

REVISTA TEOSÓFICA CUBANA

No. 3, Julio 2016 • Segunda época

8 de Mayo
Día del Loto Blanco

**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 compasión como forma de vida radical
Linda Oliveira
- 6** ¿Por qué elegimos lo que elegimos?
Bárbara A. Fariñas Piña
- 9** El Día del Loto Blanco
Bárbara A. Fariñas Piña
- 10** El trabajo público de la Sociedad Teosófica
Pablo Sender
- 15** Apuntes sobre la historia de la Sección Cubana
Fundación de la Logia Bhakti-Gyam
Abismael Plana Rivero
- 16** Siddartha y el cisne (fragmentos)
Marcel Méndez

.....

Revista Teosófica Cubana

No. 3, Julio 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. **Se aceptan colaboraciones. Nos reservamos el derecho sobre la decisión de publicarlas o no.**

Dirección: Bárbara A. Fariñas Piña

Colaboraciones: Carlos V. Fernández Pérez

Diseños: Bárbara Fariñas / Marcel Méndez / Carlos Zafra Martell

Carta a los lectores

Barbara A. Fariñas Piña
Presidenta Nacional

Ponemos en sus manos el tercer número de la Revista Teosófica Cubana del año 2016, siempre con la esperanza de difundir aún más nuestras enseñanzas.

Invitamos a la reflexión sobre el artículo de Pablo Sender dedicado al trabajo público de la Sociedad Teosófica. Lo consideramos muy interesante e importante para todos los miembros y en especial los presidentes de logias. En la Sección Cubana realizamos un taller recientemente sobre el libro Principios del Trabajo Teosófico, de Taimni. Este artículo amplía nuestras perspectivas en este sentido.

Como de costumbre en los días feriados del mes de julio, martes 26 y miércoles 27, tendremos La Jornada Teosófica de Verano, que se realiza solamente para miembros. Este año será un taller dedicado a Las Cuatro Ideas Básicas presentadas en el libro Fundamentos de la Filosofía Esotérica (según los escritos de H.P.B.), de Ianthe H. Hoskins.

También se prepara un curso de meditación que será únicamente para miembros, pero aún no tenemos la fecha para su realización.

Llegue a nuestras lectoras y lectores el más fraternal abrazo.

Conmemoración del Día del Loto Blanco. Al clarinete Leonardo Padrón, de la Logia Atma. En la mesa presidencial, Gabriela Montesino, de la Logia Atma, y José Enrique Fernández del Valle, de Lealtad. En el centro, Bárbara Fariñas, Presidenta de la Sección.

La compasión como forma de vida radical*

Linda Oliveira**

Traducción:

Carlos Vicente Fernández

Logia Lealtad

En China, no hace mucho, un inmersionista con calambres severos fue rescatado por una ballena beluga. Esto fue un acto de compasión, una adecuada introducción al tema de hoy.

La palabra “radical” está asociada con todo aquello que va en contra de la corriente predominante en la sociedad. Existen otras dos interpretaciones que tienen una relevancia particular en esta indagación: una parte inherente o fundamental de la naturaleza de alguien o de algo; y aquello que es íntegro y que pretende ser completamente curativo, por ejemplo, una cirugía radical o extrema.

Por lo tanto surgen dos preguntas:

¿Cuál es nuestra naturaleza radical o fundamental?, y

¿Existe un sentido en el cual la conciencia humana realmente requiera una cirugía radical?

Estamos ligados en última instancia por una Unidad profunda e inmutable, esa conciencia noumenal que abarca y alimenta a cada uno de nosotros. Madame Blavatsky lo dice de esta manera:

La unidad radical de la esencia última de cada parte constituyente de los compuestos de la naturaleza, desde una estrella hasta el átomo mineral.... Cuando se aplica a los mundos intelectual o físico, esta unidad es la única ley fundamental en la Ciencia Oculta.¹

Tenemos el sentido de esta única realidad muy profundamente dentro de nosotros. La necesidad de experimentarlo se expresa de diversas formas, como el anhelo humano por la interrelación. Sin embargo, el sentido de

---

* Resumen de la conferencia ofrecida el 31 de diciembre de 2015. Tomado del *Daily News Bulletin*, 140th International Convention, The Theosophical Society, Adyar.

** Linda Oliveira es la actual presidenta de la Sección Australiana de la Sociedad Teosófica.

Unidad parece ser invisible en las vidas de muchos. Esto es el resultado de los tipos de interrelaciones que las personas escogen practicar. Charles Birch, el microbiólogo, escribió acerca de las relaciones. Para él, el relacionarse involucra simplemente el hacer interrelaciones, de las cuales existen dos tipos:

- Cuando los coches de un tren están enganchados, la única diferencia en el vínculo es que un coche tira del otro. Este es un tipo de relación mecánica, quizás una relación de conveniencia, en la cual un coche tiene el poder para determinar exactamente hacia donde se mueve el otro. El coche que es remolcado, es por lo tanto impotente.
- Describió el segundo tipo principal de vínculo utilizando una palabra, y solo una: compasión. Esta es una relación interna, que contrasta fuertemente con la manera externa en que dos coches de un tren se relacionan entre sí. Por lo tanto, la compasión constituye un muy diferente orden de relación.

Birch comentó:

Cuando no somos capaces de realizar las relaciones que son críticas para nuestras vidas y la vida del mundo, permanecemos a la deriva, como pequeñas balsas en el océano.

Por lo tanto, es muy necesario otorgarle una seria consideración a un tipo de vida totalmente diferente. Por ejemplo, mucho mejor que tratar a los seres humanos como medios para nuestros fines, es una gran virtud el valorar a los demás por ellos mismos. Pues cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco.

El tema de la compasión ha sido fuertemente enfatizado por las tradiciones budistas y jainistas. En el Budismo Theravada constituye uno de los cuatro estados sublimes o “moradas divinas”:

compasión (*karuna*)

bondad amorosa (*metta*)

alegría fraterna (*mudita*) y

ecuanimidad (*upekkha*)

Cuando los desarrollamos, el Buddha aconseja radiarlos en todas direcciones. Ciertos estados de la mente son enormemente beneficiosos para el mundo. La

¹ Ninguna de las referencias del artículo se encuentra disponible. (Nota del E.)

---

potencia de los pensamientos compasivos puede ser controlada y dirigida hacia el exterior.

En la tradición del Budismo Mahayana, *karuna* es una de las dos cualidades que deben ser cultivadas en el Sendero del Bodhisattva, junto con Sabiduría Iluminada (*prajna*). Shantideva describió la Mente Despierta, la cual conduce a una cualidad de conciencia diferente y a un espíritu de generosidad sin límites. El rasgo fundamental de la tradición jainista es *ahimsa*, la cual deriva del respeto por todo lo que tiene vida. Está constituida por un punto de vista compasivo hacia las formas de vida sensibles y por el deseo de preservarlas. *La voz del silencio* enfatiza las cualidades gemelas de Sabiduría y Compasión. Cada una es necesaria para que la otra florezca en su totalidad.

Krishnaji mencionó que, hasta que cada uno de nosotros tenga un profundo sentido de compasión, seremos poseedores de “mentes mecánicas, cual computadoras... y nos perderemos la extraordinaria profundidad y belleza, el significado total de la vida”.

¿Cuál es nuestra naturaleza radical – o sea, fundamental – como seres humanos? Algunos pueden usar el término *Atman*, otros pueden considerarla como Compasión fusionada con Sabiduría. Pero las palabras no logran describir lo que es esencialmente una experiencia honda y profunda. La conciencia humana requiere de una cirugía radical. Pero hay una trampa: la operación la tenemos que realizar nosotros mismos. La necesidad de vivir la compasión, de **hacer** la compasión (ser compasivo), y no solo hablar sobre ella, es urgente. Tenemos que radicalizarnos en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido en que el término ha circulado en el presente. Esto implica vivir y respirar Unidad. ¿Estamos a la altura del reto? Ω

¿Por qué elegimos lo que elegimos?

Bárbara A. Fariñas Piña
Presidenta Nacional

La problemática relacionada con las decisiones que tenemos que tomar diariamente es un tema de alta importancia para los estudiantes de Teosofía, porque una vez que se conoce la existencia de la Ley del Karma, así como la importancia de realizar las acciones correctas, es imposible evadir la pregunta de cuál es la acción correcta en cada una de las situaciones de la vida cotidiana.

Hay siempre una gran cantidad de factores presentes determinando cada uno de nuestros actos y quizás siendo más conscientes de ellos es más difícil lidiar con el propósito de actuar correctamente. El tema es muy amplio y profundo, es casi el eje de nuestra existencia, por eso es útil de vez en cuando detenerse y pensar un poco en cómo nos va en esa aventura, para rectificar la marcha y así dar un paso más hacia el conocimiento de nosotros mismos. Por eso he querido transcribir hoy el fragmento ¿Por qué elegimos lo que elegimos? del libro Más allá de la muerte física, de Isaac Jauli y Enrique Reig. Considero que llama la atención sobre algo con lo que muchos estarán de acuerdo, pero que, sin embargo, en muchas ocasiones pasamos por alto, con sus correspondientes malas consecuencias.

Tomamos decisiones como animales, como seres racionales o como seres inspirados por las estructuras superiores.

Si el problema a resolver pertenece a la estructura animal, será esta quizás la parte más indicada para darle respuesta. Si el problema es de carácter racional, será la razón la mejor opción: hay gente que padece necesidades y la mente racional deduce que es conveniente ayudarles siempre y cuando se obtenga un reconocimiento por hacerlo. Ahora bien, si el problema es de carácter espiritual, será la intuición el camino apropiado para resolverlo. En la intuición opera un discernimiento instantáneo, no utiliza la muy larga elaboración

de la mente racional, en un instante el sujeto advierte la esencia de la situación.

Cuando no hay correspondencia entre el tipo de problema y lo que elegimos para resolverlo, entonces lo hacemos mal; cuando estamos más o menos influidos por las estructuras inferiores o animales, por no meditar profundamente las cosas que estamos a punto de hacer, o bien por utilizar herramientas burdas y densas para enfrentarnos a los retos de la vida que requieren respuestas racionales o intuitivas, fallamos.

Las herramientas burdas incluyen resentimiento, rencor, malevolencia y muchos otros. Las herramientas racionales son más neutras, analizan antecedentes, prevén consecuencias y deciden, a la luz de los escenarios advertidos, casi nunca completos pero muchas veces suficientes para elegir correctamente. Finalmente las herramientas del espíritu incluyen: compasión, piedad, fraternidad, amor, consideración y muchas otras.

Cuando adoptamos la tendencia de utilizar herramientas burdas para resolver casi todos los problemas de la vida, el espíritu disminuye su influencia y el ser yerra.

Los autores explican que ponen eso en el libro porque “no es lo mismo afrontar la muerte con herramientas animales que con herramientas espirituales”.

El presente trabajo es una propuesta de que extendamos esta declaración a cada una de las acciones de nuestra vida, de que tengamos siempre presente que no es lo mismo afrontar la vida con herramientas animales que con herramientas espirituales. Hay que saber discernir qué herramienta se requiere en cada situación.

Las herramientas espirituales son las virtudes que debemos establecer en nuestro ser para alcanzar el ideal de la perfección humana.

Observar la cualidad de las herramientas que usamos para tomar decisiones en nuestra vida teosófica, saber si son burdas, surgidas de nuestra naturaleza animal, si son resultado de un proceso racional o si son inspiradas por las virtudes más elevadas de la naturaleza humana, es una labor que nos auxiliará en el camino de perfeccionamiento que hemos decidido emprender y al mismo tiempo nos pondrá en una mejor relación

con la vida diaria.

La situación actual en varios países del mundo, lo mismo en política que en el terreno social o religioso, muestra a personas que deberían ser respetuosas, consideradas, de comportamiento digno y que sin embargo, amparadas por las leyes de los hombres, realizan acciones que las colocan en muy bajo lugar, pues violan las leyes más elementales de la naturaleza humana. Esta realidad pone a relieve lo importante de este tema. No hay manera de regular los valores humanos pues caen en la dimensión de lo espiritual, fuera de la racionalidad de normas y leyes.

Es en este terreno en el que los teósofos debemos trabajar, porque en la Sociedad Teosófica encontramos la misma problemática. No basta con tener Reglamentos, Reglas, Regulaciones y Resoluciones, pues corresponden al plano de lo racional. Aquel terreno que requiere de respeto, consideración, honestidad, sinceridad, compasión, afecto, solidaridad y muchas otras virtudes, por el que solamente se transita abriendo los corazones, es el que opera con las herramientas del espíritu, y no lo podemos ignorar. Ω

**Alfredo Rodríguez y
Magali Aguilera,
de la Logia Mahachocan,
cantan a dúo durante la
Commemoración
del Loto Blanco.**

(En la pág. 9)

**Oneida González Molleda, de la Logia
Annie Besant, y José Ángel Acosta, de
Mahachohan, interpretan una canción de
su propia inspiración.**

El Día del Loto Blanco

Bárbara A. Fariñas Piña
Presidenta Nacional

El 8 de Mayo, Día del Loto Blanco coincidió este año con la celebración del Día de las Madres, por lo que realizamos en la sección un acto en dos partes. La primera estuvo dedicada a las Madres. Los hermanos de la Logia Devenir hicieron un pequeño regalo a las hermanas asistentes y el hermano Abismael Plana les dedicó unas palabras. Constituyó para nosotros una gran alegría la visita de la hermana Victoria, de la Logia Marie Poutz, con su bebida que tenía menos de un mes de nacida.

En la segunda parte tuvimos el acto por el Día del Loto Blanco. Como es costumbre, la Presidenta hizo una breve intervención tras la lectura de los fragmentos de *La Luz de Asia* y el *Bhagavat Gita*. Estos estuvieron a cargo de dos integrantes de nuestro grupo de jóvenes teósofos. La primera fue realizada por Gabriela Montesino, de la Logia Atma, y la segunda por José Enrique Fernandez del Valle, de la Logia Lealtad. Este hermano también recibió su diploma de M.S.T. en la ocasión.

En la parte cultural, Alfredo Rodríguez, guitarra en mano, cantó a dúo junto a Magali Aguilera, ambos de la Logia Mahachohan. Oneida Gonzalez Molleda, de la Logia Annie Besant, y José Angel Acosta, de Mahachohan, también cantaron a dúo, para luego dar paso a un poema del mismo José Angel. Leonardo Padrón, de Atma, tocó en su clarinete una pieza en honor a la ocasión para el cierre de la actividad. Ω

El trabajo público de la Sociedad Teosófica*

Pablo Sender

Traducción:
Carlos Vicente Fernández
Logia Lealtad

¿Qué tipo de programas públicos debería ofrecer nuestra organización para ayudar al crecimiento espiritual de la humanidad?

Dos extremos

Mi trabajo para la Sociedad me ha ofrecido la oportunidad de presentar programas en diferentes países y ciudades. Al hacerlo, he visto la diversidad de aproximaciones y diferentes maneras mediante las cuales los miembros responden a los retos que encuentran. Por ejemplo, existen dos actitudes que representan los puntos opuestos del espectro de respuestas que he observado. Grupos diferentes tienden a inclinarse hacia una dirección o hacia la otra; algunos de ellos colocándose muy cerca de los extremos. Cuando nos acercamos demasiado a un extremo, estamos en peligro de salirnos excesivamente del camino, perdiendo así nuestro rumbo. Si queremos lograr los objetivos de nuestra organización, es importante esforzarse para encontrar el altamente deseado, aunque igualmente elusivo, camino medio.

En un extremo del espectro está la idea de que el éxito puede juzgarse por el número de gente atraída por nuestras actividades. Cuando el objetivo primario es atraer una audiencia lo más grande posible, el programa público comienza a decidirse según lo que puede ser más del gusto del gran público. Los temas escogidos tienden a lo que está de moda, lo excitante, adulador o agradable. A menudo escuchamos que las enseñanzas teosóficas son demasiado difíciles, exigentes, o anticuadas. Mientras más siguen los miembros esta tendencia, se ven arrastrados progresivamente hacia la periferia los programas que promueven la teosofía esencial. Puesto que en este tipo de acercamiento generalmente se pasa por alto la profundidad del mensaje suministrado

---

* Condensado de *The Theosophist*, septiembre, 2015.

** Pablo Sender, microbiólogo y PhD en Ciencias Biológicas. Se incorporó a la Sociedad Teosófica en 1996. Ha trabajado en los archivos del Cuartel General en Adyar. Actualmente vive en el Centro Nacional de la ST en Wheaton, Illinois, y trabaja en la Biblioteca y en Educación. Pablo dicta conferencias en inglés y español, y conduce seminarios en las tres Américas, en la India y Europa.

y su potencial para cambiar la vida de la gente, el resultado es un movimiento gradual desde la educación espiritual hacia una especie de entretenimiento espiritual.

El otro extremo del espectro considera a la teosofía moderna como la última palabra de la filosofía esotérica, etiqueta a todas las demás enseñanzas como «exotéricas», y les otorga poco valor. Estos miembros tienden a enfatizar el estudio exclusivo de la teosofía tradicional y el uso de palabras y terminologías técnicas. Generalmente no son muy sensibles a lo que el público general pueda necesitar, ni están muy interesados en encontrar maneras efectivas para compartir su conocimiento con los recién llegados. Trabajan bajo la suposición de que solo pocos son llamados a la ST y que aquél que desee unirse debe esforzarse para comprender nuestro lenguaje y conceptos. Esto conduce a la existencia de grupos expertos en cierto conocimiento especializado que, aunque es satisfactorio para ellos, es poco relevante para el mundo en general.

Estos extremos conllevan diferentes problemas. El primero conduce a una membresía grande pero poco firme, donde las personas no están comprometidas con la Sociedad o unidas en el esfuerzo. Existe una actitud abierta y todo abarcante, acompañada por una falta de dirección clara. La segunda genera una membresía pequeña y compacta, de personas activas y devotas. Estos tienden a poseer fuertes ideas y al dogmatismo, con el conflicto que normalmente acompaña las interpretaciones rígidas.

Es evidente que una organización teosófica saludable debe encontrar una actitud equilibrada, que abarque los rasgos positivos de los dos extremos y evite los defectos.

El experimento original

Un extraño que esté leyendo esta descripción de los diferentes acercamientos que existen dentro de la Sociedad podría naturalmente preguntar ¿Cómo pueden encontrar sitio en una organización única estas dos actitudes opuestas? Esto se debe a un rasgo bastante particular de la Sociedad Teosófica, la cual, de acuerdo con uno de sus Fundadores Internos, fue establecida como un «experimento» para el cual la mayoría de los Mahatmas parecía pensar que la humanidad no estaba aún preparada.

El carácter único de la Sociedad Teosófica radica en el hecho de que abarca, en una única organización, dos naturalezas aparentemente opuestas. Como en el caso de los movimientos espirituales tradicionales, la Sociedad tiene para ofrecer una visión del mundo particular, representada por las enseñanzas teosóficas. Pero su trabajo no se detiene allí. La Sociedad también alienta el estudio de otras tradiciones. La presencia de estos dos aspectos unidos es un rasgo esencial y distintivo de la ST. Si nuestra Sociedad excluyera uno de ellos, se convertiría en una «iglesia» teosófica con su propio dogma, o en una mera sociedad ecléctica sin voz propia. Cualquiera de los dos casos significaría que la ST habría dejado de ser para lo que fue proyectada y que finalmente fracasó el experimento iniciado por los Mahatmas.

Reconocer el valor de ambos aspectos y aprender a respetarlos no es tan difícil como

---

---

pudiera parecer a primera vista. Cuando se entienden correctamente, estos aspectos no son contradictorios, sino más bien complementarios.

Trabajo público

Durante muchos años posteriores a la fundación de la Sociedad Teosófica, nuestra organización fue una de las pocas opciones espirituales a las religiones tradicionales, especialmente en Occidente. Pero hoy existen miles de organizaciones que promueven lo que liberalmente podríamos llamar «espiritualidad». ¿Cuál es el papel de la ST en el medio de esta riqueza de ofertas? ¿Es todavía relevante? ¿Tiene algo único que ofrecer?

Al evaluar qué programas deberíamos promover para que nuestro trabajo por la humanidad continúe siendo relevante, podríamos preguntarnos: Si la ST desapareciera ¿Qué se perdería? ¿Sufrirían alguna pérdida el Budismo, el Hinduismo o cualquier otra religión? ¿Se afectarían los campos de la ciencia y la espiritualidad? La misma pregunta se puede hacer con respecto a otras tradiciones y campos, y la respuesta probablemente será que ninguna de estas áreas notará la falta.

Por lo tanto ¿Qué se afectaría si la ST desapareciera? La primera y más obvia respuesta es, las enseñanzas teosóficas. Si nuestra organización no divulga la Teosofía ¿Quién lo hará? ¿Enseñan Teosofía los seguidores de cualquier religión? ¿Aquellos en el campo de la psicología Gestalt o del Mindfulness Movement? ¿Quién más lo haría? Los libros estarían aún disponibles en la internet, pero sin una organización que promueva estas enseñanzas y que ayude a las personas a comprenderlas, pronto caerían en el olvido. Blavatsky dijo que la Sociedad fue «formada para ayudar a mostrar a los hombres que existe algo como la Teosofía, y para ayudarles a ascender hacia ella mediante el estudio y la asimilación de sus eternas verdades».

Parece claro que, junto al campo de trabajo que establecen nuestros tres objetivos, la preservación, el desarrollo y la difusión de las enseñanzas teosóficas son un aspecto fundamental de nuestra misión.

¿Significa esto que solo debemos enseñar Teosofía? ¿Debemos convertirnos, como la mayoría de las tradiciones espirituales, en una especie de secta teosófica que solo enseña las palabras de nuestros fundadores y líderes? También en este caso, puede ofrecer alguna luz el preguntarnos qué perdería el mundo si la ST se convierte en otra secta espiritual más. La ST puede ofrecer un tipo de estudio especial que todavía es muy único en el mundo moderno.

Como se declara en el Segundo Objetivo, parte del propósito de nuestra Sociedad es «Fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia». Cuando se aplica a nuestro trabajo público parece implicar que deberíamos tener una variedad de conferencias sobre diferentes temas, por ejemplo, uno sobre yoga, otro sobre misticismo, después otro sobre filosofía griega, etc. Sin embargo esto no es realmente un estudio comparativo. Todo lo que estaríamos haciendo es ofrecer una serie de

---

diferentes aproximaciones sin relación aparente. En mi opinión, el Segundo Objetivo involucra más de un esfuerzo al comparar las diferentes visiones del mundo, para llegar a una síntesis al comprender que es más holístico que la mera suma de los fragmentos. Cuando hacemos esto, tenemos algo único que ofrecer, un nuevo elemento de comprensión que puede traer orden a, y conexión con, las miríadas de puntos de vista espirituales hoy disponibles.

Un ejemplo simple es la corriente principal del cristianismo, que tiende a enfatizar que somos pecadores, incapaces de ganar la salvación por nosotros mismos. Necesitamos creer en Jesús y abandonar nuestra voluntad personal para seguir la Voluntad de Dios. Por el contrario, las enseñanzas advaitas modernas proponen que ya estamos iluminados y por lo tanto no necesitamos un salvador, o una práctica. Si nuestro grupo teosófico ofrece dos conferencias consecutivas sobre estos temas, la gente conocerá sobre dos doctrinas aparentemente contradictorias sin una visión unificadora. ¿Qué se supone que hagan con la información?

Hoy las personas conocen que existen diferentes puntos de vista religiosos, de muy fácil acceso. De hecho muchos se sienten abrumados y confundidos por tal diversidad.

Si queremos seguir siendo relevantes no podemos simplemente repetir viejas fórmulas que no son apropiadas a las necesidades del momento. Esto significa que ya no es necesario enseñar sobre otras tradiciones. De hecho, en este campo, la Sociedad puede ofrecer algo que, hablando en general, ninguna otra organización puede hacer. Si usamos la profunda comprensión que ofrecen las enseñanzas teosóficas, podemos arrojar una nueva luz sobre sus naturalezas aparentemente contradictorias y llegar a un conocimiento más unificado y profundo.

Por ejemplo, cuando se observa desde una perspectiva teosófica, el cristianismo está describiendo una actitud necesaria en el nivel del ego personal (kāma-manas). Este nivel de conciencia es intrínsecamente limitado y no puede percibir la verdad. El ego personal necesita quitarse del medio para que se pueda manifestar lo Divino. La Advaita moderna, a su vez, está hablando sobre la sabiduría (buddhi-manas) que es una parte inherente de nuestra individualidad espiritual. Nuestra naturaleza real ya está iluminada, pero se oscurece cuando se tiene que expresar a través de la personalidad. Uniendo estas dos enseñanzas nos damos cuenta de que, si nuestra sabiduría inherente se va a manifestar en el estado del despertar, el ego personal tiene que abandonarse.

Cuando estos puntos de vista se consideran desde esa perspectiva, ambos adquieren sentido. No están hablando de realidades diferentes, sino de diferentes aspectos de la misma realidad. ¿No es este un mensaje mucho más valioso que el ofrecer simplemente dos programas desconectados, dejando a las personas con puntos de vista aparentemente contradictorios?

Por descontado, para lograr esto el conferencista necesita poseer algún grado de

---

conocimiento sobre el cristianismo, la advaita, y la teosofía. Invitar simplemente a las personas a hablar sobre sus propias tradiciones es mucho más fácil que presentar un estudio comparativo, pero ninguna organización puede esperar llegar a ser una influencia significativa en el mundo si su actitud hacia el trabajo es banal.

Trabajo de los miembros

Es obvio que la calidad de nuestro trabajo teosófico público depende de la calidad de nuestra membresía. En los países donde la Sección Nacional y las ramas no estimulan una educación integral de sus miembros, las actividades públicas se confían más a oradores no teosóficos, o son áridas o poco interesantes.

Es necesario mencionar aquí que la educación teosófica no está limitada al estudio intelectual. Si en nuestros programas públicos queremos comunicar algo más que simples palabras y conceptos, si queremos inspirar a aquellos que acuden a nuestras reuniones, tenemos que hacer un esfuerzo sincero para vivir una vida teosófica hasta el grado que nos sea posible.

El estudio de la teosofía moderna debe ser una actividad regular de las ramas y los miembros comprometidos. Esta afirmación no está inspirada por un espíritu dogmático, sino simplemente por el hecho de que las mismas enseñanzas teosóficas ofrecen ese acercamiento único con el que nuestra organización puede contribuir al mundo. A menos que estemos familiarizados con estas enseñanzas, seremos incapaces de ofrecer algo original.

Sin embargo, si las doctrinas teosóficas se enseñan excluyendo todo lo demás, nos convertiremos en un grupo más que promueve un fragmento de la Verdad, incapaces de discernir el todo. Necesitamos crear oportunidades para que nuestros miembros aprendan sobre otras tradiciones e integren este conocimiento.

En este esfuerzo, debemos exponernos a las filosofías a partir de sus propias fuentes, más que repetir simplemente lo que Blavatsky (u otros teósofos) dice lo que estas tradiciones dicen. Debemos ser cuidadosos y no verlo todo como a través de un «filtro teosófico». Si por ejemplo, una tradición dice que se puede reencarnar en animales, no debemos declarar inmediatamente que no es cierto. Tenemos que ser capaces de entender su lógica, incluso si no estamos totalmente de acuerdo con ella.

Este trabajo comparativo puede parecer difícil al principio, pero realmente no se necesita una gran erudición. Como sucede con muchas cosas de la vida, la práctica desarrolla la habilidad, y al final somos capaces de hacer el trabajo con facilidad.

Moviéndose en esa dirección, la Sociedad Teosófica puede continuar siendo una influencia viva en la evolución de la humanidad y, quizás, convertirse realmente en la piedra angular de las religiones futuras, ejemplificando un acercamiento a la vida más profundo, holístico y no exclusivista. Ω

Apuntes sobre la historia de la Sección Cubana

Abisrael Plana Rivero
Logia Devenir

Fundación de la Logia Bhakti-Gyam

La Logia Bhakti-Gyam fue fundada por el Dr. Ramón Rogina Carbonell en la ciudad de Sancti Spiritus la noche del día 1ro. de diciembre de 1903; este acontecimiento tuvo lugar en la casa del Sr. Manuel Janer Román, situada en los altos del edificio que hoy ocupa el Hotel Plaza, en la calle Independencia esquina a Marcos García, que en la época se denominaban, respectivamente, Calle Real y Santa Cecilia.

El nombre escogido, Bhakti-Gyam, significa “Devoción-Conocimiento”.

La Logia Bhakti-Gyam fue resultado del trabajo del primer grupo de teósofos cubanos que comenzó sus actividades junto con el Coronel José Jiménez Serrano, precursor de la Teosofía en Cuba entre 1893 y 1894. Las actividades de estos hermanos se vieron afectadas por la guerra de independencia (1895-1898), pudiéndose hablar de dos épocas de trabajo teosófico, separadas por los cuatro años que duró la contienda. En la segunda etapa, de 1898 a 1903 solamente estaban activos tres de los miembros, Manuel Janer Román, Ramón Rogina Carbonell y Lorgio Vargas García. Manuel Janer era entonces el líder de la obra teosófica en Sancti Spiritus, mientras que el Dr. Rogina Carbonell residía ocasionalmente allí, debido a su profesión de médico en el puerto. Ambos mantenían correspondencia con las logias de La Habana y Cienfuegos.

Al fundarse la Sección Cubana esta logia contaba con catorce miembros, pues ya habían ingresado, entre otros hermanos, Elvira Pardo de Rodríguez, Berenice Janer, Porfirio Rodríguez y su esposa. Por cierto, Porfirio Rodríguez y la Sra. Pardo de Rodríguez vivían en Ciego de Ávila, y junto a Manuel Janer fueron los precursores de la Logia Maitreya fundada en aquella ciudad en el año 1912.

La directiva fundadora de Bhakti-Gyam estuvo compuesta por los siguientes cargos: Manuel Janer Román, Presidente. Diplomado en 1896. / Julio Rodríguez, Secretario. Diplomado en 1903. / Lorgio Vargas García, Tesorero. Diplomado en 1904. / Ramón Rogina Carbonell, Vocal. Diplomado en 1896. / Pedro Acosta, Vocal. Diplomado en 1904. / Eligio Ruiz Lirana, Vocal. Diplomado en 1904. / Servando Valle Toyos, Vocal. Diplomado en 1904. / Pedro Luis María, Vocal. Diplomado en 1904. / José Marrás Campos. Vocal. Diplomado en 1904.

Siddartha y el cisne*

(fragmentos)

Marcel Méndez
Logia Annie Besant

SIDDARTHA: ¿Por qué derramas este líquido rojo que mancha mis manos y mis vestiduras?

EL CISNE: Ese líquido, hermoso príncipe, se llama sangre.

SIDDARTHA: Nunca lo había visto. ¿Por qué brota de ti?

EL CISNE: Todos la llevamos dentro.
Si una flecha se encarnara en tu piel, también la derramarías.

SIDDARTHA: Voy a sacarla.

EL CISNE: ¡Cuidado, príncipe! Puedes lastimarme más. ¡Ay, qué dolor!

SIDDARTHA: ¿Lastimarte? ¿Dolor? ¿Por qué dices palabras que nunca antes escuché?

EL CISNE: ¡Qué feliz eres! Lejos del mundo real y el peligro de los cazadores.

SIDDARTHA: ¿Quieres quedarte conmigo? Me enseñarás sobre el dolor. (*Se pincha un dedo.*) Ah, ¿qué sucedió? ¿Qué extraña sensación! ¡Mira, es verdad! ¡Yo también derramo sangre! Y eso que sentí, ¿será dolor?

EL CISNE: Sí, eso fue dolor.

(...)

SIDDARTHA: ¿Por qué brota agua de tus ojos?

EL CISNE: Estas son lágrimas. Sucede cuando una ilusión se viene abajo, pedazos de sueño que oprimen el pecho y hacen brotar el manantial que ves.

SIDDARTHA: Sí, también lo siento dentro de mí. (*Llora.*) ¡Qué amargo es!

EL CISNE: Antes de conocerme eras feliz. No sabías del dolor, ni de la tristeza. Olvídame, príncipe.

SIDDARTHA: No puedo. Mi vida no volverá a ser igual. Agradezco mi sangre, mis lágrimas y mi dolor. Vendrás conmigo.

* Obra de teatro para niños, publicada en: Rafael González (comp.). *Las sobras de la Buena Pipa*. Cienfuegos: Reina del Mar Editores, 2015, pp. 153-177.

SECCIÓN CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

Fundada en La Habana el 7 de Febrero de 1905.

Presidente: Bárbara A. Fariñas Piña • Vice-Presidente: Fidel A. Carrazana Macías
Secretario: María Teresa Falcón López • 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	Miguel Salas Funes	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

Revista Teosófica Cubana