para todos en el otoño de 2021 y se puedan organizar retiros personales en la sede nacional.

Aunque 20 miembros renunciaron a la Sección **Argentina**, se han incorporado 15 nuevos miembros. Ahora la Sección tiene actividades casi exclusivamente en línea debido a las restricciones de Covid-19. Las 17 ramas y los 7 grupos de estudio continuaron con sus reuniones en línea. También se realizaron conferencias públicas y sesiones de meditación para el público en general en línea con una asistencia promedio de unas 100 personas. El curso introductorio en línea continuó y de las 150 personas que lo iniciaron, 32 calificaron para el certificado. El curso avanzado que comenzó en agosto continúa con 130 participantes. Durante el año se editaron tres títulos en español: *Instrucciones Esotéricas* de Blavatsky, *Reflexiones sobre la Sabiduría Eterna* de Joy Mills y *Charlas Teosóficas* de Juan Viñas. La Sección también trabajó con la Federación Teosófica Interamericana para producir un programa semanal de conferencias en español. Se espera que las reuniones físicas comiencen pronto.

En julio se nombró una nueva representante presidencial para **Bolivia**, la Sra. Juana L. Maldonado. Anteriormente, la Asamblea General se celebró en octubre. Se impartieron varias conferencias y charlas en línea organizadas por la sec-

Alocución Presidencial

ción. Las cinco ramas y los dos centros de estudio tuvieron reuniones en línea. En septiembre se lanzó una nueva revista trimestral. La OTS ha recibido un nuevo impulso. Apoyó dos centros de asistencia social: un hogar para madres de bajos ingresos y sus hijos y un albergue temporal para visitantes que vienen de áreas rurales para recibir tratamiento médico.

La ST de **Brasil**, con 32 ramas y 24 grupos de estudio, celebró su centenario en noviembre con una semana de conferencias, eventos culturales, exposición de fotografías y una presentación teosófica. Se lanzó un libro conmemorativo, *Teosofía, la Verdad de Todos los Tiempos: 100 Años de la ST en Brasil*. La escuela de verano número 40 se llevó a cabo en línea con más de 210 participantes a fines de enero sobre “Sabiduría Espiritual para la Transformación de la Vida”. Se llevó a cabo en línea la Escuela Teosófica Internacional y el Seminario de Invierno sobre “Ciencia y Espiritualidad”, con 338 participantes, incluso de otros países. También se lanzaron dos programas nacionales virtuales, “Grupos de Estudios Teosóficos en Línea” y “Grupos de Estudio Virtuales con Libros”, continuando las actividades sin trabas. La Biblioteca tiene un nuevo sistema y estuvieron disponibles videos en un canal de televisión y en un sitio web <sociedadeteosofica.org.br>. Un programa que incluye conferencias para el manejo de la depresión y la prevención de suicidios está en marcha en colaboración con la Universidad de Brasilia. TPH publicó 6 libros durante el año. La revista *Sophia* entró en su 17º año y se distribuyen 4.000 ejemplares a través de los quioscos.

Actualmente la ST en **Centroamérica** está conformada por dos ramas y un centro de estudios con un total de 11 miembros activos, aunque atraviesan grandes problemas económicos. Las actividades encaminadas a la difusión de la Teosofía incluyen un curso dirigido sobre *La Doctrina Secreta*. Debido a la pandemia, las ramas no tuvieron la oportunidad de reunirse para sesiones de estudio. Participaron en el Congreso Trienal 2021 de la Federación Teosófica Interamericana y en la elección del nuevo presidente y comité ejecutivo. Ambas ramas han comenzado a utilizar videoconferencias con el propósito de difundir el conocimiento teosófico.

La Sección **Cubana**, fundada en 1905, cuenta con 576 miembros. La Convención Anual no se celebró, debido a las prohibiciones del Covid-19 para reuniones durante el año. Las reuniones y actividades regulares comenzarán en noviembre de 2021. Por razones de orden económico, las ramas y miembros individuales no han podido tener reuniones virtuales; por lo que la Sección no tuvo las reuniones y estudios habituales. Continuaron un par de grupos de chat dedicados a estudios teosóficos e información a través de Facebook. La revista digital, *Revista Teosófi-*

Alocución Presidencial

ca Cubana, continuó como de costumbre.

Dos ramas y un grupo de estudio conforman la agencia presidencial en la **República Dominicana** bajo la dirección de la representante presidencial, Sra. Magaly Garcia de Polanco. Se llevaron a cabo múltiples grupos del “Curso de Introducción a la Teosofía”. También se realizó el “Curso Intermedio”, Parte 1 y se encuentra en proceso la Parte 2. Se completó el estudio de *Isis sin Velo* de HPB y *A los Pies del Maestro* de J. Krishnamurti; y *La Clave de la Teosofía* de HPB está en progreso durante las sesiones semanales. Las reuniones presenciales están previstas a partir de octubre de 2021. También hubo conferencias sobre “Los Padres de la Humanidad” en abril y “Un Acercamiento a la Conciencia según la Ciencia y la Teosofía” en julio.

Las dos ramas en **Perú** en conjunto tuvieron diecisiete charlas públicas en línea durante el año. También ofrecieron dos cursos en línea: “Fundamentos de la Filosofía Esotérica” de febrero a abril y “Curso Básico de Teosofía” en marzo. Las reuniones de las ramas también se llevaron a cabo en línea durante todo el año. Hay un grupo de meditación que realizó ocho reuniones durante el año. Además, los asistentes frecuentes a las reuniones públicas (llamados simpatizantes) fueron invitados a reuniones separadas para una mayor interacción y eventualmente el 70% de ellos se convirtieron en nuevos miembros. El Día de la Fundación, el Día de Adyar y el Día del Loto Blanco se celebraron como de costumbre. La Sra. de Polanco es también representante presidencial de la ST en **Puerto Rico**. Ella informa que algunas de las tres ramas han reanudado las reuniones físicas mientras todavía se usa el modo en línea. En octubre, la agencia participó en el seminario “Busca tu Refugio solo en el Eterno”, como parte del trabajo de la Escuela Magna de Teosofía para la comunidad de hispano hablantes en las Américas. El trabajo regular de la rama ha estado en marcha y los temas de estudios recientes incluyen *Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett* y *Autoconocimiento* de I. K. Taimni. El edificio ST está en reparación y la biblioteca se está organizando.

La **Vicepresidenta internacional**, la Sra. Deepa Padhi, fue invitada a presidir la 129ª Convención de la Sección India en diciembre. El Centro Virtual de Estudios Teosóficos había organizado un simposio de la OTS en febrero donde ella fue panelista. Fue invitada en abril por la Sección de Filipinas, en su reunión conjunta de rama sobre “Empoderamiento de la Mujer”, para hablar sobre “Ayudando a las Mujeres a Descubrir sus Alas”. La 56ª conferencia anual de la Federación Teosófica de Utkal en septiembre sobre “La Humanidad y más Allá” la tuvo como invitada principal. También dio una charla el 30 de octubre en la primera conferencia

Alocución Presidencial

pública conmemorativa de Radha Burnier, organizada por la Sección India, sobre “Radha Burnier y la Teosofía Práctica”.

En la **Sede Internacional** de la ST en Adyar, Chennai, India, la administradora de la **Academia Teosófica de Adyar** (ATA), la Sra. Sonal Murali, informa que el segundo año académico continuó en línea debido a la actual pandemia de Covid-19 y comenzó su tercer año en junio con 130 estudiantes desde la guardería hasta el cuarto grado. El aniversario se celebró en línea con el presidente Tim Boyd como invitado principal. En el eje de la interacción alumno/profesor de la ATA se encuentra el aprendizaje transformador. Un día típico comienza con la “hora del círculo” cuando los niños traen a la mesa lo que les gustaría compartir y desarrollar a través de conversaciones orgánicas. Las artes y artesanías en muchas formas continúan siendo exploradas, ya sea a través de dibujar o el arte de hacer mandalas. Durante el año se logró un vínculo fructífero con la naturaleza y sus maravillas para los niños desde sus casas a través de la escritura de notas en un diario acerca de la naturaleza. La adquisición del idioma en tamil e hindi creció de manera constante utilizando juegos, historias y música. Las clases de teatro inculcan habilidades como buena comunicación, coordinación y trabajo en grupo.

Se lanzó un Centro de Ciencia para que los estudiantes participen activamente en la experimentación, el diseño y la consulta. Con esto no se omiten eventos escolares como la creación de música, el día de la ciencia y el día anual con obras de teatro y canciones. Los maestros tuvieron programas regulares de actualización de habilidades y conocimientos en áreas como pensamiento sistémico, etapas de desarrollo, múltiples tipos de inteligencias, comunicación no violenta y contemplación de la pregunta central: “¿Para qué sirve la educación?”

La oficial a cargo de los **Archivos** de Surendra Narayan, la Sra. Jaishree Kannan, informa que ningún investigador pudo visitar los archivos durante la pandemia, pero hubo quince investigadores que utilizaron sus recursos en línea. Sus requisitos fueron atendidos escaneando o copiando los materiales disponibles. El 17 de febrero de 2022 marcará el comienzo del año del centenario de los archivos y se están preparando para este importante hito al tener un programa de un año que comenzará con la Convención Internacional de 2021.

En el **Museo** de Adyar, el Dr. Bernd Jesse continuó con su valioso trabajo voluntario. La Colección Venkatachalam consta de más de 100 pinturas y bronces hindúes de principios del siglo XX, en varios estados de conservación. La limpieza e identificación de estos artefactos está en progreso. Fotografiar estos elementos ha consumido más tiempo de lo que se pensaba, por lo que el enfoque

Alocución Presidencial

inmediato está en las piezas más destacadas. Esto incluye varios otros artículos en la sala de exhibición también.

La **Theosophical Publishing House** informa que durante el año, las ventas de libros fueron de Rs. 1,8 millones con regalías que representan Rs. 0,8 millones. Esto fue más bajo que en años anteriores debido a la interrupción de Covid-19 y también a algunas opciones para libros electrónicos en lugar de la versión impresa. Aún así, se reimprimieron 44 títulos de libros, muchos de los cuales estaban agotados; se escanearon 22 títulos de libros y se convirtieron al formato de copia electrónica. Los suscriptores de *El Teósofo*, una publicación mensual, eran 864, de los cuales 612 eran Indios. El boletín trimestral de Adyar (ANL) tenía 372 suscriptores (256 en India). Además de las publicaciones periódicas, **Vasanta Press** continuó imprimiendo títulos encargados por TPH y Adyar Library. También imprimieron 9 títulos de libros, 11 números de *El Teósofo* y 4 números de ANL.

La **Orden Teosófica de Servicio** (TOS) está presente en 36 de los 59 países donde la TS está activa y tiene varias vías de divulgación, a través de la Sra. Nancy Secrest, Secretaria de TOS. Los TOS: in-touch.on-line boletín electrónico se publican trimestralmente. El sitio web es <internacional.theoservice.org> y el enlace de Facebook es <facebook.com/tosinternacional>. Covid-19 creó restricciones, pero irónicamente permitió que muchas más personas interactuaran a través de charlas en línea accesibles en todo el mundo. Se realizaron actividades en línea desde India y Filipinas. Por jubilación, se eligieron nuevos directores en Argentina, México y Bolivia. Se recibió una gran donación de la OTS de Inglaterra para el alivio de Covid-19 en India, utilizada para distribuir alimentos y artículos para el hogar en varias ciudades. Barbijos, desinfectantes para manos y tanques de oxígeno fueron algunos de los artículos distribuidos para el alivio del Covid. Algunos empleados de Adyar también recibieron ayuda con los costos médicos o el reemplazo de la pérdida de ingresos conyugales debido a los cierres. Muchos grupos de la OTS en todo el mundo ayudaron a quienes necesitaban alimentos, atención médica, educación y otra asistencia. La mayoría de los proyectos regulares se mantuvieron. La asistencia con diversos problemas de la mujer, los esfuerzos educativos y de becas y la participación de los jóvenes siguieron siendo temas centrales para muchos grupos, junto con el bienestar animal y la asistencia humanitaria. Además, casi todos los países tienen grupos de sanación.

TIM BOYD

La Purificación y el Camino Espiritual Superior

WILLIAM WILSON QUINN

El Dr. William Wilson Quinn es un miembro de largo recorrido en la ST en América, ha trabajado como Editor en esa revista y Editor Asociado de TPH (Wheaton, Ill). Tiene titulaciones universitarias en Divinidad y Humanidades.

Introducción

Es inútil negar o defender el hecho de que los adeptos y otros grandes iniciados de la antigua Orden, a la que Morya (M.), Koot Hoomi (KH) y H.P. Blavatsky (HPB) pertenecen, son solitarios y consiguientemente reticentes a interactuar con el mundo transitorio y sus habitantes. Esto se debe, a que su autodenominada reclusión y reticencia son innegables y además, no tienen necesidad de ser defendidas. En línea con estas preferencias, el adepto KH también declaró que el “lema” de su orden es “Atreverse, querer y permanecer en silencio”.¹ Es en virtud de estos hechos agregados de reclusión, reticencia y silencio, que HPB indica sobre los iniciados de esta Orden: “ningún verdadero adepto se atrevería bajo ninguna consideración y en ningún caso, a revelarse como tal ante los profanos”²

Mientras que esta Orden tiene leyes y normas “adamantinas”, que los adeptos repetidamente enfatizan en sus escritos, la reclusión y reticencia no son requerimientos *de jure* entre estas reglas. Más bien, son necesidades *de facto* basadas en ciertos principios básicos de la “ciencia sagrada”, que no son ni críticos ni sesgados. Estos principios se manifiestan usualmente como fenómenos naturales, como vibración simpática. Es más, sabemos a través de sus escritos que estructuralmente esta antigua y venerable Orden, es jerárquica y que la jerarquía de sus miembros iniciados está basada en criterios como la antigüedad, la maestría de la fuerza de la voluntad y los grados de iniciación adquiridos, entre otros. También aprendemos de sus escritos que, cuanto más alto sea el iniciado en esta orden, mayor será la reclusión y la reticencia que él o ella pueda necesitar adoptar respecto a las interacciones con el mundo pasajero.

Como KH nos dice, “... cuanto mayores son los poderes del adepto, menor es su simpatía con las naturalezas de lo profano, que suelen venir hacia él saturadas con las emanaciones del mundo externo, esas emanaciones del ego animal, ema-

La Purificación y el Camino Espiritual Superior

naciones de la multitud egoísta y brutal que tanto tememos, cuanto más tiempo estuvo separado de ese mundo... más puro se ha vuelto él mismo”³

Sin embargo, aunque los adeptos sean reticentes a entrar en el mundo de “la masa bruta”, ellos suelen permitir a sus *chelas* avanzados “trabajar en el mundo” en su nombre, para avanzar en su misión de iluminación de la humanidad.

Al hablar acerca de permitir a sus *chelas* pelear sus propias batallas, KH escribió que los adeptos pueden “... tener que hacerlo ocasionalmente así, con los *chelas* elevados e *iniciados* como HPB, una vez que se les permite trabajar en el mundo, que la mayoría de nosotros evitamos”⁴

Las labores de los Gurús

Tales afirmaciones de “evasión” –reclusión y reticencia– aparecen en múltiples lugares en los escritos de estos adeptos y nunca tuvieron intención de esconder o de negar estas preferencias autodescritas y claramente admitidas. “Nuestros caminos no son vuestros caminos”, escribió KH a su *chela* Laura Holloway. “nosotros rara vez mostramos signos externos por los cuales ser reconocidos o sentidos.”⁵ En otro lugar escribió a A.O. Hume: “Que sea lo que tenga que ser, somos felices de vivir como lo hacemos, desconocidos y sin perturbaciones de una civilización que descansa tan exclusivamente sobre el intelecto [manas]”⁶.

No obstante, estas preferencias de discreción y comportamientos de reclusión y reticencia por los adeptos y altos iniciados, no son arbitrarias ni caprichosas. Como se mencionó arriba, hay sonadas razones, metafísicas o de la ciencia sagrada para esto, basadas en los extraordinarios niveles de purificación física y psíquica de los adeptos, provocados por los avanzados niveles de evolución espiritual. Además de la vibración simpática y la ley de correspondencia, estas razones sagrado-científicas tienen que ver también con: (1) la eficiencia del gasto de su energía espiritual; (2) el trabajo dentro de un ambiente psíquico no contaminado que propicia los mejores resultados; y (3) el evitar la necesidad de cuidarse o protegerse constantemente en la realización de su trabajo.

Como Morya declaro enérgicamente: “Por favor, dense cuenta del hecho de que mientras los hombres duden [de nuestra existencia] habrá curiosidad e indagación... Pero si permiten que nuestro secreto sea alguna vez completamente vulgarizado, no solo ningún bien derivará para la sociedad escéptica, sino que nuestra privacidad se verá constantemente en peligro y tendremos que guardarnos continuamente a un costo irrazonable de energía”⁷. Tan solo se ha de evocar la

La Purificación y el Camino Espiritual Superior

imagen mental de un “paparazzi” acosador del día de hoy para reconocer la verdad en esta afirmación.

En pocas palabras, entre las principales razones para la reclusión, reticencia y silencio de los adeptos y altos iniciados de la Orden, está asegurarse de la eficiencia y eficacia de los resultados del trabajo que hacen por la humanidad, principalmente a través de sus poderes espirituales. Ninguno de estos trabajos podrían ser realizados eficientemente mientras que emplean “un costo irrazonable de energía” para defenderse de la curiosidad avariciosa y egoísta, como Morya declaró. Asimismo, esta estricta conservación de la energía espiritual es más que la visión consensuada de una verdad obvia: es una regla de su Orden, expresada en otros términos y enfatizada por KH, quien escribió: “... la REGLA que nos prohíbe usar un mínimo de poder hasta que cada medio ordinario se haya probado y fallado...”⁸.

Inexorablemente relacionada con la necesidad de la más alta eficiencia y eficacia de sus labores, alcanzable en sus prístinos ambientes aislados, como la otra cara de la misma moneda, está la dificultad añadida de adeptos altamente purificados para trabajar en el lodo y en la contaminación psíquica del mundo pasajero que ellos prefieren evitar. No es que ellos sean *incapaces* de hacer esto, es más que no están dispuestos, por razones convincentes y justificadas. Tan solo hay que imaginarse a un nadador campeón que nada rápido a través de un lago de montaña del agua más pura cuando, al volver a entrar en el lago para nadar de regreso, descubre que su contenido se ha convertido misteriosamente en melaza espesa de caña de azúcar. ¿Cuán rápido o eficientemente en comparación puede ser nadar de vuelta en esas condiciones, y cuánto mayor su gasto en energía? Esta metáfora física acuática tiene una correspondencia metafísica, siendo el adepto purificado trabajando en la miasma tóxica psíquica del mundo pasajero como lo describe a continuación HPB, quien no se anda con rodeos:

A veces, bajo condiciones muy favorables, ellos [los adeptos] pueden acercarse a un individuo devoto a la investigación oculta, pero esto ocurre rara vez; porque incluso él, siendo tan puro como pueda ser, está revolcándose en la contaminada y corrupta âkâsa o aura magnética y, contaminado por ella. Para su yo interno, es tan asfixiante y mortal como el pesado vapor del dióxido de carbono en sus pulmones físicos.

Y recuerda, es por el yo interno y no por lo externo, que entramos en relaciones con los adeptos y sus chelas avanzados. Uno no esperaría mantener una conversación de mejora con un borracho embrutecido, acostado en un estado de estupefacción porcina después de una borrachera; del mismo modo, es igual de im-

La Purificación y el Camino Espiritual Superior

*practicable para el espiritualizado Mahatma intercambiar pensamientos con un hombre de la sociedad, viviendo diariamente en un estado de intoxicación psíquica, entre los humos magnéticos de la carnalidad, materialismo y atrofia espiritual.*⁹

Si esta descripción de HPB resulta insuficiente para convencer a alguien que lo cuestionase, tales dudas deberían ser disipadas por el relato de primera mano de un adepto. KH se retiró del mundo externo durante varios meses en 1881-82 para aceptar otra iniciación más avanzada (referida por Morya como entrar en *Tong-pa-ngi*, un término tibetano para “vacío”) en una localización remota en los Himalayas. Después de volver a sus labores previas alrededor de Marzo de 1882, en un estado de purificación elevado, encontró el reajuste doloroso. Él escribió esto: “Desde mi vuelta me resulta *imposible* respirar – ¡incluso en la atmósfera de la sede! M. tuvo que interferir y obligar a todos a dejar la carne; y lo hicieron todos ellos, para estar purificados y limpiados a fondo con varios medicamentos desinfectantes antes de que yo siquiera pudiera servirme de mis cartas.”¹⁰ Dada la reclusión, reticencia y silencio en la que ellos viven normalmente y la distancia que prefieren tomar de la contaminación psíquica, todo para realizar su trabajo con la máxima eficacia y eficiencia, los adeptos no deberían ser expuestos a sufrir la tensión de sacrificar estas preferencias para entrenar a los *chelas*, aunque a veces lo hagan. Cuando esto ocurre, entonces, ¿qué deben los *chelas* a cambio?

El Deber de los *Chela-s*

Si el primer deber de un aspirante o *chela* recién aceptado, que asciende al camino espiritual superior, pudiera ser reducido a una sola palabra, esta palabra bien podría ser “purificación”. Esto se debe a que existe una especie de abismo entre el entorno purificado y espiritualizado, dentro del cual los adeptos viven y trabajan; y el correspondiente ambiente inferior, del mundo pasajero donde el aspirante o *chela* recién aceptado vive normalmente, incluso dentro de un ashram o monasterio.

Dejando de lado momentáneamente el delicado proceso de sincronización, de las “frecuencias” personales electromagnéticas entre *gurú* y *chela*, el adepto no debería adaptarse al ambiente inferior del *chela*; sería el aspirante o *chela* recién aceptado, el que tendría que esforzarse en adaptarse al ambiente espiritualizado del adepto y otros altos iniciados. Esto se hace mediante un proceso de *purificación* consciente, incesante y decidido, que lleva a un refinamiento de las energías electromagnéticas. KH declaró simplemente que “... nosotros invariablemente damos la bienvenida al recién llegado; sólo que, en lugar de ir hacia él, tiene que

La Purificación y el Camino Espiritual Superior

venir a nosotros”.¹¹ “Venir hacia nosotros” es otra manera de decir que los *chelas* deben adecuarse o cualificarse, para entrar en ese ambiente psíquico elevado, sintonizando sus magnéticas emanaciones espirituales con la de los adeptos y su mundo. Especialmente, en estos tiempos ominosos, esta no es una tarea sencilla.

Aunque este proceso de purificación espiritual pueda ser definido como una tarea, es mucho más que eso. Es una ley o deber inherente en la tradición consagrada por el tiempo de la relación gurú-*chela*, en este nivel de desarrollo espiritual superior. HPB cita las “Leyes” de Upasana o del *chelado*:

“Del Libro IV de *Kiu-ti*, capítulo sobre ‘las leyes de Upasana’, aprendemos que las cualificaciones esperadas en un chela eran: (1) Salud física perfecta; (2) Absoluta pureza mental y física...”¹² En el camino espiritual superior este proceso de pureza “absoluta”, o purificación, tiene dos modalidades de discreción: lo que debe ser adquirido e integrado por el caminante y lo que debe evitarse.

En cuanto a la primera de estas modalidades, KH enumera prácticas básicas que han sido llevadas a cabo por aspirantes espirituales desde tiempos inmemoriales. “Ayuno, meditación, castidad de pensamiento, palabra y obra; silencio por ciertos períodos de tiempo para permitirle a la Naturaleza misma hablarle al que acude a ella para información; gobierno de las pasiones e impulsos animales; absoluto altruismo de intención, el empleo de ciertos tipos de incienso y fumigaciones con fines fisiológicos...”¹³ Se pueden añadir, ciertamente, más a esta amplia lista de prácticas de purificación física, tales como seguir una dieta basada en plantas, ejercicio diario, higiene adecuada y un régimen de *hatha yoga* incluyendo *ásanas* normales y prácticas de limpieza conocidas como *shatkarmas*, que consisten en seis técnicas de cuerpo entero. Para orientación en la realización de un régimen correspondiente de absoluta purificación mental, lo más accesible para el caminante son las reglas expuestas en el libro *Luz en el Sendero*.

En cuanto a la segunda de estas modalidades, o lo que debería evitarse, la lista es incluso mayor, especialmente para los que viven en Occidente. Para el caminante en el camino espiritual superior, el proceso de purificación física incluye evitar distracciones somáticas básicas como la mala alimentación y /o el comer en exceso habitual, la mala conducta sexual sino las relaciones sexuales en sí, el uso de tóxicos como el alcohol y las drogas –como los opiáceos– que constriñen o contraen la consciencia. También se podría añadir aquí evitar *todas* las adicciones o comportamientos adictivos que afectan al cuerpo.

En contraste, evitar los impedimentos psíquicos a la pureza mental absoluta, es

La Purificación y el Camino Espiritual Superior

generalmente más complicado para el caminante que evitar los comportamientos físicos derrochadores. Estos impedimentos incluyen, en palabras de KH, "... furias llamadas duda, escepticismo, desprecio, ridiculización, envidia y finalmente, tentación, especialmente la última..."¹⁴ Se podría añadir a la lista de impurezas psíquicas la avaricia, la deshonestidad, el egoísmo, la mendacidad y el ansia de poder, reconocimiento o fama, todas ellas son totalmente incompatibles con la ascensión en el camino espiritual superior, por no hablar del *chelado*. Estos son los tipos de debilidades humanas morales o mentales que no sólo conducen invariablemente a actividades físicas que deberían evitarse, sino que invaden la mente y a menudo acechan la meditación en forma de monólogos interiores o diálogos con otros, y como ensoñaciones viciadas.

Estas dos modalidades de purificación –lo que se ha de adquirir y lo que se ha de evitar– y cualesquiera otros medios que puedan ser empleados para hacer efectiva la purificación, deben aplicarse comúnmente durante el período de probación del caminante, antes de ser aceptado en el *chelado*.

La probación es normalmente un período de siete años y a lo largo de este tiempo, los aspirantes deben enfrentarse a los retos de la purificación absoluta por su cuenta, como KH señala "... hasta que haya pasado este período, le dejamos que luche sus propias batallas lo mejor que pueda..."¹⁵

La razón para este grado de reticencia se remonta una vez más, a la cuestión de un elevado ambiente espiritualizado de los adeptos, lo que a su vez impulsa su preferencia a esperar hasta que el alumno esté suficientemente purificado antes de que la interacción directa entre *gurú* y *chela* pueda comenzar. Esta interacción implica un proceso sensible de sincronización de las frecuencias electromagnéticas personales entre el *gurú* y el *chela*.

"En cada caso", escribió KH, "el instructor tiene que adaptar sus condiciones a las del alumno, y [para el adepto] la tensión es terrible, pues para lograr el éxito tenemos que llegar a una *plena* compenetración con el sujeto que se entrena".¹⁶ Le tomó tanto tiempo incluso, a uno de los Fundadores lograr esto, como señala KH en comentarios adicionales, "El magnetismo de Olcott después de seis años de purificación es intensamente simpatizante con el nuestro, física y moralmente está constantemente purificándose más y más."¹⁷

Conclusión

Para los adeptos, el campo de las emanaciones electromagnéticas alrededor del

La Purificación y el Camino Espiritual Superior

aspirante a *chela* –su aura– no es una construcción intelectual, sino una realidad empírica. Cuanto más pura y menos contaminada esté su aura, mayor será la oportunidad de interacción con el adepto. Sin embargo, como en el caso de Henry Olcott, transcurrieron al menos seis años y eso fue bajo la tutela constante de su *gurú*, Morya. En muchos de estos casos, como KH señaló: “El proceso de auto purificación no es trabajo de un momento, ni de unos pocos meses, sino de años, y aún puede extenderse a lo largo de una serie de vidas”¹⁸

Teniendo en cuenta el presente estado de evolución espiritual de la humanidad, los impulsos que guían su curso están en completa tensión. El mundo moderno parece ser una criatura que se niega obstinadamente a salvarse o incluso a ayudarse a sí misma. En todas partes somos testigos del desarraigo, tumulto político, incertidumbre, miedo y sufrimiento a una vasta escala. Una alteración masiva, visible y cada vez mayor de principios y valores está en marcha, con demasiada frecuencia el bien ahora cede el paso al mal, la verdad cede a la falsedad, la administración sostenible se rinde ante la explotación, y así sucesivamente.

Estas alteraciones conllevan un elevado precio, que pagamos en forma de caos global y contaminación, incluyendo las enfermedades pandémicas.

El caminante en el sendero espiritual superior que reconoce la necesidad inmediata está obligado a ayudar a revertir esta tendencia.

La manera más efectiva para que el caminante logre esto, es alineándose con la Orden de los adeptos y altos iniciados. La *única* manera de lograr esto, es a través de un proceso riguroso y mantenido de auto purificación.

Lo que está en juego es nada menos que si la humanidad pronto se volverá tan inadecuada espiritualmente que diezmará sus propios hábitats múltiples –físicos y metafísicos– en este globo, al negarse a rendirse a la evidencia y honradez de la evolución espiritual y el amor incondicional. Si la humanidad será capaz de tener éxito en revertir esta tendencia, puede depender en parte de si los aspirantes o los recién aceptados *chelas*, son de la suficiente idoneidad o pureza para unirse a la lucha hercúlea para revertir el curso hacia la luz. Si no es así, entonces entre las consecuencias a las que se enfrentará la humanidad está una anunciada por KH: “si, durante generaciones, hemos ‘excluido al mundo del conocimiento de nuestro Conocimiento’, es a causa de su absoluta falta de aptitud; y si a pesar de las pruebas dadas, sigue negándose a rendirse a la evidencia, entonces al final de este ciclo nos retiraremos a la soledad y a nuestro reino de silencio una vez más”.¹⁹

La Purificación y el Camino Espiritual Superior

Referencias

1. Jinarâjadâsa, C., comp. *Letters from the Masters of the Wisdom*, 2nd Series (4th Reprint), Adyar: Theosophical Publishing House (TPH), 2002, p. 118.
2. *H. P. Blavatsky Collected Writings*, vol. III, Adyar: TPH, 1968, p. 265.
3. Chin, Jr., V. H., comp., *The Mahatma Letters to A. P. Sinnett*, Quezon City, Philippines: TPH, 1993, p. 73.
4. *Ibid.*, p. 299.
5. Jinarâjadâsa, C., 1st Series (7th ed.), Adyar: TPH, 2011, p. 74
6. Chin, Jr., p. 35.
7. *Ibid.*, p. 93.
8. *Ibid.*, p. 203.
9. *H. P. Blavatsky*, vol. V, p. 291.
10. Chin, Jr., p. 138.
11. *Ibid.*, p. 8.
12. *H. P. Blavatsky*, vol. IV, p. 607–08.
13. Chin, Jr., p. 73.
14. *Ibid.*, p. 422.
15. *Ibid.*, p. 299.
16. *Ibid.*, p. 73.
17. *Ibid.*, p. 143.
18. Jinarâjadâsa, 1st Series, p. 28.
19. Chin, Jr., p. 68.

Karma y Destino

RAGHAVAN N. IYER

El profesor Raghavan N. Iyer (10.3.1930-20.6.1995) se formó en Oxford y enseñó en la UC Santa Barbara (SB) durante más de 20 años. También fue cofundador de la Logia Unida de Teósofos en SB. De *Hermes*, marzo 1985, y *El Gupta Vidya*, vol. I (2020), publicado por la Theosophy Trust Books.

Es la evolución espiritual del hombre interno, inmortal, lo que constituye el principio fundamental de las Ciencias Ocultas. Para darse cuenta, aunque sea remotamente, de tal proceso, el estudiante tiene que creer: a) en la Vida Universal UNA, independiente de la materia (o lo que la ciencia considera como materia); y b) en las Inteligencias individuales que animan las diversas manifestaciones de este Principio...

La VIDAUNA está estrechamente relacionada con la ley única que dirige el Mundo del Ser: el KARMA. Exotéricamente, esto es simple y literalmente “acción”, o más bien una “causa productora de efectos”. Esotéricamente, es algo muy diferente en sus efectos morales de mayor alcance. Es la infalible LEY DE RETRIBUCIÓN.

H. P. Blavatsky. *La Doctrina Secreta*, vol. 1, p. 634

KARMA es la ley universal de la Vida Una en todas sus innumerables manifestaciones, desde lo cósmico hasta lo atómico, abarcando la eternidad y el presente en cada momento. Toda inteligencia evolutiva encapsulada en la materia está infaliblemente sometida a los efectos incesantes del Karma y debe ajustarse, al principio inconscientemente y luego libremente, a su decreto inexorable de armonía universal. La doctrina del Karma quita el velo o revela la clave metafísica de los misterios de la auténtica elección humana, el libre albedrío y el destino divino, pero sólo puede ser comprendida cuando se aplica con intuición búdica a las grandes experiencias y los pequeños acontecimientos de la vida en la tierra.

Para discernir los significados kármicos de los detalles complejos de la vida diaria, mientras se experimenta el escurridizo misterio de la encarnación, uno debe comenzar con las tasas vibratorias de los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones más simples, vinculándolos a niveles de motivación, estados de conciencia, fijeza mental y fidelidad de corazón. Cada impulso reflexivo o irreflexivo de la naturaleza interna magnetiza el propio entorno a través de la actividad de los órganos de las vestiduras externas, invocando una compensación exacta y una

Karma y Destino

retribución ética.

No hay nada mecánico en el ajuste kármico de los diferenciales magnéticos; es un proceso interior y moral, un aspecto integral de una elección continua entre la espiritualización y la materialización. La distinción entre el karma distributivo y el colectivo, como la diferencia entre la gota de lluvia y la tormenta, existe dentro de un proceso más amplio de unidad esencial. La humanidad y sus unidades, sus razas, naciones, tribus e individuos, encarnan una energía vital y comparten un destino común que nadie puede resistir o rechazar. El eternamente paciente y compasivo maestro de la humanidad, karma, instruye severamente a todos y cada uno en la lección suprema de que no hay iluminación o bienestar individual que no sea el servicio de sacrificio hacia cada ser sintiente, constituyendo colectivamente la Vida Una.

Este principio central, el sustrato del libre albedrío y el destino, puede entenderse en términos de la elección entre la estrella *manvantárica* de la individualidad de uno y la estrella personal de una sola vida. A lo largo de todas las posibles variaciones en el destino personal, a lo largo de innumerables vidas, esta elección debe hacerse una y otra vez. La claridad y la dirección de las elecciones de uno en vidas anteriores dan forma al tejido de las circunstancias a partir de las cuales uno elige en esta vida y en vidas futuras.

Ese tejido puede ser un tapiz refinado en el que pueden estar grabados los emblemas místicos del peregrinaje del alma, o una tela toscamente anudada de sueños confusos y oportunidades perdidas. Psicológicamente, existe la elección caprichosa entre dos voces: una es la voz de la ilusión y el engaño, de los sentidos y de la conciencia personal separativa que no puede adoptar una perspectiva holística que abarque muchas vidas; la otra es la voz de Krishna-Christos, la voz de Dios en el hombre que habla en el lenguaje universal del alma.

Existe una relación directa entre las elecciones recurrentes de uno con respecto a estas voces, y la disposición de uno, en el ámbito de la acción, para aliarse con Krishna, que está de pie luminosamente solo, o con sus innumerables adversarios. En la guerra del Mahabharata que se libró en Kurukshetra, el campo de los encuentros externos, los individuos constantemente hacen, la mayoría de las veces inconscientemente, o con una autoconciencia parcial, elecciones fatídicas entre Krishna y sus ejércitos. Esta elección arquetípica fue ofrecida por Krishna al depravado Duryodhana, quien rechazó a Krishna en favor de los ejércitos entrenados por él, reflejando un empirismo miope. Cuando a Arjuna se le ofreció el privilegio de tener a Krishna como su auriga, eligió feliz y voluntariamente a Krishna, aun-

Karma y Destino

que no comprendía por completo la estatura invisible de Krishna, y mucho menos su esplendor cósmico.

Filosóficamente, la guerra del Mahabharata es emblemática de la inevitable lucha ética y espiritual a la que cada alma humana está irreversiblemente comprometida por el hecho de la conciencia *manásica*, que se remonta al sacrificio del descenso y la bendición de los ancestros solares hace más de dieciocho millones de años. Cada uno elige, Krishna enseña, según sus luces, lo que le parece mejor. De ese modo, los hilos sutiles del destino auto-ideado se fusionan, y uno debe pasar por debajo del trono de la necesidad sin mirar atrás, como los peregrinos en el Mito de Er, para vivir y aprender de los resultados kármicos de la elección de uno. Registrado por los Lipikas, grabado en las vestiduras de uno y reflejado en las circunstancias que lo rodean, este destino se eleva para encontrarse con el alma en cada paso de la vida. Sin embargo, aunque está “escrito en las estrellas”, el destino no excluye los riesgos y posibilidades de opciones adicionales.

Cuanto más estrecha sea la unión entre el reflejo mortal del HOMBRE y su PROTOTIPO celestial, menos peligrosas serán las condiciones externas y las subsiguientes reencarnaciones, de las que ni Budas ni Cristos pueden escapar. Esto no es superstición y mucho menos es fatalismo. Esto último implica un curso ciego de algún poder aún más ciego, y el hombre es un agente libre durante su permanencia en la Tierra. No puede escapar de su destino dominante, puede elegir entre dos senderos que le conducen en esa dirección, y puede alcanzar la meta de la miseria - si así le ha sido decretado - ya sea en las vestiduras blancas como la nieve del mártir, o en las manchadas vestiduras de un voluntario en el inicuo procedimiento; porque hay condiciones externas e internas que afectan la determinación de nuestra voluntad sobre nuestras acciones, y en nuestro poder está seguir cualquiera de las dos.

La Doctrina Secreta, vol. 1, pág. 639

Incluso si a través de acciones pasadas uno está destinado a sufrir miserias a manos de diversos agentes, el poder de elección permanece. Es un factor constante a través de todos los caprichos de la precipitación kármica. Como enseñó Platón, los dioses no tienen culpa de la condición interna del alma en cada situación, y cada persona que sufre debe elegir entre preservar la pureza de la consciencia o mancharse con las iniquidades de la reacción irreflexiva, la violencia mental y el rechazo a asumir responsabilidades.

Las elecciones no son aleatorias. Colectivamente, muestran una tonalidad y

Karma y Destino

textura que traza la línea de la meditación de la vida, la elección dominante a lo largo de la vida. Esta elección depende del grado de discernimiento de los diferentes tipos de condiciones externas e internas que rodean al alma. Externamente, hay miríadas y miríadas de centros elementales de inteligencia ya impresos por los pensamientos, sentimientos y actos de los individuos, pasados y presentes, encarnados y desencarnados. Son atraídos a cada persona y responden a los deseos racionalizados del yo inferior, dando así una aparente sustancialidad a la arraigada ilusión de la existencia personal basada en gustos y disgustos.

Aquellos que son extremadamente débiles de voluntad desde el punto de vista del alma y excesivamente voluntariosos a los ojos de los demás, han fomentado la noción engañosa de que están forjando su propio sendero en el mundo, mientras que en verdad sólo están aceptando a través de una reacción compulsiva en su destino lunar. Alternativamente, existen condiciones internas que incluyen la potencia solar de la ideación pura de la Mónada, el inmortal *buddhi-manas* que es capaz de sostener una fuerte corriente de meditación desinteresada. El alcance y la riqueza, la continuidad y profundidad de tal meditación depende de la calma mental, la compasión incondicional y la intrepidez espiritual. En el plano nouménico, el pensamiento, la motivación y la volición son realmente inseparables.

Los auténticos estados místicos surgen de la fusión de las aspiraciones más profundas, los mejores sentimientos y las afirmaciones más fuertes de la meditación dentro de la solemne quietud del santuario del alma. Renovada diariamente en el sueño profundo, consagrada al amanecer y al atardecer, e invocada con humildad antes de dormir, la visión interior del bien universal puede convertirse en una corriente continua a través de la potencia de un voto. Con el tiempo, uno puede silenciar la mente inferior a voluntad, alterando la polaridad del sistema nervioso, y reflexionar sobre los significados kármicos y las lecciones inherentes a los acontecimientos y oportunidades de cada día. Así, llegando más allá de cualquier sentido limitado de la identidad y en la calma oceánica de nuestro verdadero yo, uno puede escuchar la voz de Dios dentro del corazón, el daimon honrado por Sócrates y Gandhi. Para un místico entrenado que ha aprendido a darle a la Naturaleza tiempo para hablar, la voz interior puede convertirse en el *chitkala* siempre presente, la bendición de Kwan Yin, como un constante guardián.

Para la persona promedio, cuyas vestimentas más elevadas están veladas por los residuos *samskáricos* de acciones pasadas y vacilaciones presentes, la voz interior no puede ser escuchada y la visión del alma anterior al nacimiento es olvidada. Sin embargo, pueden reflejarse tenuemente en la confusa mente personal

Karma y Destino

como vagos y caóticos recuerdos, como nociones débiles y vacilantes de alguna reforma esencial que debe hacerse en la vida, o algún sacrificio de bondad que debe ofrecerse al servicio de los demás. A través de destellos intermitentes a lo largo de la oculta médula espinal, puede haber decisiones esporádicas para renovar el momento más preciado que uno pueda recordar de la primera infancia o del contacto fugaz con la corriente benévola de pasados maestros.

De diversas maneras, aunque sea de forma irregular e imperfecta, toda persona puede recibir ayuda de las condiciones internas que pueden liberar la voluntad espiritual. Cuanto mayor sea la fidelidad, la abnegación y la seguridad en sí mismo con la que uno se aferra a estos impulsos internos del alma inmortal, más instantáneamente iluminan la tarea inmediata. Sobre todo, cuanto más se le preste atención, menor será el esfuerzo necesario para mantener la continuidad. Con la misma certeza, las consecuencias opuestas se siguen para aquellos que tontamente ignoran o hacen alarde de esta guía interna con el fin de mejorar o aumentar el sentido engañoso de la auto-importancia personal.

Pero incluso los seres humanos más empobrecidos espiritualmente están amparados por la protección invisible del Prototipo Divino, y por eso, incluso en medio de la confusión y la niebla de la fantasía psíquica existe un hilo de verdad oculto. Los amigos sabios y cariñosos podrían ser capaces de reconocerlo y fortalecerlo. Un verdadero maestro espiritual podría ayudar a separar el trigo de la paja, acelerar el proceso interno de transmutación alquímica y mostrar el sendero hacia la Sabiduría Divina.

Karma, como la Ley Una de la evolución espiritual, es más generoso con todas y cada una de las almas humanas que necesitan ayuda de lo que el pensamiento mezquino de los nihilistas puede prever. No es una doctrina tan abstrusa y remota que no pueda relacionarse con el momento presente, ni tampoco es tan inflexible y hostil como pretenden aquellos que han declarado gratuitamente un voto de desconfianza en ellos mismos y en la raza humana. Lejos de excluir la idea de que cada ser humano tiene una misión única e intrínsecamente significativa en esta Tierra, la Ley del Karma en realidad ordena que cada persona tiene un destino divino que sólo él o ella puede y debe cumplir.

Existe una auténtica dignidad y belleza, un profundo significado, en la singularidad de la presencia divina, en y alrededor de cada alma humana. El carácter sagrado de la elección individual fue afirmado como la base de la solidaridad humana por los inspirados precursores de la Era de Acuario, aquellas luminarias que iniciaron el Renacimiento y la Ilustración en Europa. Si la perspectiva aún no

Karma y Destino

le ha sonreído a todos, es porque demasiados han trabajado bajo el peso muerto de la teología tradicional o fatalismo secular.

Aquellos que creen en Karma tienen que creer en el destino que cada hombre, desde el nacimiento a la muerte, teje hilo por hilo alrededor de sí mismo, como una araña su tela; y este destino es guiado ya sea por la voz celestial del prototipo invisible fuera de nosotros, o por nuestro más íntimo astral, u hombre interno, que es demasiado a menudo el genio del mal de la entidad encarnada llamada hombre.

La Doctrina Secreta, vol. 1, p. 639

La voz celestial del Prototipo invisible se oye y se siente, sin ninguna señal externa de certeza empírica. En la vida de una persona buena y sencilla, que se hace una imagen mental de Cristo o Buda, Siva o Krishna, esa voz puede parecer venir en una forma engendrada por la devoción extática del individuo que tiene pureza de corazón. Muchos miles de personas en todo el mundo pertenecen a la fraternidad invisible de las almas afortunadas que, habiendo hecho una invocación intrépida y compasiva en favor de un amigo o pariente en apuros, oyeron de repente una voz vibrante de autoridad reconfortante y percibieron poco después una aureola de luz.

Esta voz puede parecer venir fuera de uno mismo, y, paradójicamente, esa otra voz, la voz del astral íntimo, con demasiada frecuencia el genio maligno del hombre parece originarse dentro. Cuando habla, agrava las confusiones de la persona compulsiva, induciendo al desventurado oyente a precipitarse en una actividad sin sentido.

Cuando la voz celestial habla a las profundidades del alma de uno, tiene una influencia calmante y alivia las ansiedades del *kâma-manas*. Existe una natural reticencia del alma a hablar con otros acerca de la voz celestial, y una preocupación agradecida por atesorar sus palabras en silencio.

Por muy bienintencionado que sea, todo lo que se deja pasar por la matriz de la naturaleza psíquica corre el riesgo de distorsionarse y genera un oscurecimiento neblinoso que actúa como una barrera para una mayor orientación y una ayuda más profunda del Prototipo Divino. Lo que comienza como una indiscreción irreflexiva pronto se convierte en un engaño y, a menos que se le ponga freno rápidamente, culmina en una abyecta servidumbre a la sombra astral. Entonces, engañado por este simulacro, la sombra de uno mismo fuera del sendero del dharma, uno es arrastrado en una dirección que puede ser contraria a su verdadero destino. Esta abdicación de la tarea elegida por el alma en el curso de la evolución puede ser

Karma y Destino

inicialmente imperceptible, pero la elección de los destinos permanece mientras las dos voces puedan ser escuchadas.

Ambas conducen al hombre externo, pero una de ellas debe prevalecer; y desde el principio mismo de la afrenta invisible la severa e implacable ley de compensación interviene y sigue su curso, acompañando fielmente las fluctuaciones de la lucha. Cuando está tejido el último hilo, y el hombre está aparentemente envuelto en la malla que él ha hecho, entonces se encuentra completamente bajo el imperio de este destino hecho por él mismo. Éste, entonces, o bien lo fija a manera de concha inerte contra la inmóvil roca, o lo lleva como una pluma en un torbellino levantado por sus propias acciones, y esto es - KARMA.

La Doctrina Secreta, vol. 1, p. 639

Uno no puede seguir escuchando la voz del engaño hasta que se encuentra atrapado en las mallas de la desesperación tejidas por uno mismo, y entonces esperar ser salvado repentina y vicariamente. El reconocimiento de la inutilidad de buscar la salvación vicaria no es razón para la inercia o el fatalismo. Uno nunca debe subestimar la potencia de *tapas* y el verdadero arrepentimiento. Sólo los sabios están en condiciones de juzgar las relaciones y tendencias kármicas de cualquier persona y nunca descartan la esperanza de auto-redención de un solo ser humano. Comprenden la importancia práctica del voto del Bodhisattva, que no se basa en el pensamiento deseoso sino en la naturaleza esencial del alma.

Incluso si solo es en el momento de la muerte, cuando el Prototipo Divino asiste en la separación de los principios, la guía interna está disponible para reconocer el verdadero significado de la propia vida. Mucho antes de la transición llamada muerte, existen preciosas oportunidades en momentos de fría reflexión, y durante el paso nocturno a *sushupti*, para fortalecer el vínculo con el Yo Superior. Pero estas oportunidades deben ser usadas sabiamente si uno quiere asirse de la tabla de salvación - la Mónada inmortal - y no dejarse llevar por el torbellino de las distracciones mundanas.

Trayendo la intuición *búdica* para influir en las relaciones necesarias de causas pasadas y efectos presentes en situaciones particulares, es posible extraer lecciones kármicas de un proceso incesante de devenir que de otro modo parecería aleatorio, caótico o incluso trivial. Mientras que puede parecer más fácil aplicar un principio general a una situación específica que derivar significados superiores de fenómenos inferiores, es importante, aunque difícil, mostrar relevancia, integridad y encontrar el momento adecuado para traer lo abstracto influyendo en contextos concretos. Estos aspectos interrelacionados de la comprensión búdica,

Karma y Destino

íntimamente conectados con la enseñanza platónica sobre la dialéctica ascendente y descendente, son reflejos del Karma que opera en el plano mental a través del tiempo cíclico.

Tanto los procesos supuestamente subjetivos del pensamiento y las características aparentemente objetivas de su actividad son ejemplificaciones de la Ley Una. Metafísicamente, es la inseparabilidad del espíritu con la materia lo que explica la inmutabilidad de la ley en la Naturaleza y la correspondencia de modos de acción entre diferentes planos de sustancia o materia. Sin embargo, existe una distinción fundamental entre noúmeno y fenómeno, entre factores espirituales y fuerzas físicas, y esto se relaciona con la diferencia crucial entre el Prototipo Divino Akásico y la forma astral, la estrella manvantárica y la constelación personal de cada individuo encarnado.

Toda la enseñanza de Karma es una elaboración de la verdad de la “armonía absoluta en el mundo de la materia como en el mundo del espíritu”. Necesitamos ver la similitud de todas las cosas y la firma de lo Divino en todas las obras de la naturaleza. Cualquiera puede apreciar la belleza del amanecer y el atardecer o mirar el cielo nocturno y sentir la armonía de los cielos. Pero en el Occidente, desde los tiempos de Pitágoras y Platón, ya se sabía y era comentado por Cicerón y Filón, que pocos podían conectar lo que veían en el firmamento con lo que ocurría a su alrededor en la Tierra, pues demasiada gente pasa demasiado tiempo mirando ociosamente, sin ver desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, tendiendo un puente entre el Cielo y la Tierra.

El sentimiento de benevolencia y protección hacia toda la humanidad experimentado por los astronautas que tienen el privilegio de ver la buena Tierra desde el espacio exterior es un indicador conmovedor hacia el futuro. Pero no es necesario viajar al espacio exterior para adquirir un sentimiento por el bienestar global. Los hombres y mujeres fuertes y maduros de cultura universal pueden servir como testigos del significado humano de la armonía de los cielos, y sintonizarse con la música de las esferas. Sintiendo en sus propios corazones la majestuosa armonía del mundo metafísico del espíritu, pueden reconocer sus reflejos en el mundo de la materia.

El karma llega como una “furia vengadora o un ángel gratificante”. La distinción no tiene nada que ver con lo externo, sino con el impulso espiritual interno de las acciones de uno, que por su motivación bondadosa o egoísta, atrae sobre el hacedor las bendiciones o maldiciones del destino infalible.

Karma y Destino

Si “Sabios son los que rinden culto a Némesis”, -como dice el coro a Prometeo- y tan imprudentes como los que creen que la diosa puede ser propiciada por cualquier sacrificio y oraciones, o hacer que su rueda se desvíe del sendero una vez tomado. “Las triformes Parcas y las Furias siempre atentas” son sus atributos sólo en la Tierra, y engendrados por nosotros mismos. No hay vuelta posible de los senderos que ella recorre; sin embargo, esos senderos son de nuestra propia hechura, pues somos nosotros, colectiva o individualmente, quienes los preparamos.

La Doctrina Secreta, vol. 1, p. 642-43

La única oración que es consecuente con la religión de la responsabilidad es la invocación de sacrificio del Yo Superior en nombre de toda la humanidad. A través de la creciente gratitud por los dones ya recibidos de los padres y maestros, uno puede obtener el valor y la honestidad para corregir el rumbo elegido libremente. Con el tiempo uno puede aprender a insertarse en el dar y recibir universal de aquello que es el latido del karma de sacrificio. Con mayor inteligencia y madurez, con más sabiduría y discernimiento, pero sobre todo, con una benevolencia más profunda por todos los seres vivos, uno penetrará en una percepción más rica de la ciudadanía del mundo.

Alimentado en el silencio y soledad de la meditación sobre la Luz Una, uno puede ejemplificar una claridad sin apego y una trascendencia sin esfuerzo como un participante compasivo en el cosmos visible de seres que son partícipes en el karma colectivo. Con el tiempo, uno puede sentir la impresionante estatura de la estrella *manvantárica* de cada individuo que permanece detrás y más allá de los cambios panorámicos inducidos por las constelaciones personales que proporcionan oportunidades para participar en la corriente *samsárica* de la autoconciencia individual y colectiva.

Una Tierra sin Caminos

CLEMICE PETTER

La Sra. Clemice Petter es una conferencista internacional de la Sociedad Teosófica, que vive en Adyar.

Más allá de las ideas del y del mal, hay un campo. Nos entraremos allí.
Rumi

J. Krishnamurti dijo: “Sostengo que la Verdad es una tierra sin caminos, y no puedes acercarte a ella por ningún camino, por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista, y me adhiero a él absoluta e incondicionalmente”. Para la gente que lo rodeaba era difícil entender o incluso escuchar lo que estaba diciendo. La primera vez que entramos en contacto con sus enseñanzas, no entendimos lo que quería decir cuando afirmaba que la Verdad no puede ser abordada por ningún camino. Como la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a seguir, pensamos en términos de caminos que nos han de llevar a aquello que buscamos. Pero Krishnaji aporta una nueva perspectiva a todo lo que creemos conocer.

Lo primero que hay que entender es que todo lo que creemos saber, en el ámbito del viaje interior o espiritual, no puede ser la Verdad. Esto se debe a que intentamos explorar lo sutil, el mundo interior, con las mismas herramientas que utilizamos en el mundo material bruto. Este es un error común que cometemos sin darnos cuenta de que antes de iniciar el viaje interior, necesitamos un equipo adecuado. Cuando vamos a un lugar frío nos aseguramos de que llevamos con nosotros ropa apropiada para un clima frío. Del mismo modo, antes de iniciar el viaje interior, o espiritual, necesitamos comprender lo que significa poner el pie en tierra sagrada lo cual ningún hombre puede describir, simplemente porque el mundo interior es de silencio, donde las palabras no tienen cabida y las opiniones sólo nos cierran la puerta.

La mayoría de nosotros queremos lo mejor de ambos mundos, nos negamos a entender que no se puede vivir una vida espiritual y al mismo tiempo ser una persona mundana. Quizás sería importante profundizar un poco en lo que significa vivir una vida espiritual. Algunas personas creen que lo que es espiritual para unos puede no serlo para otros. Este puede ser el caso cuando hablamos de opiniones, pero cuando se trata de la comprensión real, la realización del mundo espiritual, no existe tal cosa como “yo” y “tú”, y por lo tanto no hay una realización diferente de la Verdad para diferentes personas. Cada maestro realizado enseñó lo mismo

Una Tierra sin Caminos

de diferentes maneras, de acuerdo con el tiempo y el lenguaje disponible durante la vida de esa persona en particular. Aunque a veces estas enseñanzas puedan parecer diferentes, la mayoría de esas diferencias son creadas por la interpretación, que siempre está destinada a ser una distorsión de lo que fue enseñado, y por lo tanto no puede ser tomada como definitiva.

También es importante entender por qué las interpretaciones están destinadas a ser erróneas; no podemos ver lo que la persona vio y, por lo tanto, lo interpretamos de acuerdo con nuestro sistema de creencias y prejuicios. Las interpretaciones son como mirar algo con lentes empujadas, el barro distorsionará la percepción de lo que tratamos de ver, al igual que hacen los prejuicios y las creencias. Por lo tanto, uno siempre debe ser consciente del peligro de las conclusiones que algunos tratan de imponer.

Otro aspecto importante es que entendamos que hemos de ver por nosotros mismos, y que una persona realizada sólo puede señalar que hay otra forma de vida. Pero el vivir de otra manera es completamente diferente a hablar de ello, o incluso de comprenderlo. Mientras no cambiemos y desechemos todas las lentes a través de las cuales miramos la vida, las descripciones tienen poco o ningún valor en absoluto.

“Espiritual” significa sutil, y bueno por naturaleza – lo que es completo, sin división. Por lo tanto, una vida espiritual consiste en dejar de lado todas las divisiones y el sentido de separación que es creado por la idea de “yo” y “lo mío”. Para vivir una vida espiritual, hay que comprender la noción egocéntrica creada por el ego.

Cuando Krishnamurti dice que no hay un camino hacia la Verdad, nos sentimos perdidos porque estamos acostumbrados a la idea de que existen muchos caminos y que sólo tenemos que elegir uno que nos atraiga y finalmente lograremos o alcanzaremos la Verdad. Y la tendencia de la mente es saltar de un extremo a otro, por lo que o bien dirigimos nuestra atención a seguir un camino o nos instalamos en la desatención.

Lo que Krishnamurti está señalando es que seguir un camino o seguir a alguien embota la mente, y que necesitamos una mente aguda para ver con claridad. Por lo tanto, el movimiento se desvincula del acto de seguir, para que podamos desarrollar nuestra capacidad de ver la vida con nuestra propia comprensión, por muy pobre que sea. Si partimos de ahí, nuestra mente empieza a estar alerta, porque sabemos que no hay nadie que nos diga lo que tenemos que hacer, o lo que está

Una Tierra sin Caminos

bien o mal, necesitamos descubrirlo a través de nuestra propia percepción.

Esto no significa que no podamos escuchar lo que otros tienen que decir, al contrario, la capacidad de escuchar es importante en el proceso de comprensión. Escuchar aquí no significa seguir. Significa que estamos vacíos de conclusiones y dispuestos a considerar, reflexionar sobre lo que se dice. El acto puro de escuchar no es fácil porque estamos llenos de ideas y formulaciones preconcebidas. Una mente que cree saber no está abierta al aprendizaje.

La verdad es una de esas cosas de las cuales oímos hablar a la gente, pero no entendemos realmente lo que significa. Cuando los Seres realizados hablan acerca de la Verdad, están hablando de la capacidad de mirar la vida con una mente libre, una mente que no tiene creencias ni ilusiones. No están hablando de un hecho específico como la Verdad, sino de una mente clara que es capaz de percibir lo que es sin interpretaciones.

Cuando se dijo por primera vez que la Verdad es una tierra sin caminos, era difícil entender que la Verdad es nueva en cada momento, que no existe tal cosa como una verdad estancada. ¿Cómo puede haber un camino hacia algo que está en movimiento, que cambia a cada momento? Un camino, siendo una vía bien definida que conduce a un lugar fijo y conocido, no puede llevarnos a algo que no tiene lugar ni forma concreta – a lo desconocido. Al estar en constante movimiento, cambiando, no se repite. Para ser aún más explícito, la Verdad está siempre aquí y ahora, el único problema es que no somos capaces de verla, porque nos negamos a mirar. Por otro lado, un camino es algo que nos aleja del momento presente – nos llevará a otro lugar en el futuro.

Cuando imaginamos encontrar la Verdad en algún lugar en el futuro, para lo cual hacemos todo tipo de tonterías, en realidad nos estamos alejando de ella y nunca la veremos. Esto parece algo difícil de entender. O vemos la Verdad ahora o no la veremos nunca. Porque, al igual que la Verdad, la vida está constantemente fluyendo, nunca es la misma; nosotros también cambiamos y nunca podemos repetir una experiencia, por mucho que lo intentemos, es simplemente imposible. Si consideramos todo esto, veremos que no puede haber un camino hacia la Verdad.

Lo que podemos y debemos hacer es preocuparnos por la claridad de la mente, por identificar los bloqueos que impiden que el Sol immaculado brille e ilumine el mundo de oscuridad creado por la falta de una percepción clara. Ver las barreras erigidas por nuestra propia mente nos hace conscientes, lo cual trae atención. No se trata de prestar atención a algo, sino de un estado de atención que hace que la

Una Tierra sin Caminos

mente esté alerta, aguda. Tal estado de alerta es vital para evitar que se construyan nuevos bloqueos y para destruir los existentes.

En este proceso no hay que seguir ni apoyarse en nadie. Ello requiere la fortaleza de caminar solo, de no dejarse influir por nadie, por ningún líder o enseñanza. Esto no significa que tengamos que dejar de leer libros o escuchar enseñanzas, sino que tenemos que aprender sobre nosotros mismos para aclarar nuestra percepción. Para aprender sobre nosotros mismos tenemos que aprender a mirar lo que ocurre en nuestra propia mente.

La mente es el instrumento a través del cual percibimos lo que *es*, y si está llena de conocimientos, percibiremos el mundo a través de ese conocimiento, por lo que no hay una percepción directa. Por ejemplo, si creemos en la reencarnación, esa creencia va a contaminar nuestra comprensión de la vida, pero si no sabemos si hay o no hay reencarnación, entonces no afirmamos una cosa o la otra, y estamos en un estado que nos permite explorar el asunto y tal vez averiguar la Verdad sobre ello. Creer o negar es el mismo movimiento; con él llegamos a una conclusión, y a partir de esa conclusión actuamos. Las conclusiones son enemigas del estado mental en el que es posible el aprendizaje.

Otro aspecto que es importante considerar es que una mente que está constantemente sacando conclusiones busca la certeza y necesita estar segura de todo. Una mente así es incapaz de ver la Verdad; se vuelve rígida y, por tanto, incapaz de ver y soltar. Las conclusiones son el acto desesperado de quienes buscan el control, y creen que sacando conclusiones y afirmando encuentran seguridad. Lo que no vemos es que esta necesidad de control es lo que está creando el desorden en el mundo.

Cuando buscamos un camino para llegar a la Verdad, estamos buscando certeza, un camino seguro. Creemos que la Verdad puede ser abordada con el mismo tipo de mente que es experta en evadirla. Cada conclusión que nos formamos es una barrera erigida contra la Verdad. Para poder ver con claridad lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que no tenemos claridad y necesitamos averiguar dónde están las barreras que la impiden.

Durante mucho tiempo hemos creído que tenemos que hacer algo para aclarar nuestra mente; que tenemos que cultivar la conciencia, la atención y las virtudes para tener claridad. La conciencia, la atención y las virtudes son el subproducto de una mente clara. Lo que no vemos es que esas cualidades no pueden cultivarse como cultivamos los cereales en el campo. Y éstas han sido nuestras dificultades,

Una Tierra sin Caminos

porque queremos entrar en el campo sutil, dúctil y sagrado de la paz y el silencio con la misma actitud burda y ruidosa que aplicamos en el mundo material bruto. Es simplemente imposible; es como tratar de mantener un elefante en una casa de cristal.

La necesidad de entendernos a nosotros mismos, cómo surgió este sentimiento de una entidad separada llamada “yo”, y cómo mantiene su estructura es lo primero que hay que comprender. Si esto no se ve y se comprende, no hay posibilidad de que surja la claridad. Krishnaji también dice que para llegar lejos hay que empezar cerca. Esto no es difícil de entender, ya que el camino comienza con el primer paso. O damos este primer paso o no hay andadura.

El punto de partida suele ser el más difícil, porque requiere una enorme cantidad de energía para cambiar de dirección y vencer la inercia; al ser una tarea difícil, tratamos de evitarla y pensamos que es posible saltar directamente al destino. Lo que obviamos es algo que también señaló Krishnaji: “El primer paso es el último”. Por lo tanto, no hay manera de evitar el duro trabajo necesario para conocernos a nosotros mismos.

El autoconocimiento es necesario en cada paso y, sin embargo, es el tema más evitado. Antes de que Cristo diera sus enseñanzas, hace más de dos mil años, los griegos señalaban su gran importancia, y decían: “Hombre, concóctete a ti mismo y conocerás a los dioses y al Universo”. Pero nosotros evitamos los consejos de todas las enseñanzas que apuntan en esta dirección. Nos aferramos a la idea de que es posible seguir siendo completamente ignorantes sobre lo básico y, sin embargo, que seamos conocedores de las materias más elevadas sobre la vida y el Universo. Esto es como un niño que se niega a ir a la escuela y aprender el arte de la lectura y la escritura, pero desea convertirse en un científico.

Mirar hacia nuestro interior y comprender el funcionamiento de la mente es el comienzo de la sabiduría. Ver lo que somos, en realidad, es duro y doloroso, pero es un paso inevitable que no puede ser ignorado por aquellos que están cansados de las cosas de la mente. El mundo creado por la ignorancia de nuestros motivos y deseos ocultos tiene que ser comprendido antes de que podamos hablar honestamente de la paz en la Tierra y de la Fraternidad.

Hablar de Amor y Compasión y al mismo tiempo ser descuidado y poco amable es una contradicción en la que la mayoría de nosotros estamos atrapados. Es una ley de la Naturaleza que las personas ignorantes, las que no se conocen a sí mismas, hablen de lo que necesitan comprender, de lo que no ven en sí mismas.

Una Tierra sin Caminos

Rumi dice: “Ayer era inteligente, así que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, así que me estoy cambiando a mí mismo”.

El deseo de cambiar el mundo proviene de la falta de autoconocimiento, de la ignorancia de lo básico, que son nuestros propios comportamientos y conflictos. El autoconocimiento es el primer y último paso en el camino de la sabiduría. Éste derriba los muros de la separación; las barreras que impiden que la Verdad brille. La Verdad no es algo alejado de nuestra vida cotidiana, no es algo que tengamos que adquirir, está siempre aquí y ahora. Nuestra dificultad es que la busquemos en los lugares equivocados. Somos como el hombre que perdió su tesoro en un rincón oscuro y lo busca en un lugar donde hay luz, porque es más fácil de buscar, pero donde nunca se podrá encontrar.

Enfrentarse al hecho de que no hay más problemas en el mundo que los creados por la mente tiene una importancia fundamental si queremos iniciar el viaje que nos conduce a la libertad. Liberarse de la ilusión de la separación, es decir, de la idea de que somos diferentes del mundo, es el comienzo de la claridad. Ver que hemos creado el caos actual en el mundo y que estamos añadiendo continuamente a la miseria del mundo es algo difícil de aceptar. La verdad no se atiene a razones de comodidad, no hace concesiones para adaptarse a nuestras esperanzas y expectativas. Antes de que uno pueda darse cuenta de la Verdad, hay que abandonar todas las esperanzas y expectativas.

La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por cualquier camino, no puede ser organizada; tampoco debe formarse ninguna organización para dirigir o coaccionar a la gente por un camino determinado. Si uno primero comprende eso, entonces verá lo imposible que es organizar una creencia. Una creencia es un asunto puramente individual, y no se puede ni se debe organizar. Si se hace, se convierte en algo muerto, cristalizado; se convierte en un credo, una secta, una religión, para ser impuesta a los demás.

J. Krishnamurti, 1929

(Cuando disolvió la organización de la Orden de la Estrella en Oriente).

Las Tres Proposiciones

DAVID GROSSMAN

El Sr. David Grossman ha sido estudiante de Teosofía desde mediados de los 70 y es ex-Tesorero del ITC, Conferencias Teosóficas Internacionales, Inc. Vive en Brooklyn, NY, y es reportero gráfico.

Las Tres Proposiciones Fundamentales de *La Doctrina Secreta* de H.P. Blavatsky (HPB) son una especie de portal metafísico a través del cual podemos investigar los misterios de la vida. Cada uno de nosotros preguntamos en uno u otro momento de manera sincera: “¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy?” Esta clase de preguntas surge muy a menudo cuando nos sentimos desconectados, o hemos tenido sucesos difíciles en nuestras vidas que no podemos atravesar fácilmente. “¿Por qué me sucedió esto a mí?” “¿Qué hice para merecer esto?”

O vemos cosas que suceden en el mundo que parecen tan absurdas tales como la forma en que los humanos se tratan entre sí o por qué “le suceden cosas malas a la gente buena.” Si permanecemos flotando en la superficie de la vida, por así decir, no es tan difícil sentir que el universo es un proyecto casual y sin sentido, en el análisis final. Necesitamos perforar su superficie opaca si queremos penetrar la fachada de la vida.

Las disciplinas más formales que ha creado la humanidad para abordar las preguntas de la vida, y más específicamente nuestras vidas, son la Religión, la Ciencia y la Filosofía. Las tres exploran a su propio modo la pregunta general, “¿Qué es la Verdad?” Pero con demasiada frecuencia confundimos la fachada con la esencia vital, el fenómeno con el noúmeno. Si nos detenemos un momento y pensamos acerca de esto, veremos que las formas de vida, sean físicas o formas de pensamiento, están cambiando constantemente y no son fundamentos confiables para el verdadero conocimiento.

La Teosofía señala en la Primera Proposición de *La Doctrina Secreta*, que Dios, la fuente, “un principio sin fronteras e inmutable” por definición es ilimitado, entonces cualquier idea que tengamos de lo que significa esencialmente sin fronteras “No es”. Hay una unidad subyacente que nos une a todos. Podríamos definir la religión aquí, que está generalmente asociada con la idea de Dios, como nuestro anhelo por la totalidad y Unidad. Nuestra esencia défica es la fuente de esperanza y optimismo realista en que se disuelve ese falso sentido de separatividad y soledad existencial que la gente siente hoy más que nunca, especialmente

Las Tres Proposiciones

cuando con demasiada frecuencia ponemos una inversión tan grande en cosas efímeras.

El enfoque budista Zen nos entrena a trascender la mente dual (*manas* inferior) con paradojas y aparentes “preguntas sin respuestas” que evocan un grupo superior de facultades a los cinco sentidos y los modos de pensar lógico y lineal, con imaginación, consciencia, y percepción directa e iluminación desde la “mente superior” (*buddhi-manas*): “¿Cuál es el sonido de una mano aplaudiendo?”; “Muéstrame tu rostro original antes de nacer”; o en nuestra propia literatura, “La Voz del Silencio”. Estos enigmas nos ayudan a abandonar la mente inferior y a entrar en un estado más inclusivo moviéndonos hacia un sentido más pleno de la unidad. Se manifiesta más como un sentimiento que un pensamiento concreto, una consciencia de la unidad, un sentimiento de conexión, un estado de paz. Podríamos incluso llamarlo amor.

Mientras la religión tiende a hablar de la naturaleza de lo que llamamos Dios, o la fuente última de la vida, terrenal y cósmica, la ciencia se enfoca más en cómo funciona el universo, en el sentido que a través de la observación, experimento y prueba podemos obtener conocimiento acerca de quiénes y qué somos y cómo nosotros y todo en la Naturaleza entramos en existencia.

Donde la ciencia se queda corta es que tiende a ser materialista y no considera, al menos muy a menudo, esos fenómenos y observaciones desconocidas que no puede medir. Términos como mente, intuición, amor, imaginación, las causas y efectos generados por los estados moral/ético en el universo físico están principalmente fuera del territorio de la ciencia tradicional. Por supuesto, siempre habrá “pioneros” entre las filas pero a menudo no se toman en serio e incluso son marginados por cruzar la línea.

Incluso las prometedoras exploraciones en neurología y ciencia del cerebro parecen relegar frecuentemente todo lo que un ser humano muestra de creatividad y amor a la espiritualidad y un sentido de corrección moral/ética, a alguna configuración de la “materia gris”. La ciencia todavía tiene una falta de imaginación cuando se trata de algo más allá de lo físico y que no puede medir ni cuantificar. Y demasiado a menudo parece haber una falta de responsabilidad moral por lo que la ciencia “presenta”.

Considerando todo lo que la ciencia ha aprendido durante los últimos siglos, es cuestionable si se ha acercado más a explicar el origen del hombre y sus facultades conscientes. Es aún más cuestionable si la comunidad científica ha desarrollado

Las Tres Proposiciones

cualquier tipo de filosofía que actúa como una brújula moral de responsabilidad respecto a la aplicación del conocimiento obtenido. Hemos conseguido a través de la aplicación científica crear armas de destrucción masiva, desarrollado drogas tales como los opioides que se han introducido en las vidas de personas y las han devastado.

De alguna manera con todas nuestras formas sofisticadas de vidas “modernas”, en poco tiempo hemos contaminado el aire, agotado el suelo, y envenenado hasta un grado alarmante el agua. En realidad no es la ciencia real la culpable sino nuestra falta de moral, imaginación y previsión en términos de la aplicación del conocimiento científico que a menudo resulta ser conocimiento a medias.

La Teosofía apunta al hecho que el hombre, el pensador autoconsciente, está esencialmente en el centro de todo lo que sucede en la Tierra. Y así también, el hombre es la llave que abre los misterios de la religión, filosofía y ciencia. El axioma hermético suena verdadero en el sentido muy práctico de “Como arriba así es abajo” Somos el microcosmos del macrocosmos; Dios está dentro; “Hombre, concóctete a ti mismo”. Todas las leyes de la Naturaleza están dentro nuestro y nosotros las ponemos en movimiento. Cada pensamiento y acción posterior es una clase de mini “big bang” si se quiere. Somos nosotros quienes ponemos el (nuestro) universo(s) en movimiento. La Teosofía propone la ley de periodicidad funcionando en y sobre todas las cosas todo el tiempo, desarrollándose como la ley de los ciclos en los cuales participa cada fenómeno vivo, desde el ir y venir del universo al ciclo actual de reencarnación expresado en la rotación de las estaciones, los ciclos que vemos tan claramente en el reino vegetal y el ciclo de reencarnación en el hombre.

Cuando veamos la ley de periodicidad (Segunda Proposición), las variadas vueltas de un ciclo (nacimiento, crecimiento, realización, declinación, muerte y renacimiento) trabajando en nuestras propias vidas, entonces seremos más capaces de ser auto evolucionadores conscientes individual y colectivamente como se expresa en la Tercera Proposición de *La Doctrina Secreta*. Se afirma allí que la evolución es triple, física, mental y espiritual, entretrejida y entremezclada en cada punto.

La filosofía ha sido definida de las siguientes maneras. Muy literalmente, el término “filosofía” significa “amor a la sabiduría”. En un sentido amplio, es una actividad que emprendemos cuando buscamos comprender las verdades fundamentales acerca de nosotros mismos, el mundo en el que vivimos, nuestra relación con el mundo y nuestras relaciones mutuas. Hablando teosóficamente, podríamos

Las Tres Proposiciones

decir que la filosofía es primero estudiar las leyes y principios de la Naturaleza –física, mental y espiritual– y luego hacer el trabajo autoconscientemente para progresar en el espíritu de hermandad para cumplir el propósito de la vida durante muchas vidas con el fin de alcanzar la divinidad consciente y trabajar idealmente en beneficio de la totalidad. *Concedido que es un concepto difícil*, pero es la tercera proposición de *La Doctrina Secreta* que nos da propósito y dirección en el viaje que llamamos evolución. En las palabras de Séneca, “Si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable”.

Si aceptamos la idea de que las tres proposiciones fundamentales de *La Doctrina Secreta* son todas expresiones de la Vida Una que trabaja en y dentro del ser humano, podemos entonces percibir la realidad de que el hombre, el pensador autoconsciente, está en el centro de la religión, ciencia y filosofía. Por qué el universo trabaja de la forma que lo hace solamente será comprendido una vez que percibamos que jugamos una parte integral en todo esto.

En su primer libro teosófico, *La Clave de la Teosofía*, HPB expresa poéticamente el sendero de la Teosofía de esta manera: “Por cada flor de amor y caridad que plante en el jardín de su vecino, desaparecerá una mala hierba del suyo, y de tal modo, la Humanidad, este jardín de los dioses, florecerá como una rosa”.

(1° edic, Sección IV, p.53)