

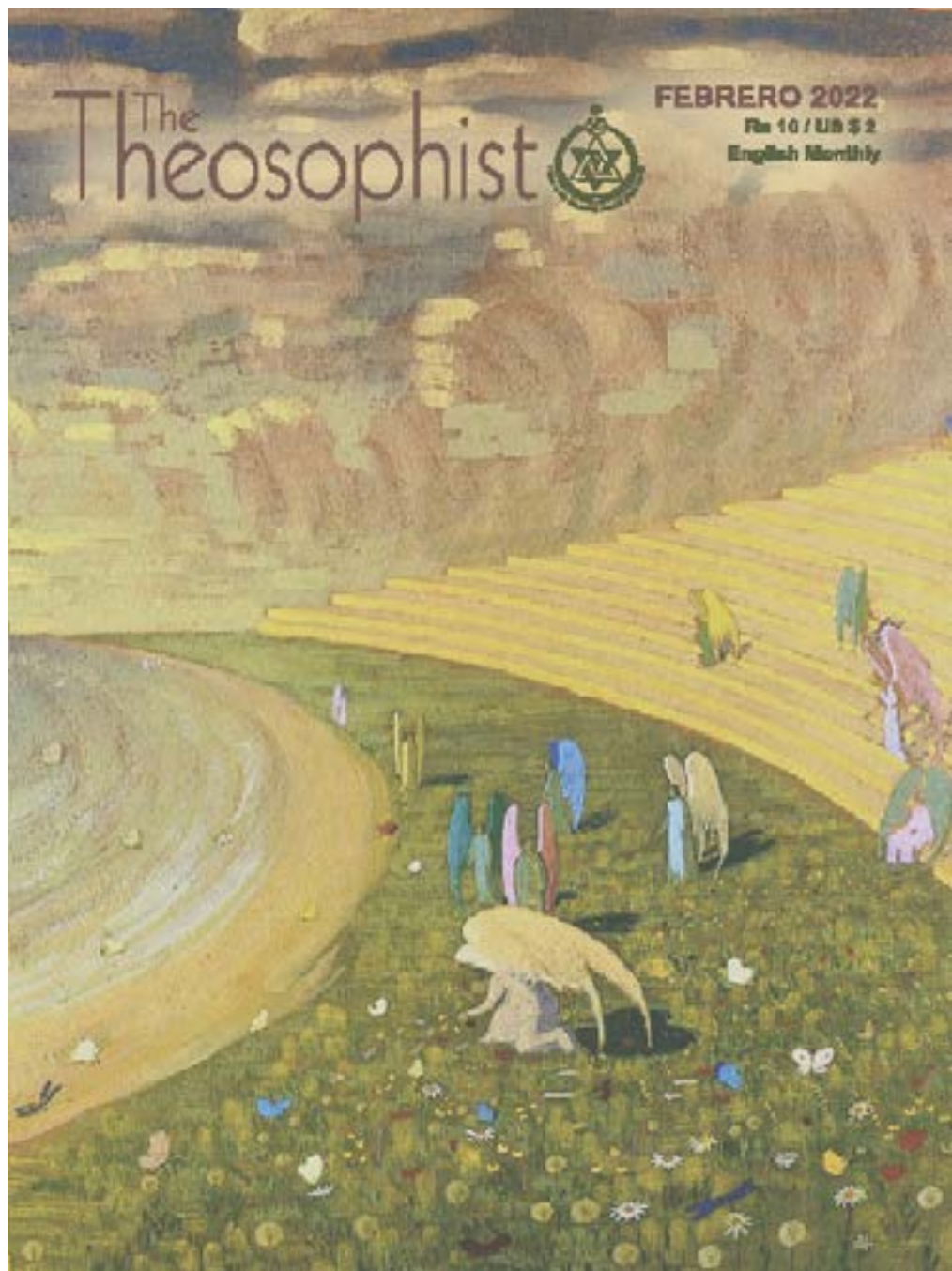
The Theosophist

FEBRERO 2022

Fls 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. 05. Febrero 2022

Contenido

Una Vida dentro de una Vida	5
<i>Tim Boyd</i>	
La Escuela Esotérica de Teosofía	14
<i>Linda Oliveira</i>	
Teosofía Aplicada – Adyar	19
<i>H. S. Olcott</i>	
Blavatsky sobre la misión de la Sociedad Teosófica	22
<i>Pablo Sender</i>	
El observador que camina a solas	29
<i>Cecil Messer</i>	
La Belleza, las Artes y la Espiritualidad	33
<i>Graciela Ricci</i>	
Suplemento a los Informes Anuales en el Discurso Presidencial, Diciembre de 2021	43
Trabajo Teosófico Alrededor del Mundo	47

Una Vida dentro de una Vida

TIM BOYD

En el *Tao Te Ching* Lao Tzu hace la declaración: “La persona que busca el conocimiento crece más y más cada día. La persona que busca el Tao (el Camino) crece cada día menos”. Nuestro objetivo hoy es crecer menos, lo que eso podría significar y cómo es posible que nos involucremos en ese nivel de búsqueda.

Cuando era muy joven conocí a una gran dama, la Sra. Eleanor Roosevelt. Era bastante conocida y activa en el escenario mundial. Fue la esposa del ex presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, quien dirigió el país a través de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

La Sra. Roosevelt era una persona por derecho propio, tenía su propia identidad con sus propios puntos de vista, y era extremadamente activa en nombre de una variedad de causas diferentes. Yo tenía siete u ocho años cuando vino y habló con un grupo de nosotros. Recuerdo que mi impresión de ella en ese momento fue que era una anciana muy dulce y agradable. Tal vez fue uno o dos años antes de que ella falleciera. Solo más tarde llegué a comprender algo de su grandeza, no solo de la grandeza de sus ideas y su trabajo, sino de los sacrificios que se requirieron para que ella hiciera las cosas que hizo.

Ella era una activista por los derechos civiles en los EE. UU. en un momento en el cual eso era impopular. Estaba en el lado equivocado de los sentimientos de la nación. Defendió los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores. Fue la primera delegada de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), su accionar fue decisivo en la fundación de la ONU. Presidió el comité que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que incorpora una gran cantidad de pensamiento teosófico. Entre esos pensamientos está que las personas deben tener cuatro libertades: de expresión y culto, y ser libres de la escasez y el miedo: grandes ideas.

Cuando la conocí por primera vez yo era un niño, sin saber nada de eso. Pero durante su visita dijo algo que me quedó grabado. Era una afirmación sobre la vida de la mente. Para ella, la mente era lo más importante, lo que permitía todas las demás cosas de la vida. Ella nos habló a los jóvenes sobre una dirección que po-

Una Vida dentro de una Vida

dríamos querer considerar para nuestro crecimiento, nuestro devenir. Estableció tres categorías de mente, diciendo: hay mentes pequeñas y “las mentes pequeñas hablan de personas”. Es la idea de que cuando somos pequeños, nos metemos y chismeamos sobre los demás. Luego están las mentes promedio y las “mentes promedio hablan de eventos”, cosas que suceden en el mundo. Y luego dijo: “las grandes mentes hablan de ideas”. Así que esta era su jerarquía mental y, en gran medida, esto es útil.

Pero hay otra cualidad de la mente que recibe menos atención. Se relaciona específicamente con la idea de que existe una vida interior, cualitativamente diferente de nuestra forma de vida normal, volcada hacia el exterior. En la práctica Budista Zen, hay una expresión: “Para la mente del experto, hay pocas opciones. Para la mente del principiante hay muchas opciones”. La mente entrenada, condicionada a través de su experiencia, su asociación con flujos específicos de información y conocimiento, se vuelve limitada, cegada a las opciones de lo que podría describirse como realidad.

Creo que todos podemos volver a la época de la mente de un principiante, una época en la que estábamos abiertos, aún no condicionados. Para esa mente que está aprendiendo algo nuevo, o viendo algo por primera vez, con ojos nuevos, las posibilidades son muchas, podríamos incluso decir ilimitadas.

Entonces, de lo que realmente me gustaría hablar es de la intuición. No específicamente *la* intuición, sino un acercamiento intuitivo a algo fundamental para todas las personas. Hay una intuición universalmente compartida. No es una teoría per se. No es algo que tenga el sello de aprobación científica, pero es un profundo conocimiento universalmente compartido de que cada uno de nosotros es parte de algo más, algo mayor. Podríamos llamarlo una vida mejor. Ya sea que esté probado científicamente o no, una vida interior es innegable.

Todos nosotros pensamos, sentimos, vemos y escuchamos. Pero pensamos, sentimos, vemos y escuchamos en diferentes niveles, de diferentes maneras, en diferentes grados. En una familia tenemos hermanos, hermanas, cada uno expuesto a las mismas cosas, pero viendo el mundo desde una perspectiva diferente y respondiendo en consecuencia. Para algunos, el equilibrio de su atención está enraizada en el mundo de los sentidos: gusto, olfato o tacto, el mundo material. Ese es el enfoque: el lugar donde las personas se sienten como en casa y hacen su hogar. Luego hay otros que viven en un mundo diferente. Ellos “escuchan el ritmo de un baterista diferente” y viven en un mundo distinto -paralelo- pero una experiencia percibida de manera diferente.

Una Vida dentro de una Vida

A lo largo de mi vida, he conocido algunas personas que han sido profundamente clarividentes, lo que no quiere decir que sean infalibles o 100% precisos, no más de lo que dirías que alguien que mira algo con ojos normales es infalible y ve cada aspecto. Clarividencia, literalmente, significa “ver claro”: personas que ven tanto como nosotros, pero a un nivel diferente, en una dimensión ligeramente diferente.

Cada uno de nosotros sueña, ya sea que recordemos nuestros sueños o no. Cerramos los ojos, nuestra conciencia se retira de su intervención en el mundo cotidiano y soñamos. En esos sueños hay un sentido incuestionable de su realidad. Hay algunas personas que incluso tienen el hábito de lo que se describe como sueños lúcidos, es decir, que están completamente despiertos y conscientes en el sueño -que es un sueño- y aún así participan en la historia que se desarrolla y actividades que se desarrollan en esta otra realidad. Usamos el mismo lenguaje para describir un sueño que para describir un viaje al supermercado.

Cada una de las tradiciones espirituales del mundo tiene escrituras. Y esas escrituras usan el mismo lenguaje que usamos al hablar de las cosas cotidianas para tratar de describir cosas que están tan lejos de nuestra percepción actual, que pensaríamos que no puede haber una conexión posible. Soy aficionado a las historias de varias tradiciones espirituales. Las historias son una forma de conectarnos con una sabiduría más profunda que no está disponible al transmitir información o compartir conocimientos.

Hay una clara diferencia entre información, conocimiento, comprensión y sabiduría. A veces sentimos que el conocimiento es la puerta de entrada a todas las demás cosas. Y, si bien tiene un valor profundo, se ha dicho que podemos volvernos eruditos a partir del conocimiento de otra persona, pero no podemos volvernos sabios a partir de la sabiduría de otra persona. La sabiduría es de un orden completamente diferente al conocimiento. La sabiduría es una percepción de la realidad que tantos maestros espirituales han venido a tratar de comunicarnos usando el lenguaje de su tiempo. Entonces tenemos la Biblia, el Mahâbhârata, el *Bhagavadgîtâ*, todos usando historias para tratar de tocar algo dentro de nosotros, para tratar de llevarnos a una experiencia más profunda.

En *Las Estancias de Dzian* -la base de *La Doctrina Secreta* de H. P. Blavatsky (H.P.B.)- hay esta declaración usando el lenguaje de los cuentos de hadas: “El eterno padre envuelto en sus siempre invisibles vestiduras, había dormido una vez más durante siete eternidades”. Es una hermosa imagen similar a los cuentos de “érase una vez” que compartimos con los niños. Pero esta es una imagen que

Una Vida dentro de una Vida

simboliza algo que es indescriptible. Apunta a un estado anterior a la formación de universos, anterior a la manifestación de todo lo que pensamos que es real. “El padre eterno”: dormido, envuelto en las vestiduras que finalmente se convertirían en el material de los futuros universos. Es un lenguaje que se usa para describir algo profundamente, profundamente interior, interior hasta el punto de que ni siquiera existe todavía.

Aunque todos compartimos aspectos de estas dimensiones internas y externas, encontramos que nuestra efectividad para hablar a través de esta división es un desafío. ¿Dónde se convierte la vida exterior en la vida interior? Hay una cita de HPB, que habla de esta idea. La pregunta es: ¿Cómo es que todos podemos ver las cosas de manera tan diferente, viviendo en el mismo mundo?. ¿Cómo es que hay tantos puntos de vista diferentes? Ella afirma: “Cualquiera que sea el plano en el que nuestra conciencia pueda estar actuando, tanto nosotros como las cosas que pertenecen a ese plano, somos para ese momento, las únicas realidades.

Si nuestra mente está enraizada en el mundo de la materia, las cosas y los trabajos, mientras ese sea nuestro enfoque, y el plano de conciencia en el que estamos activos, eso es lo que es real. Cierra los ojos, vete a dormir, vive en un sueño: eso es lo real. También existe la posibilidad de la que se habla en las tradiciones espirituales del mundo que a través de nuestros propios esfuerzos podemos cambiar nuestro centro de gravedad a otros planos de conciencia más internos. La idea de esta práctica no es que nos alejemos o nos separemos del mundo, sino que es posible crear un espacio tranquilo que puede volverse constante. Es un enfoque intuitivo para ser.

Hay un ejemplo del huracán o ciclón en la Naturaleza. Son patrones climáticos enormes y organizados. Giran y a su alrededor todo está en movimiento, pero en su centro siempre está el “ojo de la tormenta”. Desde el punto de vista humano, los huracanes son bastante destructivos, pero cuando alguien está en el centro de la tormenta, mira hacia el cielo y está despejado, sin nubes, completamente en calma. Esta es la posibilidad de la que hablan las tradiciones espirituales del mundo.

Existe la conocida historia de Platón sobre los habitantes de una caverna, que han sido encadenados y todo lo que conocen son sombras. Debido a que ésta es la única realidad a la que han estado expuestos, han construido una forma de ver las sombras e interpretarlas muy estructurada y muy real para ellos. La historia trata sobre el despertar y la profundización de la conciencia. Uno de ellos es conducido gradualmente fuera de la cueva, al mundo superior, donde el sol, en todo su brillo y intensidad, ahora puede verse como la fuente de toda luz. El proceso de ajuste a

Una Vida dentro de una Vida

la visión de esta luz es lo que se describe. Se trata de habitantes en dos mundos, los mundos de la mente intuitiva o mente espiritual y el mundo oscurecido arraigado en la visualización e interpretación de las sombras. Los dos no están separados. Cuando finalmente ve el sol, está parado en la misma tierra en la que estaba parado en la cueva, pero desde una “ubicación” diferente en la conciencia.

Hay personas que conocemos que han tenido la experiencia de una visión diferente de la realidad y luego regresan y tienen que lidiar con eso. Cualquiera que tenga un hijo o una hija, o que ellos mismos hayan estado involucrados en la guerra, la guerra termina, pero esa persona ha visto algo que lo cambia. Su forma de ver la humanidad y el mundo, cambia a otra perspectiva, no compartida por alguien que no ha tenido esa experiencia.

Hay personas que se convierten en padres por primera vez, y el mundo, pre-paternidad y post-paternidad, es muy diferente. Se imponen diferentes exigencias a tu forma de ver y comportarte en el mundo. Una vez que ves, no puedes olvidar lo visto. Para alguien que se niega a aceptar y cambiar, su única opción es tratar de negar a través de la distracción. He conocido a varias personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte en las que, desde un punto de vista médico, el cuerpo había muerto. Pero la conciencia tiene una vida independiente del cuerpo y experimenta una variedad de cosas. Esas personas regresan cambiadas, sus prioridades se reordenan.

En la teosofía y también en otras tradiciones espirituales, existe la idea de la iniciación: experiencias espirituales de naturaleza profunda, donde por un tiempo uno está expuesto y vive dentro de una dimensión diferente del ser. Hay una exposición a una sabiduría; hay la absorción y luego está el retorno. Podemos subir la montaña, pero siempre tenemos que volver a bajar. Hay una expresión, “después del éxtasis, vienen los platos”. Todos nuestros asuntos mundanos, las tareas del hogar, no desaparecen simplemente con un cambio en la percepción.

¿Cómo unimos estas realidades alternativas? ¿Cómo los juntamos? Para las personas que han tenido estos otros niveles de experiencia, hay una gran dificultad al tratar de comunicárselo a los demás. Existe la necesidad de comunicar, pero hay dificultad para que, quien ha visto, pueda hablar de manera que puede ser aceptado y entendido por aquellos que no lo han hecho. Todos estamos en varias diferentes etapas de nuestro desarrollo.

Para aquellos que han visto más profundamente, existe la posibilidad de que surja un miedo que impida una exploración más profunda. El principal temor

Una Vida dentro de una Vida

es que nuestro nuevo nivel de experiencia no será comprendido o no resultará aceptable para quienes nos rodean. Krishnamurti hizo la afirmación de que “no es señal de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma”. Para nuestros propósitos, podríamos parafrasearlo así: no es un signo de salud negar o suprimir la realidad de nuestra propia experiencia. No hay nadie que en algún momento, probablemente temprano en la vida, no haya sentido que había una dimensión más profunda que necesitaba ser explorada y se haya hecho las preguntas: “¿Quién soy yo?” “¿Para qué estoy aquí?”

Si ese miedo no nos impide adentrarnos más profundamente en esa dimensión, a menudo la gente desarrollará algún enfoque para permanecer en conexión con esta vida interior. Lo que describimos como estudio es uno de los medios para profundizar esta conexión. Nos conectamos a una escalera en constante expansión de pensamiento. Utilizamos la mente en ese nivel moviéndola para considerar cosas que inicialmente están más allá de su alcance: abstracciones. De esa manera, nos movemos hasta los límites de nuestra mentalidad y, al hacerlo, nos brindamos la oportunidad de dar el siguiente paso hacia el mundo de la percepción intuitiva.

A medida que se desarrolla esta práctica, nos conectamos y encontramos la necesidad de mantener ese ojo en el centro de nuestra tormenta individual. Experimentamos con la quietud y con todos los beneficios que pueden derivarse de aquietar la mente y permitir que sus contenidos se asienten: la posibilidad de pasar de la quietud a estados cada vez más profundos de calma y, en última instancia, incluso de silencio, donde todo el clamor de los diversos niveles de la mente y los sentidos desaparecen.

Como parte de esta práctica existe la necesidad de que fluya. No es solo un estanque cristalizado de pensamiento y experiencia lo que estamos tratando de acumular. Todo debe fluir. Para muchas personas, la práctica del servicio a los demás (actividad compasiva consciente) se convierte en una salida, así como en una herramienta para profundizar nuestras conexiones.

Existe la idea desde el campo de la nutrición de que somos lo que comemos. Que con lo que alimentamos a nuestro cuerpo es lo que determina su estado. Hay genética. Pero también está la forma en que lidiamos con esa genética. Entonces, si comemos comida chatarra, no tenemos razón para esperar una salud vibrante. Si comemos alimentos de calidad, podemos tener la expectativa de que, independientemente de las desventajas corporales que uno pueda tener, incluso genéticamente, puede limitarlas, suprimirlas y conducirnos a algún tipo de vitalidad.

Una Vida dentro de una Vida

Todos tenemos puntos opacos en nuestra composición. Pero tratamos de comportarnos de manera que se magnifiquen las cualidades que son beneficiosas y limiten las que no lo son. Tomamos las cualidades no solo de los alimentos físicos, sino de todo lo que consumimos en todos los niveles de nuestro ser. ¿Qué es lo que miramos? ¿Nuestro mundo y nuestro lugar están desordenados? ¿Es algo que no habla de belleza? Estas son cosas con las cuales nos alimentamos, tales como las ideas y las emociones. Por eso encendemos la tele. Podemos decirnos a nosotros mismos que lo encendemos solo porque tenemos un momento y simplemente queremos relajarnos, pero todo el tiempo estamos siendo alimentados con imágenes y pensamientos que son creados y comercializados para nosotros. Conscientemente o no, estas son elecciones que hacemos.

Elegimos exponernos cada vez más profundamente a nuestros mundos internos, sabiendo que nuestro abrazo a la vida interior, aún no es perfecto. Con frecuencia he dado el ejemplo de “¿Cómo es que haces un amigo?”. Todos tenemos amigos. Ninguno de nosotros nació con ellos. En el camino desarrollamos amistades. Conocimos a alguien, había cosas que veíamos en él que admirábamos o nos gustaban y nos poníamos repetidamente en su presencia. A través de ese proceso de ponernos continuamente en presencia de aquello que admiramos, aquello que nos alimenta en nuestros niveles mas profundos, nos vinculamos.

A un buen amigo podemos mirarle la cara y saber cuál es su estado de ánimo. Con esta vida interior podemos asociarnos a ella de tal manera que podamos volvernos transparentes a ella, podemos vincularnos a ella. Para aquellos que han tenido alguna experiencia de profunda quietud, de profunda paz o felicidad, de una realidad alterada de la norma de nuestra vida cotidiana, ¿qué hacen? ¿Cómo es posible hacer de esta realidad alterada algo que se convierta en una presencia real en tu vida y en la forma en que trabajas y vives en el mundo? Es el desafío de las edades.

Para la mayoría de nosotros, existe la sensación de que hay algo que tenemos, que debemos dar. Llegué a la mayoría de edad en los Estados Unidos en un momento de gran agitación social. Había poderosos movimientos de pensamiento y actividad en marcha en ese momento, por los derechos civiles, por una mayor extensión de los derechos humanos, por el fin de la guerra, lo que se llamó un movimiento por la paz, pero que a menudo degeneró simplemente en un movimiento contra la guerra -la misma mente violenta en donde había una batalla que se libraba con un enemigo. Para el movimiento de “paz” era un enemigo diferente, no el Viet Cong, el enemigo se convirtió en los que estaban librando la guerra, incluso

Una Vida dentro de una Vida

si eran amigos y colegas los que habían sido enviados a estas batallas.

Fue también una época de influjo de la espiritualidad Oriental. De repente, maestros de la India y de otros lugares llegaban a las costas de los Estados Unidos con un mensaje sobre una posibilidad diferente de vivir. Fue un momento en el que muchos jóvenes sintieron fuertemente que estábamos en la cúspide de un cambio importante, que algunas realizaciones más profundas de paz, amor y hermandad estaban en el horizonte.

Un aspecto del proceso de vivir es que todo parece ser inmediatamente posible cuando somos jóvenes en este mundo. El poema de Wordsworth dice: “Al arrastrar nubes de gloria venimos” a este mundo desde un hogar muy diferente. Venimos a este mundo con una visión diferente de lo que es real, luego aprendemos, nos entrenamos en cómo funciona este lugar. El movimiento hacia estados más profundos de unidad a menudo se produce con demasiada lentitud.

Esto puede ser frustrante. Puede causar dificultades. Desde la perspectiva de la sabiduría eterna, esta es solo una de muchas vidas. Esto no silencia el hecho de que estamos aquí para traer una realidad más saludable. Esta es otra oportunidad, la más reciente, de hacerlo. Muchas personas que estaban involucradas en los diversos movimientos en ese momento de mi juventud se desilusionaron y se enojaron. Algunos sintieron que debido a que el cambio no llegaba lo suficientemente rápido, necesitaban recurrir a los medios de *este* mundo. Entonces, eligieron la violencia en sus diversas formas, para tratar de avanzar hacia sus ideales.

Para otros, hubo un entendimiento incipiente de que estas cosas no son menos reales a pesar de que no aparezcan de inmediato. Sus energías se canalizaron hacia un compromiso más profundo con el servicio compasivo, para encontrar aquellas áreas de la vida y de sustento donde se puede hacer el servicio para expresar esta unidad que aún no se ha realizado. Parte de la dificultad de ver algo profundo es que no puedes olvidar lo visto. No se va. Así que no es solo una cuestión de buscar la verdad o encontrar la verdad, sino que habiendo aprendido una verdad, tenemos que sufrir esa misma verdad, tal vez con algo de paciencia.

Todo el mundo está aquí por algo, independientemente de la educación, las finanzas o cualquiera de las innumerables formas que hemos ideado para separarnos unos de otros. La naturaleza de ese “algo” puede no estar clara para muchos. Pero incluso si la visión de una persona es tan simple como “Estoy aquí para ser feliz”, el deseo universal de todo ser vivo, es un comienzo. En nuestra búsqueda a menudo equivocada de la felicidad, encontramos innumerables formas de crear

Una Vida dentro de una Vida

infelicidad para nosotros mismos y para los demás. Son nuestras experiencias más profundas de felicidad las que dan forma a nuestras vidas, porque junto con estos momentos hay una sensación de paz, una sensación de no estar separados de los demás. Existe la sensación de que este yo que cultivamos y que absorbe nuestra atención constante, es en realidad un obstáculo para nuestro deseo más profundo.

Nada de lo que hacemos o decimos ocurre de forma aislada. Cada uno de nosotros tiene una intuición de nuestra universalidad. Aunque estamos trabajando continuamente hacia esa posibilidad más profunda, el mundo que nos rodea no necesariamente se mueve tan rápido. No se puede permitir que esto obstaculice nuestra unión con otros que comparten esta visión, y nuestros esfuerzos para aliviar parte del sufrimiento autoinducido que vemos en el mundo.

Ya sea que nuestra actividad tenga lugar dentro de una Sociedad Teosófica, donde existe la posibilidad de formar un núcleo de un parentesco universal de la familia humana, o si es en otros campos: religión, ciencia, filosofía, arte, curación: todas esas vías para ampliar nuestra comprensión de un mundo compartido. ¿Pasará esto hoy? La posibilidad está ahí. Cuando se unen suficientes mentes, cuando hay suficiente claridad de visión y comprensión compartida de la unidad de toda la vida, entonces, en este mismo momento, las cosas pueden cambiar.

Pero si no es así, el trabajo para nosotros sigue siendo el mismo, día tras día, vida tras vida. El juramento del Bodhisatva es uno que soporta cierto escrutinio. “Que pueda obtener la iluminación para el beneficio de todos los seres”. Estoy aquí para enraizarme completamente en ese lugar en la conciencia que reconoce que somos uno, que toda la vida es una. Y basado en esa realización, mi vida y mis acciones pueden servir a otros en su nivel más profundo de necesidad. Ese es el propósito de una vida a lo largo de este camino particular y es enterminable. Hacemos nuestra parte y estamos agradecidos por ello.

La Escuela Esotérica de Teosofía

LINDA OLIVEIRA

Exvicepresidente internacional de la ST. También fue presidente de la ST en Australia y editora de su revista, Teosofía en Australia, durante muchos años.

A lo largo de la historia, los grupos esotéricos han existido dentro de un número de tradiciones espirituales, cada uno con su propio énfasis en relación con aspectos más profundos de la vida, y adaptados a su época, lugar y entorno. H. P. Blavatsky (HPB) expresó:

Cualquier diferencia que se encuentre en las variadas presentaciones de la Doctrina Esotérica, como en toda época, esta asumió un ropaje nuevo, diferente en tonalidad y textura a la que la precedió; sin embargo, en cada una de ellas encontramos un total acuerdo en un punto: el sendero hacia el desarrollo espiritual.

La Escuela Esotérica de Teosofía (EE) es uno de tales grupos. Desde 1888 proveyó un medio para vivir una vida teosófica, no solo por el estudio de la Sabiduría Divina, sino por su comprensión, asimilación y práctica. Sus miembros voluntariamente asumen el trabajo requerido para prepararse para el Sendero Espiritual. Dentro de la Escuela se enfatiza un espíritu de armonía con todo, así como un apoyo activo a la Sociedad Teosófica (ST). Los miembros de la ST, con un mínimo de dos años de antigüedad y con su cuota al día, que estén dispuestos a cumplir algunas condiciones básicas que incluyen una vida de sincero altruismo e indañabilidad, pueden solicitar su ingreso.

Se puede ver inmediatamente que, aunque la EE está organizada de forma separada, esencialmente existe una relación simbiótica entre ambas, porque cada una se beneficia de la existencia de la otra. Por un lado, los miembros de la Escuela deben ser miembros comprometidos de la ST en primer lugar, y la existencia misma de la Escuela depende de la existencia de la ST. Por otro lado, los miembros de la EE apoyan activamente a la Sociedad, y lo han hecho por años hasta la actualidad. La existencia de la EE no es secreta, pero sus actividades son privadas.

La EE fue fundada originalmente por HPB en 1888, por instrucción de su Maestro, basada en principios de Raja Yoga. Ha existido por lo tanto desde las primeras décadas de la existencia de la ST. También se puede mencionar que al prin-

La Escuela Esotérica de Teosofía

cipio, la EE se conoció originalmente como la “Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica”. Posteriormente HPB la denominó “Escuela Oriental de Teosofía”. Y luego, la Dra. Annie Besant cambió el nombre a “Escuela Esotérica de Teosofía”, cuya denominación ha permanecido hasta hoy.

Contexto de la formación de la EE

En 1888, después de algunas dudas sobre los planes iniciales de la EE, el Col. Olcott, recibió una carta del Maestro KH. La carta le indicaba a Olcott que, aunque él iba a dirigir todo en lo referente al crecimiento externo de la ST, a HPB se le debía dar total libertad con respecto a la organización de su base interna y oculta. Subsecuentemente él lo aceptó.

Muchos detalles respecto a la historia de la EE se han publicado en la *Recopilación de Escritos de HPB (H. P. Blavatsky Collected Writings)* Vol. XII. De éste, unos pocos extractos seleccionados del “Memorandum Preliminar”, publicado en octubre 1888, van a continuación:

Este grado de la Sección Esotérica es probatorio, y su propósito general es preparar y adecuar al estudiante para el estudio del ocultismo práctico o Raj yoga. Por lo tanto en este grado, al estudiante, excepto en casos excepcionales, no se le enseñará cómo producir fenómenos físicos, tampoco se le permitirá desarrollar en él ningún poder mágico; ni tampoco, si poseyera tales poderes naturalmente, se le permitirá ejercerlos antes que haya dominado completamente el conocimiento del YO, de los procesos psico-fisiológicos (que tienen lugar en el plano oculto) en el cuerpo humano generalmente, y hasta que domine todas sus pasiones inferiores y su YO PERSONAL.

La verdadera Cabeza de la Sección Esotérica es un Maestro, de quien H. P. Blavatsky es la portavoz de esta Sección. Él es uno de esos Adeptos que se mencionan en la literatura teosófica, y que está relacionado en la formación de la Sociedad Teosófica...

El valor del trabajo de esta Sección para el miembro individual dependerá completamente de:

1. El poder de la persona para asimilar las enseñanzas y hacerlas parte de su ser; y

2. Del desinterés de los motivos con los que busca este conocimiento; es decir, si ha entrado a esta Sección determinado a trabajar por la humanidad, o solo con el deseo de beneficiarse o ganar algo sólo para él.

La Escuela Esotérica de Teosofía

De lo mencionado es claro que la EE, desde su inicio, esperaba de sus miembros una seriedad de propósito en la vida, una disposición a trabajar en la auto-purificación y asimilar las enseñanzas dadas. Principalmente, se requería de ellos una búsqueda de tal conocimiento sin ningún deseo de beneficio personal. Estos principios todavía se aplican actualmente.

Se hizo énfasis en la práctica esencial de abandonar hábitos de pensamiento superficiales e inatentos. En su lugar, se enfatizó una actitud mental que desarrollara la intuición. Más aún, no debían buscarse pruebas de una naturaleza especial, ya que estas llegarían de cualquier modo en los acontecimientos de la vida, esto es verdaderamente así. Otro requisito ha sido siempre una convicción de la realidad de los Maestros de la Sabiduría, y por lo tanto la posibilidad de desarrollar una mayor afinidad con su consciencia.

Algunos otros puntos del “Memorandum Preliminar” son de interés histórico particular:

La Sociedad Teosófica ha entrado ahora en los catorce años de su existencia; y si ha logrado grandes resultados en el plano exotérico y utilitario, podría decirse estupendos resultados, ha probado ser un tremendo fracaso en todos esos puntos presentes principalmente entre los objetivos de su formación original.

El objetivo de esta Sección, entonces, es ayudar al futuro crecimiento de la Sociedad Teosófica como un todo en la verdadera dirección, promoviendo la unión fraternal por lo menos entre los pocos...

Los Maestros pueden dar solo poca ayuda a un Cuerpo que no está completamente unido en propósito y sentimiento, y que rompe su primera regla fundamental: un amor fraternalmente universal sin distinción de raza, credo o color; ni a una Sociedad en la que muchos miembros pasan sus vidas juzgando, condenando, y a menudo agraviando a otros miembros de un modo totalmente anti-teosófico, por no decir vergonzoso.

Aquí estaba enfatizada la clara carencia de solidaridad y armonía en la ST en ese momento, que también significaba que las elevadoras influencias de los Maestros no podían impregnarla. La Sociedad estaba claramente en un momento crítico. Como estaban las cosas, la ST era un instrumento inadecuado para su trabajo, y ellos querían que se lograra este nuevo impulso en el mundo.

Su requisito indispensable por la verdad y el éxito imperecedero de la ST es claro, el que implica también la importancia permanente del primer y principal

La Escuela Esotérica de Teosofía

Objetivo que ubica la solidaridad, la armonía, la comprensión y la aceptación de otros en el centro de su trabajo. El verdadero reconocimiento de este Objetivo es un trabajo en marcha, y su significado no puede ser minimizado; no es simplemente un ideal sino que requiere un compromiso permanente. Consideren que si este Objetivo se lograra, entonces actualmente gran parte del trabajo de la ST se lograría. Porque cuando hay una profunda armonía con todo, entonces las formas de estudio que conforman el segundo Objetivo se pueden asumir de forma más balanceada y reflexiva; y se vuelve posible descubrir nuestros verdaderos poderes latentes por medio de una consciencia que es más perceptiva, imparcial y serena.

Algunos comentarios generales

El olvido del yo personal y sincero altruismo se enfatizan en la EE, junto con una constante aspiración espiritual. Un significado de “aspiración” es el acto o proceso de tomar aire. Es posible y benéfico tomar una “pausa” regular de las demandas externas de la vida, hablando metafóricamente, y dirigir la consciencia hacia lo que es realmente importante. Cuando esto se emprende a diario, entonces la consciencia se puede cambiar por una expresión mucho más perfecta de nuestra naturaleza divina.

En la Escuela se proveen enseñanzas, indicaciones para la vida diaria y material para reflexionar, con un énfasis general en vivir una vida lo más pura y ética posible, en preparación para el Sendero Espiritual. El individuo debe realizar el trabajo por medio de una vida de meditación, estudio y servicio, apoyada por auto-disciplina, así como una ausencia de egoísmo y una consciencia intuitiva en aumento. Uno de los Sagrados Seres expresó: “el adepto *se hace*, no *lo hacen*.”

Actualmente, la producción de fenómenos psíquicos no se enseña en modo alguno en la Escuela, no se ofrecen “iniciaciones”, ni tampoco lo conducen a uno de la mano. Más aún, individuos que están o han estado seriamente involucrados en otro entrenamiento o práctica espiritual, incluyendo prácticas mágicas, puede que no sean admitidos en la EE. Existe una muy conocida advertencia general que no es aconsejable mezclar las bebidas. El mismo principio se aplica en la vida espiritual; es cuestión de seguridad tanto como de buen sentido común. HPB escribió: “El Verdadero Ocultismo o Teosofía, es la Gran Renuncia del YO”.

Para ayudar a disipar una impresión errónea recurrente, es necesario enfatizar que los miembros de la EE no son más especiales que los demás miembros de la ST. Ciertamente, debido a la enseñanza básica de la Vida Una, con sus expresio-

La Escuela Esotérica de Teosofía

nes numerosas y variadas, ¿cómo podría ser posible éste el caso? Como dice el *Bhagavadgītā* (6:29):

El yo, armonizado por el yoga, ve al YO morando en todos los seres, a todos los seres en el YO; en todas partes ve lo mismo.

Los miembros de la Escuela simplemente han elegido un sendero particular para poner en práctica la Sabiduría Divina.

Los miembros de la Escuela Esotérica de Teosofía, continúan sin embargo teniendo un rol definido ayudando a mantener la fuerza impulsora de la ST, junto con otros miembros dedicados de la Sociedad, en el mundo. La EE todavía tiene su lugar, en parte porque los logros de la verdadera Fraternidad dentro de las filas de su Sociedad todavía son un trabajo en curso. También, la posibilidad de entrar al Sendero permanece siempre disponible para aquellos que son sinceros y que están dispuestos a trabajar en el esfuerzo altruista requerido. La EE es un portal a este glorioso futuro.

Referencias:

- 1 H. P. Blavatsky, Recopilación de Escritos (C.W.), VOL. VI, p. 331.
- 2 C. Jinarjadása, “HPB y la EET”. El Teósofo, octubre 1928.
- 3 H. P. Blavatsky, Recopilación de Escritos (C.W.), Vol. XII, “Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica – Memorandum Preliminar”. (Esoteric Section of the Theosophical Society – Preliminary Memorandum”. Pp.488-489.
- 4 Ibid., pp. 480-490.
- 5 Barker, A. Trevor (comp. & transcripto), Edición Cronológica arreglada y editada por Vicente Hao Chin, Jr., Las Cartas de los Maestro a A. P. Sinnett. Editorial Teosófica 8TPH), Quezon City, Metro Manila, Filipinas, 1991, p. 294.
- 6 H. P. Blavatsky, Ocultismo Práctico, TPH, Adyar, 1959, p. 43.
- 7 Annie Besant (traducción), The Bhagavadgītā, - El Bhagavadgītā, TPH, Adrar, 2005.

Teosofía Aplicada – Adyar

H.S. OLCOTT

H.S. Olcott (2 de agosto de 1832 – 17 de febrero de 1907) fue un cofundador y Presidente de la Sociedad Teosófica. Reimpreso de *Teosofía Aplicada y Otros Escritos*.

La verdadera Sociedad Teosófica (ST) es una unidad indivisible, ¡animada por una vida individual! Su alma es el amor a la verdad, su principio vital es la bondad, y mora en un mundo superior al material, donde ningún enemigo puede tocarla. Para su manifestación en la Tierra depende de un vehículo apropiado, y la primera condición necesaria en ese vehículo es que sea un *todo unido*. La ST es un magnífico poder para el bien esparcido en todo el mundo, pero requiere ciertas condiciones materiales, y la más importante de ellas es un centro material, desde el cual y hacia el cual puedan circular las fuerzas eferentes y aferentes [salientes y entrantes].

Esta es una condición de la vida de todas las organizaciones y de todos los organismos, y la ST es ambas cosas; es una organización en el plano material, y un organismo en el plano espiritual. Un centro común, por lo tanto, es necesario tanto por razones espirituales como físicas. “Adyar” no es sólo un lugar, es un principio. Es un nombre que debe llevar consigo un poder mucho mayor que el que transmite el nombre de “Roma”. ADYAR es el centro del movimiento teosófico – no es “Calle Duke N.º 7, Adelphi”, o “Casilla de Correo 2659, Nueva York”.

ADYAR es un principio y un símbolo, además de una localidad. ADYAR es el nombre que en el plano material significa la sede de una sociedad internacional, o más propiamente hablando, una sociedad mundial de personas que tienen objetivos y fines comunes, y están imbuidas de un espíritu común. También significa en el plano supra físico un centro de vida y energía, el punto hacia y desde el cual corren las corrientes entre lo ideal y lo material. Todo miembro leal [miembro de la ST] tiene en su corazón un pequeño ADYAR, porque tiene en su interior una chispa del fuego espiritual que ese nombre representa. ADYAR es el símbolo de nuestra unidad como Sociedad, y mientras exista en los corazones de sus miembros, los poderes del enemigo nunca podrán prevalecer contra la ST.

Entonces, recapitulando, cuál debe ser nuestra respuesta a las preguntas con las que empezamos: ¿Es posible tal cosa como la “Teosofía aplicada”? Si es así, ¿en qué consiste?

Teosofía Aplicada – Adyar

Hemos visto que no hay razón por la cual las ideas y la influencia de la ST no sean suficientemente grandes para poder combatir la maldad en el departamento práctico de la vida, así como para combatir el error en el departamento filosófico. Los Objetivos de la Sociedad no ordenan ni prohíben la interferencia en ninguno de ellos; sino predisponen a los miembros a ejercer una influencia activa en ambos, desarrollando en sus mentes una percepción de cosas más verdaderas y mejores, y un deseo de realizarlas.

Hemos observado que no es haciendo de la Sociedad misma un instrumento en el plano físico, que su poder puede ser utilizado para el bien; sino que su influencia debe ser en lo moral, consistiendo en los pensamientos y deseos combinados y unidos de toda la Sociedad, enfocados en cualquier punto individual, y actuando a través de la personalidad de sus miembros individuales.

Hemos visto que todo lo que se necesita para hacer que tal poder unido se manifieste es que su existencia debe ser reconocida y sentida por los propios miembros; y que, para reconocerla y sentirla, y así llevarla de la condición latente a la activa, los miembros deben percibir que la ST es una entidad viviente, “ideal” si uno elige llamarla así, pero una entidad *una e indivisible* tanto en el plano material como en el supra-físico. También hemos visto que el Centro visible de la Sociedad, “ADYAR”, es un símbolo del principio de unidad, así como de la vida material de la Sociedad, y que en todos los sentidos la lealtad a “ADYAR” significa lealtad a los objetivos de la Sociedad y a los principios de la Teosofía.

La respuesta a nuestras preguntas debe ser entonces que la Teosofía Aplicada es ciertamente una posibilidad; y la cual consiste en la influencia moral ejercida sobre los males prácticos de la vida por los esfuerzos de los miembros individuales que tienen detrás de sí, individual y colectivamente, el poder espiritual creado por la unidad de propósito, de ideas y de lealtad a la verdad; un poder para el bien cuyo centro físico y el cuartel general es el ADYAR terrestre; mientras que el ADYAR espiritual es el canal por medio del cual las influencias poderosas de una esfera superior, invisibles aunque no imperceptibles, entran en la Sociedad a través de los corazones de todos y cada uno de sus miembros, para luego derramarse sobre el mundo entero.

Teosofía Aplicada – Adyar

La claridad de la percepción, la comprensión, es la liberación del dolor de la elección. El orden total es la luz de la libertad. Este orden no es hijo del pensamiento, pues toda actividad del pensamiento es cultivar la fragmentación. El amor no es un fragmento del pensamiento, del placer. La percepción de esto es inteligencia. El amor y la inteligencia son inseparables, y de esto surge la acción que no engendra dolor. El orden es su fundamento.

Diario de Krishnamurti

Blavatsky sobre la misión de la Sociedad Teosófica

PABLO SENDER

El Dr. Pablo Sender es científico, educador y estudiante de las tradiciones espirituales de la humanidad, especialmente las de H.P.Blavatsky. El reside y trabaja en el Instituto de Teosofía de Krotona en Ojai, CA.

En *La Clave de la Teosofía* de H.P.,Blavatsky (HPB), ella definió la misión de la Sociedad Teosófica (ST) como sigue:

“Se ha formado para mostrar a los seres humanos la existencia de algo como la Teosofía, y para ayudarles a ascender hacia ésta, estudiando y asimilando sus verdades eternas”.1

Esta breve declaración, aparentemente simple a primera vista, sintetiza la esencia del trabajo teosófico. Así pues, procedamos a examinarla detenidamente.

Hacer que la gente sepa acerca de la Teosofía

El primer punto en esta declaración es que la ST fue fundada para dar a conocer “la existencia de algo como la Teosofía”. Como examiné en profundidad en un artículo anterior², en algunas partes del mundo teosófico hay una tendencia a alejarse de la difusión de las enseñanzas teosóficas. De hecho, frecuentemente existe la tendencia a incluso eliminar la palabra “Teosofía” de las actividades publicitadas, reemplazándola con frases tales como “Sabiduría Antigua”, “Sabiduría Eterna”, etc. Mientras en ciertos contextos, esta opción puede ser apropiada, cuando esto se vuelve una práctica generalizada, es contraproducente.

Un argumento común para no usar el término “Teosofía” es que el público no está familiarizado con la palabra –suena extraña para la mayoría de las personas– y, por lo tanto, es mejor usar términos más generales. Mientras es cierto que la mayoría de la gente nunca ha escuchado la palabra “Teosofía”, uno se pregunta si la mejor respuesta a esto es ocultarla. Diría que si las personas no conocen esta palabra, es porque nosotros, como miembros de la ST, no hemos sido tan diligentes como necesitamos ser para darla a conocer.

Blavatsky sobre la misión de la Sociedad Teosófica

Incluso desde un punto de vista solo de la comercialización, cuando uno desea presentar una nueva marca en el mercado, el primer paso es poner el nombre “allí afuera”, esforzándose en exponerlo a tantas personas como sea posible – incluso a aquellas que no estén interesadas en el producto en absoluto. Una vez que se hace esto exitosamente, el nombre se convierte en parte de la mente colectiva, y deja de sonar extraño. De hecho, la sola familiaridad con el nombre de una marca, incluso sin saber nada acerca del producto, hace que las personas se sientan más predispuestas a comprometerse con ella.

Hay claros ejemplos de cómo nuestra cultura se ha familiarizado con términos extraños conectados con la espiritualidad, como en los casos del hatha yoga, reiki, tai chi, y muchos otros. Esto sucedió porque la gente estaba constantemente expuesta a estas palabras. Por lo tanto, si nos preocupa el posible efecto negativo del término poco conocido “Teosofía”, ocultarlo sólo aumentará el problema. Deberíamos asegurarnos que las personas interesadas en lo espiritual se familiaricen con este término de modo que, cuando se topen con la publicidad teosófica, su actitud sea, “Oh sí, he escuchado esa palabra, ¿qué es?”

Hacer que la gente se familiarice con la palabra “Teosofía” es, por supuesto, solamente un paso preliminar. Como el Maestro KH escribió a Francesca Arundale:

“Usted debería, incluso como un simple miembro y con mucha más razón como directiva (de su Logia), saber que puede enseñar, adquirir conocimiento espiritual y fortaleza para que la obra pueda apoyarse en usted, y que las víctimas de la ignorancia aprendan de usted la causa y el remedio de sus sufrimientos”.³

La Sociedad Teosófica es ante todo una organización para la educación espiritual. Para cumplir este papel efectivamente, se necesitan dos cosas: conocer las enseñanzas teosóficas, y poder comunicarlas con habilidad. Es obvio que si nuestra Sección nacional y grupos locales no fomentan un compromiso con estas enseñanzas, no podremos compartirlas con los demás. En esos lugares donde hay una disminución en el estudio de la Teosofía, los miembros nuevos no tendrán la oportunidad de apreciar el valor de estas enseñanzas, y en el futuro no se sentirán inclinados a promoverlas. En estos casos, el interés de los miembros es frecuentemente reemplazado por cualquier otra cosa que esté de moda en ese momento en el campo de la espiritualidad.

Para ser claro, no estoy proponiendo aquí que la difusión de las enseñanzas

Blavatsky sobre la misión de la Sociedad Teosófica

teosóficas debiera ser la actividad *exclusiva* de la ST. Hacerlo así, significaría que la Sociedad se convertiría en otra organización sectaria en el mundo. Lo que estoy sugiriendo es que las enseñanzas teosóficas siempre debieran tener una presencia importante en nuestros programas – tanto para el público como para los miembros.

Ahora, de acuerdo a HPB, la difusión de estas enseñanzas no abarca la plena extensión de nuestra misión. Si este fuera el caso, la ST podría reducirse a una editorial que produce libros y videos.

Ayudar a las personas a despertar la sabiduría divina

Además de difundir las enseñanzas, HPB dice que también necesitamos *ayudar a las personas a ascender hacia la Teosofía*. ¿Qué significa esto? HPB usó la palabra “Teosofía” de diferentes maneras.⁴ En su sentido más profundo, *theos-sophia* se refiere a un estado de consciencia en el cual una persona se ha despertado a la “sabiduría divina” que está latente en todos nosotros. Así, el propósito último de nuestra misión es ayudar a las personas a ascender a su consciencia superior, a ese estado en el cual las acciones surgen de la sabiduría y no de la ignorancia.

Hoy, hay un creciente número de personas que buscan mantener sus mentes fuera de la monotonía de la vida diaria y buscan ser estimulados en formas que estén más o menos alineadas con la búsqueda espiritual. Necesitan sentirse bien, ser incentivados y sanar las heridas producidas por la vida moderna. Tan bueno y necesario como pueda ser esto, en mi opinión, no es la misión esencial de nuestra organización. De otro modo, HPB habría dicho algo como “la ST existe para ofrecer a las personas un alivio espiritual de las tensiones de la vida y un lugar para sanar”. Mientras existen hoy muchas organizaciones que ofrecen esta clase de consuelo espiritualmente amistoso, desde su creación el enfoque teosófico ha buscado mirar el problema de la existencia humana desde una perspectiva más profunda. Como declaró el Maestro KH en la cita anterior, el propósito principal de la educación teosófica es ayudar a la gente a comprender “*la causa y el remedio* de sus sufrimientos, en lugar de simplemente ofrecer formas de lidiar con ellos.

Si organizamos charlas interesantes acerca de temas espirituales nuevos y estimulantes, pero fallamos en dirigirnos a la raíz de los problemas de la vida, nos convertimos simplemente en una distracción momentánea. Lo mismo puede decirse acerca de las actividades destinadas a hacer que las personas se sientan felices, empoderadas, agradecidas, etc. Despertar emociones a través de las pala-

Blavatsky sobre la misión de la Sociedad Teosófica

bras no es difícil de hacer. Sin embargo, aunque generar emociones positivas es beneficioso, el efecto de esto es de corta duración e insuficiente para tratar con los desafíos de la vida diaria. Si no hemos proporcionado algo más profundo, cuando las agradables sensaciones se desvanecen, las personas se quedan en un lugar similar al que estaban antes de llegar a nuestras actividades. Incluso la transmisión de información acerca de las diferentes religiones, filosofías y ciencias es per se, insuficiente. Si limitamos nuestras actividades a hacer esto, entonces nos convertimos en no mucho más que una Wikipedia o Discovery Channel espiritual.

Nuevamente, por todo esto no quiero decir que nuestras actividades no puedan tener algún elemento de entretenimiento, o aspectos donde las personas puedan sentirse empoderadas, o charlas donde se comparta información; pero esto no debería ser el núcleo de lo que ofrecemos a las personas si nuestro propósito es ayudarlas a vivir desde un estado que está en contacto con la sabiduría divina. Si no presentamos la profunda perspectiva espiritual propuesta en nuestras enseñanzas y comunicamos cómo enfrentar la vida desde esta posición ventajosa, desperdiciamos nuestros limitados recursos en actividades secundarias. En otras palabras, si fallamos en investigar cómo elevar la conciencia más allá del nivel personal de existencia y la comprensión limitada de la mente mundana, entonces es posible que no estemos cumpliendo con nuestra misión.

Seguramente, esto es más fácil de decir que hacer, así que aquellos que se sienten inspirados por esta noble meta naturalmente preguntarán, “¿Cómo podemos ayudar a la gente de esta manera?” HPB proporciona la respuesta en la última parte de su declaración.

Estudiar y asimilar las enseñanzas

Para aprender cómo elevar nuestra conciencia al estado de la sabiduría divina (y así poder ayudar a otros a hacerlo), HPB aconseja dos acciones – (a) el estudio de las verdades eternas expresadas en las enseñanzas teosóficas, y (b) el esfuerzo por asimilarlas.

En esta época donde la lectura profunda está en disminución, y la espiritualidad es a menudo reducida a una aplicación mecánica de las técnicas, algunas personas puede que no vean la necesidad de invertir tiempo en el estudio de la literatura espiritual. Sin embargo, si la Teosofía ha de tener un efecto transformador en nuestras vidas, conocer la teoría es un paso inevitable. Tomemos, como un ejemplo, a las personas que desean ser competentes en alguna ciencia experimen-

Blavatsky sobre la misión de la Sociedad Teosófica

tal. Antes que los estudiantes puedan comenzar trabajando en el área o un laboratorio, se les pide que pasen algunos años estudiando los fundamentos teóricos de su ciencia. Mientras atraviesan esta fase inicial, es común que los estudiantes fallen en ver cómo toda la información que están adquiriendo puede ser relevante para sus carreras. Esto es sólo natural, porque en esta etapa es difícil para ellos comprender su ciencia como un todo.

Sin embargo, a medida que sus estudios progresan, comienzan a comprender cómo se conjugan los diferentes conceptos creando la base para su futura práctica. Lo mismo se aplica a la Teosofía. Cuando comienzan sus estudios teosóficos, los miembros pueden sentir que están sólo adquiriendo conocimiento intelectual y pueden fallar en comprender que esta información, cuando es correctamente entendida, tendrá un impacto más práctico en sus vidas. Por eso, si no encuentran guía y un estímulo apropiado por parte de los miembros más experimentados, ellos abandonarán el estudio de la Teosofía o lo harán de una manera poco entusiasta y el resultado será difícilmente provechoso.

También es cierto, sin embargo, que una persona puede estudiar por décadas sin moverse más allá del nivel de reunir más y más información. Porque, para que las enseñanzas tengan un efecto real en nuestras vidas, se necesita un esfuerzo adicional, y aquí viene la segunda acción aconsejada por HPB – la *asimilación* de las enseñanzas, es decir, hacer que las enseñanzas sean parte de nosotros mismos. Las siguientes consideraciones pueden ayudar a abordar este último elemento en su declaración:

(1) Sólo leer las enseñanzas, claramente es insuficiente. Una cuidadosa reflexión y meditación sobre la información que estamos reuniendo, es necesaria, de modo que realmente podamos captarla. Debemos ir más allá del nivel de sólo comprender lo que significan las palabras, y lograr ser capaces de ver su solidez y comprender sus implicaciones. Por ejemplo, si aprendemos acerca del karma de una manera superficial, nuestra visión de este concepto no será muy diferente a la idea, “Si haces cosas buenas, Dios te recompensará, si haces cosas malas Dios te castigará”. Sólo reemplacemos la palabra “Dios” por “karma”. O podemos aprender superficialmente acerca de nuestra constitución séptuple, y todavía sentir que el “nosotros” real es el yo personal, mientras que todos los principios superiores son algún tipo de “apegos espirituales” para nosotros. Solamente a través de una cuidadosa consideración de lo que estudiamos podemos obtener nuestras propias percepciones, las que gradualmente cambiarán nuestra comprensión y respuesta a la vida.

Blavatsky sobre la misión de la Sociedad Teosófica

(2) Entonces, debemos hacer un esfuerzo para examinarnos a nosotros y a nuestras vidas diarias desde la perspectiva de lo que estamos aprendiendo. Esto es necesario, de modo que nuestra comprensión no permanezca en el nivel de las abstracciones. Por ejemplo, uno debería considerar, “¿Cuál sería la forma ideal de lidiar con esta difícil situación que estoy enfrentando justo ahora desde la perspectiva de que todo lo que sucede es la expresión de un orden cósmico (karma)?” O, “¿Cuál sería la acción correcta desde la perspectiva de mi Yo real, que es eterno y más allá de las sensaciones y deseos pasajeros de la personalidad?” Esta clase de indagación desarrollará gradualmente la habilidad para aplicar las enseñanzas a situaciones reales de la vida.

(3) Una vez que hemos llegado a nuestra propia comprensión de cómo deberíamos responder a la situación desde la perspectiva de las enseñanzas, el último paso es hacer un esfuerzo para *actuar* de esa manera. Este es el aspecto más desafiante del proceso. A menudo encontraremos que fallamos en actuar como pretendíamos, y esta comprensión puede ser dolorosa y desalentadora.

Ahora, si fuimos atraídos a la ST por un orador bien intencionado pero quizás equivocado, quien prometió que la espiritualidad nos traería algún tipo de gratificación instantánea, autoafirmación, etc., entonces quizás escogeremos evitar un futuro bochorno tratando de aplicar estos altos ideales nuevamente, volviéndonos en cambio hacia aguas menos profundas y más tibias. Pero si tuvimos la buena suerte de tener un miembro experimentado que nos ayudó a comprender la sagrada naturaleza de este trabajo de autotransformación – que es al mismo tiempo la transformación de la consciencia humana – lo más probable es que seremos inspirados para ignorar nuestros sentimientos personales e intentaremos nuevamente, en la búsqueda de tal noble meta.

En todo caso, es sólo haciendo un esfuerzo de aplicar las enseñanzas de esta manera que podemos “manifestar” la sabiduría divina en nuestras vidas. Trabajando de esta manera, descubriremos donde nuestra comprensión de una enseñanza particular puede ser demasiado simplista, o no muy correcta. Por ejemplo, si nuestra comprensión del karma (o cualquier otro tema) está mal concebida, simplemente no tendrá sentido cuando tratemos de aplicarla a la vida diaria. Esta observación entonces nos estimulará a volver a las enseñanzas y la experiencia recientemente adquirida nos ayudará a comprender el tema un poco más profundamente.

Sin esta experiencia personal no podremos mostrar a los recién llegados por qué es importante adquirir las enseñanzas teosóficas. El esfuerzo por estudiar y

Blavatsky sobre la misión de la Sociedad Teosófica

aplicar las enseñanzas no solamente se volverá una fuerza poderosa para cambiar gradualmente nuestras vidas, sino también nos permitirá transmitir a otros su valor práctico, ayudándolos así a elevar sus consciencias y a estar más y más en contacto con la sabiduría divina. Tal es el maravilloso servicio que la ST y sus miembros pueden ofrecer a nuestra doliente humanidad.

Referencias

1. Sección IV, “Las Relaciones de la Sociedad Teosófica con la Teosofía”, párrafo 2, “Lo Abstracto y lo Concreto”.
2. *The Theosophist*, vol. 136, Sept. 2015, “El Trabajo Público de la Sociedad Teosófica”, pp. 9-16.
3. C. Jinarajadasa, *Cartas de los Maestros de Sabiduría*, 1ª. Serie, The Theosophical Publishing House (TPH), Adyar, Chennai, 1988, Carta N°4.
4. *The Theosophist*, vol. 129, Dic. 2007, “¿Qué es la Teosofía?”, pp. 100-106.

El observador que camina a solas

CECIL MESSER

El señor Cecil Messer, después de retirarse del equipo de ciencia e ingeniería del programa espacial de la NASA, presentó enseñanzas espirituales de muchas tradiciones durante doce años mientras residía en el Instituto Krotona de Teosofía, en Ojai, California. Actualmente es un practicante de dharma y vive en las montañas de Carolina del Norte.

El eminente filósofo y profesor Jiddu Krishnamurti (conocido como Krishnaji) presentó una mente meditativa con una visión fundamental de la matriz de la meditación. Desde la infancia, estuvo marcado por una singular falta de una imagen operativa de sí mismo. Aunque creció bajo el paraguas de la Teosofía, sus enseñanzas parecen frescas - surgiendo de profundidades comparativamente libres de condicionamientos psicológicos. Su enfoque de la meditación contrasta marcadamente con las numerosas tradiciones a las que estuvo expuesto. Al igual que el contrapunto en la música, donde diferentes melodías interactúan para tejer un conjunto armónico, la singularidad tiene su función.

Toda la obra de Krishnaji refleja una pasión por la meditación y se ocupa principalmente de relacionarse con aquellos que tienen la capacidad de identificarse con ella. Después de sus largas caminatas diarias por el campo, a menudo apuntaba la observación de que ni un solo pensamiento le venía a la mente durante el paseo. Obviamente, sí se producían percepciones, tal como lo demuestran sus vívidas descripciones; pero no había ningún juicio comparativo, ninguna participación, ningún enredo con el pensamiento. Tal vez los pensamientos o las emociones surgieron, pero no encontraron un lugar en el que quedarse o adherirse; fueron liberados naturalmente, como volutas de nubes en un cielo soleado. Caminar, ver y oír eran parte integral de un estado de conciencia libre de pensamientos.

La belleza original de sus enseñanzas se corrompe fácilmente tanto por la interpretación como por la fácil aceptación. Durante la experiencia inmediata de escucharle hablar o incluso mientras se leen los pasajes de sus transcripciones, uno siente a veces una cierta resonancia con la *verdad*. Después, al tratar de recordar la experiencia, se pueden constatar los hechos, pero la verdad no mora en el residuo de la memoria. Si tenemos “suerte”, la conciencia sin obstrucciones puede agudizar nuestra indagación y fomentar una conexión directa con las verdades no veladas. En un estado de serenidad meditativa, Krishnaji escribió lo siguiente en su *Diario*:

El observador que camina a solas

“En el silencio de la noche profunda y en la tranquila mañana cuando el sol alcanza las colinas, hay un gran misterio. Está ahí en todas las cosas vivas. Si te sientas tranquilamente bajo un árbol, sentirás la tierra ancestral con su incomprensible misterio. En una noche tranquila, cuando las estrellas se ven claras y cercanas, estarás consciente del espacio en expansión y del orden misterioso de todas las cosas, de lo inconmensurable y de la nada, del movimiento de las colinas oscuras y del ulular de un búho. En ese silencio absoluto de la mente, este misterio se expande sin tiempo ni espacio... Esto es el amor. Con esto todo el misterio del universo se despliega.”

Krishnaji aborda la problemática de *ver el hecho de lo que es* cuando habla de un tipo de observación que percibe sin juzgar, sin desear agrandarse. Se refiere a esta condición como *ser consciente sin elegir, sin calificar*: ver el todo, *aquello que es*. Esa claridad de visión es inherente a la libertad del condicionamiento y sagrada para la meditación. Mirar la vida desde un punto de vista particular impide que uno vea totalmente. La verdad de algo visto sólo intelectualmente es, en el mejor de los casos, parcial, ya que el pensamiento, que es inevitablemente limitado y condicionado, ha coloreado esa observación. Cuando se ilumina con la luz de la indagación abierta y se refleja en una mente tranquila y receptiva, nos encontramos con una totalidad, característica inherente a la meditación. El siguiente pasaje de su *Diario* ofrece un panorama de esa totalidad.

“Por la noche se produce un silencio extraordinario, rico y penetrante. La meditación cultivada es un sacrilegio a la belleza, y cada hoja y rama hablan de la alegría de la belleza y el alto oscuro ciprés permanecía en silencio con ella; el viejo y nudoso pimentero fluía con ella. No puedes, no debes, invitar a la alegría; si lo haces, se convierte en placer. El placer es el movimiento del pensamiento y el pensamiento no puede, de ningún modo, cultivar la alegría, y si persigue lo que ha sido jubiloso, entonces sólo es un recuerdo, una cosa muerta. La belleza nunca está ligada al tiempo; está totalmente libre del tiempo y, por tanto, de la cultura. Está ahí cuando el ser no está. La total no-acción interior es la atención positiva de la belleza. En la tranquila quietud de la mente, lo que es belleza eterna aparece, sin ser invitada, sin ser buscada, sin el ruido del reconocimiento.”

¿No debe «la meditación cultivada», como las hojas de un árbol cuando se acerca el invierno, morir y disolverse en la tierra para alimentar la renovación de la conciencia prístina? Tal vez no se pueda saber realmente lo que es la meditación, pero se puede saber lo que no es. En su *Cuaderno*, Krishnaji aborda la cuestión candente como si se observara una joya de muchas facetas:

El observador que camina a solas

“La meditación no es una búsqueda; no es una indagación, un sondeo, una exploración. Es una explosión y un descubrimiento. No es la domesticación del cerebro para que se conforme, ni es un análisis auto-introspectivo; ciertamente no es el entrenamiento en concentración que incluye, elige y niega. Es algo que surge naturalmente, cuando todas las afirmaciones y logros positivos y negativos han sido comprendidos y se desprenden fácilmente. Es el vacío total del cerebro. El vacío es lo esencial, no lo que hay dentro del vacío; sólo desde el vacío puede haber observación; toda virtud, pero no la entendida moral social y la respetabilidad, surge de él. De este vacío surge el amor, de lo contrario no es amor. El fundamento de la rectitud está en este vacío. Es el fin y el principio de todas las cosas.”

En su último diario, *Krishnamurti a sí mismo*, gira la joya de la meditación para revelar otra faceta:

“En la meditación no debe haber medida... La meditación es un movimiento sin ningún motivo, sin palabras y sin la actividad del pensamiento. Debe ser algo que no se propone de forma deliberada. Sólo entonces la meditación es un movimiento en el infinito, sin medida para el hombre, sin meta, sin fin y sin principio... Y en la meditación sin medida está la acción misma de lo más noble, lo más sagrado y lo más santo.”

Desde otro punto de vista, en *Libérese del pasado*, vuelve a girar la joya y describe con más detalle su percepción de la siguiente faceta:

“La meditación es una de las más grandes artes de la vida -quizás la más grande- y no se puede aprender de nadie: ésa es su belleza. No tiene técnica y, por tanto, no tiene autoridad. Cuando aprendes sobre ti mismo, te observas a ti mismo, observas tu forma de caminar, tu forma de comer, lo que dices, las habladurías, el odio, los celos... si eres consciente de todo eso en ti mismo, sin ninguna elección, eso forma parte de la meditación. Así, la meditación puede tener lugar cuando estás sentado en un autobús, o caminando por el bosque lleno de luces y sombras, o escuchando el canto de los pájaros, o mirando la cara de tu mujer o de tu hijo.”

Sin embargo, paradójicamente, en una conversación con un joven estudiante sobre la meditación, recogida en *La educación y el significado de la vida*, dice:

“Siéntate muy tranquilamente y quédate quieto, no sólo físicamente, no sólo en tu cuerpo, sino también en tu mente. Quédate muy quieto y luego, en esa quietud, presta atención. Presta atención a los sonidos fuera de este edificio,

El observador que camina a solas

al canto del gallo, a los pájaros, a alguien que tose, a alguien que se marcha; escucha primero las cosas que hay fuera de ti, y luego escucha lo que pasa en tu mente. Y entonces verás, si escuchas muy atentamente, en ese silencio, que el sonido exterior y el interior son el mismo.”

Si quieres profundizar en tu conciencia de escuchar, escucha el lenguaje de los árboles. Cuando los toques, escucha la elocuencia de sus partes blandas y duras: el tronco sólido, las hojas que caen en cascada en otoño, los nuevos brotes en primavera. Los árboles cantan aleluyas al amanecer, pero rara vez nos quedamos lo suficientemente en silencio para escucharlos. Hablan más directa y claramente a los seres humanos cuando se balancean con la brisa.

Cynthia Overweg.

Conciencia silenciosa: La revelación que lo cambia todo, 2021, p. 62

La Belleza, las Artes y la Espiritualidad

GRACIELA RICCI

La Prof. Graciela Ricci es miembro de la Junta de Árbitros de la Sección Italiana y expresidenta de la Logia Teosófica “Ars Regia”, Milán, Italia. (Traducido por Daniele Urlotti.)

Una novela no examina la realidad sino la existencia. Y la existencia no es lo que ha ocurrido, la existencia es el reino de las posibilidades humanas, todo lo que el hombre puede llegar a ser, todo lo que es capaz de hacer.

Milán Kundera

Puede parecer un desafío discutir el rol de la belleza en un espacio tan limitado, ya que la inmensidad de la tarea podría abordarse desde diferentes perspectivas: ¿Qué es la Belleza? ¿Cuál es el rol del observador en su interpretación? ¿Cuáles han sido las teorías sobre la Belleza en la historia de la filosofía y de las artes en general? Y finalmente, ¿cuál es el rol de la Belleza en la investigación espiritual? Deberíamos examinar nuestra experiencia práctica en un primer momento, ya que esto puede proporcionar un punto de partida para definir un concepto que no tiene una definición única.

Basado en mi trabajo sobre literatura y artes podría ofrecer un relato de mis experiencias personales de vida al respecto, pero prefiero dejar de lado mi historia y centrarme en la dimensión estética del mundo, que es tan vasta como para inspirar un sentido de humildad y admiración. De hecho, el mundo está tan lleno de belleza que despierta asombro y admiración, a pesar de todas las acciones irresponsables que nuestra civilización está perpetuando repetidamente, empobreciendo el planeta y llevándonos al borde de una catástrofe ambiental.

No es fácil ni dar una definición de Belleza con “B” mayúscula, ni entender si reside en el mundo objetivo, o en el ojo del espectador; tampoco es sencillo definir el rol del observador o del artífice en su propia interpretación. He destacado tres aspectos: artístico, relacional y creativo, porque hay una gran diferencia entre el concepto polimórfico de la Belleza en la historia de todas las artes y la mayor o menor creatividad del observador para interpretar la belleza. El segundo aspecto se refiere al efecto empático y relacional entre el observador y los demás, siendo estos últimos una persona o una obra de arte, ya sea visual, literaria o musical. También en este campo, el efecto empático es muy ambiguo y, por lo tanto, polimorfo.

Dado que todos estos aspectos son bastante complejos, se caracterizan por una

La Belleza, las Artes y la Espiritualidad

gran amplitud de perspectivas. De hecho, Remo Bodei nos proporcionó una definición amplia que contiene todos los diversos conceptos de belleza desarrollados por la tradición occidental. Como consecuencia, este artículo será necesariamente carente e incompleto, debido a la amplitud del tema en espacio y tiempo. Mi objetivo es simplemente ofrecer algunas ideas ligeras a mis lectores, para alentarlos a investigar este tema por sí mismos y sacar sus propias conclusiones.

1. El sentimiento estético del espectador y las teorías sobre la Belleza

El escritor Suizo Heinrich Wölfflin escribió hace años que la belleza está en el ojo de quien la mira. Por un lado esta es una afirmación cuestionable, aunque sabemos que la simple observación puede modificar el comportamiento de los electrones. De todos modos, debemos reconocer que la estética es parte de la sensibilidad humana. El mismo étimo de la palabra Griega de la que deriva, *aisthesis*, lo confirma, pues significa “sensación, sentimiento”. Edgar Morin escribió: “El sentimiento estético es una emoción que deriva de formas, colores, sonidos, pero también de cuentos, espectáculos, poemas, ideas”. (Morin 2019: 11).

Este sentimiento, difícil de definir, puede derivar de diferentes fuentes: la observación de la naturaleza (por ejemplo, una puesta de sol o un cielo estrellado), una obra de arte, la experiencia de escuchar música o leer un cuento o un poema, etc. La emoción estética, de la que deriva la impresión de belleza, es universal, aunque está influenciada por la cultura y la concepción de la belleza del período histórico en el que se está inmerso (por ejemplo, Picasso, Kandinsky, Mondrian, Dalí y muchos otros probablemente no se habrían entendido antes del siglo XX).

Por tanto, la belleza puede manifestarse y ser percibida de diferentes formas, según la sensibilidad del observador, los gustos personales de cada uno y las normas culturales y los cánones de belleza de los tiempos y lugares específicos. A lo largo de la historia han habido innumerables teorías sobre lo bello y la belleza, a veces en relación con el bien o con la idea de excelencia o perfección moral.

En el Antiguo Egipto la belleza estaba ligada a la simetría, mientras que en la Antigua Grecia primaba la medida y el orden (por ejemplo, en los muros exteriores del templo de Delfos se inscribían máximas como: “lo más justo es lo más bello”, “conozca su límite”, “nada demasiado”, etc.) (Bodei 2017:21). La idea de medida generaría más tarde la teoría de las proporciones que se convertiría por mucho tiempo en la Gran Teoría, con la famosa frase: “La relación de la parte menor a la parte mayor es la misma que la relación de la mayor al todo” (Esta proporción

La Belleza, las Artes y la Espiritualidad

contiene la llamada “constante de Phydias, phi” con la proporción áurea 1,618.)¹

Con Pitágoras (siglo VI a.C.) encontramos una nueva concepción tripartita de la Belleza asociada a lo verdadero y lo bueno. Para él, “todas las medidas mundanas son cognoscibles porque cumplen leyes que se manifiestan a través de los números” (Ibid., 24). Se cree que Pitágoras fue el primero en nombrar el universo como kosmos (palabra que antes de él solo describía los adornos o el maquillaje de las mujeres, de donde proviene la palabra “cosmético”). Son bien conocidas sus reflexiones sobre el concepto de “armonía musical” en relación con los números y la música de las esferas.

A partir de Pitágoras, la idea de un “orden cósmico” se convirtió en el modelo de belleza, verdad y bondad en toda la tradición Occidental, que cobró nueva fama durante el humanismo renacentista, cuando *kosmos* (orden) y *polis* (ciudad) estaban estrechamente ligados. Después del período barroco, con su rechazo del orden, los nuevos descubrimientos en astronomía y física trajeron de regreso la triple idea de verdad, bondad y belleza, en conexión con el nuevo modelo cósmico (*ibid.*, 22-35). La idea de la Belleza como un valor absoluto más allá de los sentidos comenzó con Platón, pero trataremos este tema más adelante.

Volviendo a la relación entre la Belleza y quienes se ponen en contacto con ella, podríamos afirmar, como regla general, que la vida humana está polarizada entre lo que nuestras responsabilidades nos exigen que hagamos en relación con los aspectos prosaicos de la vida y la cosas que amamos hacer y con las cuales tenemos un sentido de comunión, como los aspectos poéticos de la Naturaleza y las acciones humanas, o en otras palabras, aquellas cosas que nos tocan el corazón. Por eso estoy de acuerdo con Rita Levi Montalcini cuando afirma:

Todo el mundo dice que el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano y, como médica, incluso podría estar de acuerdo. Pero como mujer te aseguro que no hay nada más complejo que el corazón, cuyos mecanismos aún hoy en día se desconocen. En los razonamientos del cerebro encontramos la lógica, mientras que en los del corazón encontramos las emociones².

De hecho, es el corazón el que permite crear lazos de afinidad tanto con nuestros semejantes como con las situaciones de la vida, por lo que, de las palabras de Levi Montalcini, podemos deducir que la belleza golpea a los observadores en el mismo momento en que toca sus corazones y despierta su sensibilidad. Son los

1. Hay que decir que la sección/proporción áurea ya se conocía en el Antiguo Egipto: las pirámides se construían con estas proporciones.

2. Citado en Di Muro 2016:46.

La Belleza, las Artes y la Espiritualidad

aspectos más bellos y poéticos de la vida los que nos hacen regocijarse y hacen que nuestra vida cotidiana tenga sentido. Edgar Morin también afirma:

La vida adquiere un sentido para nosotros en el estado poético. El sentimiento estético es un componente contemplativo y/o encantado del estado poético. Un estado poético intenso nos conduce hacia la dicha. El máximo gozo se convierte, evidentemente, en éxtasis en sus diversas formas. Luchamos por alcanzar el éxtasis que, si somos bendecidos, a veces podemos experimentar (Morin, 2019: 119).

Si la calidad poética de la vida empuja al observador hacia la comunión, el éxtasis y el amor, es cierto que, como dijo una vez Dostoievski, la belleza puede salvar al mundo. Pero, debido a la miopía del mundo contemporáneo, creo que pocas personas son conscientes de esta maravillosa oportunidad.

Estas reflexiones nos llevan al tema principal de este artículo: el papel de la Belleza en la investigación espiritual. Pero conviene primero hacer una distinción entre la belleza de lo que percibimos a través de nuestros sentidos y la belleza de lo invisible. La investigación espiritual toca ambas dimensiones, aunque concierne especialmente a la última.

2. Belleza visible

En primer lugar, comencemos examinando la belleza visible y sus efectos empáticos en su creador y observador. Cuando los artistas pintan, o los autores se dedican a escribir un poema, su conciencia se encuentra en un estado definido como “segundo o semi-trance” (ibid., 96-97). Cuando los artistas están absortos en tal estado, están, por así decirlo, en otra dimensión. Al estar en este estado, pueden componer, modificar, crear o, en otras palabras, traer a la dimensión material algo que antes estaba oculto en el inconsciente de su psiquis. De hecho, están utilizando al mismo tiempo las capas consciente e inconsciente de su espíritu.

Es un estado similar al que algunos entran cuando están en meditación profunda: al principio se concentran usando disciplina y su voluntad consciente, que los guían en una determinada dirección, pero luego de un tiempo entran en un estado de profunda meditación y establecen un contacto con fuerzas espirituales más allá del nivel mental. Como muy bien decía Morin, las fuerzas espirituales nos permiten comprender qué es realmente la dicha o el éxtasis, cuando logran hacernos experimentar, al menos en parte, la Unidad de la Vida, ya sea llevándonos hacia un acto creativo o animándonos a tomar parte en la creación como observadores.

He asociado aquí artífices y observadores porque cuando miramos una obra de arte, escuchamos una sinfonía o leemos una narración con la que resonamos aun sin ser su creador, podemos, en relación con el misterio de la vida, experimentar esa misma emoción que llevó a los artistas a crearlos. Hablando de creatividad, Milan Kundera dijo que para ser considerados artistas, los escritores “deben convertir sus propias emociones en aspectos que sus lectores puedan reconocer”. Aquí encontramos una correspondencia con el premio Nobel Orhan Pamuk, cuando dice: “El talento narrativo consiste en hablar de nosotros mismos como si fuéramos otra persona y de los demás como si estuviéramos en su piel”. (Casadio, 2015:51). Y es la resonancia empática la que hace posible el milagro de hacernos sentir la dimensión de la Belleza con mayúscula “B” dentro de nosotros, porque toca nuestros corazones. Coincido con Edgar Degas en que: “La pintura no es lo que ves, sino lo que te permite ver”³. Y esto nos lleva de nuevo a la importancia de la empatía, tanto en el crear como en el participar de las diversas artes como espectadores, oyentes o lectores. Por ello, vamos a analizar qué se entiende por “empatía” y su relación con los valores éticos y estéticos.

3.a. El proceso empático

Se da por sentado que la capacidad de comprender y compartir las experiencias de los demás constituye la base de la comunicación y la interacción humana, pues el sentido común señala que un sentimiento fraterno de compartir abre la puerta al buen vivir y a la aceptación de los demás. Entre los estudiantes de Teosofía creo que este aspecto es bastante indiscutible. Sin embargo, el vivo debate entre las diversas neurociencias, la filosofía de la mente y la fenomenología ha planteado la problemática cuestión de encontrar, a lo largo de los años, una definición unánime de “empatía”.

De hecho, esta palabra, del Griego *en-pathein* (sentir dentro), nos permite entender por qué su significado ha dado lugar a una serie de cambios semánticos en relación con su propia definición. Esta palabra se remonta a hace unos cien años. Se utilizó por primera vez cuando Robert Vischer (1847-1933) escribió una tesis de filosofía en 1871 para explicar cómo reacciona la mente humana a las formas abstractas. Para describir su concepto utilizó la palabra *Einfuehlung* (sentir dentro) (Searls 2018:118), que se tradujo como “empatía” pero también como “simpatía”. Entonces, podríamos decir que la evolución del significado de la empatía ha estado marcada por las traducciones. Hacia fines del siglo XIX, mientras se traducía de un idioma a otro cruzando diferentes tradiciones filosóficas, desde el

3. Citado en Casadio 2015:14

La Belleza, las Artes y la Espiritualidad

Inglés “*empathy*” hasta el alemán “*Einfuehlung*”, la palabra se convirtió en sinónimo de la palabra “simpatía”.

Max Scheler (filósofo interesado no sólo en la biología sino también en las teorías del inconsciente), en su *La Naturaleza de la Simpatía* (1913, traducción al Inglés 1954), denunciaba esta confusión terminológica imperante y proponía, como posible solución, adoptar una doble terminología, teniendo en cuenta que “empatía” y “simpatía” correspondían a dos fenómenos distintos. El término “simpatía”, del Griego *syn-pathein* (sentir con) similar al francés *sympathie*, se usaría para referirse a la ética de la compasión, mientras que la palabra “empatía”, que incluye una serie de procesos en transformación, debía ser utilizado en relación con aquellos fenómenos neurobiológicos y cultural-antropológicos de tipo físico y preverbal que señalan la interdependencia de los seres humanos y su participación como individuos en todo el universo viviente (Boella 2019:70 –73). El interés en estas definiciones disminuyó en la primera mitad del siglo XX, pero rápidamente resurgió a partir del período de posguerra con muchas controversias sobre su significado.

La palabra “empatía” se ha utilizado en varios contextos para referirse a una multiplicidad de fenómenos, desde el ser espejo, que describe la identificación involuntaria con otros seres humanos involucrando neuronas espejo (por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una persona en apuros estaremos inconscientemente inclinados a imitar su condición), a lo que se denomina mentalizar o “leer la mente” en el campo de lo pragmático de la comunicación (es decir, suponemos que sabemos lo que otra persona está pensando o sintiendo y le atribuimos lo que en realidad es solo nuestro propio estado mental). Además, la palabra “empatía” también puede significar “ponerse en el lugar del otro” y cuidar de aquellos a quienes valoramos como frágiles o necesitados. (ibíd., 75–77).

Independientemente del significado específico de la palabra, en la mayoría de los casos la expresión “efecto empático” se utiliza en relación con las emociones, consideradas desde una perspectiva que se ha ido modificando con el paso del tiempo.

Hasta hace poco, por ejemplo, una técnica que se usaba a menudo en los seminarios de capacitación implicaba la visualización de un árbol en transformación: los participantes eran guiados a través de una visualización interna en la que se percibían a sí mismos como un árbol en crecimiento que producía flores y frutos. Esto era un símbolo muy bonito de la evolución del alma humana. Recientemente, se ha desarrollado una nueva técnica que involucra realidad virtual y elementos

La Belleza, las Artes y la Espiritualidad

multisensoriales para un proyecto llamado “Árbol”, que tiene como objetivo hacer que los participantes experimenten con el crecimiento y la transformación de una planta o árbol. Con la ayuda de una mochila interactiva, los participantes se sumergen en una experiencia en primera persona del difícil proceso que debe atravesar un árbol al intentar emerger del suelo o al enfrentarse a una sequía o un incendio. Es una experiencia de identificación muy dramática, hasta el punto de que muchos de los participantes acaban llorando cuando se quitan el visor de realidad virtual⁴. Contrariamente a lo que suele pensarse, esta técnica no tiene nada que ver con la empatía, ya que trabaja creando un efecto simpático.

Por lo tanto, podemos decir que la empatía es un tema ampliamente discutido en el debate público contemporáneo, debido a sus múltiples significados, aunque podemos agregar que, gracias a los resultados de las investigaciones sobre el cerebro humano, la empatía también ha sido considerada como una suerte de mito colectivo para calibrar las relaciones entre la ciencia y las humanidades a nivel global.⁵ Dejando de lado todas las controversias, la empatía se ha convertido hoy en día en un término general, lo que implica una gran cantidad de usos diferentes que hacen que sea más fácil definir lo que no es, que lo que es.⁶

4. Cf. Giuliana Ferraino, “Vivere come un albero”, *Corriere della Sera*, 23 de enero de 2019, p. 21

5. Estas expectativas hacia la “civilización de la empatía” (Boella 2018:7) decayó rápidamente cuando se observó que, por ejemplo, en Estados Unidos, la empatía, que había sido el eslogan de la presidencia de Obama, se convirtió en furia al punto que Obama fue sustituido por un personaje como Donald Trump. Por lo tanto, “las investigaciones más recientes han demostrado que el efecto empático no siempre es una buena guía para la conducta moral, ya que puede interferir con la justicia e introducir parcialidad a favor del grupo de pertenencia. [Sin embargo, se ha convertido] en un vasto contexto interdisciplinario, en un catalizador del interés por asuntos cruciales del mundo contemporáneo: el individualismo y la supremacía de la Economía a escala global, los estallidos de fuertes emociones en los medios de comunicación en relación con los tsunamis, la destrucción de sitios arqueológicos, la tragedia de las migraciones masivas, los ataques terroristas, la crisis ambiental y finalmente la transformación de experiencias debido a las tecnologías digitales”. (Boella 2018:9)

6. Varios fenómenos se clasifican bajo el término general “empatía” y son todos al mismo tiempo diferentes pero interconectados, como la empatía ampliada y restringida, la empatía de ser espejo o la empatía de bajo nivel y la mentalización empatía de alto nivel. Por lo tanto, es más fácil enumerar lo que no es empatía:

Empatía no es compartir un sentimiento análogo (también puedes empatizar intenciones, pensamientos, voluntades)

La empatía no corresponde a la intersubjetividad, siendo esta última un elemento fundamental de la condición humana.

La empatía no es leer la mente, lo que significa que no corresponde a convencerse de que somos capaces de saber lo que piensan los demás, que es una actitud que mucha gente tiene y que conduce a graves malentendidos.

La empatía no es el origen de la moral interpretada como ética de la curación (Boella 2018:86).

La Belleza, las Artes y la Espiritualidad

En conclusión, la empatía se puede considerar como un proceso, un verdadero *trabajo en progreso*, que varía según los diferentes contextos; en su esencia podemos encontrar una relación entre un individuo y otro, lo que no implica afinidad inmediata ni comprensión integral de la otra persona. La alteridad permanece en la base de cada relación, excluyendo la posibilidad de que uno mismo sienta lo mismo que el otro, ya que la exploración del mundo del otro ocurre a través de múltiples actividades, como conocer la historia del otro e investigar las razones detrás de su sufrimiento; es decir, a través de otras actividades cognitivas que van más allá del fenómeno empático.

Esto implica claramente una redefinición total de las ideas generalizadas actuales sobre la empatía. Por lo tanto, podemos decir que la empatía nos permite mirar las cosas desde una perspectiva inusual porque implica el movimiento de una persona desde el mundo personal de uno hacia el de otro, en una dimensión que va más allá de la propia experiencia personal, pero manteniendo las diferencias específicas de cada uno. El otro es y sigue siendo otra persona (ibid., 103-104).

3.b. Arte, tecnología y efecto empático: el vínculo invisible entre arte y esoterismo

En cuanto al efecto empático, hemos visto cómo las ciencias contemporáneas no han llegado a una definición unánime. Otro aspecto problemático es la relación actual entre la empatía y la revolución tecnológica, que ha cambiado radicalmente nuestra civilización y ha embotado la sensibilidad de los seres humanos con sus excesos. Aunque esta revolución ahora se ha vuelto inevitable, ha causado muchas críticas incluso desde Silicon Valley. Aquí, a pesar de los conocidos riesgos de la adicción a los smartphones y todos los peligros potenciales derivados de los avances tanto de la inteligencia artificial como de los algoritmos de aprendizaje automático a través de los cuales las máquinas aprenden por sí mismas, se realiza una incesante investigación tecnológica que nos presenta grandes perplejidades, cuando pensamos en las posibles consecuencias para el futuro de la humanidad.

El anonimato del mundo virtual global dificulta los encuentros de la vida real que son la base de la empatía. Y lo mismo ocurre en escenarios públicos o colectivos. Aquí, las acciones empáticas son mal interpretadas cuando se aplican a entornos sociales como hospitales, escuelas, cines o tribunales de justicia. Esto sucede porque, si bien el descubrimiento de otro prójimo puede ocurrir incluso cuando el otro es desconocido y está ausente, el acto empático no se produce. Podemos sentir simpatía o compasión por situaciones de sufrimiento, que pueden tener un

La Belleza, las Artes y la Espiritualidad

valor ético, social o pedagógico, pero estas emociones no forman parte del mismo fenómeno y no deben confundirse con el proceso empático.

He desarrollado estas reflexiones porque el aspecto relacional es fundamental para comprender las implicancias de la empatía en las relaciones artísticas, grupales y sociales y en la búsqueda espiritual. Volvamos ahora al tema principal. Decíamos al principio que hay un tipo de Belleza que atañe a las percepciones sensoriales y que es relativa tanto al universo visible de la Naturaleza como al mundo artístico, literal y musical; también hay una Belleza que se refiere al mundo invisible. Describiré brevemente cómo nació la pasión por lo invisible dentro del mundo artístico y su conexión histórica con el mundo esotérico.

El final del siglo XIX, con el posimpresionismo, la teoría simbolista y un interés generalizado por las sesiones de espiritismo, puede considerarse como el período en el que surge la pasión por lo oculto y todo lo misterioso. Los artistas querían reemplazar la concepción física del universo por la búsqueda de lo invisible y su libertad para crear. Kandinsky solía decir: “El mundo resuena. Es un cosmos de seres que ejercen sobre él una acción espiritual, de modo que la materia muerta es espíritu vivo.”⁷ En este período, que anticipa la vanguardia histórica del siglo XIX, muchos lectores obtuvieron inspiración literaria en los *poètes maudits* como Baudelaire y sus *Correspondencias*; también lecturas populares fueron H. P. Blavatsky (HPB), Edouard Schuré, Nietzsche, Bergson y la revista teosófica *Le Lotus Bleu*. El color blanco fue elegido como símbolo de silencio y ascensión hacia el mundo invisible de la espiritualidad. El artista se convirtió en un demiurgo, en un creador de mundos.

La fascinación por los misterios, lo inconsciente, lo suprasensible, el renacimiento de la tradición hermética, la actitud mágica de los hombres prehistóricos, la fascinación del Lejano Oriente, fueron todos elementos que propiciaron el paso de la pintura imitativa a la abstracta, donde los colores y los ritmos musicales convertidos en pinceladas eran la prioridad.

Los movimientos de ese período, como el cubismo, el simbolismo y el surrealismo, además de Péladans Rosicrucians, la experiencia que tuvo el grupo alemán *Der Blaue Reiter* (fundado por Vasili Kandinsky y Franz Marc en Berlín en 1911) en Monte Verità cerca de Ascona (Suiza) y sobre todo el contacto con la Teosofía y los seguidores de Steiner, animaron a los artistas a investigar el mundo invisible. De especial relevancia son las tallas de *La Voz del Silencio* de Kupka, inspiradas

7. Citado en Jolanda Nigro Covre, “Esoterismo e Astrattismo”, Arte e Magia (Francesco Parisi ed.), Milano: Silvana editoriale 2018, p. 57

La Belleza, las Artes y la Espiritualidad

en HPB y el cuadernillo del pintor francés Delauney titulado *La Luz*, donde se definía a los ojos como “las ventanas del alma” y al Arte como “la voz cuya luz nos hace escuchar y que Hermes Trismegistus describió en el Pimander”. (París 2018: 17–32).

El espiritismo y el misticismo se fusionaron y mezclaron, ayudados por los descubrimientos de Freud y los descubrimientos científicos de la física cuántica. Ese período fue sumamente importante porque puso en primer plano tanto el mundo suprasensible como la posibilidad de entrar en contacto con lo invisible a través de las formas meditativas de las diversas artes.

(Continuará)

Suplemento a los Informes Anuales en el Discurso Presidencial, Diciembre de 2021

(Abarca desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021)

En **Noruega**, Stroemmen es el único grupo local activo de la ST en Noruega y la Logia Dharma es donde los miembros se reúnen cuatro veces al año para estudiar *La Doctrina Secreta*, incluidos algunos que no tienen compromiso. Las reuniones en línea eran la norma con un máximo de seis personas que se reunían físicamente según las pautas del gobierno. Algunos temas de las reuniones fueron sobre la tradición nórdica, el maestro Eckhart, la ciencia y la espiritualidad, Sri Ramakrishna, Simone Weil, Dzyan Yoga, el diagrama de meditación de Blavatsky, etc. El Secretario de la Organización, Audun Solberg, fue elegido recientemente durante el año.

En **Portugal**, se celebraron los tradicionales días conmemorativos y reuniones en línea quincenales, desde las habituales charlas públicas hasta paneles y grupos de discusión, todos con una gran asistencia. La Sección celebró su centenario en línea en septiembre sobre “Teosofía: el flujo de la vida”, con dignidad y sencillez y hubo participantes de todo el mundo. El sitio web proporcionó información sobre la historia y las actividades. Se publicó un boletín periódico y se utilizaron las redes sociales para publicidad. Las Logias y los Grupos de Estudio utilizaron plataformas de videoconferencia.

Eslovenia tiene cuatro Logias y dos centros de estudio. Hubo 31 conferencias semanales, todas en línea, incluida la celebración de los Días de la Fundación, Adyar y el Loto Blanco. La meditación al principio y al final y la discusión después de las conferencias fueron una parte integral de todas las reuniones de dos horas. Aunque no se pudieron realizar escuelas/eventos, la plataforma en línea permitió a los miembros asistir a funciones realizadas por otras Secciones y Adyar. La revista *Pensamiento Teosófico* dedicó un número completo a Blavatsky con motivo del Día del Loto Blanco. El sitio web <teozofskodrustvo.si> tiene copias impresas de todas las revistas. La junta general se llevó a cabo en Abril.

Las ramas **Españolas** han utilizado medios online para estudios y conferen-

cias, incluso de otras Secciones y centros internacionales. Tener conferencias anteriores en YouTube facilitó las cosas para aquellos que no pudieron asistir a las conferencias en vivo, incluidas las de la Convención Internacional. Lo que es más importante, los miembros que no hablan inglés pudieron seguir la Convención gracias a las traducciones, reuniendo a todos los miembros de la ST que buscan crecimiento espiritual tanto a nivel individual como global. Se ofreció en línea un curso básico de Teosofía, “Teosofía en el siglo XXI”, y a quienes lo completaron se les ofreció un curso avanzado. Se organizaron unos talleres donde los asistentes aportaron sus opiniones y visiones sobre los temas tratados. En diciembre se realizó el retiro anual de silencio en línea sobre “Ocultismo Práctico” con una asistencia mayor que en años anteriores. También hubo mayor participación en la Escuela de la Sabiduría organizada en Adyar en español.

Con ocho sucursales y un centro de estudios, **Ucrania** tuvo su convención anual en línea sobre el tema “Cultivo de la semilla divina”. Se llevó a cabo un curso de estudio en línea de seis meses sobre “Sabiduría eterna para principiantes”. Hubo 18 conferencias en ruso a las que asistió una audiencia de Ucrania, Rusia, Estados Unidos e Israel. Se llevó a cabo un curso de primavera de dos meses, “Leyes y reglas supremas de la vida espiritual en diferentes tradiciones”, con seguidores de las tradiciones Cristiana, Budista, Sufí, Cábala, Bahai y Masónica y otros que no eran miembros de la ST. El Día del Loto Blanco se celebró en línea junto con Italia en Italiano, Ruso y Ucraniano. Se creó recientemente un departamento de educación. El libro de Vicente Hao Chin “*Sobre la Educación*” fue traducido al Ucraniano y publicado.

En la región **INDO-PACÍFICO**, la Agencia Presidencial de **Asia Oriental y Sudoriental** consta de 4 Logias, cada una en Japón, Malasia, Myanmar y Singapur. Las Logias de Singapur y Myanmar fueron fundadas por el Coronel H. S. Olcott y se encuentran entre las más antiguas del mundo teosófico. Sitio web: <theosophyasia.net>. La Logia Nippon en Japón realizó seminarios web mensuales en línea. Los libros publicados en Japonés fueron *El Océano de la Teosofía*, *Luz en el Sendero* y *La voz del silencio*. La Logia Selangor en Malasia estuvo cerrada del 1 de mayo al 5 de septiembre. Las reuniones se llevaron a cabo en línea y los miembros participaron en varios eventos grupales internacionales. No se recibió ningún informe anual de la Logia Olcott en Myanmar. La Logia de Singapur celebró reuniones semanales y clases de estudio a la mitad de su capacidad. En junio se llevó a cabo la 48ª edición de “Un Curso de Teosofía” con la participación de 11 nuevos miembros. Los Días de los Aniversarios de la Fundación, el Loto Blanco, Wesak y Logia se celebraron sin alimentos ni bebidas.

En las **AMÉRICAS**, aunque **Canadá** experimentó obstáculos debido al Covid-19, surgieron varias oportunidades al adaptarse a la situación usando la imaginación y aprendiendo a “pensar fuera de la caja”. Tras el éxito de las sesiones de estudio en línea, las conferencias nacionales atrajeron a más miembros que muchos eventos presenciales anteriores. También permitió invitar a oradores globales para seminarios y conferencias. Si bien el regreso a las reuniones presenciales fue bienvenido, existe una clara intención de mantener y mejorar el método en línea, para conferencias y seminarios pancanadienses e internacionales, facilitando aún más el desarrollo de un núcleo de Hermandad Universal.

Las cuatro Logias de **Costa Rica** realizaron sus sesiones en línea, aunque tuvo que ser introducido gradualmente debido a la falta de familiaridad de muchos miembros con la tecnología involucrada. Cabe señalar que esto no retrasó las sesiones. No se planificaron escuelas de verano, seminarios o talleres durante el año. Cada uno de los días de celebración fue organizado por una Logia diferente y todas las Logias participaron.

Juana Maldonado Ruiz fue elegida como nueva Secretaria General de la **Sección Mexicana** por tres años. Ella tiene el ambicioso plan de aumentar la membresía a más de 1,000 en ese período mediante la implementación de medidas para participación de los miembros, formación de una escuela de formación y divulgación teosófica, formación de nuevos centros de estudio, etc. Se celebró el 100 aniversario de la Sección. Se están organizando la biblioteca, la librería, los archivos y el mantenimiento del edificio principal. Se planean reuniones mensuales con los oficiales de todas las Logias. Las logias y los centros de estudio tienen reuniones regulares en línea. El edificio de la sede está siendo renovado. La membresía está siendo verificada. La información se comparte a través del sitio web, Facebook y YouTube.

Las reuniones semanales continuaron en línea en **Uruguay** sin interrupción durante todo el año. Los miembros también participaron en eventos globales en línea, principalmente en América Latina y España. Se estudiaron libros de Blavatsky, Krishnamurti, Carol Pearson y otros. Los miembros también vieron videos de Sadhguru, Borja Vilasecas, Emilio Carrillo, Marys Brigitte Cham-potier, Eckhart Tolle, Mario Sabán, Enric Corbera, Mario Alonso Puig, Nazareth Castellanos y Rudolf Steiner y también la película de Disney *Soul*.

Las dos Logias en **Venezuela** celebraron el Día de la Fundación y el Loto Blanco. Los miembros se reunían durante dos horas todos los domingos y estudiaban *Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo* (un comentario sobre *A los Pies*

Suplemento a los Informes Anuales en el Discurso Presidencial, Diciembre de 2021

del Maestro), *La Eterna Sabiduría de la Vida* de Clara Codd, *El Movimiento Teosófico* de K. Parvathi Kumar, *Estudio y Reflexión sobre Compasión* por Katherine Beechey y otros. También realizaron un seminario sobre “El Divino Pymander” de Martin Leiderman.***

Trabajo Teosófico Alrededor del Mundo

Convención Internacional, Adyar

La 146.ª Convención Internacional de la Sociedad Teosófica, Adyar (ST), sobre el tema “Vivir en el Ahora: Desafíos de la Vida Interior”, se llevó a cabo del 27 al 30 de diciembre de 2021. Fue completamente en línea por segunda vez y tuvo 1.610 inscritos. En la Convención participaron un total de 5.099 espectadores de 62 países. El Comité de la Convención comenzó los preparativos en julio pasado, encabezado por el presidente internacional Tim Boyd. Los coordinadores regionales fueron Barbara Hebert, Presidenta de la ST en Estados Unidos, para las Américas; Chally Romero, Secretario General de la ST en Filipinas, para la región del Indo-Pacífico; Krista Umbjarv, Secretaria de la Federación Europea, para Europa y África y Catalina Isaza-Cantor para el Foro de la Juventud, con Marja Artamaa, Secretaria internacional, supervisando el proyecto. Cabe destacar el papel de Sabine van Osta, Secretaria General de la ST en Bélgica, quien fue el contacto central para todos los traductores en todo el mundo. El equipo de subtítulos y el equipo técnico también tuvieron mucho trabajo. El trabajo de planificación y coordinación fue enorme y más de 150 miembros de todo el mundo que ofrecieron una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo fue una señal de cooperación muy apreciada.

La región del Indo-Pacífico ofreció una interesante variedad de programas de dos conferencias, cuatro charlas, dos espectáculos de danza india, meditación guiada, un resumen del proyecto de China por parte de la Logia Singapore y, junto con la Academia Teosófica Adyar y el Golden Link College en Filipinas, escuchamos Sabiduría de los niños. Los programas de las regiones de Europa y África fueron bastante variados, incluidos muchos países: tres charlas, dos entrevistas, dos paneles de discusión, un simposio y una meditación guiada. La región de las Américas brindó dos conferencias completas, cuatro conferencias cortas y meditación guiada. Además, cada región entregó su informe anual de la OTS y recorridos visuales a una variedad de sedes nacionales. Cada región tuvo Foros de Jóvenes, reuniendo participantes jóvenes (menores de 41 años) para discusiones.

Además de estas presentaciones regionales, la Convención de la Sección India tuvo un informe de sus actividades durante el año (octubre de 2020 a septiembre de 2021) y cinco charlas. También vimos presentaciones sobre el centenario de los Archivos Surenda Narayan y un Panel de Preguntas y Respuestas con Tim Boyd, Deepa Padhi (Vicepresidenta internacional), Chally Romero (Secretaria General

Trabajo Teosófico Alrededor del Mundo

de la Sección de Filipinas), moderado por Manuela Kaulich (Secretaria General de la Sección Alemana).

Durante décadas, la Convención Internacional ha tenido tres conferencias principales: (1) la Conferencia Teosofía-Ciencia, que esta vez fue en forma de una entrevista de David Lorimer (Red científica y médica) por Ravi Ravindra (Profesor emérito, Halifax, Canadá), (2) la Conferencia Besant, que incluye narración de cuentos, poesía, prosa, anécdotas, canciones y música de Antonio A. Oposa y (3) la Conferencia del Presidente, que concluyó la Convención.

Esta vez el programa contó con elementos nuevos, como recorridos en video por algunas de las sedes de la ST en varios países. Además, en lugar de la práctica anterior de reservar un día para cada región, cada día de la Convención tuvo algunas actividades de todas las regiones, cuya planificación fue un desafío, considerando las diferentes zonas horarias. Las transmisiones en vivo de larga duración estuvieron disponibles simultáneamente en YouTube, con una duración de 1,5 a 7 horas. Cada programa también se tradujo a varios idiomas entre los que los espectadores podían elegir. El número de idiomas pasó de 9 a 14 este año, que es el máximo posible con el programa Zoom.

Aproximadamente 10 días después del evento, cada charla y presentación se editó, subtuló, se subió a YouTube, se clasificó como listas de reproducción y los enlaces se compartieron libremente con los suscriptores de Adyar e-News. Hay que ver para creer la riqueza de todo el programa. Dado que se grabó en su totalidad, uno puede volver a los contenidos en cualquier momento y beneficiarse de la sabiduría compartida. Aquí son relevantes algunas palabras de la Conferencia Besant de Antonio A. Oposa, Jr.: “El don de la bondad hace un mundo de diferencia. Las palabras amables tienen el poder de cambiar el destino del mundo. . . Tal vez tú y yo no podamos hacer grandes cosas, es posible que no cambiemos el mundo en un día, pero aún podemos cambiar la historia del mundo simplemente cambiando la historia en nuestras pequeñas formas”. Acompañado de la canción “What a Wonderful World”.

Concluimos con las palabras finales de Tim Boyd: “Nos reunimos así, todos los años. Escuchamos, compartimos, nos sentamos juntos y finalmente, nos vamos. Con suerte, nos iremos con una sensación de renovación o una sensación de compromiso renovado. Y luego llevamos lo que hemos ganado, de regreso a nuestros pequeños rincones del mundo, de regreso a ese espacio único de familia, amigos y comunidad, a través de la cual hacemos nuestra contribución a este mundo más grande. Es la forma en que funcionan estas cosas.

Trabajo Teosófico Alrededor del Mundo

Como individuos, somos pequeños y muchas veces podemos sentirnos como si fuéramos de alguna manera impotentes, como granos de arena en una playa de vida, un número infinito de granos, sin importancia. Este es un pensamiento que no podemos aceptar, principalmente porque es un pensamiento que no es correcto. La declaración se ha hecho en otro contexto, que el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. Se puede decir igualmente que este largo arco de este ciclo de desarrollo, dentro del cual todos participamos, se inclina hacia la libertad, la conciencia, la solidaridad y, en última instancia, hacia una Unidad realizada. Esta playa de vida está compuesta por una infinidad de granos como nosotros. Dondequiera que esté la actividad del amor, la comprensión y la bondad, hay un ejemplo vivo que toca todo y a todos a su alrededor. Endulza e ilumina el conjunto. Es un panorama general, un camino largo, pero el único camino para aquellos que tienen los ojos abiertos”.***