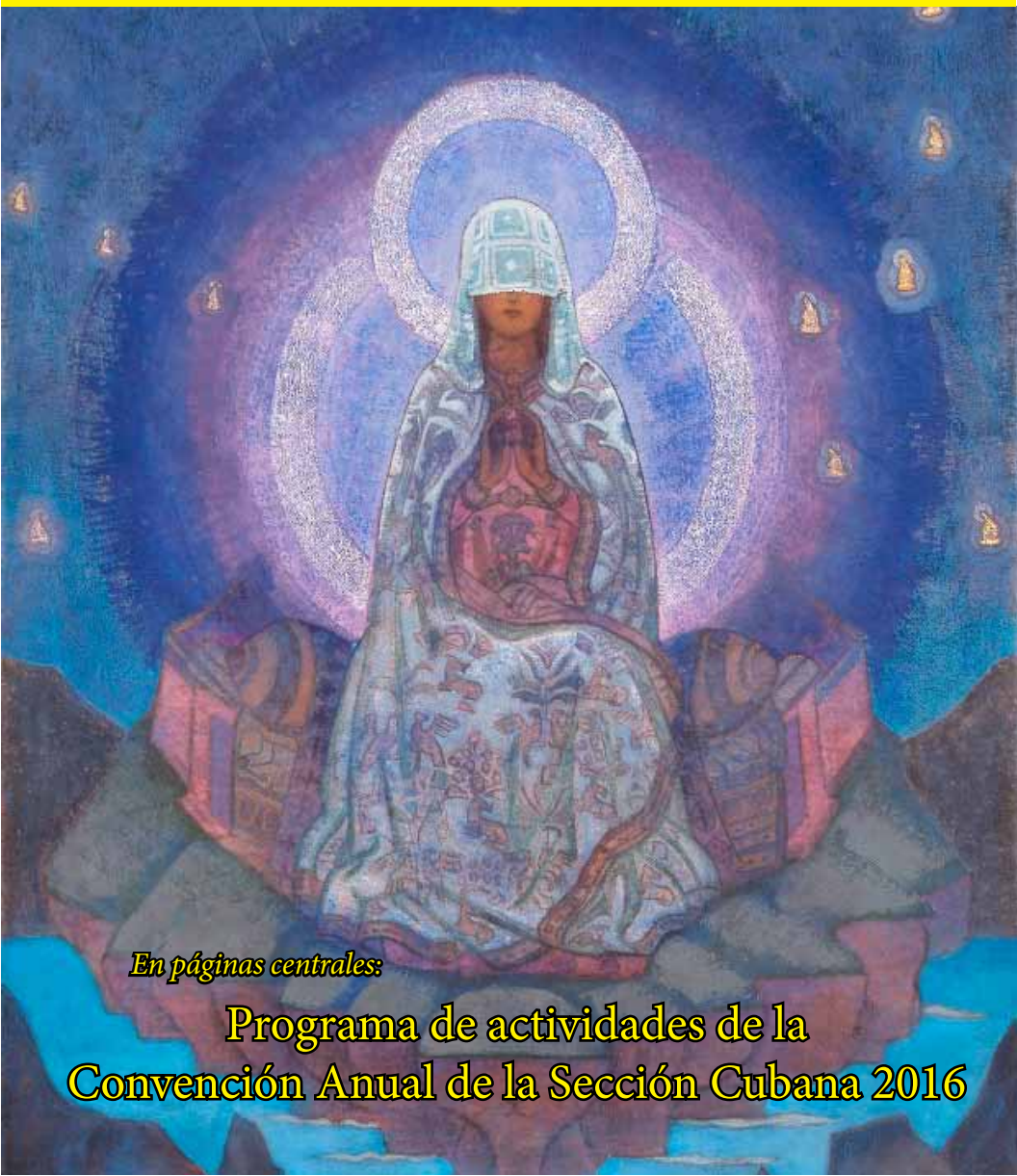




REVISTA TEOSÓFICA CUBANA

No. 1, Enero 2016 • Segunda época



En páginas centrales:

**Programa de actividades de la
Convención Anual de la Sección Cubana 2016**

**La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York
el 17 de noviembre de 1875 y trasladada a Chennai, Madrás
el 3 de abril de 1905.**

Independencia de la Sociedad Teosófica

(Resolución aprobada por el Consejo General de la Sociedad Teosófica
el 30 de diciembre de 1950)

La Sociedad Teosófica, si bien coopera con toda otra organización cuyos propósitos y actividades hagan posible tal cooperación, es y tiene que permanecer como una organización enteramente independiente de ella, no comprometida con cualquier objetivo salvo los suyos propios y atenta a desarrollar su propio trabajo sobre las líneas más amplias e inclusivas, avanzando hacia su propia meta según se ha indicado, para perseguir aquellos objetivos de la Sabiduría Divina que en lo abstracto está implícita en el título Sociedad Teosófica.

Dado que la Fraternidad Universal y la Sabiduría son infinitas e ilimitadas, y por haber completa libertad de pensamiento y acción para cada miembro en la Sociedad, **esta busca mantener su carácter único y distintivo, permaneciendo libre de *afiliación o identificación* con cualquier otra organización.**



Los tres objetivos de la Sociedad Teosófica declarados son:

- 1- Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color.
- 2- Fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia.
- 3- Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

Contenido

.....

- 2** Carta a los lectores
Bárbara A. Fariñas Piña
- 3** La Teosofía y los niños (III)
Gaspar Torres Martínez
- 5** La Luz de *Buddhi* (II)
I.K. Taimni
- 10** La experiencia de la mente silenciosa
Bárbara A. Fariñas Piña
- 15** Apuntes sobre la historia de la Sección Cubana
Fundación de la Logia Sophia
Abismael Plana Rivero
- 16** Pájaros perdidos (fragmentos)
Rabindranath Tagore
-



Revista Teosófica Cubana

No. 1, Enero 2016, RNPS: 2385
Email: revistateocubana@gmail.com



La redacción no se responsabiliza por el contenido expresado en los textos de los autores, excepto cuando se trate de documentos y declaraciones oficiales de la Sociedad Teosófica de Adyar o de la Sección Cubana de la Sociedad Teosófica. Los realizadores de esta publicación digital no se responsabilizan con el uso que los lectores puedan hacer de la misma.

Dirección: Bárbara Fariñas Piña

Colaboraciones: Carlos Vicente Fernández Pérez

Diseños: Bárbara Fariñas / Marcel Méndez / Carlos Zafra Martell

Carta a los lectores

Bárbara A. Fariñas Piña
Presidenta Nacional

Hermanas y hermanos

En este número aparece una versión del trabajo escrito para el Seminario de la Cuenca del Caribe, celebrado en República Dominicana el pasado mes de noviembre. El trabajo fue escuchado por los asistentes a pesar de que la autora no pudo asistir. Reiteramos nuestro agradecimiento a los hermanos y hermanas que hicieron esto posible.

Presentamos el programa de la 111na. Convención Ordinaria o Anual de la Sección Cubana. En la misma se efectuará el escrutinio de los votos para Presidente y Vicepresidente del trienio 2016 – 2018, y la toma de posesión de la nueva directiva electa, a la que deseamos que pueda y sepa realizar su trabajo correctamente.

Se dedica esta Convención al Aspecto Femenino de la Divinidad con el fin de conducir nuestra atención hacia la realidad de este sexo en el reino humano. Cada vez encontramos más referencias, en todos los medios de información, a la situación lamentable de las mujeres y las niñas en el mundo, víctimas de discriminación y de una gran variedad de actos violentos. Actualmente, la gran mayoría de las mujeres no manifiesta su dignidad natural, al tiempo que la sociedad no le cede el lugar que le corresponde.

Toda forma de vida expresa un aspecto de la Divinidad y como tal debe ser considerada, pero la expresión a través de la mujer y la madre requiere una atención especial. Si detrás de cada fenómeno que encontramos en la naturaleza están manifestándose verdades de la Vida Superior, debemos comprender qué develan la feminidad y la maternidad. Esta necesidad se impone a quienes aspiran a aliviar un poco el pesado Karma de la humanidad.

Figuras tales como algunas deidades de la religión hindú, la Virgen María, Nuestra Señora la Madre del Mundo, la Virgen de la Caridad del Cobre, o simplemente cualquier representante del sexo femenino, deben ser comprendidas y vistas en su verdadera dimensión. Porque seguramente no fue por casualidad que el Maestro K. H. escribió en una carta a A.P.Sinnet:

“De la elevación de la mujer dependen la salvación
y la redención del mundo.”

La Teosofía y los niños (III)*

Gaspar Torres Martínez

M.S.T. en América

Debemos estar siempre atentos a las posibles desviaciones de cualquiera de los senderos y estimular la rectificación y adecuado enfoque de lo que el niño esté haciendo, sintiendo o pensando, pero con cuidado de no tender, aun inconscientemente, a presionarlo para que sea como nosotros pensamos que es mejor. La tendencia, sobre todo de los padres, a que sus hijos sean como ellos quieren y no como los pequeños decidan, sigue siendo muy común, a pesar de lo mucho que se ha tratado de aconsejarlos para que respeten la espontánea inclinación de los niños hacia su natural expresión.

Ningún alma tiene que hacer lo que otro le diga. Debe madurar para decidir por sí misma en la edad adecuada. Nunca debe imponérsele la preferencia o frustración de sus mayores. Tenemos que cuidar de que no quede en palabras nuestra ayuda, sino que vaya acompañada del ejemplo, especialmente en lo ético, en lo veraz, en nunca mentirles, pues resulta crucial para la efectividad de todo lo que hagamos e inspiremos. No hay nada más destructivo a una personalidad en formación que la contradicción entre lo que dicen sus mayores y lo que va descubriendo que ellos hacen.

Cuando en el hogar alguno de los mayores trata de infundir algún valor ético, pero otros se comportan diferentemente, surge en el niño un cuestionamiento casi insoluble, sobre todo si su edad de discernimiento y comprensión no ha llegado del todo. El resultado es casi siempre la introducción a la fuerza en el niño del elemento de hipocresía, que tanto mancha a la sociedad y civilización actuales, y que fuera uno de los baldones más condenados por los Maestros y H. P. B. Si logramos mantener la inocencia de la etapa infantil podremos obtener como resultado un ser humano que, sin caer en la inmadurez o tontería de quedar atrapado en el engaño de los demás, distinga el doblez en otros, mantenga por convicción su propia sinceridad, veracidad, inegoísmo, etc., que le permitan continuar su desarrollo espiritual sin las barreras que le impondría la falta de

* Resumen de la charla impartida en en la Sociedad Teosófica de Bogotá el 14 de Agosto de 2010.

ética.

Como último y séptimo punto a destacar, queremos enfatizar la importancia de comunicar a los niños paulatinamente el sentido de responsabilidad que debe caracterizar a toda alma humana en su vida adulta. Aunque en una etapa de desarrollo el niño pregunte todo (“la edad de los por qué”), y necesite respuestas sobre lo que debe hacer, a medida que crece tiene que empezar a tratar de obtenerlas por sí mismo, para así decidir sobre lo que debe escoger, estudiar, trabajar, etc. Es lógico que esto se va obteniendo según avance en edad, tanto en lo físico como en el sentido psicológico. No podemos hacerles personas dependientes. La evolución humana consiste en el logro de la expresión de unicidad que cada uno debe descubrir y expresar por sí mismo, logro que resultará en beneficio de todos, y no en la mera y vanidosa exhibición de la personalidad.

La Teosofía, aunque nos habla de la existencia de Instructores Espirituales y Seres divinos, nos advierte que no harán por nosotros la labor de auto-realización que cada uno debe cumplir, para poder expresar esa unicidad y elevarse a la estatura de Súper-hombre primero, y de Ser Divino después, hasta llegar a la cumbre de la regencia de un Sistema Planetario, Solar, etc., como la de nuestro Logos. Él mismo ha traído nuestras Mónadas para que alcancen la cima que Ellos han alcanzado, cima que no terminará jamás, pues siempre hay nuevas alturas que alcanzar y expresar en la Manifestación, tanto para el Logos como para nosotros, pero que debemos emprender con nuestras propias decisiones desde el nivel humano. El conocimiento teosófico existe para ese aprendizaje práctico, es eminentemente práctico. Si equivocadamente lo dejamos como teoría, es por nuestra falta de visión, pues todo conocimiento teosófico es en sí mismo una invitación práctica de inmenso valor inmediato, si abrimos los ojos a su utilidad. El reino humano cierra un ciclo de siete reinos, que comenzó con los tres reinos elementales en el arco de descenso y que, después de alcanzar la máxima oscuridad en el reino mineral, ha ido buscando la luz, instintivamente primero, en los reinos vegetal y animal, y que ahora debe hacerlo conscientemente en el nivel humano, como dijera Annie Besant:

“Preferiría que me cegara la luz
a permanecer voluntariamente en la penumbra o la oscuridad”.

Ω

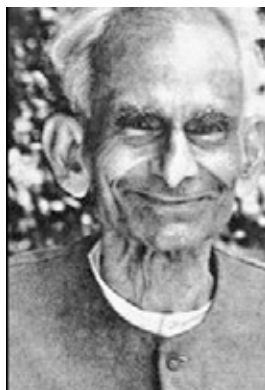
La Luz de *Buddhi* (II) *

I.K. Tamni

Traducción:

Carlos Vicente Fernández Pérez

Vicepresidente Nacional



La verdad es esencialmente simple y para comprenderla no necesitamos pedantes explicaciones envueltas en lenguaje abstruso, sino un intelecto ferviente, ávido y purificado que, como la luz de buddhi, pueda reflejar la luz dentro de sí mismo.

Cualquiera que busque en la vasta literatura de la religión y filosofía hindúes, puede notar inmediatamente que una porción considerable consiste meramente en una profusión de aserciones que ha crecido alrededor del núcleo de las verdades esenciales y vitales durante el transcurso de miles de años. Al comienzo de cualquier movimiento espiritual, aquellos que le dieron el ímpetu inicial tuvieron al menos algún conocimiento directo de las verdades y tratan de expresarlas en un lenguaje condensado, simple y explicativo. Esta literatura es meramente el vehículo de las reales verdades que ellos han experimentado y reflejan esas verdades, hasta donde es posible, mediante la cruda e imperfecta mediación de cualquier idioma.

Con el paso del tiempo las cosas cambian. Los conocedores directos son reemplazados por conocedores de segunda mano y meros eruditos, para quienes la verdad se convierte solo en materia de conocimiento y discusión intelectual. Habiendo perdido el toque directo con las realidades de las verdades que estudian y exponen, se vuelven más y más interesados e involucrados en cuestiones de expresión e interpretación. Así, crece una caterva de literatura creada artificialmente para la satisfacción del intelecto. Alguna de esta literatura tiene aun algún valor, porque elabora y sirve para explicar hasta algún punto las verdades primarias. Pero mucho de ella no tiene en realidad ningún valor, al no tener relación con los hechos involucrados. El buscador que discrimina puede separar intuitivamente los diferentes tipos de producciones y apartar lo vital de lo espurio.

* Tomado de *The Theosophist*, febrero, 2004.

Al estudiar cualquier tema de profunda significación tenemos que considerar sus varios aspectos desde diferentes puntos de vista para lograr una adecuada comprensión del asunto como un todo. Esto no es fácil porque, mientras mas profundamente se adentra el asunto en los problemas de la vida, mayor es el número de puntos que toca relacionados con la vida y sus manifestaciones y más difícil se hace estudiarlo como un todo. En realidad, la vida es una en esencia y por lo tanto, comprender un aspecto de ella requiere propiamente el estudio de todos los otros aspectos. Es verdad que para conocer el todo se deben conocer todas las partes constituyentes, pero también es verdad que para conocer perfectamente cualquier parte se debe conocer el todo. Todas las cosas están conectadas unas con otras, aunque pudiéramos no ser capaces de ver esta conexión. Por ello, los sabios hindúes no se molestaron en estudiar en gran detalle los fenómenos de la naturaleza como lo hacen los científicos modernos. Ellos sabían que, no importa lo profundo de nuestro estudio sobre cualquier parte del universo manifestado, nunca podremos conocerlo completa y verdaderamente. Se volvieron hacia el Todo, la Realidad subyacente, pues al conocerla, todo puede ser conocido en esencia y realidad y en correcta perspectiva. Ya que cualquiera que conozca el Todo conoce esencialmente todas las partes innumerables que lo constituyen, y si por algún propósito se hace necesario conocer los detalles superficiales de cualquier aspecto particular de la vida, esto se puede hacer muy fácil y efectivamente.

Todo el universo cognoscible es la expresión externa de una Realidad trascendente que se encuentra más allá de los sentidos, más allá del alcance incluso del intelecto. Esta Realidad, a la cual en el habla común se le llama Dios, se manifiesta por una parte como el universo inanimado que vemos extendiéndose a nuestro alrededor por todas partes y en diferentes planos, y por la otra, en la forma de innumerables mónadas individuales (jivatma-s) que son esencialmente de la naturaleza de la conciencia y que pueden ser consideradas como centros activos en esa trascendente Realidad.

Estos centros eternos de conciencia divina se encuentran a sí mismos envueltos en el universo manifestado y luchando para realizar su verdadera naturaleza durante el transcurso de una larga evolución que se extiende sobre una serie de vidas. Cuando esta evolución alcanza su consumación cada mónada individual realiza que es divina, eterna, auto-suficiente y una en esencia con la Realidad subyacente del universo, y que los problemas, tristezas y penurias que se sufren eran parte de una gran ilusión que juega un papel necesario en el proceso evolutivo.

No es necesario entrar aquí en ninguna cuestión metafísica. ¿Cuál es la naturaleza del universo y de las mónadas? ¿Por qué se involucraron inicialmente

estas mónadas en este proceso mundano? Estas son preguntas interesantes, pero realmente están más allá del alcance del intelecto y por lo tanto nunca pueden ser respondidas satisfactoriamente en términos del intelecto. Son cuestiones últimas (atiprasna) que solo pueden ser desveladas –o mas bien resueltas- mediante la Auto-realización dentro del silencio y la profundidad de nuestras propias conciencias. De cualquier modo, ahora mismo no estamos ocupados con estas preguntas. Estamos ocupados solo con las preguntas básicas y prácticas en cuanto a cómo estas mónadas o centros de conciencia divina que se encuentran a sí mismas envueltas en el sufrimiento y la ilusión, pueden librarse a sí mismas de estas limitaciones y condiciones dolorosas por un proceso progresivo de Auto-realización.

Un estudio científico y objetivo de la constitución total de estas mónadas y el lado oculto del universo manifestado por los métodos de la yoga, han demostrado a estos sabios, muchos de los cuales fueron hombres perfectos (siddha-purusha-s), que aunque cada mónada, en su naturaleza esencial y mas profunda no es mas que un centro en la conciencia divina, se asocia con la materia en los diferentes planos que constituyen sus cuerpos o kosa-s. A través de estos cuerpos la conciencia de la mónada o jivatma funciona en los planos respectivos del universo manifestado, físico y suprafísico.

Aunque en los planos espirituales superiores la mónada es consciente de su propia naturaleza, lo cual se indica en la frase chat-sit-ānanda (Ser-Conciencia-Felicidad), cada una desciende a los límites de los planos inferiores y obscurece en gran medida su conciencia, para que en el plano físico que es el más bajo, sus limitaciones sean las mayores posibles, y la conciencia de su naturaleza divina esté ausente. El ser humano total puede, por lo tanto, ser considerado mejor como una manifestación centralizada de Realidad a través de un conjunto de vehículos de densidad creciente que obscurece progresivamente su conciencia y limita sus poderes. Cómo es que ocurre esta progresiva obscuración de conciencia al pasar a través de diferentes medios, puede entenderse por medio del siguiente experimento basado en el fenómeno de la luz. **(Continuará en el próximo número.)**

SECCIÓN CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

PROGRAMA DE LA CONVENCION
ENERO DEL 2016

EL ASPECTO FEMENINO DE LA DIVINIDAD

Sábado 16

3:00 pm Apertura

3:30 pm Conferencia *El Aspecto Femenino
en la Manifestación*

4:30 pm Reuniones administrativas

Domingo 17

- 10:30 am** Sesión de meditación colectiva
- 11:15 pm** Conferencia *La simbología de las deidades femeninas*
- 12:00 m** Almuerzo
- 1:30 pm** Entrega de diplomas de 25 y 50 años de Miembros de la S.T. Tributo a los miembros fallecidos durante el año.
- 2:00 pm** Conferencia *Nuestra Señora la Madre del Mundo*
- 2:45 pm** Receso de 15 minutos en silencio
- 3:00 pm** Conferencia *La Maternidad*
- 3:45 pm** Actividad cultural, merienda y cierre de la convención

La experiencia de la mente silenciosa *

Bárbara A. Fariñas Piña

Presidenta Nacional

Antes de comenzar el presente estudio es interesante recordar algo que escribe el Sr. Taimni en la *Ciencia de la Yoga*, y que podemos aplicar en cualquiera de nuestras prácticas, y es que estas no pueden resultar en una especie de forcejeo con lo desconocido para alcanzar un ideal indefinido. No debe pensarse en la búsqueda de experiencias sin tener claro qué es lo que se busca, para qué se busca y el método más conveniente a seguir.

No he pasado por la experiencia de la mente silenciosa, no la puedo describir. Sin embargo, imaginar algo silencioso es un bálsamo en esta época tan ruidosa. Para los estudiantes de ocultismo la palabra silencio es sinónimo de sosiego, equilibrio, control, orden, paz.

Es cierto que aquí estamos tratando de otro silencio, del cual el silencio conocido pudiera ser una analogía. Tener la vivencia del silencio físico puede ser útil para comenzar a adentrarnos en el largo sendero de la búsqueda espiritual. Cuando damos los primeros pasos en este sendero hay un reflejo en el silencio de los labios.

La literatura Teosófica está llena de alusiones a la importancia del silencio.

En la Revista Teosófica Cubana del mes de Octubre aparece citado un antiguo axioma: “To know, to will, to dare and to be silent”. Es necesario **conocer** qué se debe hacer, **proponerse** hacerlo, **atreverse** a hacerlo y **estar callado**. Una propuesta interesante, fundamentalmente por el requisito de estar callado. Estar callado no es tan sencillo o trivial como nos pudiera parecer a simple vista. De eso seguramente todos tenemos experiencia.

Cuando dije a algunos hermanos el título de este trabajo me respondieron *Yoga Citta Vritti Nirodha*. (“Yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente”, nos ha traducido I.K.Taimni.)

Citta es el reflejo en el Alma Individual de *Cit* que es el aspecto básico del lado formal del Universo, por cuyo medio este se crea. Entonces *Citta* es el principio

* Versión de la conferencia leída en el Seminario de la Cuenca del Caribe XI de la Sociedad Teosófica, celebrado en Jarabacoa, República Dominicana, en Noviembre de 2015.

universal que sirve como medio para que la conciencia funcione en todos los planos, es decir, para toda clase de percepciones mentales. *Citta* es la mente, ella pertenece al campo de la conciencia, su actividad es un atributo o función del Espíritu mismo. Puede funcionar únicamente por medio de un juego de vehículos que operan en los diferentes planos del Sistema Solar.

Estos vehículos de conciencia se forman por la apropiación e integración de materia perteneciente a los diferentes planos, en torno a un centro individual de conciencia (Egoidad) y proveen los estímulos necesarios para las percepciones mentales.

Patanjali emplea la misma palabra para el principio universal que sirve como medio para la percepción mental y para el mecanismo individual por medio del cual tiene lugar la percepción que incluye todos los niveles mentales, de los cuales el más bajo se llama *Manas* inferior y opera por medio del cuerpo mental inferior con imágenes concretas de nombres y formas. La mente no es una especie de medio material, moldeable. Es de la misma naturaleza de la conciencia, que es inmaterial, pero afectada por la materia. Para funcionar necesita la presencia de conciencia y materia.

Citta Vritti son imágenes o pensamientos. Son los modos de existir, que pueden ser modificaciones, actividades o funciones mentales. No son vibraciones, porque la mente no es un medio material. Las vibraciones ocurren en un vehículo y producen las modificaciones en la mente. Esta modificación no es una imagen mental aunque puede asociarse con ella.

Y *Nirodha* es impedimento, obstrucción, cesación, suspensión, interrupción, destrucción; es refrenar al inicio, controlar en el medio e inhibir en la última etapa, según el Sr. Taimni.

Por eso también se pudiera decir que **Yoga es inhibir el funcionamiento de la mente**. Todo parece indicar que la experiencia de la mente silenciosa es la de aquella mente en que han quedado inhibidas todas sus modificaciones. Tal es la condición esencial del Yoga.

Las modificaciones mentales correspondientes a los niveles superiores de la mente, aunque son más vívidas, definidas y capaces de expresarse hasta cierto punto por medio de la mente inferior, están fuera del alcance del hombre común, y pueden ser percibidas en su propio plano en el estado de Samadhi, cuando la conciencia sobrepasa la mente inferior. Estas modificaciones también tienen que ser inhibidas.

La imagen de la mente silenciosa es de una gran belleza y profundidad, sin embargo **cuando la mente se acalla, ya no está**.

Cuando la mente está funcionando nunca está libre de modificaciones, quedando oculta dentro de estas, o asimilada a estas. Cuando quedan suprimidas

las modificaciones, la mente queda reducida a aquello de lo cual se derivó, que es la Conciencia.

La mente está en medio de la dualidad Conciencia-Materia. La Conciencia actúa sobre la Materia y como resultado los vehículos por cuyo medio puede expresarse en los diferentes planos evolucionan, gradual y lentamente. La Materia actúa sobre la Conciencia desarrollando la mente y sus facultades a diferentes niveles, desenvolviendo las infinitas potencialidades latentes que existen en la Conciencia.

La experiencia que nos ocupa transita por varias etapas. La primera es cuando se han aprendido las lecciones preliminares como resultado de autodisciplina y estudio profundo, cuando se aprende a refrenar la mente; le siguen *Dharana* y *Dhyana*, en las que se somete la mente a completo control; finalmente, quedan inhibidas todas las modificaciones en la última etapa. El Samadhi más profundo conduce al mundo de la Realidad, más allá del campo de la Materia.

El **silencio** debe ser el estado de supresión o inhibición total que debe persistir para permitir a la conciencia pasar por el vacío (*Bindhu*) y emerger en el plano siguiente. Este proceso es *Asamprajnata Samadhi* en cada plano.

En las cuatro etapas de Samadhi (*Nirvitarka* en el mental inferior, *Nirvikara* en el mental superior, *Anada* en el buddhico y *Asmita* en el átomico) aunque la verdad parcial que resplandece en la mente no es una modificación en el sentido ordinario, todavía no se ha alcanzado la condición de inhibición de las modificaciones, pues la mente aún está coloreada por la luz de esa verdad parcial, y esto se muestra incluso en que con cada nueva etapa ocurren cambios en el carácter del yogui.

Por ejemplo, la espiritualidad no está asociada a todas las etapas. La lucidez espiritual comienza a iluminar la mente cuando el yogui ha alcanzado la última etapa de *Nirvikara* y está en la frontera con *Buddhi*. Entonces la Luz de *Buddhi*, que es la fuente de sabiduría y espiritualidad, empieza a verter su esplendor sobre el intelecto. El intelecto deja de ser un esclavo del yo inferior y se convierte en un instrumento voluntario del Yo Superior que trabaja por medio de *Atma-Buddhi-Manas*. El intelecto iluminado por *Buddhi* y controlado por *Atma* es grandioso y potente.

El poder omniabarcante que manifiesta la mente en la última etapa muestra que ella no es tan solo el medio a través del cual se expresa el intelecto, sino que es el medio que penetra todo y a través del cual se perciben fenómenos de toda clase, desde el plano Físico hasta el Atómico. La mente es trascendida junto con la materia cuando se alcanza la Realización directa en *Kaivalya* o Liberación. Hasta ese nivel llega el alcance de la imagen de la mente silenciosa. Cuando se ha alcanzado *Kaivalya* es cuando verdaderamente queda silenciosa la mente, cuando ya no está.



Imagen tomada de Internet

El Sutra IV-22 de Patanjali dice “La conciencia se conoce a sí misma cuando asume aquella forma en que no pasa de un sitio a otro”.

Conocer es realmente una función de la conciencia, pero cuando se ejerce a través de la mente se convierte en percepción de objetos. *Buddhi* es la luz de la conciencia, es aquella facultad que capacita a la mente para percibir y comprender objetos en el mundo de los fenómenos, porque la mente en sí es inerte e incapaz de cumplir esa función. Mientras *Buddhi* esté funcionando por medio de la mente, no es posible conocer la conciencia pura; únicamente cuando asume aquella forma en que se ha eliminado todo movimiento de un nivel mental a otro es cuando revela su verdadera naturaleza.

Por lo tanto el Sutra se refiere al conocimiento que resulta del enfoque de la facultad de *Buddhi* sobre sí misma.

Decir que **se conoce a sí misma** es decir que se conoce como realmente es, y no como funciona a través del instrumento de la mente.

Cuando la mente ha quedado callada, en la última etapa de Samadhi, deja libre a la conciencia de las limitaciones que le impone su actividad. Por eso la conciencia queda funcionando en su propia forma y se conoce como realmente es, la Realidad que yace oculta en lo más profundo de cada ser, la Suprema

Realidad a la que llamamos Dios. Entonces se ha alcanzado la Liberación, la Iluminación.

Esta es la forma en que se transita por las diferentes etapas de desenvolvimiento de la Conciencia en la práctica del Yoga Superior.

Dice el Sr. Taimni que el Yogui entra y sale del sendero por *Viveka* y *Vairagya*. Con ambos se trabaja para eliminar el deseo, poder que opera en todos los niveles de la mente. El deseo es la fuerza motriz en las etapas tempranas de la evolución y con el transcurso de esta es llevado a su más sublime y pura expresión, es reducido y convertido en *Vasana* o Deseo Potencial. Así como *Citta* es el medio universal para la expresión del principio mental, *Vasana* es el poder universal que mueve a la mente y produce la continua serie de transformaciones que aprisionan a la conciencia. *Vasana* todavía obstruye el paso final hacia la Liberación.

Es muy largo este camino, por algo el Sr. Krishna declaró la necesidad del **esfuerzo sostenido y la carencia de pasiones**.

Viveka o discernimiento es quien proporciona la fuerza inteligente para la práctica de *Vairagya* o desapego, al convertir lo que pudiera ser una violenta lucha sin fin en un camino de racional renuncia. Ambos acompañan al Yogui hasta la cúspide del Sendero donde tiene que renunciar al más alto estado de omnisciencia y omnipotencia para alcanzar la Liberación.

No es una obligación de los seres humanos en la etapa actual de la humanidad practicar el Yoga, sin embargo, el logro del silencio de la mente que ha de dar paso a la Iluminación y Liberación, no está sujeto a elección, es una condición natural y necesaria que más tarde o más temprano tiene que ser alcanzada. En ese sentido conducen todas las leyes naturales, en el sentido de la evolución. Trabaja conscientemente en ese sentido quien ha escuchado de alguna forma el llamado interno y siente la imperiosa necesidad de dar un paso más hacia adelante en el sendero de perfección. En el caso de los miembros de la Sociedad Teosófica, a esa necesidad se adiciona el interés por contribuir a que las demás criaturas también den el paso.

Los Maestros en sus cartas nos dicen que solo reconocen en el universo una ley, **la ley de armonía, del equilibrio perfecto**. Es posible entonces, o al menos así lo señala nuestra incipiente intuición, que con el silencio de la mente quede expresada y realizada dicha ley en cada uno de nosotros. Para finalizar, no podemos dejar de meditar sobre la siguiente proposición:

La mente silenciosa es una mente religiosa.

Apuntes sobre la historia de la Sección Cubana



Abismael Plana Rivero
Logia Devenir

Fundación de la Logia Sophia

La Logia Sophia de Cienfuegos comparte su antigüedad con la Logia Annie Besant de La Habana, pues fue fundada en 1901 y su carta constitutiva fue otorgada en Adyar el día 29 de octubre de ese año y recibida en diciembre; es la única de la Sección Cubana expedida en Adyar, ya que –como se ha señalado con anterioridad en estas páginas– la de la Logia Annie Besant fue emitida por la sección norteamericana. Las restantes logias fundadoras obtuvieron sus cartas constitutivas de la agencia presidencial de Buenos Aires. Las cartas de las demás logias de la Sección fueron expedidas en Cuba.

Así, la primera acta de la Logia Sophia de Cienfuegos, data del 2 de diciembre de 1900 y la de la Logia Habana (Annie Besant) del 7 de enero de ese mismo año, mientras que la petición de la carta constitutiva de la Logia Sophia es de 25 de julio de 1902 y la de la Logia Habana de 17 de mayo de 1902.

La sesión en la que se acordó la fundación de la logia Sophia y pedir su carta constitutiva tuvo lugar el 25 de julio de 1900, pero ya desde el día 2 de diciembre se trabajaba en ese sentido, en la residencia de José Torrado y González-Llorente, quien fue el primero que conoció y propagó la Teosofía en esa ciudad.

Fue este hermano uno de los precursores de la Sección Cubana, junto con Manuel Janer, Ramón Rogina en la ciudad de Sancti Spiritus entre 1894 a 1896, Miguel R. Muñoz en La Habana entre 1896 y 1898 y él mismo en la propia Cienfuegos de 1898 a 1900. A la reunión del día 2 de diciembre de 1900 concurren los señores Agustín Caramés, Ignacio Hernández –importante miembro en Cienfuegos– y José Terry Figueroa; en el mismo mes se unieron a este grupo los señores Serafín Ros Utrilla, Servando Pérez Villamil, Gustavo Savón y Octavio Guerrero Rodríguez, de quien provienen estos datos. Es interesante destacar que todos estos miembros fueron diplomados en Londres.

Pájaros Perdidos

(fragmentos)

23

-¿NO VES CÓMO NOSOTRAS, LAS HOJAS RUMOROSAS,
SABEMOS RESPONDER A LA TORMENTA?
¿QUIÉN ERES TÚ, DI, TAN CALLADA?
-YO NO SOY MÁS QUE UNA FLOR.

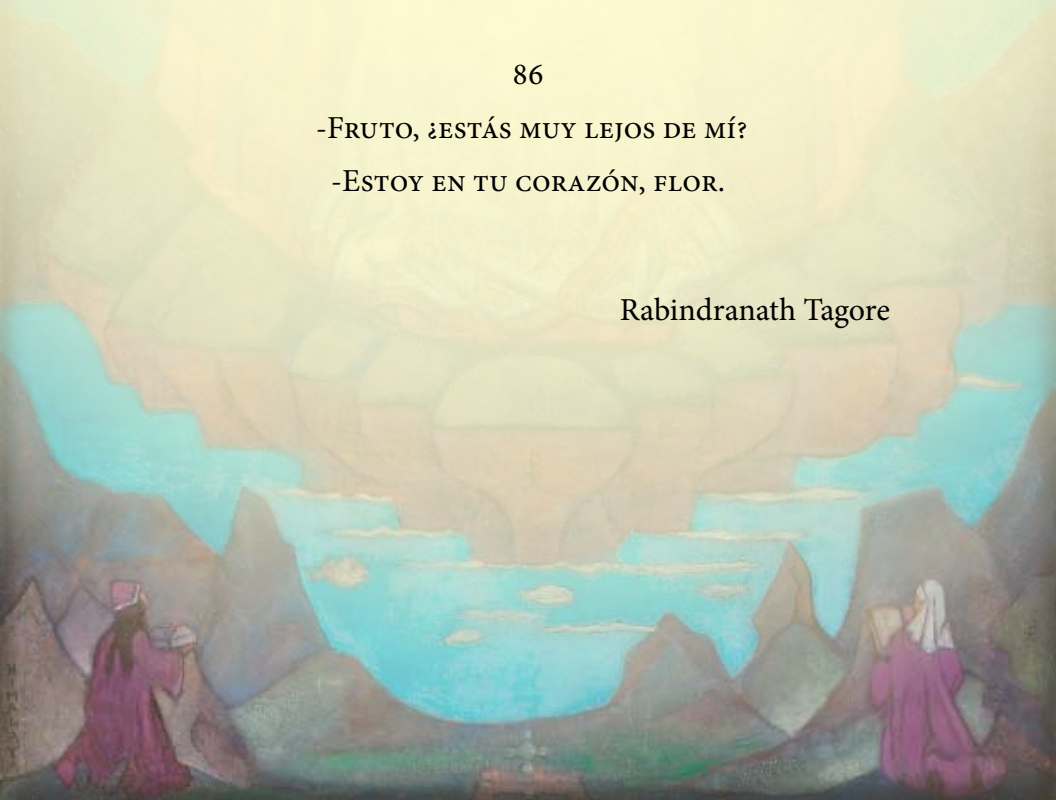
50

ENTENDIMIENTO AGUDO Y SIN GRANDEZA,
LO PINCHA TODO, PERO NADA MUEVE.

86

-FRUTO, ¿ESTÁS MUY LEJOS DE MÍ?
-ESTOY EN TU CORAZÓN, FLOR.

Rabindranath Tagore



SECCIÓN CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

Fundada en La Habana el 7 de Febrero de 1905.

Presidente: Bárbara A. Fariñas Piña • Vice-Presidente: Carlos V. Fernández Pérez
Secretario: Carmen Hernández Martínez • Jefe de Despacho: Alfredo Fernández Martínez
Tesorero: Rigel Menéndez Vasallo • Bibliotecaria: Nieves de la C. Martínez González

Sede Central de la Sección: Lombillo no. 634, La Habana, Cuba

Dirección Postal: Apartado 6365, La Habana 10600

Email: teocuba.sociedad@gmail.com

Teléfono: (+ 53) 7 881 7010

Fecha Fundación	Nombre Logia	PRESIDENTE	DIRECCIÓN
1901	Annie Besant	Bárbara A. Fariñas Piña	Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600
1902	Sophia	Rubén Mora Pérez	Calle 39 no. 5805 e/ 56 y 60, Cienfuegos 55100
1908	Dharma	Berta Robaina Colomer	Manzaneda no. 23 altos e/ Río y Medio, Matanzas
1911	Leadbeater	Adelina Pizarro Marín	Máximo Gómez no. 40, apdo 972, Sancti Spiritus 60200
1923	Amor	Juan Carlos Campos	Independencia no. 2034 e/ Unión y Maceo, Villa Clara 50100
1926	Kut Humi	Rigel Menéndez Vasallo	Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600
1929	Heracles	Oscar Millet Navarro	Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600
1935	Mahachocan	Flora Robaina Pérez	Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600
1938	Marie Poutz	Luis A. Álvarez Pantoja	Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600
1938	Atma	Fidel Carrazana Macías	Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600
1946	Lealtad	Carlos V. Fernández Pérez	Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600
1952	Devenir	Domingo Álvarez Miranda	Lombillo no. 634 esq. Ave. Boyeros, La Habana 10600



UNA OPINIÓN SOBRE CUBA

C. Jinarajadasa

Usted pregunta cuál es la parte de Cuba en el Plan.

Fíjese usted y verá.

¿No se ha esparcido la Teosofía desde Cuba a México y Sur América? Cuba ha sido el portador de la luz. Es un espléndido Karma el que Cuba tiene. Qué parte en el futuro desempeñará Cuba en los asuntos políticos en el plano físico, yo no lo sé.

Pero Cuba ha ganado una oportunidad y ella tendrá su merecido para hacer un acto de servicio por la Humanidad cuando el tiempo llegue. Mientras tanto, hagan la Teosofía fuerte en Cuba, y ello hará que la visión de Cuba sea más clara cuando el tiempo llegue.

Tomado de: «C. Jinarajadasa y la América Latina»
Publicaciones Sophia. La Habana, Cuba 1961

