

SOPHIA

Nº 258 NOVIEMBRE 2010

CONTENIDO

DL B - 14022 - 1998

EDITORIAL: 17 DE NOVIEMBRE	3
DESDE LA ATALAYA, Radha Burnier	
La fraternidad universal, un camino hacia la concienciación	5
Etapas de la iluminación	8
LA SINFONÍA DE LA VIDA	
Swami Chetananda	9
LA ESPERANZA ¿Virtud teologal o maldición de los dioses griegos?	17
El lugar de la pasión en el crecimiento espiritual	
Michael Brown	18
Teosofía Viviente	
Clarisa Elósegui	23
VIVIR EN BENEFICIO DE LA HUMANIDAD	
Marc Vernet	25
ACTIVIDADES	26

Cubierta: Juan Carlos García.

Edita: Editorial Teosófica S.L. 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 bhlupion2003@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 Teosófica 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

17 DE NOVIEMBRE

Un año más, una conmemoración más, y de nuevo nos faltan palabras para loar merecidamente la labor de nuestra insigne Fundadora, Helena Petrovna Blavatsky, mujer valiente, desafiadora del tiempo y las circunstancias, que se enfrentó con un mundo hostil y materialista que no cesó en su empeño de calumniarla y desprestigiarla mientras vivió.

Puesto que este curso que empieza, para muchas Ramas de nuestro país se ha iniciado con el estudio de *La Doctrina Secreta*, su obra magna, animados e influidos por el tema abordado y desarrollado en la Escuela de Verano de este año, nos ha parecido oportuno destacar aquí algunas de sus palabras.

Siempre hemos creído que esta obra, como la Biblia, aunque parezca que pecamos de desacato al decir esto, era una obra de todos los tiempos. Mucho más de cara al futuro en que las gentes estarán mucho más preparadas para comprenderla y estudiarla. Si más no, a nosotros, como miembros de la S.T. nos cabe el honor y el privilegio de poder hacerlo ya con bastantes méritos adquiridos después de tantos años de haberlo intentado y habernos ido familiarizan-

do más o menos con ella.

Antes del Prefacio, escrito por ella misma, nos dice que: *“Esta obra está dedicada a todos los verdaderos teósofos, de todos los países, y de todas las razas, porque ellos la motivaron, y para ellos se ha escrito.”* Este solo introito ya demuestra su universalidad.

También nos dice que el propósito que la guiaba era *“demostrar que la naturaleza no es un conglomerado fortuito de átomos, y asignar al hombre el lugar que por derecho le corresponde en el plan del universo; rescatar de la degradación las verdades arcaicas que constituyen la base de todas las religiones, descubrir hasta cierto punto la unidad fundamental de la que todas ellas han salido y demostrar finalmente que la Ciencia de la Civilización moderna nunca se ha aproximado al lado Oculto de la Naturaleza.”* (DS I-8)

“La Religión de la Sabiduría es la herencia de todas las naciones del mundo...” (DS I-13)

“Es importante tener siempre presente que ninguna obra teosófica adquiere el menor aumento de valor por razón de su pretendida autoridad.” (DS I-14)

“La Filosofía Esotérica demuestra la necesidad de un Principio Divino Absoluto en la Naturaleza. No niega la Deidad, como no niega el Sol. Jamás ha rechazado a Dios en la Naturaleza ni a la Divinidad como el Ente abstracto y absoluto.” (DS I-15)

“La Doctrina Secreta, (no sólo la escrita por HPB que es solamente una parte de la misma) fue la religión universalmente difundida del mundo antiguo y prehistórico. Las pruebas de su difusión, los anales auténticos de su historia, una serie completa de documentos que demuestran su carácter y su presencia en todos los países, junto con las enseñanzas de todos los grandes Adeptos, existen hasta hoy, en las criptas secretas de las bibliotecas pertenecientes a la Fraternidad Oculta.” (DS I-37-38)

“La Teosofía no es una religión ni una nueva filosofía,... es tan antigua como el hombre racional.” (DS I-41)

*“Más de un gran erudito ha declarado que no ha existido jamás ningún fundador religioso, sea ario, semita o turanio, que haya **inventado** una nueva religión o revelado una nueva verdad. Todos esos fundadores fueron transmisores, no maestros originales. Fueron autores de formas e interpretaciones*

nuevas; pero las verdades en que se apoyaban sus enseñanzas eran tan antiguas como la humanidad.” (DS I-41)

“Ciertamente, el endiablado espíritu fanático del cristianismo primitivo y de la Edad Media, así como el islamismo, gustaron siempre vivir en las tinieblas y la ignorancia, y ambos han hecho... ¡el sol de sangre, la tierra una tumba, la tumba un infierno y el infierno mismo una oscuridad más lóbrega! Ambas religiones han conquistado sus prosélitos con la punta de la espada; ambas han construido sus templos sobre enormes hecatombes de víctimas humanas.”

“Fanatismo y Materialismo, el uno aceptando demasiado, y el otro negándolo todo. Sabio es aquel que se mantiene en el punto medio y cree en la justicia eterna de las cosas.” (DS I-49)

Y no cabe decir más. La contundencia de sus afirmaciones y la nitidez de sus explicaciones hace que se despierte el interés para seguir el estudio del libro y nos adentremos, aunque sea poco a poco y tanteando las paredes de sus explicaciones, hasta ir llegando con el tiempo a una comprensión más amplia de lo que ella nos quiso transmitir.

C.B.

OCTUBRE: CONFIANZA EN SÍ MISMO

Obliga a cualquiera de los “Maestros” que puedas haber escogido; haz buenas obras en su nombre y por amor a la humanidad; sé puro y decidido en el sendero de la rectitud (tal como se especifica en *nuestra reglas*); sé honesto y desinteresado; olvídate de tu Yo, excepto para tener presente el bien de los demás, y habrás *obligado* a ese “Maestro” a aceptarte.

K.H.

MEDITACIONES, extractos de las Cartas de los Mahatmas, recopilados por K.A. Beechey

La fraternidad universal, un camino hacia la concienciación

Podemos ver con mucha claridad, si tenemos los ojos abiertos, que la Fraternidad Universal es una base esencial para cualquier florecimiento de la vida humana. La fraternidad, en el sentido corriente, es lo que la mayoría de nosotros ya conocemos, en una dimensión mayor o menor. Pero el hecho de ser amable, de ser bueno y todo aquello que implica la palabra “fraternidad” no es sino un pequeño paso adelante desde el estado salvaje. Significa ser fraterno con nuestra familia, siempre que sea una familia agradable, con nuestros amigos, colegas, etc. Pero esto se halla muy lejos de lo que queremos decir cuando hablamos de la Fraternidad Universal. Esta implica un estado del corazón y de la mente que les hace sentir calidez y amistad por todo el mundo, tanto si son negros, blancos, amarillos o lo que sea. En sí misma, es una tarea difícil. Hemos de trabajar en ello para que nuestra vida sea cada vez más un ejemplo de la forma en la que el ser humano debería vivir.

La Fraternidad Universal no puede lograrse a base de fuerza, de superstición, ni de otros medios parecidos. Sería algo tan imposible como conseguir la paz mediante la guerra. Es muy fácil de entender, pero los que gustan de pelear para defender sus ideas no piensan lo mismo. Vemos constantemente ejem-

plos de planteamientos erróneos en un país o en otro. Es evidente que todo el mundo ha prosperado en lo material, pero es incapaz de hacer que esa prosperidad les llegue a todas las personas. Iniciar una guerra en Irak pudo parecer adecuado desde cierto punto de vista, pero eso sólo conlleva muchos otros problemas. Pueden esconder a todas las mujeres debajo de un burka, pero eso no va a solucionar el problema del dolor, del desprecio o de ninguna otra debilidad humana. Porque el método es incorrecto.

No sólo hay que hablar de la necesidad de una verdadera igualdad y de las promesas de mejorar, existe también otro gran problema. El ser humano se está convirtiendo en un ser todopoderoso respecto a la misma existencia de otras criaturas. Podemos reflexionar tranquilamente sobre este problema: qué tipo de relación deberíamos tener con el resto del mundo, para conseguir un estado de armonía, de bondad y de promesas de un crecimiento mayor. Todas las relaciones del hombre con la Naturaleza, con los elementos, con las criaturas de distintos tipos que hacen que este mundo sea un lugar maravilloso, tienen que volver a plantearse. ¿Debería el hombre utilizarlo todo para su propio placer, o sólo lo necesario para su sustento? Es ésta una cuestión seria y vital con la que nos enfrentamos actualmente, aparte de la cuestión de las rela-

ciones con otros seres humanos.

En tercer lugar, cuando consigue establecer algún tipo de buena relación incluso con personas a las que no es afín, ¿podrá el hombre considerarse preparado para avanzar hacia un nivel de vida superior? Cuando el hombre se libere de todos los obstáculos, la mayoría de tipo psicológico, que le perturban ahora mismo, si su actitud es una actitud de negación o de ignorancia del futuro, ¿podrá seguir avanzando? Creo que no – ha de tener lo que el mundo cristiano llamaría “Esperanza”. Es la característica de una mente que no es materialista. El ser humano necesita liberarse de todas las formas de ignorancia que le encadenan actualmente y elevarse hasta un estado de crecimiento como el de la planta que sale de la tierra pero tiene que crecer más, tal vez hasta convertirse en un gran árbol. Así pues, la esperanza significa un gran impulso y se halla escondida en todos los corazones. Implica el impulso de mirar más allá de las circunstancias personales y de ver más de lo que ve una persona cuando sus ojos no se dirigen ni siquiera hacia la luz.

Darle a todo esto la importancia que tiene es nuestro primer deber. Nuestro deber también es, como teósofos, tener cierta idea del futuro, y para ello la mente no debe revolotear entre un pasado que encadena a la persona, cegándole la visión y un futuro que le depara nuevas cosas. Aquí es donde hay que prestar atención.

En todos los temas a los que prestamos atención, el trabajo se hace mejor. Muchas veces pensamos que hay que prestar atención a ciertas cosas impor-

tantes, mientras que con otras no importa que nuestra atención sea parcial y no tengamos la mente absorta totalmente en el trabajo. Esto sólo fomenta el hábito de la distracción, con una parte de la mente en el trabajo iniciado y la otra en otro lado. Qué parte está en cada lado es difícil de decir, porque depende de las circunstancias, pero el hecho sigue siendo que la mente está dividida; una parte está en una cosa y otra parte está en otro lado. La otra parte puede, de hecho, estar divagando, sin siquiera enfocarse en algo distinto a lo que se está haciendo.

En el yoga existe una práctica, que siguen algunos estudiantes serios, para poder aprender a mantener la mente integrada y sostenerla en esa condición durante cierto tiempo. Según esta práctica, lo que requiere atención en un momento dado puede parecer trivial, pero de hecho no tiene por qué serlo, ya que ayuda a la mente a no dividirse, a no vagar por ahí ni estar distraída. Todo se resuelve de forma tranquila y con plena atención. Cuando se sigue este método, el resultado es un estado de la mente que no está confusa ni distraída. Parece fácil pero estamos tan acostumbrados a estar distraídos y dejarnos arrastrar de un lado a otro que no somos conscientes siquiera de que nos ocurra esto. Pero, a medida que la mente se va desarrollando, ésta debería ser cada vez más consciente de lo que le está ocurriendo.

A veces conocemos a personas menos distraídas que otras, y tienen una cierta cualidad en su persona que no podemos describir; mientras que hay otras cuya mente parece vagar de una

cosa a otra y que nunca dejan de vivir en un estado de confusión. Pero para que todo esto ocurra, la mente tiene que estar desarrollada. La mente más simple, que podemos encontrar en las pequeñas criaturas, no parece estar distraída; tienen una tarea que hacer y la hacen. Si observamos la naturaleza, nos daremos cuenta de ello. Pero cuando la mente crece y se hace más grande y más capaz, se dedica a una gran variedad de cosas y entonces la distracción es más fácil. Una mente perspicaz es muy distinta a una mente serena capaz de concentrarse en cualquier cosa en particular. Un estudio de este tema podría ayudar a los individuos a tener más capacidad de atención y a experimentar menos confusión. No pasa siempre, pero puede pasar. Cuando la mente está preparada, después de prestar atención a lo que está haciendo, sin dejar que interfieran cosas e ideas innecesarias, es más fácil ver que esta capacidad de atención depende de muchas cosas. Por ejemplo, puede depender de tu profesión. Un cirujano ha de prestar a su trabajo quirúrgico toda su atención mientras lo está haciendo, pero en otras ocasiones es una persona normal y corriente, no es alguien especialmente capaz de enfocar la mente en una sola cosa. Este enfoque único de la mente ha sido mencionado en muchos contextos. Cuando la atención aumenta, entonces podemos darnos cuenta de que la concienciación tiene un valor inmenso.

¿Cuál es la diferencia entre atención y concienciación? La atención es la capacidad de atender a una cosa, por más insignificante que sea, sin contacto nin-

guno con otras cosas; tiene un campo de operación valioso, aunque limitado. La concienciación, por otra parte, es la capacidad de prestar una atención tranquila a casi todas las cosas. Lo vemos, por ejemplo, en J. Krishnamurti, que nos explica cómo era capaz de observar, en su vida, el movimiento de las hormigas o la formación de las nubes; podía tratarse de todo lo que ocurría en un momento determinado, incluyendo lo que decían otras personas, su modo de decirlo etc. La concienciación no impide atender a una cosa por culpa de otra. Puede, entonces, comprender las razones de base del por qué se hace una determinada cosa o la incapacidad de una persona para hacer más.

Cuando la concienciación crece, parece penetrar en zonas que todavía no hemos tocado con nuestra conciencia. Puede ver belleza donde ni siquiera aparece. Puede encontrar una bondad oculta detrás de un tosco exterior. Por esto, impregna totalmente toda la vida. Estoy dando ejemplos solamente, pero vemos que una persona iluminada puede derramar luz espiritual y bendiciones sobre todos los seres, porque es capaz de ver lo que otros no ven. Es la culminación de la vida humana, según dicen personas que lo saben. Empieza, con ello, una nueva vida. Este principio es “el camino” y cuando hayáis encontrado el final, su luz se convertirá, de repente y de forma natural, en una luz infinita.

Esta nueva visión de la vida también traerá consigo un gran júbilo. Así, en el futuro, cuando la percepción despierte, se nos abrirá un nuevo mundo. No sabemos qué es, pero sabemos que existe.

La vida humana tiene dentro de sí unas maravillosas puertas que se abren a un mundo de belleza, de verdad y bondad.

Etapas de la iluminación

Dicen que cuando todos los pensamientos y sentimientos innecesarios que perturban al hombre corriente desaparecen de la mente, todo cambia. Cuando una persona iluminada ve el mundo, lo ve distinto a cómo lo ve un ser humano normal y corriente. La misma persona, que había sido un hombre o una mujer corriente, al alcanzar la iluminación, lo mira todo de forma diferente.

Tal vez no sea algo totalmente diferente de la situación de las personas que no están iluminadas, pero hay diferencias muy grandes. Algunas personas ven la belleza en la Naturaleza y otras no se fijan en nada, excepto en aquello que puede satisfacer sus propios deseos y necesidades. Todo lo que una persona más perceptiva ve en la Naturaleza puede ser tomado como simples palabras o teorías, o incluso puede ni siquiera existir, para alguien menos desarrollado. Por ejemplo, alguien puede considerar como una obra maestra un hermoso cuadro pintado por un gran artista y entonces lo verá bellamente contorneado, coloreado y pintado, pero a los ojos de un espectador insensible, no será sino un cuadro más. Por esto, un rostro puede parecerle hermoso a alguien, aunque se trate de una cara vieja y arrugada, pero otra persona puede ver tan sólo la representación de alguien que ha envejecido. De la misma forma, un paisaje puede resultar bello a una persona y llegarle a parecer un cuadro sobrenatural, mientras que

otra lo verá como un simple paisaje. Algunos de los cuadros de Van Gogh no parecen muy buenos desde un punto de vista corriente, pero están llenos de luz y de belleza para los que tienen ojos para ver y que los miran como algo nuevo.

El poder de percepción puede presentarle a la persona iluminada un mundo de gran belleza, verdad y bondad. Tal vez no esté acabado del todo, pero los ojos son capaces de ver lo que será en el futuro y, por consiguiente, no solamente ven las cosas tal como pensamos que son, sino tal como van a ser, ven ese cambio que está teniendo lugar. Así pues, los ojos ven la belleza tal como se muestra o se mostrará, y todas las virtudes que acabarán por mostrarse en los objetos vistos. Lo que ve la persona iluminada aquí puede ser una visión apasionante de lo que la fuente divina intenta hacer. Ve un símbolo que describe toda la fuerza y las grandes cualidades de un ser sobrenatural en la escultura de un Templo y aquello ya no se trata solamente de una simple talla. La persona corriente no percibe nada especial, pero la persona que es capaz de ver puede percibir un símbolo de bondad en cada ser. Hay todo un mundo de diferencias en lo que se ve.

Lo que la persona corriente puede sentir no es la belleza y la gloria de la creación, sino una parte del amor y de la bondad universal que fluye a través suyo. Así, todos los que todavía no estamos en esta etapa de una percepción real podemos, a pesar de ello, ver hasta cierto punto la bondad y las cualidades imperceptibles de lo divino. Esto es lo que tenemos que aprender. Gradualmen-

te hemos de aprender a percibir lo divino en todas partes, en el gusano que se come lentamente una hoja, en el árbol, en el pájaro que vuela por el aire. En todo lo que existe hay belleza, verdad y bondad, pero desgraciadamente no las vemos. Pero si nuestra mente se libera de todos sus impedimentos y aumen-

tara nuestra percepción, seríamos conscientes de la verdadera dicha de la vida. Así pues, lo mejor está por llegar. Podremos, entonces, formar parte de la majestuosa sinfonía que se está elaborando en la creación.

(The Theosophist. Septiembre 2010.)

LA SINFONÍA DE LA VIDA

Swami Chetananda

La antigua ciencia del sonido

Debajo de la cacofonía de la vida existe un sonido de una dulzura inigualable. No es el sonido que conocemos, no es algo que se pueda oír tanto como algo que se pueda sentir. Es una vibración. A veces podéis oírlo espontáneamente, quizás echados en la cama cuando aguardáis que el sueño os venza, o en una tranquila mañana por el campo. La mayor parte del tiempo se requiere un esfuerzo para sentirlo, simplemente porque los fuertes ruidos que nos rodean tienden a bloquearlo. Sin embargo, los individuos que buscan una profundidad en su vida, en un momento u otro recibirán este sonido y empezarán a explorarlo. Y al hacerlo, pueden estar seguros de que no están solos, de que todas las grandes tradiciones eso-

téricas y espirituales han estudiado el fenómeno de esa vibración sutil durante miles de años. Tal vez ha sido en la India donde se ha llegado al mayor grado de una ciencia exacta a este respecto, pues allí este tema queda bajo la rúbrica de la “ciencia del mantra.”

No sería exagerado decir que la investigación del sonido fue tal vez la parte más importante del estudio de los antiguos sabios de la India. Con su fervor y su pasión por la verdad, estos antiguos científicos repitieron el mismo experimento día tras día. Se observaban a sí mismos; meditaban en el Ser interno; observaban el Ser actuando en distintos campos de experiencia. En la mitología clásica el mismo Shiva aparecía para instruir a estos investigadores, ya fuera en sueños o en la realidad física. A partir

de este contacto, que no era nada más que el contacto con su Ser más interno, desarrollaron una profunda enseñanza sobre la naturaleza del sonido y su relación con todos los niveles de la vida. Las dos cosas más importantes que descubrieron sobre el sonido pueden resumirse muy simplemente (aunque comprenderlas completamente es otra cosa; 1º) el sonido, la vibración, es la esencia del universo, y 2º) comprender el sonido es el medio para la liberación o Auto-realización. El resto de este artículo es un debate sobre estos dos puntos de la tradición del Shaivismo Kashmir, la rama escrita y oral de la filosofía hindú que se originó en la provincia nor-occidental de la India llamada Kashmir.

Ante todo, unas palabras sobre el Shaivismo Kashmir. Esta filosofía es monista, y su principio básico es que el universo no es más que una energía consciente, y que todo lo del universo es esa conciencia expresada en formas distintas. La palabra “Shaivismo” se deriva de Shiva, que es un término para la Realidad Última. Su texto principal, los *Shiva-Sutras*, que se estudiaron un poco más tarde, fue revelado y estudiado en Kashmir y por eso se denomina Shaivinismo Kashmir. Este sistema también se conoce como la filosofía Trika porque está basado en los tres principios, Dios, espíritu y materia.

Según la leyenda, en el siglo IX d.C., el gran sabio y santo Vasugupta, fue instruido por el Señor Shiva en un sueño para que fuera hasta una determinada roca y leyera las enseñanzas grabadas en ella. Estas enseñanzas, cono-

cidas ahora como los Shiva-Sutras constan de 77 breves sutras (versículos) de sabiduría revelada en lenguaje sencillo. Vasugupta copió estas enseñanzas, las estudió, escribió sobre las mismas, y transfirió las enseñanzas a sus discípulos. Los *Sutras* y los comentarios anexos forman la esencia de la filosofía shaivista. La premisa más importante del shaivismo es que la Realidad Última *única* tiene dos aspectos, uno que trasciende el universo (*prakasha*, literalmente “brillo o fulgor”) y otro que se manifiesta a través de él (*vimarsha*, literalmente “experiencia”). El sistema clasifica la evolución cósmica en 36 categorías o *tattvas*. Estudia el origen del espíritu y de la materia, así como como la naturaleza de la realidad Última, y explica el principio de *spanda*, o el principio que es el objetivo de este artículo.

Desde el comienzo deberíamos resaltar que las opiniones expuestas por los shaivistas kashmir, no eran en absoluto exclusivas de esta tradición. Hay un gran apoyo a estas opiniones en otras tradiciones. Por ejemplo la Biblia; en el evangelio de San Juan, en el Nuevo Testamento, se describe la Creación como procedente del Sonido: “En el principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios; todas las cosas fueron hechas a través de Él, y sin Él nada hubiera sido hecho.” El gran filósofo griego, Pitágoras, también hablaba del papel cósmico del Sonido: “Cada cuerpo celeste, de hecho cada átomo produce un sonido particular debido a su movimiento, su ritmo o su vibración. Todos estos sonidos y vibraciones for-

man una armonía universal en la cual cada elemento, aunque mantiene su propia vibración y su carácter, contribuyen al conjunto.” Y naturalmente, los grandes músicos de todas las épocas han conocido y han escrito sobre la naturaleza trascendental del sonido y su poder para transportar al oyente a un estado divino. Beethoven afirmaba de su propia música que “ningún mal hado puede tocar mi música. Aquel que adivina su secreto queda libre de la desdicha que aco- sa a todos los hombres del mundo.”

Lo más extraordinario del Shaivismo Kashmir es el punto al que llegaron sus fundadores en el estudio de la naturaleza del sonido. Llevaron a cabo sus investigaciones con un rigor paralelo al de los grandes físicos y matemáticos actuales. Escribieron elaborados textos y crearon una terminología compleja para describir sus experiencias. Los shaivistas kashmir descubrieron que el universo surge de un sonido totalmente sutil que da origen a todas las demás vibraciones más burdas. En cierto sentido existe una jerarquía del sonido y podríamos hablar del descenso del sonido desde el más sutil y el más impalpable hasta el más denso y más palpable. Sin embargo, a diferencia de otras jerarquías, no hay separación entre niveles. El más sutil engloba al más denso. Pero el ser humano sin preparación, a menudo sólo es consciente de los niveles más burdos. Del mismo modo en que la melodía de un violín queda apagada junto al estrépito de un tren, así, el conocimiento más sutil de la vibración más sutil, se pierde para la conciencia distraída de una mente sin preparación.

También es importante para el estudio del shaivita kashmir sobre el sonido, el principio de *spanda*. Esto significa latido o pulso. También significa un impulso. Podría describirse como la esencia de una ola en el océano de la conciencia —un impulso y un deseo para crear y disfrutar. Tal vez originalmente fuera un aleteo de amor. En cualquier caso no es un impulso o un deseo ordinario, que emana desde el centro al exterior, sino desde todas las partes a la vez. Desde lo más profundo del océano de la conciencia, algo se mueve. De ese *spanda* surge todo el mundo.

Este océano de conciencia es lo Absoluto; el latido es su poder creador. En otro texto famoso del shaivismo, el *Paryantapanchasika*, el gran maestro del shaivismo kashmir, Abhinavagupta, dice que lo Absoluto (*Paramashiva*) y su poder creador (*Parashakti*) son la pareja divina. Él descansa siempre en Su naturaleza eterna, y Ella es eternamente activa, expandiéndose para revelar y reabsorber todo el universo. Ella es su primer empuje, y también el empuje infinito. Este primer empuje también se llama *spanda*. Abhinavagupta describe más adelante al *spanda* como un deseo sin objetivo que lleva a la conciencia (*Paramashiva*) a sentirse incompleta. Es el primer nivel de la conciencia antes de que se cristalice en el proceso del razonamiento. Los sentidos cobran su fuerza en el *spanda*. La pulsación del *spanda* existe continuamente; y en todos los diferentes estados de conciencia hay *spanda*. Es el substrato residual y fundamental del mundo manifestado.

La vibración del *spanda* se mueve

en la atmósfera como una resonancia. De esta resonancia y de la inter-relación de sus vibraciones emerge una sinfonía de energías. La substancia y la forma se crean sin perder jamás la unidad en la conciencia. Todo el universo es el resultado de la proliferación de estas vibraciones que emanan de *Parashakti* o *Paravac*, el primer sonido, el sonido sutil que surge a una frecuencia anterior al ruido. Inherente a la expansión de *Parashakti* están los tres poderes de voluntad, conciencia y acción (*Ichha shakti*, *jnanashakti* y *kryashakti*). De estos tres poderes emanan las dos corrientes de substancia y forma: *Vachaka*, la corriente de palabras y el significado que después se divide en *varna*, *mantra* y *pada*; y *vachya*, la corriente de objetos que después se divide en *kala*, *tattva* y *bhuvana*. Estos puntos forman lo que se llama “el séxtuplo sendero de la emanación” a partir del cual, en último término, se manifiesta todo. *Kala* es el tiempo y el espacio; *tattva*, en este contexto, es la interacción del sonido en el tiempo y en el espacio, y *bhuvana* es la materia densa resultante.

El descubrimiento de los estudiosos shaivitas de que la materia procede de la vibración, está apoyado por los descubrimientos de los grandes científicos del mundo —un hecho que actualmente es conocido por muchos lectores de *The American Theosophist*. Los físicos continúan buscando pruebas de que no existe un mundo físicos substantivo. Debido a que la teoría esencial de la relatividad afirma que la energía y la masa son en realidad variaciones de la misma cosa (llamada energía-masa), la

física cuántica se ve obligada a concluir que todo es una forma de energía, es decir, que las “partículas sólidas” que componen nuestro mundo están formadas por la intersección de oleadas de energía. Cuando los estudiosos shaivitas caracterizaron el mundo como una combinación de diferentes frecuencias, estaban diciendo lo mismo que los físicos cuánticos, puesto que el sonido y el movimiento son inseparables. En realidad, dado que el sonido, en los textos shaivitas, se refiere a unas vibraciones mucho más sutiles que los sonidos densos con los que estamos familiarizados, podríamos hablar sobre seguro si decimos que los shaivitas del siglo IX y los científicos actuales están diciendo exactamente lo mismo.

El Microcosmo contiene al Macrocosmo

Según el Shaivismo, todo lo del universo existe en cada individuo. Podemos ilustrar esto en forma más amplia resaltando que todos los elementos que forman la materia de nuestro cuerpo (por ejemplo el carbono y el helio) o bien los proporciona nuestro sol, o bien son producidos en otras zonas del universo situadas a cientos de billones de años luz. Otra ilustración representativa se encuentra en el trabajo reciente con imágenes holográficas y la discusión resultante del “paradigma holográfico.” La holografía es un método de fotografía sin lente en el cual el campo de ondas de luz esparcidas por un objeto queda impreso en una placa como un diseño de interferencias. Cuando la impresión fotográfica —el holograma— se coloca

en un rayo de luz coherente como un láser, el diseño de ondas originales se regenera y aparece una imagen tridimensional. Lo más interesante es que *cualquier parte del holograma puede reconstruir la imagen entera*. Este descubrimiento ha llevado a una discusión considerable en la misma línea que los shaivistas siguieron hace más de mil años.

El *Tantra Sadbhava* dice: “El universo es Su forma. Todas las sensaciones existen en Él. El conocimiento del todo Le da a Él Su universalidad.” Debido a esto, *Parashakti*, la suprema energía creadora de vida, Se manifiesta en la forma de vibración llamada *Paravac*. En un individuo, esta vibración se llama *Kundalini*. *Parashakti* y *Kundalini* son una sola cosa, pero *Kundalini* es el modo en que *Parashakti* se manifiesta en el individuo, en vosotros y en mí.

Así como el macrocosmo se manifiesta en estados a partir de lo Absoluto mediante ramificaciones que envuelven la forma y la substancia y sus intersecciones, también nosotros, el microcosmo, estamos manifestados en estados. El total de nuestra energía individualizada se llama *kundalini*. El *kundalini* se manifiesta en estados, empezando con lo Absoluto, *Parashakti*, el estado en el cual todo existe en potencialidad. Es el estado *spanda* en el cual ese primer impulso se muestra; el estado en el cual nada se ha manifestado todavía, aunque se halla presto a manifestarse. Luego siguen las tres etapas de desarrollo *Pashyanti*, *Madhyama* y *Vaikhari*. *Pashyanti* tiene como raíz la palabra sánscrita “ver.” Significa la primera

aparición. Cuando se tira una piedra al agua hay un período de tiempo entre el momento en que la piedra golpea el agua y el momento en que la vibración empieza a surgir. *Para*, es ese instante en el que la piedra y el agua se encuentran, el instante que contiene todos los elementos: una piedra solamente, el agua solamente, el impulso del movimiento solamente, así como la piedra, el agua y el movimiento todos juntos. *Parashyanti* es el impulso del movimiento, *madhyama* es el pensamiento cristalizado y *vaikhari* es la palabra burda.

Cada uno de estos estados de manifestación corresponde al desarrollo de un *chakra*. “*Chakra*” es un término general que significa “rueda” o “círculo,” y se refiere no sólo a los centros de energía del cuerpo donde se siente con fuerza la energía *kundalini*, sino también a otra serie de fuerzas de las que ya hablaremos. En vuestro cuerpo son los centros donde podéis sentir más palpablemente la energía de *kundalini*; corresponden el “tercer ojo” de la frente, la garganta, el corazón, el ombligo, los órganos sexuales, la base de la columna y la coronilla de la cabeza. El estado *Para* de la manifestación conocido en el individuo como *parakundalini*, corresponde a la base de la columna, el estado *pashyanti*, al centro del ombligo, el estado *madhyama* al corazón, y el estado *vaikhari* a la garganta.

¿Y cómo se relaciona todo esto con el sonido? En el Shaivismo Kashmir, cada uno de estos *chakras* está asociado con una “vibración de raíz,” que a su vez está asociada a determinadas letras. De modo que, tomado en su conjunto, el

sistema de los *chakras* (conocido como *matrikashakti*) constituye el alfabeto primario, el alfabeto formado por la esencia de las letras. A partir de este alfabeto, según la tradición, surge todo el universo.

En una exposición cultural bellamente compleja y elegante, los antiguos sabios afirmaron que toda manifestación tenía su origen en un único sonido-raíz, la primera vocal, que formaba todas las demás vocales. Entonces, de las vibraciones de las vocales surgieron los 36 *tattvas*. Los sabios shaivistas llegaron hasta el punto de explicar exactamente *qué* sonidos dan lugar a un fenómeno determinado. Por ejemplo, los guturales dan lugar a los cinco elementos: tierra, agua, aire, fuego y éter. Las palabras dan lugar a los cinco elementos sutiles: olor, gusto, vista, oído, tacto. Las cerebrales dan lugar a los cinco órganos de acción: palabra, visión, movimiento, excreción y reproducción. Las dentales dan lugar a los cinco órganos de los sentidos y las labiales dan lugar a las cinco “envolturas de la mente,” los instrumentos psíquicos.

¿Cuál es el punto sobresaliente que podemos deducir de todas estas divisiones, subdivisiones y clasificaciones? Es el de que toda la vida está inherente en el poder del sonido. El sonido tiene un tremendo poder, y por extensión, el individuo que aprende a relacionarse adecuadamente con el sonido tiene un tremendo poder. Este es el punto clave del resto de este artículo: aplicando la teoría del sonido y practicando la ciencia del mantra, podemos alcanzar no sólo la comprensión de la manifestación, sino

la liberación del sufrimiento y de la mundanalidad.

Matrika, mantra y liberación mediante el sonido

La combinación de letras descrita anteriormente se llama el *matrika chakra* —el grupo de letras. *Matrika* significa significa literalmente “la madre desconocida,” desconocida porque estamos atrapados (debido a nuestra falta de comprensión) en el nivel más burdo de la manifestación de la palabra. *Matrikashakti* es el poder del sonido que es la matriz del Kosmos y se manifiesta como las letras del alfabeto. *Matrika* es la fuerza sutil que hay detrás del pensamiento y de la palabra. Es importante recordar que aquello a lo que nos referimos aquí se halla a bastantes niveles de sutilidad por encima de la palabra burda y de las palabras y letras tales como las que estáis leyendo ahora. El *Matrika chakra*, y en realidad toda la ciencia del mantra y del sonido, se basa en una comprensión de la esencia del lenguaje, en la “palabra,” tal como lo refiere San Juan: “Y la palabra era Dios.” ¡Y ésta no es una fonología corriente!

Aunque en términos abstractos esto puede ser difícil de entender, si echamos una mirada a nuestra propia experiencia todo queda más claro. En los términos más simples las palabras tienen fuerza. Tomemos por ejemplo la palabra “desgracia.” Imaginad que alguien a quien respetáis os acusa de ser “una desgracia.” La fuerza de esa acusación establece una vibración en vosotros que no existía antes de que la acusación fuera pronunciada. Es tan palpable como si

alguien os hubiera lanzado una piedra, pero sólo se lanzaron unas palabras. Este es otro concepto fundamental del *shaivismo kashmir*: Que nuestra mente, en forma de palabras, conceptos e ideas, es el origen de las limitaciones y del sufrimiento. Según los shaivitas, mientras no entendamos la verdadera naturaleza de *matrika*, nos veremos limitados por las acciones y las sensaciones mundanas, y seguiremos siendo víctimas de las palabras sin darnos cuenta jamás del origen de su poder sobre nosotros. Con el estudio del *mantra*, conseguimos la comprensión suficiente para ver lo que subyace en el poder de las palabras y del alfabeto, y podemos empezar a utilizar ese poder para nuestra superación.

En los Shiva-Sutras se dice que “la iluminación llega cuando se conoce el grupo de letras llamadas *matrika chakra*.” Cada una de las letras del alfabeto sánscrito puede ser llamada individualmente una *matrika* porque cada una es un poder por derecho propio. Cuando pensamos, el proceso involucrado se origina directamente en la vibración de estas *matrikas*. Y volved a considerar vuestra propia experiencia. Pensad en aquella ocasión en que perdisteis los estribos y le hablásteis desagradablemente a alguien. ¿De dónde venía el proceso de pensamiento, y en último término, la articulación de vuestra ira? Surgió de una vibración, de un movimiento en vosotros al cual respondisteis, que luego se manifestó en pensamiento, y finalmente en palabras. El proceso de perder el control no es más que tomar la vibración sutil de un momento y dejarla descender a su manifestación más bur-

da en forma de palabras y acciones. Este descenso es similar al que discutíamos antes en este artículo —al del sonido más sutil (que es la esencia del universo) cuando desciende a la forma densa de la manifestación física. En el shaivismo kashmir, el microcosmo contiene siempre al macrocosmo.

El auto-control (y en último término la liberación) es el proceso contrario de ese descenso, o mejor dicho, es la cesación de ese proceso en sus niveles más primarios. En lugar de articular esa vibración, o incluso *de idear el pensamiento que la vibración evoca*, uno simplemente siente la vibración de un modo total. Entonces ocurren dos cosas: *a)* se alcanza un desapego de la reacción emocional que evoca la vibración, y *b)* el poder que se halla detrás de esa vibración le fuerza a uno a pasar a un nivel superior de conciencia. Puesto que la vibración no es más que una fuerte energía, si no se reacciona a ella, sino que simplemente se la absorbe como una energía, el individuo se verá empujado a un nuevo nivel de conciencia.

Y esto no es más que el principio. Mediante una práctica espiritual de la meditación y el mantra, nuestra experiencia queda transformada completamente. Un mantra espiritual no es más que *matrika* pura dirigida internamente. El mantra satura y transforma nuestra conciencia cuando se repite a los niveles de manifestación de los que hemos hablado antes.

Pero mientras que *matrika* generalmente (en nuestros procesos normales de pensamiento) se mueve a través de nuestra conciencia desde el estado *Para*,

descendiendo hasta el estado *vaikari*, en la práctica del mantra el orden es a la inversa. Cuando se repite a nivel *vaikari* (la garganta) el cuerpo denso queda purificado. La sensación, asociada con él puede experimentarse como una vibración en la lengua y en la boca. Cuando se repite a nivel *madhyama*, se dice que el mantra tiene cien veces más poder que cuando se repite a nivel más burdo, y puede sentirse como un impulso en el corazón. Al nivel siguiente, el nivel *pashyanti*, el mantra ya no existe en forma concreta, sino que es simplemente una pulsación de energía. La conciencia de esta pulsación proporciona el éxtasis en el corazón; una persona que haya alcanzado este nivel tiene el poder de crear a través de las palabras —lo que diga una persona así tiene que realizarse. Al nivel *Para* sólo existe la dicha. El *spanda* puro aparece y el místico es totalmente consciente del “yo” que es nuestra misma esencia.

Y todo esto tiene lugar a partir del sonido, de la vibración básica y de la combinación de vibraciones entrelazadas unas con otras. Una vibración se convierte en una especie de cuerda que tiene un tono de una determinada frecuencia y que establece varias resonancias. Cada resonancia, a su vez, se convierte en otra cuerda que pone en movimiento ulteriores resonancias. Y de esta sinfonía de energía creadora se manifiesta todo. Todas las cosas son formas de

la energía creadora del shakti que nunca se separa de Shiva, lo Absoluto. A través de la meditación Le experimentamos a Él directamente. Penetramos *maya* y *matrika* y alcanzamos el mantra eterno, el sonido de la unión de Shiva y Shakti, la vibración en la cual todo es Uno. Esto es la liberación.

Conclusión

El estudio del sonido es un proyecto inmenso y ambicioso. En último término es el proyecto de la liberación de uno mismo. Somos afortunados por vivir en una época en la que tenemos acceso al pensamiento de aquellos que pasaron sus vidas estudiando este tema. Podemos estudiar sus escritos y maravillarnos ante el detalle y profundidad de su resultado. Sin embargo, solamente con nuestras prácticas del mantra podemos llegar realmente a entender sus descubrimientos. Hasta que no consigamos experimentarlo, el tema no es más que palabras. Y aunque hemos hablado del poder de la palabra, ese poder no es sino el mero aleteo de una vela en comparación con el ardor de nuestra propia experiencia. Busquemos la experiencia, practiquemos directamente y nos pondremos en armonía con las vibraciones de la vida a todos los niveles —ésta es la meta más elevada y la llave para la liberación.

(The American Theosophist, núm. Especial, mayo 1985.)

LA ESPERANZA

¿Virtud teologal o maldición de los dioses griegos?

Mercedes Ruíz

El dramaturgo griego Meandro de Atenas dijo “En la adversidad una persona es salvada por la esperanza.”

Pero según el mito hesiodico, Pandora es la primera mujer. Fue creada por Hefesto y Atenea, con ayuda de todos los dioses y por mandamiento de Zeus. Cada uno le confirió una cualidad: la belleza, la gracia..., pero Hermes puso en su corazón la mentira y la falacia. Hefesto la había modelado a imagen de las diosas inmortales y Zeus la destinaba para castigo de la raza humana. Pandora fue el regalo que todos los dioses ofrecieron a los hombres, para su desgracia.

Hesiodo en su obra: “Los trabajos y los Dioses”, cuenta que Zeus la envió a Epimeteo, el cual, olvidando el consejo de su hermano de no admitir ningún regalo de Zeus, se dejó seducir por la belleza y la hizo su esposa.

Existía una caja (o jarra) que contenía todos los males. Estaba cerrada con una tapadera que impedían que escapasen. Pero Pandora al llegar a la tierra, picada por la curiosidad, abrió la vasija,

y todos los males se esparcieron por el género humano. Solo la esperanza, no pudo escapar, pues Pandora consiguió cerrar antes.

La fabula de nuevo nos explica el sufrimiento que ocasiona desobedecer. ¿Pero esta desobediencia es a un ser superior externo o se trata de obedecer a la propia conciencia a lo más elevado de uno mismo?

Y comienza una reflexión sobre la fe en el sentido de expectativa. Esperar confiados un fruto solo puede ocasionarnos ansiedad o depresión en el caso de no producirse lo esperado con fe. ¿No podría ser esto una forma sutil de apego?

Benjamin Franklin dijo: El que vive de esperanzas corre el riesgo de morir de hambre.

Lucio Anneo Seneca: Una esperanza reaviva otra esperanza; una ambición otra ambición.

Voltaire: La esperanza es una virtud cristiana que consiste en despreciar todas las cosas miserables de este mundo en espera de disfrutar, en un país desconocido, deleites ignorados que los cu-

ras nos prometen a cambio de nuestro dinero.

“UTTISHTA! ¡Levántate! ¡Despierta!

¡Busca los grandes Maestros y escucha! ¡El camino es estrecho como el filo de una navaja! ¡Difícil de recorrer!”

“Pero aquel que ha percibido a Aquel que Es;

¡Sin nombre, sin ser visto, impalpable,

Sin cuerpo, sin merma, sin extensiones,

Imperceptible por los sentidos, sin principio

Ni fin, intemporal, más alto que las alturas,

Mas profundo que las profundidades!

¡Mirad! ¡Ese se salvara!

¡La muerte no tendrá poder sobre él!”

Kata Upanishad

Solo los pensamientos son la causa de todos los nacimientos en este mundo; el hombre tiene que esforzarse para purificar sus pensamientos porque un hombre es lo que piensa: este es el antiguo secreto.

Gemas de Oriente, HPB

En un movimiento tan importante como El Teosófico, nadie debería pretender esperar encontrar que todos sus compañeros sean simpáticos, intuitivos, prudentes o valientes. Una de las primeras pruebas de autodomínio es cuando uno demuestra que puede ser amable, tolerante y cordial con compañeros de los más distintos caracteres y temperamentos. Uno de los signos más fuertes de retroceso es cuando uno demuestra que espera que a los demás les guste lo que a él le gusta y actúen como él actúa.

El lugar de la pasión en el crecimiento espiritual

Michael Brown

Me han preguntado muchas veces si alguna experiencia en particular me había influido en mi visión de la existencia y realmente hay una que destaca. Retrospectivamente, me doy cuenta de que fue una señal vital en mi camino, lo cual, como ve-

réis, es profundamente irónico.

Me hallaba yo en las montañas de los Andes del Perú en aquel momento. Aunque mi formación era en el campo de la ciencia y de la física, resultaba evidente que el incidente no podía explicarse ni por la ciencia, ni por la lógica ni

por el pensamiento racional.

Estaba en el altiplano; un desierto helado a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Me encontraba solo y exhausto, después de haber caminado todo el día en medio de un aire poco denso. La nieve caía a través de un aire tan extremadamente frío que los orificios de la nariz se me iban taponando con estalactitas de hielo. Todavía no estaba preocupado, porque el pueblo más remoto de la región debía estar a unas dos horas de distancia. Lo había mirado bien en el pueblo anterior, donde el jefe estuvo encantado de ayudarme, tal vez porque era muy poco frecuente ver a un gringo en aquellos parajes. Me aseguró con entusiasmo que no había pérdida “Ningún problema, Señor, hay un solo camino. No hay bifurcación alguna”.

Había una bifurcación.

Aterrado, comprendí inmediatamente las implicaciones. Tenía un grave problema. Todo estaba cubierto de nieve y no podía decidir cuál era el camino más recorrido, ni podía tampoco confiar en volver al pueblo anterior. Tenía que elegir uno de los caminos que tenía ante mí, pero ¿cuál? El camino correcto llevaba a la seguridad de un cobijo. El incorrecto, me decía, debía llevar a unas minas de plata abandonadas en medio de tierra yerma y desolada. Con aquel frío, acabaría siendo el desayuno de los cóndores al amanecer, una imagen clara y espantosa que asaltaba mi mente.

Al principio, permanecí de pie en aquel punto, mientras la nieve iba cubriendo mi poncho. Quería sentarme para pensar con tranquilidad, pero habría acabado echándome al suelo con

ganas de dormir, algo suicida. Así que seguí de pie, intentando controlar los pensamientos. ¿Qué camino conducía a la vida? ¿Qué camino conducía a la muerte? ¿Vida o muerte? ¿Cara o cruz? ¿Vida o muerte? ¿Cara o cruz?

Entonces, por primera vez en mi vida, con gran sorpresa por mi parte, me encontré rezando, pero no a ningún dios, porque yo no creía en nada. Mi plegaria era una súplica sin palabras y sin forma dirigida a ... *algo*. Era un grito silencioso que me salía del estómago, una súplica y una orden a la vez, que significaban: ¡Muéstrame el camino seguro y déjame vivir! Sobre todo era una oleada ascendente de pasión que no generé con la mente y tardé años en comprender el verdadero significado de aquella pasión.

No hubo respuesta.

Entonces mi mente volvió a tomar el control y se burló de mí. *Por supuesto que no hay respuesta; ¿qué esperabas, idiota?* Entonces escogí. Me convencí de que el camino de la derecha era marginalmente más substancial que el de la izquierda y empecé a andar.

En menos de medio minuto, tal vez sólo veinte segundos, un cóndor aterrizó directamente frente a mí, exactamente en medio del camino.

Dobló las alas con un movimiento lento y balanceó la cabeza, avanzando dos pasos hacia mí, girando la cabeza a un lado y posando con cuidado las patas en la nieve como sensibilizado por el frío. Me quedé inmóvil y le observé parpadear. El cóndor es un buitре, el pájaro más grande del mundo, y mide más de 3 metros con las alas abiertas. Miré alrededor, pero no vi a ningún otro

pájaro que volara en círculo o esperara en alguna parte. Los pensamientos se sucedían en mi mente, tratando todos de quitarle significado al cóndor, intentando hacerme seguir el viaje por el camino escogido. Pero todos los pensamientos eran una pérdida de tiempo, dominados por un miedo denso y negro que me bajaba por las entrañas. Mis pies simplemente se negaron a dar un paso más.

Entonces di la vuelta y tomé el otro camino.

Inmediatamente, la oscuridad se tornó certeza, regocijo y triunfo. Me sentí vivo como nunca, de una forma fantástica y emocionada, y expandido como si, de alguna manera, me estuviera fusionado con el mundo de alrededor. No es que confiara en haber tomado el camino correcto, *sabía* que estaba en el camino correcto. Y dos horas después me estaba recuperando, sano y salvo y a buen cobijo, en el último pueblo que había entre el altiplano y la cabecera del Amazonas.

¿Qué era aquel *algo* al que yo había suplicado con tanta pasión? ¿Qué pasaba con el cóndor? ¿Qué hacía allí? Y cuando opté por el otro camino, ¿de dónde procedía mi certeza absoluta?

Cuando volví a Nueva Zelanda, meses después, un amigo cristiano emitió su dictamen inmediatamente y sin reservas. La conversación fue así.

“Dios te salvó. Te envió el cóndor.”

“Y ¿por qué había de hacerlo? Yo no soy creyente. No sólo eso, sino que soy antirreligioso.”

“Bueno, en Su infinita merced, El quiso salvarte de todas formas.”

“¿Ah, sí? Entonces ¿por qué no presta un poco de infinita merced a todas las demás personas que luchan entre peligros? Y ¿qué me dices de los millones de niños que nacen pobres y enfermos? Y ¿qué me dices...”

“Bueno, Él actúa de formas misteriosas”, dijo mi amigo.

Así se encogen de hombros los cristianos.

Los argumentos racionales y científicos que oí fueron incluso menos convincentes.

“Ha sido pura casualidad que aterrizara en tu camino. Una coincidencia sin ningún significado inherente. Es típico de los humanos buscar un significado donde no lo hay”.

“En ese caso, el cóndor tenía que estar ciego, sordo, carecer de olfato y ser incapaz de sentir las vibraciones de mis pasos”.

“Tal vez estaba esperando que cayeras allí mismo”.

“¿Un buitre solitario aterriza directamente ante un festín que todavía tiene fuerzas para caminar y que podría malherirle de una patada? No lo creo”.

“Bueno, sólo porque la ciencia no lo pueda explicar todavía, eso no significa que no lo haga en un futuro”.

Así se encogen de hombros los científicos.

O sea que, tanto la religión como la ciencia me pedían una fe ciega para cubrir todas sus lagunas. Yo no podía aceptar ninguna de las dos posturas. Pero tampoco podía tirar la toalla. Quería otra alternativa; una cosmología sin costuras, capaz de explicar el incidente del cóndor sin que mi inteligencia se sintiera

insultada.

Tuve muchas otras experiencias (algunas en los Andes), muchas más pistas, e incluso escribí un par de libros que hablaban de mis primeros descubrimientos. Después, muy recientemente, toda la cosmología encajó en su lugar.

El cóndor fue realmente una distracción de la primera pista verdadera. Volvamos a esos sentimientos tan vívidos: miedo denso, certeza total, regocijo, triunfo. Y una sensación de expansión y de conexión tan vívida que yo era el cóndor, yo era el camino, yo era la nieve y el viento que agitaba los copos a mi alrededor. Ahora, finalmente, tengo palabras para esa primera pista y para lo que significaba: *la pasión es el origen y no el resultado de todo lo que llamamos realidad. Todos los hechos y todas las cosas son la pasión que se expresa a sí misma.*

El universo es un sentimiento gigantesco y no, como se ha dicho tantas veces, un pensamiento gigantesco. Descartes estaba equivocado; debería haber escrito: “Siento, luego existo”.

La pasión es nuestra esencia. Los sentimientos son el generador de la creación eterna. Pero los pensamientos son sentimientos de los que se ha exprimido el jugo. Cuánto más desean los pensamientos lograr una objetividad sin pasión y una realidad independiente, más patinan por la superficie de la existencia. Indudablemente, hay buenos intelectos que interpretan a los grandes maestros. Pero para el crecimiento espiritual, como algo distinto del conocimiento espiritual, estas interpretaciones sólo tienen valor cuando despiertan ví-

vidos sentimientos y se convierten en una poderosa experiencia por derecho propio.

Y ahora dejadme llegar al punto importante. No hay nada que tengamos que hacer para crecer espiritualmente. No hay nada que tengamos que estudiar. Ni tampoco hay ninguna experiencia que debamos tener, porque todas las experiencias son senderos que ascienden por la misma montaña. Ya somos ese... *algo* que nos crea y que es creado por nosotros, en cada uno de los senderos de la montaña.

Juguemos con el Génesis y démosle un nombre a ese... *algo*. Llamémosle Conciencia.

Imaginad. Al principio no hay universo, ni galaxias, ni estrellas, ni ninguna cosa material. No hay gravedad, ni espacio ni tiempo, ni contraste ni opuestos; lo que significa que no hay ni arriba ni abajo, ni aquí ni allí, ni antes ni después, ni caliente ni frío, ni claro ni oscuro, ni negro ni blanco. Sólo hay Conciencia, que es un anhelo profundo, y ese anhelo *es* la pregunta “¿Qué soy?”.

Pero la Conciencia decide jugar una partida de ajedrez. Utiliza una parte de sí misma para crear un tablero, con sus piezas ya colocadas.

¿Con quién va a jugar? No hay problema. La conciencia sitúa otra parte de sí misma a un lado del tablero y la llama *Mente*. Después, para que el juego sea real, le hace un regalo a la Mente. Es el regalo del contraste y los opuestos (negro y blanco), del espacio (delante y atrás), del tiempo (este movimiento y después aquel movimiento) y de la gra-

vedad (para que las piezas no salgan volando). Y ejecuta el primer movimiento (peón a rey 4).

Pero la partida no puede empezar todavía, porque la Mente aún se *conoce* a sí misma como Conciencia. Conoce de antemano cada pasión y estratagema, cada movimiento y contra movimiento.

Y entonces la Conciencia le hace a la Mente otro regalo: el regalo del olvido. Olvida que es Conciencia. Y ahora se experimenta a sí misma como solitaria, hecha de carne y contenida en una forma con cabeza, brazos y piernas. Finalmente, la Mente ejecuta su primer movimiento (también peón a rey 4) con la pregunta *¿Quién soy?* Y comienza la partida eterna.

Los humanos somos el filo de la Creación. Nuestra pregunta *es* la respuesta. Nuestro viaje es, en sí mismo, la destinación, porque no puede haber una respuesta final a la pregunta eterna. Podemos elegir ser felices ahora, no mañana. Podemos elegir apreciar el camino ahora, incluso cuando sea doloroso. Somos ese... *algo* que nos susurra por encima del tablero: *ya estás en casa*.

¿Parezco espiritualmente complaciente? Bueno, en parte lo soy; no hace falta salir de la cama por la mañana para ir a buscar la iluminación, como si saliéramos a caballo buscando al caballo. Pero ¿por qué perderse una aventura tan sumamente buena? Además, al caballo le gusta el ejercicio y cuánta más pasión tengáis como jinete, más dispuesto estará él a responder a las riendas.

Y yo sigo teniendo mis propios ob-

jetivos espirituales, por ejemplo, me esfuerzo para darme cuenta totalmente, en el sentido más apasionado de la palabra, de que todo está conectado; cuando se reúnen 10, 20 o 100 personas, hay un solo ser en la sala, un ser con muchos rostros y muchas aventuras. Me esfuerzo por darme cuenta del todo de que yo soy el creador de mi vida; de que, antes de nacer, ya creo la autopista y durante la vida escojo el callejón. Me esfuerzo por darme cuenta de que mi vida es un espejo que me muestra constantemente lo que yo creo, lo que siento y pienso, lo que saboreo y toco, huelo, oigo y veo. Y me esfuerzo en darme totalmente cuenta del final del miedo, sabiendo que la esencia de mí vivirá para siempre, continuamente cambiada por mí y por mis viajes.

Y ¿quien eres tú? ¿Quién es consciente de que tú tienes un cuerpo? ¿Son tus pensamientos y sentimientos? Pero ¿quién es consciente de que tienes pensamientos y sentimientos? ¿Es tu alma? Pero ¿quién es consciente de que tienes un alma...?

Cuánto más arriba subamos esos peldaños, más nos conoceremos como ese... *algo* que, experimentado apasionadamente, no necesita pruebas de su propia existencia.

Michael Brown vive en Nueva Zelanda. Ha publicado recientemente Finding the Field: an adventure of body, mind and spirit. Su página web es www.findingthefield.com.

Teosofia Viviente

Clarisa Elósegui

A la pregunta ¿Cómo podemos hacer de la Teosofía una fuerza viva en nuestro mundo?, podríamos responder de forma sencilla que ello es sólo posible desde nuestra propia vivencia de la Teosofía. Pero la comprensión de esto requiere una profunda reflexión y, tal reflexión, es apenas posible transmitirla en unas pocas líneas, aunque, lo intentaremos.

Con frecuencia los miembros preguntan: ¿Por qué no da frutos el estudio que hago de la Teosofía? ¿Por qué llevo tantos años estudiándola y sigo sufriendo ante los acontecimientos que ocurren en mi vida? Otros miembros comprometidos en la difusión de la Teosofía en las Logias hacen la misma pregunta con otro matiz: ¿Por qué es tan difícil «llegar» a los estudiantes? ¿Por qué es tan difícil transmitir la Teosofía y que «toque» en lo profundo a los estudiantes?

Observamos tres factores esenciales en el proceso de asimilación de la Teosofía.

El primero de ellos es la información, entendiendo por información teosófica aquella Sabiduría que nos lle-

ga en forma de libros, conferencias, cursos, seminarios, etc. Esta información no debería nunca constituir un «empacho», es decir, deberíamos dosificarla inteligentemente recordando aquellas palabras: «Leer cinco minutos y meditar media hora a cerca de lo leído». Incluso esta media hora puede alargarse. Con demasiada frecuencia el proceso se detiene aquí y, el estudiante se convierte en lo que ha venido a llamarse «los loros de la ST». No hay corazón en este tipo de transmisión y no llega por lo tanto al corazón de los estudiantes aunque pueda llegar a su cabeza. Quienes se conforman con esta recepción se convertirán a su vez en nuevos «loros». Quienes buscan más pasarán al segundo factor. El segundo factor es la cuidadosa y serena reflexión de la información que vamos introduciendo. En esta fase la parte de la información, que es factible de ser puesta en práctica en nuestras vidas, es comparada, poniéndola lado a lado, con nuestras actitudes mentales, emocionales y físicas -actos y palabras-. El resultado de esta comparación es el descubrimiento de aquellas

actitudes en nosotros que quedan más o menos lejos del ideal humano -el hombre realizado-, en el que debemos convertirnos, actitudes por lo tanto que deben ser cambiadas volitivamente por nosotros. Quienes viven exclusivamente en su mente acariciarán esas ideas encontrándolas hermosas y tal vez entren en la ensoñación de que ya son seres realizados, pero no pasarán de ahí, creyendo erróneamente que con haber entendido ya está «hecho». Quienes viven en mayor equilibrio entre su mente y su corazón pasarán al tercer factor.

El tercer factor lo constituye este cambio continuado, siempre en la medida de nuestra comprensión. Dicho cambio no es otra cosa que la transmutación de nuestro carácter actual llevándolo cada vez más cerca de ser el fiel reflejo de nuestra naturaleza esencial. Estos tres factores constituyen una trinidad. Si falta uno de ellos el proceso no puede completarse. Con mucha frecuencia el tercero no es llevado a cabo o lo es en pocas ocasiones y con poca intensidad y determinación.

El ser humano sólo puede dar aquello que posee, aquello que forma parte de sí mismo. Cuando hablamos de Teosofía Viva, es a esta dádiva a la que nos estamos refiriendo. Contentarse con ser repetidores incansables de lo que dicen los libros sin haber llevado a la práctica en nuestras vidas aquello que es la mayor riqueza de la Teosofía, no nos convertirá en transmisores de esta preciosa Teosofía.

Es absolutamente imprescindible

que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en la expresión viva de la Teosofía, desde la coherencia entre nuestros pensamientos más íntimos y cada una de nuestras más sencillas acciones y palabras, en todo lugar y momento, entendiendo por esto que comienza en nosotros mismos, continúa con la familia y se extiende hasta los compañeros, amigos y todos y cada uno de los seres con los que contactamos.

Lamentablemente son muchos los estudiantes de Teosofía que repiten la consabida frase «es que, somos humanos...» cuando se excusan por alguna debilidad o error e incluso por algún comportamiento claramente anti-teosófico, incluso entre compañeros, y con ello se prolonga un comportamiento separativo que contribuye a aumentar el sufrimiento en el mundo cuando, en realidad, deberíamos estar trabajando intensamente para disminuirlo.

Es incómodo hablar de estas cosas y por ello se obvian con demasiada frecuencia, pero, no se puede resolver aquello que se niega o se oculta.

Todos y cada uno de nosotros somos responsables por el estado del sufriente mundo y habremos de ser amorosos con todos los seres y con todas las cosas actuando inteligentemente si hemos de contribuir a su mejoramiento. Sólo así haremos de la Teosofía una fuerza viva en el mundo, PORQUE SÓLO LOS HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN LA TEOSOFÍA PUEDEN SER SU FUERZA VIVA.

VIVIR EN BENEFICIO DE LA HUMANIDAD

Marc Vernet

Cómo vivir hoy y mañana en beneficio de la humanidad?

¿Cómo vivir para que nuestra inversión presente sirva en beneficio inmediato de la humanidad?

La humanidad sabe lo que necesita a cada momento para su propio beneficio.

El hombre y la mujer saben, por naturaleza, cuales son sus propias necesidades.

Estos Seres de la humanidad han nacido a imagen del Universo, son de esencia infinita.

El Hombre siempre se ha esforzado para vivir su propia epopeya, su propia vida extraordinaria.

¿Cómo hacer que sea consciente de lo maravilloso que en él mora?

Vivir en beneficio de la humanidad es un gen que corresponde al hombre desde el nacimiento.

El hombre ha nacido para un trabajo Universal en beneficio de todos.

¿Por qué no deberíamos emprender la actuación más natural para nosotros?

Durante todas las épocas, el Hombre ha sido educado por sus padres. Está sometido a la educación y a la evolución.

Incluso si el hombre fue criado lejos de todo contacto humano, la naturaleza misma lo educará.

Su auto-educación es tan innata como vital, también es un gen que le pertenece.

Gracias a los Ancianos vive con los beneficios de sus logros —que le ayudan en su evolución física, social y espiritual.

Grandes Hermanos nos han adelantado.

Maravillosos Grandes Hermanos nos han servido de faro para nosotros “los hermanos pequeños,” para no vivir a expensas de la humanidad sino en su beneficio.

Vivir en beneficio de la humanidad es una panacea, un remedio universal para todas las enfermedades.

Es una actuación que libera al hombre de toda influencia, que le hace ganar su libertad.

Nosotros, ¿somos libres?

Nuestros límites más grandes son de orden conceptual.

¿Podemos todavía soportar vivir prisioneros de nuestros conceptos personales?

He aquí uno de los capítulos del trabajo que tenemos que hacer para vivir en beneficio de la humanidad.

Olvidando el desánimo, la agitación, el orgullo, la curiosidad, la ofensa, la vanidad, la mezquindad, la irritabilidad, la indolencia, el desorden, la fealdad, la contrariedad, la agresión y el odio.

Pero en la fe y la voluntad, con la bondad y la paz serviros del respeto y la cortesía.

En abnegación, el amor, la simpatía, la compasión.

En el trabajo y la benevolencia con el humor y la verdadera salud.

En la aspiración, la fuerza y el silencio para animar, advertir y ayudar.

Siempre dispuestos a servir buscando la ocasión y creándola para hacerse útil.

Aumentando en si el afecto, la tolerancia, la comprensión, la ayuda, la risa y la alegría.

Recuperando la confianza en uno mismo, la felicidad y el espíritu de familia.

Con la belleza, el aseo corporal, la actitud y la humildad. Comprendiendo

las leyes de la naturaleza y viviendo en armonía con ellas.

En el bienestar, la prosperidad y el progreso, tanto espiritual como físico.

Recordemos que está escrito de nuestro gran modelo: “Él fue haciendo el bien por todas partes.”

*(Los Maestros y el Sendero,
C.W. Leadbeater.)*

Aplicar estos consejos aporta felicidad.

Ayudarse a si mismo a descubrir el universo de serenidad y belleza que reside en uno mismo,

En el respeto de todas las cosas y de todos los Seres,

En el respeto del yo, de su propia intuición, de su propia sensibilidad,

En la búsqueda de la confianza en uno mismo.

Vivir uno mismo feliz es beneficioso para todos.

Ser feliz nos permite recorrer el Universo,

Estar en el calor del Universo nos induce en el corazón de la Vida.

(Extractos. Escuela de Verano de los Países Latinos. Agosto 2003.)

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. -
17 - CELEBRACIÓN DE LA FUNDACIÓN S. T. (A las 18:30h.)
Jueves 2º y 4º de cada mes (a las 19h.) - El Kybalión.

Sábado, 6 - “El hombre en el tiempo y la evolución” presenta y modera B. Martínez.

RAMA ARJUNA

Lunes, 15, 22, 29 (a las 19h.) – Curso de psicología y alquimia, por N. Venegas .

Martes, 2, 9, 16, 23, 30 (a las 18,30h.) - Reunión de Rama. Estudio de la DS Vol. II. Coordinan Joan García Lop y Fina Pastor.

Miércoles 3, 10, 17, 24 (a las 16h.) - Curso sobre el cuerpo causal y el ego, por J. Tarragó y J. García. - **10 (a las 19h.)** - Estudio de grupo sobre Cuerpos invisibles del hombre, por J.L. Gasión. - **24** - (a las 19h.) – 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, 5, 19 y 26 - (a las 20,30h.) - Estudio y trabajo en grupo sobre diversos textos básicos de Teosofía, por M. Cartañá y J. Tenes. – **12** – (a las 20,30h.) – La Vida Interna, por Judith Roig.

Sábado, 20 (a las 11h.) - Curso de Raja-Yoga y meditación. Por Enric Sanmartín. **27** – (a las 17,30h.) – El poder regenerador de los chakras, por P. Bel.

Domingo, 7, (a las 11h. Y tarde a las 17h.) - Curso teórico-práctico de meditación, por N. Venegas y M. Cartañá.

Actividades extraordinarias:

Sábado 6 (a las 18h.) Reportaje gráfico sobre el Congreso mundial de la S.T.

Miércoles 17 – (a las 18h.) – Día de la Fundación de la S.T.

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 Cugat del Vallès. Estudio sobre Pláticas I (A los Pies del Maestro). Coordinadora C. Elósegui.

Jueves (a las 17h.) - Estudio sobre “La Psicología de la Yoga”. Coordina C. Elósegui. 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. Coloquio 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 BILBAO

Viernes 5 (19:00h.) Meditación. (19:30h.) Charla : ***El esotérico Prometeo***, a cargo de Nuria Carbonell. - **12** - (19:00h.) Meditación. (19:30h.) Charla: ***El sendero del yoga 2ª parte:*** «Diferentes corrientes de yoga», a cargo de Emilio Hdez. - **19** - (19h.) Meditación. (19:30h.) Charla sobre: El poder del pensamiento, a cargo de Begoña García. - **26** - (19h.) Meditación. (19:30) Reunión de miembros. Estudio del libro «La clave de la Teosofía».

Seminario: Introducción al Estudio de la Sabiduría Oculta. Modulo 1: (15 de Octubre y 10 de Diciembre del 2010). Modulo 2: (11 de Marzo, 13 de Mayo y 10 de Junio) de 18.00 a 21.00. Moderador: Isaac Jauli Dávila.

RAMA CERES

Lunes, 8, 15 y 22 (a las 20h.) - Las Cartas de los mahatmas. - **29** - (a las 20h.) - D.S. III Antropogénesis.

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

Viernes, 5 (a las 20h.) - Tertulia.

Sábado 27 (a las 10h.) - Práctica de meditación.

RAMA HESPERIA

Lunes, 8 (a las 20h. Conferencia. – **15** – Conferencia, por C. Pérez – **22** - La polaridad femenina en el hombre y la masculina en la mujer, por F.M. Nacher. – **29** – Exposición y coloquios eosóficos. Miembros de la Rama.

Miércoles 17, (a las 20h.) – Celebración del aniversario de la fundación de la S.T.)

RAMA JINARAJADASA

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

RAMA RAKOCZY

Lunes 8 y 22 - Grupo de meditación activa y ritual dévico. - **15** - O.T.S. Ritual de sanación.

Miércoles 3 – Curso de meditación. - **10** – Meditación a cargo de F. Béjar. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio”. - **17** – Celebración de la Fundación de la S.T. - **24** - Meditación a cargo de J. Rodríguez . 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 6 (a las 17,30h.) – El propósito de la conciencia, por S. Miró. - **23** - “Estudio sobre la Conciencia” (A.B.), por P. Clua.

Jueves 11 y 25 (a las 17h.) - Curso básico de Teosofía, por M. López.

Viernes 19 (a las 18h.) - Taller de meditación; práctica de Shamarga y Vipasana, por N. Venegas.

Sábado 20(a las 17,30h..Teosofía explicada, por J. Tarragó.

Martes 23 – (a las 19h.) Estudio/coloquio. “Ocultismo.” Por Marc Miralles.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS MARIO ROSO DE LUNA

Sábados - 6 - estudio de “La Clave de la Teosofía”. Lectura de textos de Roso de Luna. - **13** - estudio de textos de J. Krishnamurti. Lectura de textos de Roso de Luna. - **20** - esquema para el estudio de las Estancias de Dzyan. Lectura de textos de Roso de Luna.

Viernes 5, 12 y 19 reunión con simpatizantes: trabajo en torno al curso «Sabiduría Antigua». - **26 y Sábado 27** curso «Sabiduría Antigua»: La naturaleza del hombre. La Ley Universal. La Fraternidad Universal. Impartido por Clarisa Elosegui.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “LA RIOJA”

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