

SOPHIA

Nº 257 OCTUBRE 2010

CONTENIDO

DL B - 14022 - 1998

EDITORIAL	
CURIOSIDADES MUSICALES Y OTRAS	3
DESDE LA ATALAYA, Radha Burnier	
El mayor obstáculo en el Sendero	5
La mente abierta	6
Aprendamos a prestar atención	8
EL NACIMIENTO DE LA NUEVA ERA, Carlos Cardoso Aveline	9
Una actitud constructiva	10
Desafío ético	12
LA TEOSOFÍA APLICADA A LA VIDA COTIDIANA	
Resumen del grupo de debate, María Alida Rodrigues	14
EL PRINCIPIO, NO LA PERSONA	
John Algeo	16
GURÚS PUBLICITARIOS Y MAESTROS VERDADEROS	
N. Sri Ram	17
LIBERARSE DEL EGO PARA TENER LIBERTAD, PAZ Y DICHA	
S. Ramu	20
ACTIVIDADES	26
NOTICIARIO	28
OBITUARIO	28

Cubierta: Juan Carlos García.

Edita: Editorial Teosófica SCooCL. para la Sociedad Teosófica Española.

Presidente de la Sección: Clarisa Elósegui

La Sociedad Teosófica Española sólo es responsable de las comunicaciones oficiales que aparecen en esta revista.

Las opiniones de los autores son de su propia responsabilidad.

RAMAS DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

ALICANTE helosal@hotmail.com
c. Marqués de Molins, 25 bajo, 03004 Alicante
ARJUNA stebcnarjuna@yahoo.es
c. Torrent de l'Olla, 218-220, 2º,3ª,
08012 Barcelona
BHAKTI teosofiaterrassa@ll-egara.cat
c. Joaquim Costa, 46 - 08222 Terrassa.
Barcelona. Tf.935379658 - 937881349
BILBAO
c. Hurtado de Amézaga, 27, 3º, Dpto 3, Edificio
Sanreza 48008 Bilbao.
CERES teosofiaceres@yahoo.es
Avd. Hernán Cortes, nº 32 bajo, 10004 Cáceres
Apartado de Correos, 808 - 10080 Cáceres
Tf. 660551229
HESPERIA miguelmdepaz23@hotmail.com
c. Mayor, 1, 2º, 20ª-28013 Madrid Tf. 912938466
JINARAJADASA jinarajadasa@hotmail.com
c. Cádiz, 20 pasaje bajo, 46006 Valencia.
Apartado postal 4014 - 46080. Valencia.
Tf. 676897177-963283251
MOLLERUSSA teosofialleida@yahoo.es
c. Saturno,15, 2º 3ª-25003-Lleida Tf. 973273149
NARAYANA mtugarteburu@irakasle.net
c. Entaran Kalea, 10, 3º dcha.
20730-Azpeitia. Guipuzkoa. Tf. 669095648
RAKOCZY ste_rakoczy@Yahoo.es

www.ramarakoczy.org
ORDEN TEOSOFICA DE SERVICIO:
www.otshispania.org
Rios Rosas, 25, 1º D - 28003 Madrid
SHAKTI-PAT bhulpion2003@yahoo.es
c. Marina Baixa, 4 - Entlo 1ª B, Edificio Coblanca,
31-La Cala 03502-Benidorm, Alicante.
Tf. 965857661 - 608358353
VIVEKA prittimarga@hotmail.com
c. Narcís Monturiol 20-22 Entlo 1ª
08191 Rubí. Barcelona. Tf. 936993543-696120283
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS
"DHARMA" gonzalezfrancisco@ono.com
c. Andrés Juliá, 7, bajo - 46008 Valencia. Tf.
655287774
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS
"LA RIOJA" hernaezjuliohernaez@yahoo.es
Avda. de Colón, 57 - 26003 Logroño
GRUPO DE ESTUDIOS "MARIO ROSO DE
LUNA" murtalzira@hotmail.com c. Tetuan, 6, 2º 3ª
46600 Alzira, Valencia. Tf. 667637064.
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "ZANONI"
angelinesbi@yahoo.es c. Angel Fernández, 24 -
10004 Cáceres

SECRETARIA GENERAL

c/ Arenys de Mar, 14 1º-1ª, 08225 Terrassa
(Barcelona) Tel. 935379658,
e-mails: clarisaelo@gmail.com
secretaria@sociedadteosofica.es
website: <http://sociedadteosofica.es>

SEDE INTERNACIONAL

The Theosophical Society Adyar,
Chennai 600.020, India.
website: <http://www.ts-adyar.org>
TPH Adyar: <http://www.adyarbooks.com>
<http://www.ts-adyar.org/catalogue.html>
tphindia@gmail.com

HOJA DE SUSCRIPCION A SOPHIA PARA 2010

Enviar a: Editorial Teosofica, Apartado de correos 105 - 08197 - Valldoreix. Tf. 93-6746886

e-mail: editorialteosofica@gmail.com website: <http://usuaris.tinet.cat/jgar>

Nombre y apellidos:

Dirección:

Localidad: Código postal

Provincia. Tf.

Modalidades de pago: (mandar copia del ingreso por correo o email a la editorial)

- Transferencia a c/c. Editorial Teosofica en
CAIXA CATALUNYA nº: 2013 0052 79 0201527517;
 Contra reembolso (sólo para España)

Precio de la suscripción: España: 18 Euros. Europa: 24 Euros

Otros países: 31 Euros

CURIOSIDADES MUSICALES Y OTRAS

Aunque como abstemios no seamos partidarios de la comercialización de los productos vinícolas alcohólicos a la población, no podemos por menos que comentar en esta nota editorial una curiosa secuencia, y esto aunque pudiera parecer fuera de lugar en este contexto..

Si bien puede pensarse que es una utopía, y probablemente lo es, siempre hemos creído que este hermoso y agradable fruto procedente de la vid, un día, muy lejano todavía, inmersa ya la humanidad en una sexta o quizás en una séptima raza o alguna de sus subrazas, traspasados los límites de la cuarta y la quinta, su industrialización, sería sólo utilizada como fruto o derivada como mosto. A pequeña escala es cierto que ya se comercializa así para deleite de algunos, pero creemos que este producto muy bien puede alcanzar un *status quo* más propio para los seres encarnados en aquellas futuras razas nuestras que vendrán.

Toda esta digresión viene a cuento por haber leído en una publicación el comentario sobre la actuación de los dueños de unos viñedos en Catalunya. Ig-

noramos si esta experiencia se está llevando a cabo en algún otro lugar. El hecho es que estos viticultores han introducido en sus viñas un nuevo método a nuestro entender espectacular, para el rendimiento y mejor conservación de la plantación.

Para eso, llevan invertidos diez millones de euros —una cifra realmente sorprendente— desde hace varios años, introduciéndose en lo que se llama “el mundo de la *genódica*.” Este método se trata por lo visto de emitir secuencias musicales sonoras conocidas como *proteodies*, en sus viñedos para “tratar de reducir las enfermedades que afectan a la madera de las vides, principalmente la yesca y la eutipa.

Estas enfermedades, aunque a veces no provocan la muerte de la vid afectada, reducen la capacidad productiva de la misma y la planta acaba envejeciendo prematuramente. Estos viñedos de los que hablamos tienen colocados unos emisores que emiten con una determinada frecuencia una música melodiosa que protege y defiende a las vides reduciendo sus enfermedades.

Estos viticultores también están tra-

tando de utilizar murciélagos contra la plaga de la polilla del racimo, evitando así el uso de insecticidas. Para ello se colocaron nidos para facilitar su reproducción en la finca.

Si hemos de ser sinceros hemos introducido esta noticia en nuestra publicación porque nos parece altamente sugestiva y muy de acuerdo con nuestros conocimientos teosóficos sobre la receptividad y la capacidad de respuesta de todo lo creado hacia todas las cosas y hacia todos los seres que componen este multifacético universo nuestro surgido de la unidad primordial de la Vida Una.

Es verdad que otras veces hemos hablado y hemos mencionado la cuestión de la sensibilidad del reino vegetal para con los seres humanos. Sin embargo, con el ejemplo de lo que se está haciendo en estos viñedos vemos que esta capacidad de respuesta de las plantas alcanza un nivel superlativo. Si las ce-

pas son capaces de vibrar y responder a unas emisiones musicales —que es de suponer que no serán de *rock and roll*, — ¿cómo no va a estremecernos el imaginar esta respuesta del reino vegetal si pensamos por un solo instante en cuál debería ser el nivel y el valor de nuestra capacidad humana receptiva y de respuesta ante las cosas y los seres y que, o bien no valoramos u obviamos inconscientemente —y no siempre atinadamente y con justicia— porque no les prestamos la debida atención?

El sentido del oído como receptor de los tonos auditivos que nos alcanzan debería ayudarnos a coadyuvar francamente con ese mundo de lo intemporal, de lo espiritual. Puede que no sea tan imposible si nos dedicamos a estar alerta de una manera plenamente consciente.

C.B.

Encontramos algo cuando lo perdemos. Conservamos algo cuando lo dejamos ir. Nos convertimos en algo nuevo cuando dejamos de ser algo viejo. Esa parece ser la base del misterio. No conozco más ahora de lo que nunca supe sobre el aspecto lejano de la muerte como el último abandono de todo, pero ahora sé que no necesito saber y que no necesito tener miedo de no saberlo. Ya lo sabe Dios. Y eso es lo que importa.

Frederick Buechner

El mayor obstáculo en el Sendero

Puede ser importante darnos cuenta de que el sentido del ego, comparado con todos los demás, es el mayor obstáculo en el sendero espiritual. Los maestros budistas han insistido, pues, en la importancia que tiene liberarse de este sentido de la “yoidad”. Es un sentido falso, porque la importancia del yo no es real, sino imaginaria; la mente la elabora para satisfacción propia. En la literatura budista se mencionan una serie de trabas que esclavizan a la persona impidiéndole avanzar. Si consideramos esas trabas y las estudiamos detenidamente, veremos que están relacionadas con el problema del ego. Por ejemplo, tomad el impedimento de la duda, que es un problema en el sendero. ¿Cuál es la base de la duda?

El sendero que se sigue normalmente es una inmersión cada vez más grande en el materialismo, es una creencia en las cosas de valor material que nos aportarán beneficios a nosotros y a nuestra familia, etc. Pero el camino es totalmente distinto, porque es la realización, muy tenue al principio, pero cada vez más clara a medida que vamos avanzando, de que estos objetivos materiales no nos supondrán un beneficio ni para nosotros ni para nadie. Si tiene dudas, la persona no estará segura de si realmente quiere abandonar los valores de la vida material y proceder hacia algo más

elevado o ver si la vida espiritual le conviene o no. Seguirá viviendo en el sentido material. La mayoría de la gente quiere reconciliar, de forma imposible, cosas contradictorias, como servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Pero no es posible. Se ven implicados en situaciones en las que tienen dudas sobre si hacer esto o aquello y se les plantea la duda de seguir las inclinaciones hacia las cosas materiales o no. ¿Qué me ocurrirá después de la muerte? Todo es muy confuso en este tema. Por eso muchas personas tienen miedo antes de morir o cuando van envejeciendo. ¿Qué me pasará? Todo es oscuro, no sabemos nada realmente. Leemos libros sobre el estado post-mortem, pero tenemos dudas siempre. ¿En qué grado tendrán razón todos estos autores y conferenciantes? No lo sé realmente. Así pues, tenemos dudas y confusión en la mente.

También aparecen dudas en la mente sobre la vida espiritual. Te dicen que vas a experimentar una felicidad más real y los beneficios que obtengas serán de otro tipo, etc., pero la mente no está segura de todo eso. ¿Son solamente promesas o este método es realmente beneficioso? ¿No será más que un deseo egoísta? Quiero estar seguro, quiero tener la certeza. Si sigo el camino material, quiero estar seguro de que después de la muerte de mi cuerpo estaré bien y no iré al infierno. Afortunadamente, muy

pocas personas creen en el infierno hoy en día, pero la gente se pregunta qué les va a ocurrir, con este tipo de dudas sobre lo que nos pueda pasar.

Los fanáticos y los fundamentalistas no conocen realmente la verdad de aquello que normalmente defienden con mucha violencia, de aquello por lo que luchan y por lo que están dispuestos a verter su sangre. Se engañan afirmando decir la verdad, porque el sacerdote o las escrituras lo dicen. Ellos también buscan esa seguridad para el “yo”. Como alguien que se agarra a un madero para no ahogarse, esa persona se agarrará a cualquier creencia, a cualquier serie de ideas, que le den la mayor seguridad de que estará bien.

Así pues, se dice que tanto la duda como la certeza son trabas en el camino, pero no se explican. Si exploramos la cuestión, veremos que ambas surgen del deseo que tiene la mente egoísta de encontrar lo que más le conviene. ¿Acaso existe un estado que no sea el de la certeza ni la duda, siendo estos los dos lados del filo de la navaja? Sí que existe un camino entre los dos, y todo lo que está entre este tipo de dilemas es lo que podemos considerar como parte de ese camino. Entremedio está el camino seguro, mencionado en la “Escalera de Oro”, la Mente Abierta.

La mente abierta

¿Somos capaces de mantener la mente abierta no sólo intelectualmente, sino abierta al conocimiento intuitivo? Eso es mucho más difícil. Significa que hemos de ser pacientes, seguir observando, estudiando los procesos de la vida,

estudiando no sólo de los libros, sino mirando realmente los movimientos de la vida, tratando de comprender qué son. Si no tengo la mente abierta, puedo creer que no soy egoísta cuando en realidad sí que lo soy, o en una situación determinada, si mi ego se interpone, no me daré cuenta, porque no estoy practicando la verdadera atención plena. No estoy observando de forma objetiva e imparcial.

Si estoy observando bien, entonces empezaré a ver cada vez más. La observación se detiene en el momento de llegar a una conclusión, o cuando uno se queda atascado en la idea de tener que llegar a una conclusión. Pero vivir sin querer llegar a conclusiones significa tener una posición equilibrada. Porque el equilibrio se pierde con mucha rapidez, es como el filo de la navaja.

Para ver al ego en acción hemos de ser conscientes de la naturaleza de las relaciones, no sólo de nuestras relaciones con la gente, sino de nuestra relación con las ideas, con los objetos o las tradiciones del pasado, y también ser conscientes de la naturaleza de las relaciones en general. Si intentamos comprender a otra persona cuando tiene un problema, acabaremos por descubrir que, en último término, el problema está en la mente de la propia persona. Una señora que es miembro de la Sociedad Teosófica desde hace muchos años, estudiaba los libros teosóficos, tratando de difundir estas enseñanzas, cuando se le murió un pariente muy cercano. ¿Cuál fue su reacción? Tenía la mente muy perturbada, experimentaba una gran sensación de soledad y de duelo, y quería a

toda costa averiguar dónde estaba su pariente, qué hacía etc. Toda su mente era pura agitación.

Y lo mismo pasa cuando discuten dos personas. Intentan convencer a los demás de que el otro estaba equivocado. ¿Por qué hay que convencer a los demás de que la otra persona estaba equivocada? ¿Por qué hay que convencer a los demás si uno ya está seguro de eso? Cuando observáis la vida, especialmente las acciones humanas, sin juzgar a nadie, muchas veces veréis conceptos del ego relacionados con el dolor, con la agitación o cosas por el estilo. Si la acción no es serena, equilibrada ni bondadosa, entonces podemos estar seguros de que el ego está presente. Pero el problema es que cuando encontramos esta situación en nuestra propia mente, rápidamente llegamos a la conclusión de que no es así. Sólo cuando les ocurre a los demás, lo vemos claro. Pero si continuamos observando, tal vez podremos llegar a reconocer ese impulso egoísta que se halla detrás de todo esto.

Cuando me enfado, cuando digo algo que no es realmente amable, cuando me siento ofendido por alguna tontería, o irritado, orgulloso, etc., cuando quiero hablar demasiado e imponer mis ideas a los demás, cuando vemos las numerosas situaciones de la vida sin condenar nada, podemos observar la verdad de todo. Tal vez veamos que el ego está allí todo el tiempo, agazapado o dispuesto a entrar en acción. Ese es el primer paso para poder ver por nosotros mismos. Por esa razón dicen que desde el principio del sendero hasta el final, hay que practicar el discernimiento.

Practicamos sólo con la observación, que tiene que ser totalmente objetiva. Por ejemplo, digamos que yo soy una persona de posición alta (incluso en una situación de poca relevancia se puede pensar que uno tiene un estatus más alto que los demás). Pero todo esto sólo es imaginación, ¿no? ¿Acaso existe realmente una cosa llamada “yo”? No es más que una sensación fisiológica. Llegamos a cierta conclusión sobre nosotros mismos; nada más. Algunas personas han dicho que es una forma de pensamiento que nosotros creamos. Naturalmente, acaba convirtiéndose en una forma de pensamiento muy fuerte, muy difícil de destruir. Pero primero tenemos que empezar a no ir añadiendo ladrillos a este concepto mental. Dicen que cuando el Buda emergió de su iluminación, pronunció algunos versos. Si habló, no lo sabemos, pero según la tradición, él sabía que había salido de la prisión y había descubierto quién era el constructor de la prisión. Obviamente, es un largo camino el que hay que recorrer, pero hemos de trabajar persistentemente en ello, porque mientras sigamos encerrados en la cárcel que nos construimos nosotros mismos, enteramente construida por el pensamiento, no somos libres para seguir adelante. Estamos bloqueados en todos los aspectos.

En las palabras de Annie Besant, el sentido de la espiritualidad consiste en no sentirse separado de nada. Pero el “yo” hace lo contrario. Si estáis dentro de la cárcel y todo el mundo está fuera, estaréis siempre separados. Así que los muros de la cárcel que nos rodean tienen que derribarse. No podemos entrar

en el Nirvana, ese estado de felicidad profunda y constante sólo con desearlo, o haciendo todo tipo de otras cosas; tenéis que apagar el fuego de la ambición, del deseo, del engaño, de la lujuria, etc. Ante todo, hay que apagar el fuego dejando de añadirle combustible. Si dejáis de alimentarlo, entonces morirá por sí solo. Eso es lo que tenemos que hacer todos en la vida diaria, en todas nuestras relaciones. Tanto si el ego está presente de forma sutil o de forma muy explícita, habéis de reconocerlo como una creación falsa de la mente. HPB decía que “la mente no es ni vuestra mente ni la mía”. La mente impura funciona en todo el mundo, en vuestra mente, en mi mente, en la mente de todos. Ved cómo actúa esa mente impura, que es la mente egoísta. Si vemos que el problema está dentro de nosotros, entonces podremos librarnos de él. Y éste debe ser nuestro propósito constante, si queremos contribuir a una situación de bondad, de tranquilidad, de paz y de todo lo bueno en la vida.

Aprendamos a prestar atención

Con motivo del centenario de la publicación del libro *A los pies del Maestro*, prestamos atención a muchas cosas relacionadas con el Sendero, aunque este comentario quizás suene poco razonable. Pero todo aquello con lo que nos encontramos es útil para el Sendero o representa un obstáculo en él. Todos los grandes libros nos ayudan mucho, porque lo que tienen que decir puede considerarse desde distintos puntos de vista. Es decir, tomando el ejemplo del libro *A los pies del Maestro*, sabemos que

contiene lo que podemos llamar factores importantes, pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, nuestra actitud hacia una persona porque pertenece a una religión determinada, un hombre rico u pobre, educado o sin educar etc., parece tener al menos cierta importancia; pero tal vez sea mucho más importante de lo que nos parece, porque todas las pequeñas cosas de la vida forman parte de una situación determinada en el camino que estamos siguiendo.

Si tomamos la primera de las cualificaciones, el discernimiento, éste tiene muchas aplicaciones. El libro no puede hacer una lista de todas, naturalmente. Tenemos que ver por nosotros mismos dónde colocamos lo correcto y lo incorrecto, lo útil o lo menos útil y el libro nos da varios ejemplos. Hemos de permanecer despiertos y asegurarnos de no carecer de la percepción de aquello que hace que la vida sea más espiritual. Tal vez alguien dice algo que os imagináis que se refiere a vosotros, cuando en realidad esa persona quizás estaba de mal humor o no se encontraba bien. Cada alma tiene sus propios problemas. Y esto se puede aplicar a todas las cualidades mencionadas. Esas virtudes que tenemos que absorber aunque no se mencionen en el librito son muchas y nos hacen ser conscientes de cuál es la acción correcta.

Podemos tal vez dar otro ejemplo, relacionado con el amor. El amor no es algo que debamos sentir sólo por nuestra familia y amigos, o incluso por toda la humanidad. Es una cualidad que debería ser como una llama que arde con brillo en nuestro interior, de modo que

sintamos igualmente la belleza de la vida en la más pequeña criatura y en todas esas cosas que no apreciamos como seres vivos, incluyendo la tierra, las piedras y muchos objetos a los cuales no solemos prestar atención. Dicen que hay una roca en el camino que va desde el Manor hasta la playa de Sydney que puede sentir alegría o indiferencia según la gente que le presta atención. Puede que éste sea el caso de todas las co-

sas de la naturaleza; responden cuando expresamos nuestros sentimientos de alegría o de otra cosa cuando pasamos a su lado. Por esto, tal vez este librito que nos hace prestar atención a la vida en su totalidad, ha seguido siendo un bestseller, y ha influenciado, de formas desconocidas, el corazón y la mente de muchas personas.

(The Theosophist. Agosto 2010.)

Aprende a distinguir a Dios en cada uno y en cada cosa.

J. Krishnamurti

EL NACIMIENTO DE LA NUEVA ERA

Carlos Cardoso Aveline

El trabajo de parto empezó hace algún tiempo, no obstante solo ahora el niño puede colocar la cabeza hacia afuera y disponerse a dar su primer grito. Basta hojear los periódicos o mirar televisión para percibir que la placenta de varias religiones dogmáticas e ideologías políticas no son ya capaces de mantener al niño – la mente humana - dentro de los estrechos límites anteriores.

Las almas mediocres se rinden al inmediatismo; muchos políticos olvidan sus ideales nobles al día siguiente de la llegada al poder, y los crímenes horrendos se expanden, o al menos, ganan gran publicidad en una prensa frecuentemente incapaz de percibir su misión y responsabilidad.

A pesar de eso, está claro que ni el planeta ni la humanidad serán destruidos en el plano físico, al contrario de lo

que esperan unos pocos desinformados. No es el mundo, sino una visión del mundo lo que está acabando. Existen muchas más cosas entre el cielo y la tierra de lo que es capaz de percibir el pesimismo egoísta, y la evolución es observada y ayudada silenciosamente por seres que saben mucho más que nosotros. Por otro lado, el hombre no crea problemas que no pueda resolver, y nosotros tenemos que concluir lo que comenzamos, haciendo uso de nuestra propia inteligencia a fin de abrir camino hacia un futuro saludable.

¿Habrá una llave - un secreto para la actual transición social de la humanidad?

Alguien dijo ya que el siglo XXI es, en realidad, un nuevo estado del espíritu. Numéricamente, la llegada al tercer milenio es un dato con una relativa importancia simbólica. Las cuestiones cruciales son: ¿Cómo llegar al estado que le corresponde? ¿Cuánto tiempo necesitará ese proceso de parto? ¿Y de quien depende todo eso?

Paracelso, el gran médico y sabio del siglo dieciséis, quizás haya creado una llave maestra para la feliz conclusión de ese nacimiento del siglo XXI, cuyo proceso no es tan solo cronológico. Para él, gran conocedor del alma humana, la imaginación es un poder muy útil —y muy peligroso también, cuando se separa de la sabiduría.

Casi todas las emociones negativas están asociadas a una imaginación enfermiza. Es el caso del miedo, de la preocupación, de la duda, de la confusión y de la falta de metas claras.

Paracelso describía esos sentimien-

tos como verdaderos parásitos que atacan al alma humana y a algunos, pocos, le retiran de ella toda la energía vital. Y consideraba que la fuente de salud humana está en mantener la imaginación orientada hacia el potencial divino en nosotros y en los otros seres. Es de ahí que nacen las emociones positivas como la confianza, la solidaridad, la tranquilidad, la seguridad no dogmática y la determinación de buscar objetivos nobles, cuya relación con la salud y con el bienestar físico es directa e inmediata.

La humanidad es —de cierta forma— como un individuo, y a la que le llegó la hora de eliminar los parásitos del miedo y de la duda, redefiniendo nuestras metas colectivas a partir del punto de vista de nuestro potencial evolutivo. Ese momento, no obstante, no pertenece exactamente al tiempo cronológico. Puede darse en un instante o surgir de una forma lenta y gradual, así como el trabajo del parto puede tardar pocos minutos o, dependiendo de las circunstancias, demorarse por más de 24 horas y terminar en una cesárea. El desafío es saber cómo nacerá la civilización del futuro.

Una actitud constructiva

Lo que podemos ver, en nuestra imaginación, si nos fijamos en la primera parte del siglo XXI, como aquel momento arquetípico de la historia planetaria en que un relámpago iluminara la consciencia humana y ¿la hará despertar de la pesadilla de la ignorancia? ¿De qué forma se dará expresión material y social a la nueva consciencia? El ex subsecretario general de la ONU Robert

Muller tiene una respuesta clara para esta cuestión: *"Yo sueño que jóvenes y viejos, ricos y pobres, negros y blancos, pueblos del norte y del sur, de Oriente y de Occidente, de todas las creencias y culturas, unen corazones y mentes en una celebración universal de la vida en el tercer milenio"*.

Como estadista y educador, Robert Muller tuvo la oportunidad de formular propuestas prácticas para la construcción de una civilización global solidaria. Entre otros puntos, él propone la substitución del servicio militar obligatorio por un servicio mundial de la paz, coordinado por la ONU, en el cual los jóvenes aprendan a defender la naturaleza y a combatir la miseria y el atraso social a medida que vayan conociendo pueblos y culturas diferentes. Defiende la propuesta de un programa global de educación para la paz en todas las dimensiones de la vida y reconoce que la humanidad entera tiene que aprender a debatir con una actitud creativa.

En el libro *Voices on the Threshbol of Tomorrow* (publicado por la editorial Quest, en los Estados Unidos), 145 pensadores y activistas de la nueva era dan su testimonio sobre el próximo milenio. A pesar de la gran variedad de opiniones y de puntos de vista, la mayoría de los testimonios es constructiva, y muestra el poder creador de la imaginación positiva. En verdad, ningún pensador serio de la nueva era se dedica a hablar de desastres o a imaginar catástrofes, a pesar de ser conscientes de que el momento actual es peligroso.

"Estamos en el límite de un tiempo nuevo y de un despertar tremendamen-

te fuerte que ya ocurre por todas las partes," escribe Kathy Juline. *"Las creencias limitadoras de nuestro potencial están siendo reexaminadas. Ya no estamos por más tiempo dispuestos a sufrir sus consecuencias destructoras. Un gran proceso de purificación está ocurriendo"*.

Construir la nueva civilización significa establecer firmemente tendencias razonables de pensamiento y de acción, y a dar autonomía a las personas para ejercerr su creatividad dentro de un contexto general en el que el poder de la imaginación sea utilizado para el bien.

"Estamos haciendo una travesía para algo completamente nuevo, que puede hasta ser incomprensible para nuestra forma actual de ver las cosas," escribe George Trevelyan. *"pero ésa es la gran aventura de nuestro tiempo, y es una investigación sobre Dios"*.

No se trata de una investigación especulativa. Hay verdades que sólo podemos conocer cuando nos transformamos en ellas. El ser humano no puede comprender nada que no esté también presente en su interior. Para eso es necesario abandonar las muletas del pasado y de lo que pensamos que conocemos, y mirar a cada día por primera vez.

"Hemos de estar abiertos a lo desconocido," escribe Michael Grosso. *"La historia de la evolución enseña, en primer lugar, que la regla básica es la novedad. No hay señalizaciones cómodas que indiquen el camino para el alma que evoluciona. Un día cualquiera, uno de nosotros puede percibir, súbitamente, que ya pasó por el umbral decisivo de la nueva consciencia"*.

Para Frances Kinsman, es la empresa que deberá hacer que el mundo despierte del pasado y nazca a la civilización del tercer milenio. Frances piensa que una mala concepción empresarial causó los problemas actuales, y solo una estrategia empresarial correcta puede resolver los desafíos de esa transición global.

“Olviden a los gobiernos, ellos son demasiado grandes. Olviden a la mayor parte de los ciudadanos individualmente, porque en un corto plazo son poco influyentes, y ya no tenemos tiempo para hacer esa transformación,” afirma. *“El gerente y el ejecutivo no pueden estar separados de los problemas humanos. La empresa necesita de una filosofía. Todo lo que dice respecto a la empresa debe ser repensado y redefinido en función de las cuestiones humanas.”*

“A pesar de eso, en la mayor parte de los casos, los ejecutivos todavía son demasiado cautelosos - o muy gananciosos - para optar por el uso de la ética, de la apertura mental y de la imaginación que son vitales para la empresa del tercer milenio”. Para Frances, algunas ideas clave de esta nueva filosofía empresarial son la salud, la educación, la mente abierta, la autonomía, interdependencia y, también, la realización de todas las actividades económicas en la escala de lo humano.

En Brasil, Ricardo Young es uno de los empresarios que lideran el surgimiento de la nueva consciencia. *“No se trata de negar la fuerza de los instrumentos ortodoxos de gestión, que son eficaces a un nivel mecánico de la eco-*

nomía,” dice Ricardo. *“Por tanto hay un plano sutil dentro de la empresa que es fundamental para la productividad. Todo el mundo sabe que la intuición es inteligencia; gradualmente la psicología evoluciona en esa dirección”*

.Young indaga: *“¿Qué es una organización con alma? Es la organización cuya integridad consigue llevar a sus colaboradores a trascender su versión de trabajador convencional. Estos, a su vez, dan a la empresa lo mejor de sí, su afecto, su creencia, su buena voluntad. La empresa tiene alma porque las personas se identifican con ella. Así la empresa, cataliza lo que de mejor hay en las personas”.*

Desafío ético

Los ejecutivos están rescatando algunas cualidades personales hasta ahora despreciadas por la visión burocrática de la vida. Entre ellas, la intuición, también llamada de “faro” y de “instinto,” que hace posible al empresario tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado. Una investigación del Instituto Tecnológico de Nueva Jersey — informa Alan Vaughan en *Voices on the Tresbold*— revela que los ejecutivos altamente eficientes demuestran poseer cualidades intuitivas muy desarrolladas.

A través del silencio interior, de la meditación y de la práctica del altruismo, los nuevos empresarios y ejecutivos aprenden a no distorsionar la realidad en función de los propósitos personales, pasan a ver las cosas de un modo claro e impersonal, experimentando un despertar de la intuición. El hecho refuerza el desafío ético de la actividad

económica. En la medida en que las personas se tornan más perceptivas, la mentira y la falsedad son fácilmente identificadas y ya no encuentran espacio en un ambiente de transparencia y de creatividad en la empresa. Así, el comportamiento ético deja de ser una recomendación para ser escuchada en la iglesia los domingos y pasa a ser una regla de juego inevitable del día a día profesional.

Las decisiones intuitivas serán cada vez más una parte muy importante de la vida cotidiana de los gobiernos, de los mercados financieros, de la investigación científica, de la medicina, del área jurídica, de la actividad política y de la educación. En todas esas áreas, la intuición ya es utilizada espontáneamente. Sin embargo surgirán técnicas específicas para estimular esa percepción directa y no cerebral de la verdad, que es, después, ratificada y verificada por los procesos del raciocinio y el análisis.

La diferencia entre el instinto y la intuición es que el primero es ciego, pero la intuición anda siempre cerca del proceso del raciocinio amplio y abierto en la mente altruista. La intuición no con-

traría, y sí amplia la percepción racional del ser humano, enormemente enriquecida por sus silenciosos destellos.

El poder de la mente humana creció tanto que necesita ser concentrado alrededor de objetivos correctos. Fue ese mismo poder, utilizado de forma dispersa en la busca de objetivos sectoriales o a corto plazo, lo que causó casi todos los problemas ecológicos, económicos y sociales con los que nos enfrentamos en nuestros días. Ahora ese poder se une a la sabiduría, pasa a ser empleado de forma coherente y la humanidad ingresa en la etapa adulta de su desarrollo.

Potencialmente, cada persona, gobierno, grupo de ciudadanos y organización vinculada a la ONU es un instrumento de esa transición, al lado de los grupos e instituciones religiosas o místicas que ya responden al nuevo impulso espiritual. No hay como huir de la alerta de Paracelso: la velocidad con que la luz de la verdad iluminará el siglo XXI va a depender de nuestra capacidad de abrir los ojos y de usar para el bien el poder ilimitado de nuestra imaginación.

(Revista Sophia, Brasil)

Un jardín que no muriera nunca, terminaría agotándose. Sin primavera, sin conocer ese extraordinario perfume que sale del suelo después de reposar, el jardín que el invierno no visita es un lugar triste. El retorno, con cada primavera, de la primera frescura de la tierra no se conservaría nunca de no ser por las heladas, la descomposición y la muerte perfecta del otoño. Así, cuando yo salga del jardín por última vez en otoño, dejaré la puerta abierta tras de mí.

Michael Pollan

LA TEOSOFÍA APLICADA A LA VIDA COTIDIANA

(Seminario organizado por la S.T. de Portugal y la Federación Europea de las Sociedades Teosóficas del 16 al 17 de mayo de 2009 en Lisboa)

Resumen del grupo de debate

Algunas personas pretenden que es imposible vivir de modo espiritual en esta época de extremo materialismo. ¡NADA MÁS FALSO! Puede reconocerse una marea creciente de espiritualidad que no puede ser ignorada y que nos llama la atención.

El tema de este seminario es muy oportuno. Se está pasando por unos momentos en que los principios teosóficos tiene que emerger. Si los discípulos tienen que ir al encuentro de los Maestros, también nosotros tenemos que ir al encuentro de los demás acercándonos a nosotros —tal vez sea esto lo que los Maestros quieren de nosotros...

Cuando nosotros mismos nos convertimos en el Camino, según la frase de meditación de esta mañana —ésta será la transmutación del individuo que conseguirá la canalización de la energía de todo lo que existe a su alrededor.

Si éste es el tiempo de la masificación, también es el tiempo en que el grupo se convierte en un grupo muy importante en que el teósofo moti-

vado y motivador siempre está presente. Unidad de pensamiento y de acción —si el pensamiento es correcto, la acción también lo será.

Después de varios años, uno escucha estas palabras, y naturalmente hará falta que las comprendamos más a menudo para captar todo el significado profundo.

La Teosofía siempre ha estado presente a través de las edades y tiene que divulgarse pero eso tendrá que hacerse a través de nuestra vida, de nuestra actuación. Los teósofos tienen que ser activos en todos los frentes.

El mundo es diferente y el modo de llegar hasta las personas es diferente; además, existen nuevas tecnologías y que se pueden utilizar.

Se recomienda interiorizar las enseñanzas y profundizarlas: diez minutos de lectura para tres horas de reflexión, porque la lectura tiene que conducir a un período de silencio. Hay que entender que todo lo que se dice se refleja en nosotros y en todos los demás. Cuando decimos que somos poco numerosos, tal

vez no somos realmente insignificantes para la transmisión de la Teosofía. Queremos simplemente relacionarnos con los demás y evitar separarnos. Existen muchos medios para compartir todo esto y podemos sentir que no estamos solos.

Realmente, comprender y poner en práctica las enseñanzas teosóficas hace que cambie nuestro punto de vista respecto a todos los aspectos de la vida diaria porque nuestro ángulo de visión se ha visto modificado. La evaluación de las situaciones y de los conocimientos, en lo sucesivo se hará a partir de nuestro ser profundo, ayudándonos a ver las cosas tal como son y conduciéndonos a vivir armoniosamente.

Vivir es servir. Lo esencial es ver qué hay que hacer, sin centrarnos más en nuestras limitaciones, de otro modo no conseguiremos llevar a cabo nuestro trabajo porque, para hacerlo, tendremos que liberarnos de nosotros mismos. Cuando menos habrá que trabajar discretamente sin ostentación y en silencio, teniendo en cuenta estos puntos:

- estar atentos para no perder las oportunidades,
- trabajar sin preocuparnos por los resultados,
- trabajar olvidándose de uno mismo,
- trabajar con humildad,
- trabajar preferentemente en grupo.

Cuando nos hacemos la pregunta: “¿Cómo puedo intervenir a fin de cam-

biar la sociedad?” hemos de ser conscientes del hecho de que uno no puede cambiar la sociedad si primero uno no se cambia a si mismo. Este cambio siempre será en relación con los que nos rodean.

Nos miramos a nosotros mismos y comprendemos quien somos —pero existen unos condicionamientos que limitan la realización de nuestros sueños y de nuestros objetivos. Incluso cuando nos preguntamos qué es lo que queremos que sea nuestra vida, la respuesta está condicionada por el Karma que crea las circunstancias. Sin embargo, las limitaciones pueden constituir un desafío, las dificultades son las pruebas para forjar la determinación.

Tratando de vivir la Teosofía de modo cotidiano, lo que es fundamental que comprendamos, es que nosotros somos todos como una piedra preciosa que todavía no ha sido tallada y que cada uno tiene que tallar en si mismo de modo que levante su Templo interior. Esto tiene que hacerse según los principios de Rectitud, Rigor y Tolerancia, como base de la conciencia, con una profunda fraternidad que no es otro que la comprensión del HOMBRE como un HERMANO.

María Alida Rodrigues
(*Coordinadora de un grupo de debate.*)

EL PRINCIPIO, NO LA PERSONA

John Algeo

La Teosofía no es solamente una colección de abstracciones intelectuales. Es una receta de vida. Cada idea teosófica implica una forma de acción teosófica. Si pensamos en algunos de los conceptos teosóficos básicos, sus aplicaciones prácticas resultan obvias.

Por ejemplo, si aceptamos la reencarnación, no deberíamos tener prejuicios sobre otras culturas o naciones o el otro sexo, porque en el pasado hemos nacido en otras culturas y naciones y como el otro sexo, y volveremos a nacer así en el futuro. Igualmente, si aceptamos el karma, no deberíamos nunca perjudicar a otro, porque cada acción que realizamos nos retorna de forma similar. Naturalmente, tener una mente abierta y no hacer daño a otro son cosas que prescriben los sistemas éticos de todo el mundo, pero la Teosofía proporciona una base razonada para practicar estas virtudes.

Además de estas conexiones tan claras entre ideas y acciones, también existen otras más sutiles. La distinción teosófica entre nuestras individualidades y nuestras personalidades implica que deberíamos responder a nosotros y a los demás como individuos espirituales, no como personas materiales. Como perso-

nas materiales, todos cometemos errores. Pero focalizar los errores personales, tanto los nuestros como los de los demás, no los corrige, sino que simplemente intensifica su energía y con ello su daño potencial. En cambio, cuando reconocemos los errores personales, en nosotros y en los demás, nuestra respuesta debería ser positiva, con una focalización en un principio espiritual que contrarreste el defecto material.

Las respuestas positivas a los errores tienen una base teosófica firme, pero estas respuestas también han sido reconocidas en la teoría y práctica tradicional de la retórica y el debate. Los argumentos que son ad hominem, es decir, dirigidos «a la persona» y por eso conllevan una naturaleza emocional, son diseñados por cuidadosos escritores y conferenciantes. Es mejor focalizar, de forma tranquila y racional, un principio espiritual subyacente que pueda subsanar un error. Los argumentos que son ad rationem, es decir, dirigidos a un principio razonable, son lógicos y útiles para conseguir un resultado positivo. Por consiguiente, en cada debate, nuestro lema debería ser «El principio, no la persona».

GURÚS PUBLICITARIOS Y MAESTROS VERDADEROS

N. Sri Ram

Cuando la palabra Gurú se aplica a alguien no significa necesariamente una persona con una determinada cantidad de cualidades. Un Gurú es un preceptor espiritual. Cualquiera que tenga ideas de cómo vivir una vida espiritual —que normalmente no van más allá de ciertas creencias convencionales— puede establecerse como Gurú. Esto se convierte entonces en una profesión para él. Cualquier persona que se haya retirado de los intereses del mundo, que lleve una clase especial de vestiduras y, como ocurre algunas veces, que haya conseguido unos cuantos trucos psíquicos, aquello que HPB llama los *siddhis* inferiores, atraerá seguidores. Esta es la clase de Gurú con la que tropezamos normalmente. Los seguidores exageran usualmente su condición espiritual, y en no pocos casos el gurú lo acepta tácitamente. Hay un gran número de esos gurús en la India y en aquellas partes de Oriente donde se hallan esparcidas las ideas religiosas budhistas e hinduistas. Las ideas de muchos de esos gurús son limitadas, pero al derivarse de las antiguas ense-

ñanzas ejercen mucha fascinación para muchos occidentales, los cuales son ignorantes de esas enseñanzas. La manera de vivir, el entrenamiento de la mente y las prácticas inculcadas son nuevas para ellos, y junto con las promesas ofrecidas, ejercen una gran atracción. Los instructores de los diferentes cultos que están vigentes en la actualidad, y de otros que buscan clientela en Occidente, probablemente proporcionan alguna ayuda limitada a las personas según sus respectivas tradiciones. Algunos de ellos creen sinceramente que poseen la verdad. Cada instructor, desde luego, tiene sus puntos particulares. Hay numerosos *mantras* (fórmulas místicas) y “máximas importantes” en la India de los que el instructor selecciona a veces uno o dos y los difunde como la verdadera clave para progresar, extendiéndose en su significado.

Algunos de estos gurús no preconizan un modo de vida que choque con alguna comodidad especial, probablemente porque de otro modo tendrían pocos seguidores. O puede que crean que la gente que se siente atraída no está

preparada todavía para el verdadero motivo y les dicen sólo unas cuantas cosas con las cuales entretenerse. La aceptación de discípulos por parte de los diferentes Gurús que están en el asunto puede que en realidad no sea tanta como se dice.

Los Maestros o Adeptos de los que se habla en la literatura teosófica, son de una clase completamente distinta. Son seres liberados (*jivan-muktas*) que no tienen otro objetivo que el de Su propia entrega al servicio. Ellos no instruyen meramente de la manera corriente a aquellos que aceptan como discípulos. Les enseñan de otra manera. HPB dice en *La Clave de la Teosofía*: “El mundo de la ciencia se verá obligado a reconocer que existe tanta interacción entre una mente y otra, no importa la distancia, como entre un cuerpo y otro en estrecho contacto. Cuando dos mentes están comprensivamente relacionadas, y los instrumentos a través de los cuales se desenvuelven están armonizados para responder magnéticamente y eléctricamente la una a la otra, no hay nada que pueda evitar la transmisión de pensamiento de la una a la otra a voluntad... La única diferencia que puede existir entre dos mentes es una diferencia de condición.”

Cuando existe la clase apropiada de relación, esa transmisión puede tener lugar. De ese modo sucedió en el caso de HPB. La armonización puede sufrir diferentes niveles. Pero el chela o discípulo tiene que prepararse para ello. Tiene que hacerse receptivo. Los Maestros jamás anularán la voluntad individual y jamás enseñarán Sus poderes; es una

regla inalterable de Ellos el no hipnotizar nunca a Sus discípulos.

Además Ellos entran en estrecha relación espiritual con los últimos, y esto no es posible a menos que el discípulo se haya preparado para ello al haber expulsado de su naturaleza todo elemento que obstaculice el camino de esa relación. Sin embargo, no es una relación de dominio ni de dependencia, sino una relación de libre comunión y cooperación para fines determinados que el discípulo tiene que buscar como lo más deseable de la vida. Es una cosa completamente distinta de la relación normal entre discípulo y Gurú, lo cual, en el mejor de los casos, no es más que una preparación preliminar para aquel cambio en él, el viaje que el discípulo tiene que emprender por sí mismo. En *La Voz del Silencio*, en la sección titulada “Los Siete Portales,” en el mismo principio, el Maestro dice: “Prepárate porque tendrás que *viajar solo*. El Maestro no puede sino indicar el camino.” Todo lo que cualquier escuela de Ocultismo puede hacer es tan sólo mostrar el camino, sugerir, recomendar, etcétera.

Los Maestros no practican el fenómeno como norma y jamás buscan ninguna publicidad. Cierta fenómeno —la creación de un broche— se practicó en Simla por HPB cuando estuvo allí, y el Maestro dijo con relación a esto: (Carta 38 de *Las Cartas de los Maestros* que se había hecho para demostrar cuán fácilmente se producía un verdadero fenómeno, y cuánto más fácil es todavía sospechar de su autenticidad. El Maestro desaprobaba la especulación con los fenómenos. “Si una persona siente el

deseo vehemente de los fenómenos, dejadle con los juegos del espiritismo.” (Carta 38). La sed de fenómenos es sed de sensación. Ni la representación ni el testimonio de ellos aporta la iluminación. Ni tampoco es prueba del estado espiritual de nadie. No resuelve ningún problema humano.

No existe razón alguna para creer que los Maestros hayan retirado Su interés de la S.T. por el hecho de que no haya ninguna carta de Ellos y que no se hayan aparecido en nuestros círculos fenoménicamente. Ellos ayudan desde los planos internos en la medida en que nosotros hacemos posible esa ayuda. Es únicamente en ciertos momentos, y muy raramente, que Ellos se han dado a conocer a las personas en forma física o pseudo física. Tal como HPB dice, hay que elevarse al plano espiritual donde están los Maestros para contactar con Ellos.

Internamente, en esencia, en verdad, un Maestro o un *Asekha* (utilizando la expresión del término budhista), es un Espíritu, una Fuerza encaminada a fines determinados, que cuidan del bien supremo de todos los seres sencientes y

conscientes. Es un deseo natural en nosotros, en nuestros mejores momentos, estar abiertos a esa influencia para llegar a ser un canal de esa Fuerza, que es una corriente de energía, no una cosa vaga carente de sentido. Sentirse atraído hacia la naturaleza de esa influencia, sentirla en nuestros corazones, es amor hacia el Maestro, también hacia toda la humanidad y hacia todos los seres. Cuando ese amor es incondicional se convierte en una entrega completa de sí mismo a las Energías de ese Espíritu que está en todos los Hombres Perfectos, la Esencia que constituye Su ser, la cual también está en nosotros, aunque tal vez, hasta el momento, en estado latente.

Esta unión interna no coarta en absoluto la libertad del discípulo. Es el caso de dos llamas que se mezclan porque no hay nada que lo impida, o de dos auras en armoniosa comprensión, manteniendo cada una su individualidad. Es una hermosa realidad o un bello concepto, sea lo que fuere lo que podamos pensar que és.

(The Theosophist, octubre 1985.)

79 El fracaso es una oportunidad.
Pero si culpas a otro por ello,
la culpa no tendrá fin.
Así, el Maestro
cumple sus obligaciones
y enmienda sus errores.
Hace lo que precisa ser hecho
y nada exige de nadie.

Tao Te Ching, Lao Tzu

LIBERARSE DEL EGO PARA TENER LIBERTAD, PAZ Y DICHA

S. Ramu

Todos pasamos por el sufrimiento. El ego y el sufrimiento están considerablemente relacionados. El ego es la causa del sufrimiento y un impedimento para llegar a un estado espiritual del ser. El estado espiritual del ser significa un estado de liberación o de libertad, paz y felicidad o dicha. En la comprensión de este problema, tenemos ya una vía para su solución. Será, pues, muy útil comprender la formación y el funcionamiento del ego y de la manera en que actúa como impedimento para alcanzar el estado espiritual.

Lo que distingue a un organismo de otro es su nivel de conciencia. Aunque el ser humano tenga una posición jerárquica más alta que las demás especies, por tener un nivel superior de conciencia, eso no significa beneficio alguno si un ego dominante se impone a esta conciencia. Un nivel inferior de conciencia junto con un ego menos dominante puede ser muchísimo menos perjudicial para el mundo y sus seres vivientes que un nivel superior de conciencia anulado por

un ego dominante.

El ego es un problema peculiar en el sentido de que representa la causa raíz del sufrimiento y sin embargo ¡no tiene una existencia real! Es un fantasma. *¡Siendo ficticio es un problema real!* J. Krishnamurti dice que el “yo” al que nos aferramos es ficticio. Esa puede ser la causa raíz del miedo, aferrarse a algo que no existe. Y como ese “yo” tiene dudas sobre su misma existencia, en las profundidades de nuestro ser, esa puede ser la causa fundamental del miedo; lo cual no significa que si no tenéis un “yo” no podéis vivir en este mundo. ¡Todo lo contrario!

Si reconocemos la naturaleza ficticia del ego, el problema será más pequeño. En otras palabras: *“el ego es una actividad, no una entidad”*. Es una actividad de preocupación por uno mismo o de contracción en uno mismo y, en ese respecto, es básicamente una actividad inconsciente o subconsciente.

Veamos la influencia que tiene el ego sobre nuestro comportamiento. Mi

comportamiento es el espejo de mi ego, o, en el mejor de los casos, de su ausencia. Los esquemas externos de comportamiento basados en el apego a las nociones, las creencias, los prejuicios y tendencias, así como un comportamiento caracterizado por la intolerancia y el miedo de la inseguridad son los atributos del ego. Por esto, la observación de nuestro comportamiento nos será útil, como cuando el médico observa con toda su atención los síntomas y señales de una enfermedad. Cuando observéis sus atributos y sus manifestaciones, entenderéis al ego.

Los atributos y el funcionamiento del ego pueden elaborarse también en términos del estado interno. Son el descontento y la consiguiente insatisfacción, inquietud, miedo, inseguridad, decepción, esperanza, odio, apego y deseos de poder y de continuidad, desacuerdos y sufrimiento resultantes. El ego nunca puede aceptar lo que es y trata constantemente de buscar algo más deseable o de liberarse de aquello que considera indeseable. Aunque se encuentre en una situación “ideal”, el ego creará otro nuevo ideal y tratará de reforzarlo, ¡creando, con ello, muchos conflictos internos!

El ego se halla en la base de una gran parte de las miserias humanas individuales, además de los problemas colectivos, como el cambio climático y la degradación del medio ambiente, porque estos son los resultados de las actividades humanas innecesarias fomentadas por un ego inquieto. Para comprender todo esto, se necesitaría conocer mejor la manera que tiene el ego de actuar.

Como el ego es ficticio y, por eso,

es inseguro, el ego no deja nunca de maquinarse cosas para asegurarse su “existencia”. El pensamiento es la herramienta de su seguridad. El mecanismo principal del funcionamiento del ego es el proceso del pensamiento. El ego pone en funcionamiento este mecanismo para superar su sensación de inseguridad y para poder cumplir todos sus deseos y ambiciones. El ego y el pensamiento no pueden separarse. La memoria es también una herramienta del ego. Otra herramienta es el entretenimiento, que mantiene a las células del cerebro en un estado de excitación constante. J. Krishnamurti decía que el entretenimiento es el escape de uno mismo. La tendencia del ego a gratificar a las células del cerebro crece con los recuerdos de experiencias pasadas placenteras, gracias al pensamiento. La tendencia del ego a superar las amenazas que percibe y asegurarse su existencia es también a través del recuerdo de experiencias pasadas desagradables y percepciones de amenazas. Todo ello ocurre en el reino del pensamiento, desencadenado por impresiones de las experiencias pasadas o *samskaras-s*. Por consiguiente, no tenemos que luchar *por* conseguir la libertad del pensamiento sino que hemos de intentar liberarnos *de* los pensamientos. J. Krishnamurti decía que la libertad del pensamiento no existe y que es una solemne tontería. La clave de todo esto consiste en dejar de repetir los recuerdos de las experiencias pasadas de dolor y placer. Cuando estos pensamientos aparecen, tendrían que cortarse de raíz, como dice Ramana Maharshi. No hay ego sin pensamiento. Ramana

Maharshi decía: la idea del “yo” es el primer pensamiento que, después, empieza a generar otros pensamientos.

El miedo y la ambición son las dos cualidades básicas del ego, que rigen la mayor parte de sus actividades. El miedo se debe a la inseguridad que, a su vez, se debe a la ignorancia de la verdad de que la seguridad misma es un mito y por eso la inseguridad también es un mito. La ambición se debe a la insatisfacción que, a su vez, se debe a la ignorancia de la verdadera naturaleza de las cosas. Reconocer la naturaleza ficticia del ego es un paso importante para vencer su dominación. Eckhart Tolle comenta que, en el mismo grado en que el ego se halle presente en un individuo, ese individuo estará demente.

¿Por qué están tan contentos los niños? Parece que el niño no tenga ego. Un niño habla muchas veces de sí mismo en tercera persona. El ambiente (la escuela, los padres, la sociedad, etc.) estimula y desarrolla lo que podría ser la semilla de un ego durmiente en el niño, que crece como una identidad individual fuerte. El ego depende mucho de la identidad. Pero esa misma identidad es ficticia y ninguno de nosotros tiene una sola identidad. Cada uno tenemos muchas identidades, como hija o hijo, padre, pariente, empleado, jefe, comprador, vendedor, etc. Actuamos de forma muy distinta según los papeles que vamos representando en la vida. Por consiguiente, el ego no es un yo real ¡porque no hay un “yo único”!

La preocupación del ego es tan grande que hacemos todos los esfuerzos posibles para intentar llenarnos, cuando

deberíamos estar vaciándonos. En medicina se dice que mientras el cuerpo vaya eliminando ¡hay esperanza! Se puede aplicar lo mismo al ego también. El ego sólo quiere coger y acumular cada vez más cosas, ¡tanto si hablamos de riqueza, de posición, de poder o de conocimientos! Para muchos, ¡la inmortalidad puede realmente significar la perpetuación del ego! ¡Qué extraño! Parece que todos esos demonios de las historias mitológicas, que se esforzaron por conseguir la inmortalidad a través de penas y suplicios, son metáforas de la tendencia que tiene el ego de perpetuarse. Incluso todos los problemas del mundo moderno, como el cambio climático, la violencia y las guerras, se deben todas a las actividades del ego humano.

Volviendo al funcionamiento del ego, cuando éste se ve perturbado por su hiperactividad, puede recurrir a la oración, dedicarse a los rituales y simular una naturaleza religiosa, desarrollando creencias y dogmas que le convengan. El ego puede adjudicarse un estatus (pseudo) espiritual y, como justificación de ese estatus, puede involucrarse en discursos “espirituales” y escribir artículos sobre la espiritualidad. (Este artículo mío puede que no sea una excepción, ¡al menos en parte!). Incluso el conocimiento es una pertenencia del ego, incluyendo el conocimiento de la materia y de las escrituras. Este conocimiento del ego puede ser terriblemente condicionante. El conocimiento de las experiencias pasadas retenidas como recuerdos conduce, invariablemente, a la comparación de la experiencia actual con lo “ya conocido” y por eso imposi-

bilita las experiencias nuevas, haciendo de la vida una rutina.

¿Cómo se trasciende el estado del ego para pasar a un estado espiritual, de modo que la esclavitud, los conflictos y el sufrimiento se vean reemplazados por la libertad, la paz y la dicha? ¿Cómo se superan los terribles pensamientos creados por el ego? Ramana Maharshi nos plantea dos simples preguntas como la de que “¿Quién soy yo?” y “¿a quién le ocurre este pensamiento conflictivo?”. ¡Le ocurre al ego! La otra pregunta lógica es “¿Soy yo el ego? O ¿es el estado del ego mi verdadera naturaleza? Cuando un visitante le preguntó a Ramana Maharshi su opinión sobre la concienciación sin esfuerzo y sin opción de J. Krishnamurti, él le respondió que ese es nuestro verdadero estado y nuestra verdadera naturaleza. Es el estado sin ego. Esta introspección nos ayuda a trascender el estado del ego, hasta llegar a un estado de conciencia que no se vea afectado por el ego.

La lección importante de todo esto es que deberíamos observar nuestros propios pensamientos y nuestro comportamiento. Cuando los veamos marcados por la ira, la intolerancia, la sensación de ofensa, la envidia, el miedo, la ambición, por cualquier tipo de deseo egoísta, por la aversión debida al prejuicio, la inseguridad, el desengaño, la esperanza, el odio, el apego sentimental y su esclavitud, las tendencias, el sentido de posesión o sentido de pérdida, el deseo de control, el deseo de continuidad, la resistencia al cambio, las compulsiones y presiones religiosas, el recuerdo y deleite en experiencias pasadas de sufrimiento

y de placer, el descontento, el conflicto entre lo que es y lo que debería ser según nuestros ideales, las nociones y creencias, y la artificialidad, entonces deberíamos saber que el ego está actuando. Cuando nuestro comportamiento está marcado por la aceptación, la tolerancia, el contento, la paz, la reverencia por la vida, el gozo, la respuesta espontánea natural de ayuda a los demás en el sufrimiento movidos por la compasión y la inteligencia, nuestro ego está sometido y nuestro estado de ser tiene una cualidad espiritual.

Otra lección importante consiste en vivir en el presente, momento a momento. El ego no puede estar en el presente y se verá relegado. El ego puede mantenerse solamente a través de los recuerdos de experiencias pasadas o fantaseando sobre el futuro, los dos en el reino del pensamiento. Vivid en el momento presente. Prestad toda vuestra atención concentrada, sin fragmentaciones, al momento presente (atención plena), en cada momento. Apartad los pensamientos del futuro en cuanto aparezcan, diciéndoos que ya lidiaréis con el futuro cuando éste llegue. Una vez que empecéis a practicar la negación de los pensamientos sobre el futuro, cortándolos de raíz en cuanto aparecen, podréis practicarlo fácilmente cada vez más y durante más tiempo. La frecuencia y duración de los estados libres de pensamiento irán aumentando con el tiempo. J. Krishnamurti decía que la Realidad se halla en el vacío que hay entre dos pensamientos. Esta actitud no va a afectar al futuro porque, en nuestro subconsciente, somos capaces de plani-

ficar y preparar las cosas cuando es cuando es necesario y podemos hacerlo de forma más creativa cuando el cerebro no está ofuscado. Vuestra forma de actuar mejorará realmente. Para planificar las cosas de la vida diaria, con los encargos, compras y visitas, etc., no hace falta quedarse enganchado en la red de los pensamientos perpetuos.

Este artículo empezó con la relación que hay entre el ego y el sufrimiento. Tal vez el sufrimiento, o el dolor resultante, tenga un papel que representar en el sometimiento del ego. En el *Mahabharata*, al final de la guerra entre *dharma* y *adharma*, Krshna le agradece a Kunti su cooperación, incluyendo la cooperación demostrada al no revelar a sus otros hijos que Karna era hijo suyo también y hermano mayor de los demás. Krshna le pregunta a Kunti si hay algo que él pueda hacer en compensación. Parece que Kunti le respondió que, debido a su intenso dolor, se acordaba constantemente del Señor y por eso no tenía ningún pesar. Tal vez su ego sufrió tanto que ella transformó la conciencia del ego en conciencia divina. J. Krishnamurti dice que para comprender el dolor hay que experimentarlo realmente. También dice que, si la mente se encuentra en ese estado de intenso sufrimiento en el que todas las posibilidades de escape están bloqueadas, entonces es cuando despierta la inteligencia.

Mucha gente se queja de estrés mental. El estrés surge no tanto por los acontecimientos externos y por el trabajo como por la resistencia del ego a lo que es, a nivel de pensamiento. Aceptad lo que es y no os esforcéis por lograr lo

que debería ser. No creéis ideales. Los ideales no tienen fin.

El estado del ser sin ego pavimenta el camino que conduce el estado espiritual del ser, caracterizado por la libertad, la paz y la dicha. Cuando el ego desaparece, brilla el espíritu. Cuando se le quita el polvo, la piedra preciosa resplandece del todo o el espejo devuelve un reflejo clarísimo. Muchos sabios, que han realizado el estado espiritual de la libertad, la paz y la dicha, han insistido en que el “conocimiento de uno mismo” es la quintaesencia de la espiritualidad. El principio del conocimiento de uno mismo es la disolución o la negación del ego, “*neti*” o ¡este ego no soy yo! Aunque J. Krishnamurti afirma que la liberación no es el resultado de la negación, sino de la perfección de la mente, yo le doy más importancia a otra afirmación en el contexto del discernimiento, según la cual lo falso tiene que ser visto como falso. Esta negación puede parecer el “vacío”, pero es un vacío dispuesto, de una forma muy sensible, a recibir experiencias espirituales frescas en cada momento. En ese estado, no hay resistencia de ningún tipo frente a la novedad y al cambio, mientras que el ego es la resistencia misma.

Uno puede carecer de ego y ser espiritual pero eso no puede conseguirse por medio de esfuerzos en cierta dirección. Como se ha dicho muy sabiamente, no podemos convertirnos en santos, pero podemos ser santos. Todos los esfuerzos por promocionarnos proceden del ego. Cuando un visitante le dijo a Ramana Maharshi “Quiero ser espiritual”, el Maharshi dijo: “Deja las pala-

bras “yo” y “quiero ser” y lo que queda es “espiritual”. Consiste en dejar ir al ego. Ese es el primer paso y es también el último paso, en el sentido de que no se requiere nada más para ir en la dirección correcta. El viaje espiritual está relacionado con la dirección correcta y no con el ritmo (tiempo) ni con el lugar (localidad en el espacio), que son las fronteras del ego.

Habiendo dicho todo esto sobre el ego y la inteligencia, puede parecer que me contradigo cuando digo que el egomismo y la “inteligencia-misma” carente de ego no son dos entidades separadas. Es imposible que nadie que convierta los pensamientos en palabras y hable no caiga en alguna contradicción. Dicen que solamente el Señor Dakshinamurti estaba libre de contradicciones porque El enseñaba por el silencio. El yo repleto de ego y el yo carente de ego no son dos entidades separadas. En el *Bhagavad Gita* se dice que el *manas* que está sometido o, por así decirlo, trans-

formado, es beneficioso mientras que el *manas* que está “sin someter” o egoísta, es perjudicial. J. Krishnamurti habla de que la misma mente se convierte en inteligencia. Podemos imaginar los estados de transformación del vapor en agua, en hielo, en nieve, en vapor de agua, en agua, en vapor otra vez o todos los estados intermedios que queramos. Es cuestión de auto transformación, de un estado a otro, pero sin esfuerzo, en el sentido de que no hay deseo de mejorar nada. Se puede estar en el estado repleto de ego y pasar por todas las terribles experiencias o transformarse y morar en el estado espiritual del ser carente de ego con su libertad, paz y dicha. Libre del impedimento del ego, la libertad, la paz y la dicha se convierten en el contenido de la conciencia o en la conciencia misma, que es también el estado espiritual del ser.

(The Theosophist, agosto 2010.)

Cuando dejamos hablar al alma, le damos un color verdadero a nuestra vida.
Cuando dejamos hablar al alma, cambiamos de dirección, en la dirección del alma.
Cuando dejamos hablar al alma vivimos con un propósito, el propósito del alma.
Cuando dejamos hablar al alma empezamos a vivir realmente.
El alma ya conoce aquello que
La mente trata desesperadamente de comprender.
El alma ya conoce aquello que
Nosotros no hemos recordado en esta vida.
El alma ya lo conoce, y puede, si la dejamos, recordárnoslo.
Dejad hablar al alma.

H.P. Blavatsky

ACTIVIDADES

RAMA ALICANTE

- Lunes** (a las 18h.) - Ritual de Sanación. (A las 18,30h.) - Curso básico de Teosofía. Moderan miembros de la Rama. **2º, 3º y 4º lunes** - (a las 19,30h.) “Regeneración Humana”(R.B.)
- **Primer lunes** (a las 19,30h) - Reunión y coloquio de la Rama.
Miércoles (a las 18h.) - Coloquios sobre “Un nuevo mundo, ahora”. Modera B. Martínez.
Jueves 2º y 4º de cada mes (a las 19h.) - El Kybalión.
Sábado, 16 - “El Universo antiguo y moderno”. Presenta y modera B. Martínez.

RAMA ARJUNA

- Lunes, 4, 11, 18, 25** (a las 17h.) - Un acercamiento al Buddhi-Yoga del Bhagavad-Gîtâ, por I. Jaulí. - (A las 19h.)
Martes, 5, 19, 26 (a las 18,30h.) - Reunión de Rama. Estudio de la DS Vol. II. Coordinan Joan Garcia Lop y Fina Pastor.
Miércoles 6, 13, 27 (a las 16h.) - Curso sobre el cuerpo causal y el ego, por J. Tarragó y J. García. - **20** - (a las 18,30h.) - Reunión de miembros de la Rama - **19** - Estudio de grupo sobre Cuerpos invisibles del hombre, por J.L. Gasió. - **20** - (a las 18,30 . Conversaciones grabadas de S. Torra. Coadyuvan A.M.T. y M. Cartañá. - **27** - (a las 20.30h.) - Curso sobre el legado espiritual de la Escuela Pitagórica. Por C. Rusiñol.
Jueves 21 - (a las 11h.) - Curso de introducción al Katsugen Undo, por M. Cartañá.
Viernes, 1, 22 y 29 - (a las 20,30h.) - Estudio y trabajo en grupo sobre diversos textos básicos de Teosofía, por M. Cartañá y J. Tenes.
Sábado, 2 - (a las 11h.) - Curso de Raja-Yoga y meditación. Por Enric Sanmartín.
Domingo (a las 11h. Y tarde a las 17h.) - Curso teórico-práctico de meditación, por N. Venegas y M. Cartañá.

Actividades extraordinarias:

- Viernes 15, sábado 16 y domingo 17** - Curso sobre meditación y retiro de meditación de fin de semana. Por Nilda Venegas.
Sábado 23, (a las 11h.) - Trabajo propuesto por M. Leiderman en la Escuela de Verano, sobre el estudio de la DS. Dirige M.J. Barrios.

Conrencias públicas:

- Sábado 2** (a las 17.30h.) - Charlas sobre Teosofía práctica, por J. Tarragó.
Miércoles, 6 (a las 19h.) - Pensamiento causal, por J. García.
Viernes, 8 (a las 20,30 - La Vida Interna, por J. Roig.
Sábado 23 - Los misterios Nabateos de Petra, por P. Bel.

RAMA BHAKTI

- Martes**, (a las 19h.) - Meditación: Reflexiones sobre “La Voz del Silencio.” Coordina P. Pujós. - (a las 20,30 reunión de Rama. Sólo para miembros.
2º y 4º miércoles de mes: (a las 18h.) - Grupo de estudio en el Ateneu de Sant Cugar del Vallès. Estudio sobre Pláticas I (A los Pies del Maestro). Coordinadora C. Elóseguí.
Jueves (a las 17h.) - Estudio sobre “La Psicología de la Yoga”. Coordina C. Elóseguí. A las

21h. Estudio de la DS (Proemio) - Coordinan C. Elósegui y M. Alier.

Sábados (a las 17h.) - Coloquios abiertos. Los retos de la vida diaria a la luz de la Teosofía.
Segundo sábado de cada mes (a las 17h. Coloqui teosófico a cargo de los miembros de la Rama.

Cuarto sábado de mes (a las 21h. Estudio de grupo sobre el libro “Yo soy eso”

RAMA CERES

Lunes, 4, 11 y 18 (a las 20h.) - Las Cartas de los mahatmas. - **25** - (a las 20h.) - D.S. III Antropogénesis.

Todos los miércoles (a las 20h.) - El proceso de auto-transformación.

Viernes, 8 (a las 20h.) - Tertulia.

Sábado 30 (a las 10h.) - Práctica de meditación.

RAMA HESPERIA

Lunes, (a las 20h. Conferencia pública y coloquio.

Miércoles (a las 20h.) - Día de Rama. Estudio de temas teosóficos, escritos de HPB y otros autores. (Sólo miembros.)

Penúltimo sábado de cada mes (a las 19h.) - Estudio sobre “Ocultismo Práctico.” (Sólo miembros).

RAMA JINARAJADASA

Tertulias teosóficas: Estudio, de textos teosóficos. Meditación, talleres, conferencias.

RAMA RAKOCZY

Lunes 11 y 25 - Grupo de meditación activa y ritual dévico. - **18** - O.T.S. Ritual de sanación.

Miércoles 6 - Asamblea de Rama. - **13** - Meditación a cargo de A. Del Rosario. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio.” - **20** - Meditación a cargo de F- Pérez. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio.” - **27** - Meditación por J.L. Fernández. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio.”

RAMA SHAKTI-PAT

Estudios para miembros

Miércoles alternos (a las 17,30h.) Estudio sobre el Proemio de la DS. Notas sobre la Kábala. La Voz del Silencio. Meditación.

Miércoles alternos (a las 17,30h.) - Los Chakras. Chi-Kung (Desarrollo de la energía). La Voz del Silencio. Meditación. Coordinan miembros de la Rama.

En Alicante

Martes (a las 18h.) Las Cartas de los Mahatmas. Coordina P. Fuster.

Estudios para simpatizantes

Jueves (a las 17,30h.) - Curso de iniciación a la Teosofía. Curso de Raja-Yoga (W.S.) A los Pies del Maestro. Coordinan miembros de la Rama.

2º sábado del mes - Conferencias, charlas, vídeos. Coordinan miembros de la Rama.

RAMA VIVEKA

Sábado 9 (a las 17,30h.) - ¿Podemos superar el sufrimiento humano?, por I. Jauli. - **23** - “Estudio sobre la Conciencia” (A.B.), por P. Clua.

Jueves 7 y 21 (a las 17h.) - Curso básico de Teosofía, por M. López.

Viernes 22 (a las 18h.) - Taller de meditación; práctica de Shamarga y Vipasana, por N.

Venegas.

Martes 26 (a las 19h.) - Estudio y coloquio sobre "Ocultismo." Por Marc Miralles.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS MARIO ROSO DE LUNA

Sábados 2, 9, 16, 23, 30 - estudio de "La Clave de la Teosofía," "Las Cartas de los Mahatmas," "Textos de J. Krishnamurti. A partir de las 19h.

Viernes (a las 19,30h.) Reunión consimpatizantes. Estudio del programa del cursillo "Introducción a la Sabiduría Antigua. **El viernes día 1**, conferencia a cargo de I. Jauli: "El reto de una educación transformadora en un mundo en conflicto: Krishnamurti. A las 20h. En el Casino de los Carreteros, en Alzira.

Sábado 2 - inicio del "Cursillo de Introducción" a los principios esenciales de la Sabiduría Antigua, a cargo de Clarisa Elósegui e Isaac Jauli: Residencia de San Juan de Ribera (Barraca de Aguas Vivas-Alzira, de 10 a 13h. Y de 16 a 19h.

Teléfono de contacto - 667-63-70-64.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "LA RIOJA"

Todos los viernes, a las 21h. Reunión pública.

NOTICIARIO

Reseñas que hemos recibido concernientes a la pasada Escuela de Verano.

Desde el Grupo Roso de Luna queremos felicitar al equipo directivo de la Sección Española de la S.T. por la organización y desarrollo de este evento y mostrar nuestra satisfacción por aprobarse en el Consejo General por unanimidad la organización de un Homenaje (in memoriam) a Mario Roso de Luna, con el fin de divulgar su extensa obra publicada de textos y libros teosóficos.

Los miembros de la rama Ceres que asistimos a la Escuela de Verano felicitamos a la secretaria por el acierto de traer al hermano Martín Leiderman y su magnifico trabajo de como abordar el estudio de la D.S., es importante su estudio, pero no lo es menos el como hacerlo, ya que esto nos acerca a nuestra fundadora H.P.B. y a su idea de porque fue escrita.

La representante de la Rama Shakti-Pat de Benidorm, nos dice sobre la Escuela de Verano 2010, que ha sido una semana muy intensa y profunda en el planteamiento y estudio de las Estancias de la D.S. Nos dicen que seguirán con entusiasmo estos estudios, que ya habian empezado con el Proemio en el curso anterior y como continuación al grupo de estudios sobre las Estancias que se hicieron años atrás con la Rama de Alicante. Gracias a la organización de la Secretaria General S.T por deleitarnos con el invitado tan especial como Martin Leiderman.

OBITUARIO

Desde la Secretaría General nos remiten la siguiente noticia enviada por J.Mª Espasa desde Lleida:

Os informamos que ha fallecido el padre de nuestro compañero Daniel Cros. El acto del sepelio tuvo lugar el sábado 11 de septiembre en Sant Feliu de Guíxols.