SOPHIA

Nº 261 FEBRERO 2011

CONTENIDO

DL B - 14022 - 1998

EDITORIAL
17 DE FEBRERO 3

DESDE LA ATALAYA, Radha Burnier. 4
Nuevos pensamientos sobre Ahimsa 5
¿Somos hierbajos? 7

EL YOGA DE LA TEOSOFIA
Tran-Thi-Kim-Dieu 8

La Sociedad Teosófica como un Faro de Luz
Ali Ritsema – Los Países Bajos 14

EDUCACIÓN PARA UN MUNDO NUEVO
A. Kannan 18

PRINCIPIOS DEL TRABAJO TEOSÓFICO
Seetha Neelakantan 22

ACTIVIDADES 26

Cubierta: Juan Carlos García. Impresión: Romanyà/Valls, S.A.
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 helosa1@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, l, 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
http://www.lleidaparticipa.cat/teosofialleida
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.
G*RUPO 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 2011

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 FEBRERO

En el transcurso de los años nos vamos dando cuenta de muchas cosas que ocurren fuera y dentro de nosotros mismos. Se puede decir que lo que ocurre en el exterior de nuestras vidas y de nuestros tiempos influye poderosamente en nuestra transformación interna. Para bien o para mal todas las cosas influyen en el individuo, del mismo modo que este individuo, es decir, nosotros, influimos en los demás y en las cosas, aun inconscientemente.

Vale todo esto para comenzar diciendo que hoy en día oir hablar de temas sobre misticismo o sobre esoterismo separados de la religión, no sorprende a nadie, o a casi nadie.

También es muy chocante descubrir muy a menudo que son muchos los personajes ilustres del mundo que proyectan o difunden enseñanzas, que antaño era inimaginable, que algún día se pudieran difundir documentándolas con conocimientos científicos que responden a conceptos y enseñanzas arcaicas ocultas o semi-ocultas en las antiguas religiones y filosofías del mundo o en la Sabiduría eterna propiciada por los sabios de todos los tiempos y de todas las épocas.

Hasta llegar al punto de propagarlo científicamente, como lo hace el insigne Jean Pierre Garnier, padre de la teoría del "desdoblamiento del tiempo," quien afirma que "fabricamos potenciales por medio de nuestro pensamiento." Y nos dice que, por ejemplo, "si pienso en una catástrofe ese potencial mental ya se inscribe en el futuro y puede sufrirla uno mismo u otro. De manera que la conclusión es No pienses en hacer a los demás lo que no quisieras que los demás pensaran en hacerte a ti." [Corroboración de uno de los mandamientos cristianos]. Y añade Garnier: [La potencialidad, es decir, el poder mental] "No es una ley moral ni filosófica, es una ley física." Subrayamos estas palabras porque nos parecen altamente clarificadoras, más procediendo de un científico. Antes de emitir este juicio, Garnier nos habla de que en física existe una propiedad llamada "dualidad de la materia; es decir, una partícula es a la vez corpuscular (cuerpo) y ondulatoria (energía). Somos a la vez cuerpo y energía, capaces de ir a buscar informaciones a velocidades ondulatorias."

Todo esto podría ser escalofriante, y en realidad lo es, puesto que a nivel físico ya se ha llegado a comprobar lo que teosóficamente veníamos repitiendo sobre la influencia del pensamiento en nosotros y en los demás. En nosotros porque los creamos, y en los demás o en lo demás, porque el resultado repercute sobre todo

y sobre todos.

Por eso no dejaremos nunca de insistir en la importancia de esta cualidad de la dualidad de la que nos habla Garnier, porque es quizás una de las facultades más serias de las que dispone el ser humano para acumular o para disipar tormentas tremebundas sobre el mundo. Lo mismo en sentido positivo.

No hace demasiados años que la creencia en el poder y la influencia del pensamiento hubiera resultado impensable para las gentes de entonces, excepto para algunos sabios, pero hoy en día es maravilloso que la misma ciencia avance por un camino que la conduce a estas mismas conclusiones y que la gente llegue a comprenderlo por otros caminos que no sean el de la pura filosofía o la religión.

Con el ánimo de que este potencial mental alcance la Sede Central de Adyar en este més de febrero en que se conmemora la fecha del 17 como Día Especial, todos los teósofos españoles deseamos enviar nuestros mejores deseos para que hoy y siempre la Sociedad Teosófica pueda seguir realizando la labor que le corresponde a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, esparciendo las fabulosas enseñanzas de la Sabiduría Antigua.

C.B.

DESDE LA ATALAYA

Radha Burnier.

La Teosofía aspira a comprender la naturaleza de la vida; su importancia ha existido entre los sabios de todas las épocas. Si "X" ha escrito algo o "B" ha explicado algo, no hemos de aceptarlo como Teosofía, sino solamente como lo que aquella persona interpreta y considera como Teosofía. Por esto, no es posible dar un esbozo y decir "esto es Teosofía". Pero tal vez podamos considerar ciertos principios generales, una cierta base que parece existir en todas las distintas fuentes. Una cosa que sí que podemos dar por sentada es que el mundo o la vida es un gran misterio.

Lo que nos parece ser la existencia tal vez sólo sea una pequeña parte de la existencia como un todo. Creo que, en el mundo actual, a nadie tendría que serle muy difícil aceptar esto. Si lo que nuestros sentidos abarcan se fuera extendiendo, obviamente todo aparecería de forma distinta. Pero en el momento en que Blavatsky hablaba de las profundidades no percibidas de la existencia, todo eso se consideraban tonterías porque ella le hablaba a un mundo cuyo planteamiento era muy determinista y materialista. Era la época en que quienes habían empezado a explorar el campo de la ciencia pensaban que estaban a punto de conocerlo todo. Y creían que, si avanzaban un poco más,

serían capaces de resolver todos los problemas. Ella desafió esta determinación de los no creyentes así como la teología y los dogmas de los creyentes, ya fueran cristianos, hindúes u otra cosa. Yo creo que podemos considerar este supuesto: que la existencia es algo inmenso con enormes profundidades, en las cuales podemos penetrar solamente cuando se superan las limitaciones de la conciencia.

La literatura teosófica, ya sean los escritos de Blavatsky o los de otros teósofos prominentes posteriores, o la Teosofía del hinduismo o cualquier otra cosa, habla de los niveles de la existencia. Pero estos niveles tal vez no sean compartimentos muy claramente separados. Si miramos un arco iris, es muy difícil decir dónde termina el azul y comienza el violeta. Si la percepción se ampliara, tal vez sería muy difícil decir dónde se halla la división entre lo que llamamos percepción corriente y otros niveles de percepción. Y aquí empieza la controversia. Algunas personas han dicho que hay cinco niveles, otras dicen que hay siete; algunos han usado una tecnología determinada, otros usan otras tecnologías. Y después hay discusiones.

Pero podemos dejar todo eso y simplemente considerar el hecho de que tal vez existan estas profundidades que pueden considerarse en términos de distintas etapas de percepción. Los hindúes han hablado incluso de que la comunicación existe a distintos niveles, por ejemplo a niveles corrientes del habla, a un nivel más sutil, a un nivel mucho más profundo, etc. Pero ninguna visión ni explicación particular necesita identificarse absolutamente con la Teosofía. Cada uno tenemos que descubrirlo a medida que nuestra propia conciencia rompe sus fronteras.

Aunque hay una cosa que se postula en todas las enseñanzas teosóficas, y es la globalidad de la existencia. Tanto si se clasifica la existencia como materia y espíritu, es decir, con dos divisiones, o en cuatro divisiones o lo que sea, la realidad es que se trata de un todo indivisible.

Cuando le hicieron al Buddha varias preguntas sobre el cosmos, él se negó a responder. Decía: Si una flecha envenenada te atravesara la piel, ¿qué harías? ¿Discutirías sobre el tipo de madera de la que está hecha la flecha, de dónde se cortó esa madera, a qué velocidad volaba la flecha, etc. o te preocuparías por arrancarte la flecha y curar la herida? No hemos de llevar nunca las analogías demasiado lejos. Pero si lo hacemos en este caso, podemos decir que, aunque me preocupara esta cuestión del veneno en la piel, sin embargo eso no significa que el resto no exista, que la flecha no salió de ninguna parte, que no estuviera hecha de algún tipo de madera, etc. Todo eso pueden ser hechos, pero solo la diferencia es importante.

Lo que llamamos Teosofía no ignora todas las demás cosas. Pero podemos ver el peligro de hablar de cosas que, por el momento, nos son totalmente ajenas. Puede ser una escapatoria, una distracción que le impide al ser humano tratar los verdaderos problemas de aquí y ahora. Y por consiguiente el planteamiento tanto del Buddha como de Krishnamurti puede haber sido el de no tratar de algo que nos sea muy ajeno, sino tratar con el problema que es la mente humana, el yo humano.

Nuevos pensamientos sobre Ahimsa

Ahimsa es una manera de vivir que tiene en cuenta a todos los seres vivos.

Esto incluye no solamente a los seres humanos sino a los animales, las plantas y a la misma tierra. Es una práctica muchas veces llamada de la no violencia, pero que no debería convertirse en una manera fácil de vivir, ajena a los otros múltiples elementos vivos que existen. En este contexto, podríamos referirnos a un reciente artículo que apareció en Hinduism Today; lo escribió Ravi Grover, que trabaja en DePaul University de Chicago. Resalta el tema del destino de los animales mantenidos en cautiverio por la industria del ocio. Es un tema muy amplio que incluye numerosos tipos de crueldad practicada con los animales para hacerles obedecer. Los animales sienten que no es su papel en la vida e intentan huir. El Sr. Grover dice que en algunos casos los animales defienden a los miembros de su clan. Quienes creen que los animales salvajes pueden apartarse pacíficamente de su medio natural se equivocan. Los que creen en la no violencia y en la protección del medio ambiente deberían animar a la gente para que dejaran de apoyar a las empresas que mantienen cautivos a los animales. Las familias pueden visitar un Parque Nacional o ver documentales sobre animales en vez de dar su dinero a los grupos que mantienen a los animales en cautiverio.

Los animales del zoo muchas veces atacan y hieren a visitantes y entrenadores, causando estragos. Como dice el Sr. Grover, "cuando están aislados, cautivos y forzados a soportar situaciones anormales, los animales sufren de depresión grave y de estrés y actúan de modo agresivo. Un cheeta, que puede correr muy rápido pero a quien tienen toda la vida enjaulado, no tiene forma de ser lo que debe ser. Las descargas eléctricas, las cadenas y los palos con los que pegan y asfixian a los animales para hacerles obedecer, no son verdaderas soluciones para su condición, porque lo que hacen está todo controlado por sus carceleros.

Está bien poder informar de que dentro de cinco años el número de veganos que hay en la India ha aumentado desde dos mil a veinte mil, según People for Ethical Treatment of Animals in India (Peta). Algunos de ellos se han dado cuenta de que en los mismos productos lácteos, que los indios se han acostumbrado a usar libremente, hay resultados de la crueldad, porque hoy en día la crueldad con los animales, y la crueldad en general, no se considera importante. La leche procede de vacas que se hallan en condiciones antinaturales, y existe el peligro de que la leche se extraiga a una hora inconveniente. Es mejor, pues, evitar los cosméticos, la miel, la lanolina, la leche y los productos lácteos. Todo este proceso, naturalmente, horroriza a los activistas por los derechos de los animales, a los jóvenes conscientes del medio ambiente y a todos los que han visto la relación que hay entre las condiciones climáticas cada vez peores y la forma en que se trata a los animales. Los que se hacen vegetarianos o incluso veganos están haciendo un gran bien para concienciar a la gente en estas cosas.

Hemos de considerar también los beneficios generales que aumentan cuando una persona es vegetariana o vegana. Sabemos que actualmente muchas más personas conocen la disponibilidad de los alimentos veganos. No son sólo los amigos de los animales los interesados, sino que algunas empresas han empezado

a vender productos que no perjudican a los animales. Ya ha quedado atrás la época en la que vegetarianos y veganos tenían dificultades para encontrar sus alimentos, ahora disponen de buena comida y de buenas condiciones para practicar lo que consideran importante, una vida compasiva. El vegetarianismo se está promocionando no sólo como una opción de vida a favor de los animales o como una elección alimenticia, sino como una actitud de amor hacia toda vida. Así, naturalmente, muchas más personas están en contra de los circos, los zoos, contra la comida ingerida sin cuidado y sin pensar en el origen de los ingredientes, y contra cualquier idea de utilizar a los animales.

¿Somos hierbajos?

Ya hemos tenido la oportunidad de pensar en el papel importante representado por lo que llamamos malas hierbas en la vida de nuestro alrededor (The Theosophist, Julio 1985); estas hierbas son extraordinariamente tenaces y adaptables. En un momento dado, el rododendro era una mala hierba y dicen que ahora mismo es una amenaza para los bosques nativos de Inglaterra, y no saben qué hacer al respecto. El Dr. Richard Mabey ha escrito un libro interesante sobre el tema de las malas hierbas, del que han publicado una reseña en un número reciente de The Guardian Weekly.

De una u otra forma, lo que llamamos malas hierbas son capaces de extenderse y seguir existiendo en todas partes; en paredes, en aparcamientos de cemento, en puentes de ferrocarril y otros lugares imposibles. El Dr. Mabey, escribiendo sobre las malas hierbas en general, dice: Si no fuera por el hecho de que son plantas, tendríamos la tentación de preguntarnos si no tienen sentido del humor". Los habitantes del este de Londres bautizaron a una mala hierba, que crece copiosamente entre los guijarros que fueron arrojados allí, con el nombre de "hierbajo bomba"; puede general raíces de varios metros y hacer germinar sus propias semillas después de cuarenta años. Hay un viejo proverbio que dice que una mala hierba es una planta situada en el lugar equivocado o que crece en el momento equivocado. Ya hemos mencionado que los dientes de león han sido apreciados, aunque se supone que son hierbajos. El Dr. Mabey dice que los pesticidas y los herbicidas perjudican más a la gente que a las plantas. "Si esto es una batalla, entonces las malas hierbas están ganando".

Hay millones de personas en muchas partes del mundo tan pobres que sobreviven como pueden y, de alguna forma se reproducen en muchos lugares. Esto tal vez demuestra que los pobres y despreciados forman también parte del viaje evolutivo, y ocupan un lugar en él; pero no siempre es reconocible. Se extienden, como podemos ver, por la India y otras partes y consiguen ir aumentando en número. Aunque muchos caen por el camino, en seguida son sustituidos. Comen cualquier cosa comestible, viven en las calles y en lugares que los de clase alta considerarían imposibles, y se visten con lo que encuentran. Muchas veces nos asombramos de que muchos de ellos sean capaces de sonreír y parezcan felices en las circunstancias más difíciles. Sólo podemos admirarnos por ello. Son como las malas hierbas; pueden multiplicarse y extender su dominio en todo tipo de lugares; como las plantas malignas,

"crecen por las paredes" donde casi no parece haber ningún asidero.

¿Acaso estas personas, y las malas hierbas que no nos gustan o creemos que no sirven para nada, están mostrando a otros algo que no pueden hacer las personas en otras afortunadas circunstancias? Es posible sonreír incluso en medio de grandes dificultades. Es también posible vivir con muy poco; sólo nos imaginamos que necesitamos cosas que son básicamente innecesarias. No sabemos cuál es la belleza de la vida y tal vez las malas hierbas, humanas y vegetales, nos demuestran algo que, de otro modo, no veríamos. Tal vez un día no haya en la tierra malas hierbas que pertenezcan al reino vegetal ni al mundo humano, pero hasta llegar a ese nivel, hemos de aprender de las cosas buenas y de las malas en el mundo. Están enseñando algo que otros pueden aprender cuando estén preparados; de otro modo tienen que experimentar la vida por sí mismos igual que las personas experimentan las malas hierbas de la tierra.

(The Theosophist, diciembre 2010.)

EL YOGA DE LA TEOSOFIA

Tran-Thi-Kim-Dieu

Preliminar

Cada ser humano tiene el deber de realizar su naturaleza divina y tiene el derecho de caminar a su manera hacia lo Divino. El camino mismo no es distinto al yoga, o religión, la reunificación del yo con su Yo superior o lo Divino. La necesidad de practicar un yoga y, antes que eso, la reflexión sobre el tema de la naturaleza y el destino humanos son prueba de la maduración del alma. La sensación de que falta algo a pesar de las ocupaciones y de la satisfacción que éstas proporcionan, junto con algunos momentos de felicidad demuestra que el conocimiento intelectual resulta insuficiente en un momento dado.

Practicar no significa necesariamente seguir una de las numerosas escuelas de yoga. ¿Quién puede pretender hacerlo hoy en día? Y ¿sería prudente hacerlo? La exposición de las seis grandes filosofías (Shad-Darsanas) junto con las explicaciones de los yogas, desde el del principiante hasta el real, no servirán de nada si se quedan en teoría, porque, en palabras de Nagarjuna, una de las mentes más grandes, "toda la intelección sin Auto- realización equivale a nada. En la Edad del Hierro,

Kali-yuga, ya no queda tiempo para especulaciones. Es hora de realización".

Lo que puede ser el yoga

Podemos obtener inspiración en muchas fuentes para usarla como ingrediente de nuestro propio crecimiento espiritual, siempre que reflexionemos sobre ella correctamente y que la apliquemos apropiadamente en nuestra vida, como un experimento. Junto con esa forma de pensar, el yoga puede darse al mismo tiempo o sucesivamente, aunque de manera inevitable, de todas estas formas: habilidad en la acción, aniquilación de las modificaciones de la mente, purificación, estudio comprensivo del yo, auto-rendición a lo Divino, etc. Cada una de ellas es verdadera y valiosa; cada una define una forma de yoga.

La habilidad en acción representa la característica del Karma yoga. La Aniquilación de las modificaciones de la mente es la finalidad del Raja yoga. Este último culmina en Samadhi, un estado en el que la función de la mente no tiene posibilidad de descripción. La purificación, los estudios comprensivos del yo y la auto rendición a lo Divino son las piedras de toque del yoga. HPB solía decir que el estudio del Ocultismo, a través de la literatura teosófica como la Doctrina Secreta, es Jnana-yoga. Indudablemente, este camino es también un largo camino valioso al igual que los otros.

Bhakti yoga parece ser el más adecuado para los discípulos devocionales. Por más inspiradores que sean los Yoga Sutras de Patanjali, cuyos comentarios por el Dr. I.K. Taimni encantan la mente de todos los estudiantes, los Bhakti Sutras de Narada aportan el elemento de amor-devoción incondicional por parte del aspirante hacia lo Divino, y del discípulo hacia los Grandes Seres que nos enseñan a partir de la Verdad que ellos poseen. Leemos muchas veces que el camino de la devoción es el más corto. Podemos suponer la razón: tal vez porque se parece a un atajo a través del laberinto de la existencia.

Pero para todos los yogas, la condición sine qua non parece ser la pureza de motivación. En efecto, tal como se cuenta en el Bhagavad Gita, cuando el Señor Krishna, en medio de la batalla de Kurukshetra (la batalla entre el bien y el mal) le descubre a Arjuna la naturaleza secreta de la acción, cuando en una de las más asombrosas estancias afirma que "el Yoga es la habilidad en la acción", este consejo va exclusivamente dirigido a Arjuna. Sería impensable que Krishna le aconsejara lo mismo, por ejemplo a Karna, el ambicioso (y marginado por la ignorancia de su origen), o a Sakuni, el tramposo en las apuestas. La razón es obvia: Arjuna representa al discípulo que se esfuerza para realizarse y pide instrucciones, mientras que Karna sigue gobernado por la naturaleza inferior, buscando el éxito en la acción para sí mismo, presa de la vanidad y la ira; Sakuni, por su parte, no tiene la motivación adecuada ni la comprensión correcta de la verdadera naturaleza de Maha-Lila, el juego divino; él no apuesta, hace trampas.

De todos modos, imaginemos a Krishna diciéndole a Karna "El yoga es la habilidad en la acción", y éste diría que no necesita este consejo, porque ya tiene la habilidad. Pero su habilidad sólo sirve a su ambición. Y lo mismo se aplica a Sakuni; él también tiene habilidad: le gana todas las partidas a Yudishtira, el que será rey.

La habilidad de Sakuni sirve a una causa equivocada.

Para los muchos Karnas y Sakunis de este mundo, el yoga tiene primero que referirse a algo que purifique la habilidad y trascienda la motivación. El consejo de Krishna obra por toda la humanidad solamente cuando el receptor ya ha pasado por todas las fases preliminares. Por consiguiente, el yoga es la habilidad en la acción solamente cuando el trabajo preliminar ya se ha llevado a cabo.

Purificar la motivación parece ser el primer paso del trabajo preliminar. Aprender a pensar con inteligencia es el segundo. Este trabajo es tan esencial que en varias civilizaciones, diferentes maestros espirituales han insistido repetidamente sobre él. Más recientemente conocido para nosotros, Alcyone (J. Krishnamurti) en A los pies del Maestro nos recuerda la necesidad de que todos los actos se hagan de corazón, así como el papel esencial del discernimiento. Considera que actuar de corazón es un estado altruista de la mente, que es también amor-compasión. Pone en el mismo nivel el aprendizaje y la aplicación de la inteligencia y el discernimiento, que es el primero y el último paso del desarrollo espiritual. El discernimiento talla y pule el diamante del alma humana para convertirla en un dios.

Es notable el orden del contenido de este librito, que señala una manera excelente de enseñar. En efecto, la parte que trata de la conducta correcta (shatsampatti), que no es sino un capítulo en el Vivekachudamani, se coloca entre el discernimiento (viveka, el primero y el último paso) y el amor (mumukshutva, la cualificación sine qua non). Esto significa que el principio y el final del viaje quedan expuestos antes de enseñar el comportamiento, es decir, cómo vivir de forma ética, cómo recorrer correctamente el ciclo de la experiencia humana. Después, finalmente viene el aviso de que todas las prácticas morales no tendrían ningún valor sin el amor.

Se podría decir que el yoga es simultáneamente pureza de motivación, inteligencia de pensamiento y habilidad en la acción. Y tal vez sea, además, la armonización consciente de todos los aspectos de un ser humano, de modo que al final todos ellos operen bajo una sola voluntad, la de lo Divino. Desde una perspectiva más amplia, esto implica un reflejo completo y perfecto de lo Divino sobre los planos inferiores de la manifestación. Pero entonces ¿qué es lo Divino?

Un tímido paso adelante

La Teosofía nos enseña que lo Divino es al mismo tiempo la fuente primordial de la que todos los seres proceden y el último objetivo al cual todos los seres van a regresar. Es también el final inexorable del viaje universal evolutivo. Sin usar una terminología técnica, podemos identificar a lo Divino con la Realidad última. En la mayor parte de los libros teosóficos podemos observar que el término "Divino" se usa cada vez que se implica un sentido de devoción, y el término "Realidad" se usa cuando se implica la Razón pura o Intelecto (o manas superior). Un aspirante de Bhakti Yoga preferiría referirse a lo Último como "Divino" en lugar de "Realidad", mientras que un aspirante de Raja Yoga haría lo opuesto. Se comprende fácilmente que la ciencia no use el término "Divino" sino que más bien apunte tímidamente al concepto de realidad.

La ciencia es el conjunto de metodologías relativamente recientes que investigan el mundo físico para poder conocer su mecanismo, su estructura y su naturaleza. En efecto, es reciente comparado con la escala geológica del tiempo. A finales del siglo XX, la ciencia, aparentemente actuando como nuestra gran "aliada", lleva a la mente hasta conceptos más amplios sobre la materia, el espacio, el tiempo y la conciencia. "La cresta de la ola del intelecto humano" se pregunta sobre las fronteras de la verdadera ciencia y la espiritualidad, y se arriesga a no estar ni de un lado ni de otro. Al hacerlo, utiliza, sabiéndolo o sin saberlo, las indicaciones dadas por los maestros muy evolucionados, los Adeptos del Ocultismo. Esos Adeptos afirman que, aún arriesgando su propia vida, se han sumergido en el profundo océano de la conciencia para traer hasta la superficie las perlas de la Verdad. (ML nº9, pag. 51). Es como si los Adeptos dejaran la puerta de la visión medio abierta al mencionar la posibilidad de un conocimiento ulterior sobre la materia, el espacio, el tiempo y la conciencia. Entonces la ciencia, tímidamente, da un empujoncito para abrir más la entrada y el resto tiene que ser investigado y realizado por cada individuo humano. Por consiguiente, al abrirse más la puerta de la visión, se facilita así el paso para que entren los demás.

Cada ser humano es un mundo en sí mismo. Este mundo está compuesto de lo interno y lo externo. Por decirlo de una manera sencilla, ambas cosas están incluidas e interpenetradas por el espacio. Los seres humanos menos evolucionados tienden a separar el mundo interno del externo, y viven con esta dicotomía, ya sea permanentemente o sólo de vez en cuando. Los más evolucionados, los místicos realizados, viven simultáneamente en los dos mundos sublimados en uno solo e identificados con el espacio. El aquí y el ahora, muy degradados por la tendencia hedonista actual, son, de hecho, la condición última del espacio, donde no hay tiempo, sino sólo duración.

Las incursiones del espacio en la conciencia del individuo humano proporcionan momentos de vacío, donde el tiempo se trasciende además de otras condiciones de vida. Disuelve el ego personal durante una fracción de tiempo y produce una nueva visión de la conciencia y el cerebro. Esto puede ocurrir durante un estado intenso de plegaria apropiada, o concentración correcta, cuando toda la "corriente" de la substancia-mente se enfoca en una sola dirección, es decir, en lo que son niveles más profundos, más amplios y más elevados (los tres términos son equivalentes) de su propia estructura y entorno, y finalmente alcanza el estado último más refinado de su substancia, el espacio.

Hay que aclarar el siguiente punto : el espacio definido por la ciencia no es el espacio del que estamos tratando aquí. Para la ciencia, el espacio es eso que contiene a todos los universos, el teatro de todos los fenómenos cósmicos; es el espacio exterior objetivo. El espacio del que hablamos aquí es el que lo impregna todo e incluye el mundo exterior objetivo así como el interior subjetivo. Cada nivel de conciencia tiene su propia realidad; el nivel último, la Realidad última debe estar relacionada con el espacio. El estado de la conciencia en Samadhi, que supuestamente es la experiencia directa de esa Realidad, también

tiene que tener, por consiguiente, algo que ver con el espacio.

¿Qué es, pues, el espacio?

El espacio fue, es y será. Como lo define el Proemio de la Estancias de Dzyan: es lo que quedará cuando todo se disuelva. Al preguntarle qué quedaría al final de un gran ciclo de manifestación o Manvantara, Platón, como se dice en la conclusión del primer volumen de la Doctrina Secreta, respondió: la bondad. La literatura teosófica a veces identifica el espacio con el akasha. Ésta es la substancia cósmica última en la filosofía Vedanta, el substrato del sonido. En otra parte se le llama el disolvente universal y anima mundi. El sistema de la Vedanta Adwaita lo define como Mulaprakriti, la materia raíz, Purusha velado por Maya. En las enseñanzas del Budismo Mahayana, se le llama alaya, el estrato primordial básico y último de la conciencia. Y los budistas esotéricos del Nepal en su recinto le llaman svabhavat, la cualidad esencial de la materia raíz como tal, significando la esencia inmutable de la materia raíz, en su movimiento eterno. Aquello que es ES la Realidad. El espacio es, pues, tanto el substrato como la esencia que hay detrás, o Realidad.

El término svabhavat se compone de tres partes su, sva, bhava; su significa lo bueno, lo perfecto, lo bello, sva la cualidad de algo tal como es y bhava la cualidad de ser. La esencia inmutable de la materia raíz no solamente está en movimiento eterno, sino que también es perfecta y buena. Esto puede relacionarse con la cualificación budista de karuna, el amor-compasión que caracteriza el nivel de alaya, el estrato último de la conciencia que lo impregna todo; lo cual quiere decir que al principio y al final de la manifestación, el amor-compasión mora en la raíz de su fundamento y que este amor caracteriza la Realidad.

En consecuencia, cualquier acercamiento a la Realidad despierta inevitablemente la conciencia al amor-compasión. Del mismo modo, cuando los límites defensivos del ego personal se disuelven en el disolvente universal, el amor-compasión aparece en el vacío del ego y ratifica ese sentido de la Realidad. Puesto que el espacio o Realidad, donde tiene su raíz la conciencia, es eterno, vivir con la presencia consciente del espacio es vivir en lo eterno. Yoga es vivir con un sentido creciente de la Realidad.

Ser conscientes del substrato que sostiene todas las cosas

Vivir con un sentido creciente de la Realidad lo sitúa todo a su propio nivel relativo. Mientras trata de las ocupaciones diarias, la mente mantiene en su trasfondo lo que es esencial-vital contrastándolo con lo que es solamente importante-útil para resolver en el mundo externo.

Al medir las cosas con la Unidad que es el espacio, todas ellas pierden su valor porque no son permanentes. Ninguna de ellas puede ya ejercer encanto alguno sobre la mente del aspirante a discípulo: ni la riqueza, ni la sensualidad, ni mucho menos el sentido del poder. La riqueza y la sensualidad pertenecen a los planos físico y astral. Son menos sutiles que el sentido del poder, que pertenece a la mente. La mente, con su poder, puede dominar el deseo de riqueza y sensualidad, pero no el deseo de poder, porque la mente inferior, esa parte terrenal de manas, investida en el ego personal, obtiene su poder de un

poder superior y lo utiliza por su derivación. Igual que el fuego no puede extinguir al fuego, la mente no puede dominar el sentido del poder.

A pesar de todo, la mente inferior puede salir de su propio laberinto con un acto de rechazo (o negación) de la identificación con un plano inferior. Es un acto de integración, que manda a la mente hacia el principio del discernimiento (budhi). La mente inferior se abandona, y al hacerlo así constantemente, permite a veces la incursión del espacio. De hecho, esta acción de abandonarse sólo puede hacerse por amor o por voluntad, pero no de forma racional. Proviene de la fuerza de voluntad, de atma, el principio espiritual más elevado de un individuo. El vacío se produce cuando el ego desaparece: vacío de límites, realización del engaño de los nombres y las formas. Ese vacío no es más que presencia consciente. Ser consciente del substrato que sostiene todas las cosas es parte de la realización.

En esa corriente de conciencia dentro de la conciencia, todas las preguntas se reabsorben y se liquidan. Sin embargo, este estado también sigue el ritmo de principio, desarrollo y final. Cuando termina, las preguntas esenciales-vitales que estaban en el trasfondo de la mente vuelven a aparecer de manera natural. Las preguntas continuarán, enriquecidas con nuevas visiones, pero no tendrán ninguna respuesta final satisfactoria; este cuestionamiento también es parte de la realización. La alternancia de realización y cuestionamiento contribuirá a expandir más las fronteras de los misterios. Uno tras otro, éstos serán desvelados. Y sin embargo, siempre habrá otro velo tras cada velo y más allá, hasta el último, el Misterio último, que al ser alcanzado convertirá al Alma-Diamante en un Dhyan-Chohan, o un Buda. El yoga a ese nivel puede llamarse el yoga de la teosofía.

Bibliografía

De Adyar TPH
- Cartas de los Maestros
- Alcyone Krishnamurti:
  - A los pies del Maestro
- Annie Besant:
  - Mahabharata
  - Bhagavad-Gîta
- HPB:
  - Cómo estudiar Teosofía
  - Glosario Teosófico
  - Las Estancias de Dzyan
  - La Voz del Silencio
  - La Doctrina Secreta
- Shankaracharya:
  - Viveka-chudamani
- I.K.Taimni:
  - La Ciencia del Yoga
  - Bhakti Sutras de Narada

De Routledge & Kegan Paul Ltd
- Nagarjuna:
  - Lankavatara-Sutra

De Shamballa
- The Diamond-Sutra and the Sutra of Hui-Neng

De Sri Aurobindo Ashram
- Sri Aurobindo:
  - Ensayo sobre el Gîta

La Sociedad Teosófica como un Faro de Luz

Ali Ritsema – Los Países Bajos

La Sociedad Teosófica existe desde 1875. Estamos ahora en el siglo veintiuno, 135 años después. Este artículo no pretende volver la vista atrás, hacia el pasado, sino ser más bien un escalón hacia el futuro, reconsiderando el papel o el trabajo de la Sociedad Teosófica.

Obviamente, los miembros de la Sociedad determinan su futuro, ya sea localmente, a escala nacional, o internacionalmente. Por lo tanto, cuando los miembros tengan opiniones contrapuestas sobre el papel o el trabajo de la Sociedad, el resultado será la confusión y el caos, y con ello la Sociedad quedará debilitada. Esto no quiere decir que no puedan darse diferencias de opinión o de enfoque –eso es otra cosa. Pero para poder construir un buen futuro, es importante tener una idea clara sobre el propósito central o el trabajo de la Sociedad. Por eso me gustaría compartir lo que he encontrado en las Cartas de los Maestros sobre el trabajo de la Sociedad y explorar algunos aspectos de ello.

Un pasaje de la carta cronológica 112 (número 81 de la 3ª ed.) de Koot Hoomi es relevante aquí. Como la mayoría de lectores saben, Koot Hoomi, o KH, es uno de los Maestros que aceptó mantener correspondencia con el Sr. Sinnett y el Sr. Hume en los años 1880. En esta carta, KH habla de "una niebla gris sofocante - un meteoro moral - [que cubría la India] como emanación ódica de su estado vicioso social." Supongo que podemos relacionar esto no sólo con la India de aquellos tiempos, sino con todo el mundo actual. Y luego KH dice, y este es el tema central del artículo: "Aquí y allí centellea un punto de luz que marca una naturaleza todavía algo espiritual, una persona que aspira y lucha por el conocimiento más elevado. Si el faro del ocultismo ario tiene que volverse a encender en algún momento, estas chispas dispersas deben reagruparse para poder construir su llama. Y este es el trabajo de la S.T."

Como H. P. Blavatsky dijo en sus Obras completas (9:243): "Sólo la Teosofía... puede alimentar la luz del faro necesaria para dirigir a la humanidad hacia su sendero verdadero." Ciertamen-

te, la humanidad necesita un punto de orientación, un faro, porque, como dice tan maravillosamente la Doctrina Secreta (1:208), "los solitarios peregrinos, con los pies doloridos, en su camino de vuelta a casa no están nunca seguros hasta el último momento de no perder su camino en este desierto ilimitado de ilusión y materia llamado Vida terrestre." HPB lo resalta todavía más cuando dice en sus Obras completas (14:27): "El ocultismo debe triunfar... antes de finales del siglo veintiuno." Esto significa que hay un trabajo que hacer, ¡tanto por parte de la ST como de todos los estudiantes de Teosofía! ¿Qué podemos hacer para volver a encender el faro del ocultismo ario de KH?

La declaración de KH sobre las chispas dispersas que aspiran y se esfuerzan por lograr un conocimiento más elevado podría hacerles pensar, a los estudiantes familiarizados con la Doctrina Secreta , en la estancia 7 de la Antropogénesis (2:18), donde se dice: "Los Hijos de la Sabiduría, listos para el renacimiento, bajaron.... Aquellos que entraron en [las formas] se convirtieron en Arhats. Aquellos que recibieron sólo una chispa permanecieron desposeídos del conocimiento elevado; la chispa ardía débilmente." Pienso que es muy probable que nosotros fuéramos los que entonces recibimos solamente una chispa y quedamos así destituidos del conocimiento más elevado; pero confiamos en ser también nosotros los que ahora aspiramos y luchamos por encontrarlo.

En sus Obras Completas 14:249, HPB explica que lo que se menciona en la estancia citada anteriormente se refiere al momento en que la humanidad encarnada mostró la debilidad del egoísmo, nacido de los deseos y pasiones hasta entonces desconocidos. Ese fue el principio de la lucha a vida o muerte entre la naturaleza divina de los seres humanos y su naturaleza inferior. Aquellos que conquistaron su naturaleza inferior, haciéndose así dueños de su cuerpo, se unieron a los "Hijos de la Luz." Son los Arhats, son los "beneméritos", que han alcanzado el fuego de la sabiduría. Son capaces de ver claramente; son los videntes. "Aquellos que sucumbieron, víctimas de su naturaleza inferior, se hicieron esclavos de la Materia" (DS 2:272). Su luz interior quedó velada. Su chispa ardía débilmente.

Para hacer lo que indica KH, nosotros tenemos que atizar y alimentar, de forma individual y colectiva, esta chispa que arde débilmente, para convertirla en llama. KH habla del conocimiento elevado. ¿Dónde podemos encontrarlo? Claramente la Doctrina Secreta puede ser de gran ayuda para tener algun vislumbre del conocimiento elevado. La DS no es sólo una síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía, sino que es también una guía para vivir la vida y andar el sendero. Yo he encontrado algunas ideas que pueden servir de guía y me gustaría compartirlas con vosotros.

La Doctrina Secreta nos enseña que todos vivimos en un mundo de ilusión, llamado maya, porque todo es temporal, con formas siempre cambiantes. Maya o ilusión es un elemento que forma parte de todas las cosas finitas, ya que todo tiene sólo una realidad relativa, no absoluta. Cuando incrementamos nuestra capacidad de conciencia, empezamos a entender que, durante las etapas por las que hemos pasado, confundimos las sombras con la realidad; cada crecimiento en conciencia

nos hace pensar que hemos alcanzado la realidad. Pero sólo cuando hayamos alcanzado la conciencia absoluta, y fundamos nuestra propia conciencia con ella, quedaremos libres de esta falsa ilusión de maya.

La "Recapitulación" de la DS (1:275) dice que cada ser en el universo "o bien era ya un hombre, o bien se prepara para serlo," una etapa evolutiva que es necesaria para conseguir la plena conciencia. Esto significa que los seres humanos tienen la posibilidad de abrirse paso a través de la naturaleza ilusoria de maya.

Pero tenemos un problema, a saber, que "Sólo los Iniciados, enriquecidos con el saber adquirido por innumerables generaciones de precursores, dirigen 'El Ojo de Dangma' hacia la esencia de las cosas, en la cual Maya no puede tener ninguna influencia. Es precisamente aquí que las enseñanzas de la filosofía esotérica en relación con las Nidanas y las Cuatro Verdades adquieren su mayor importancia; pero son un secreto" (DS 1:45). Ahora podemos hacer una de dos: decir que son secretas, y no seguir adelante, o emprender lo que a mí me parece la acción correcta y seguir el consejo del Maestro - "INTENTALO" - sabiendo o creyendo que todo lo que se nos ha dado ayudará a los estudiantes de Teosofía a tener una mejor comprensión.

Hemos visto que maya es el mundo de las ilusiones en que vivimos, pero ¿qué son las nidanas? La estancia 1, sloka 4 (DS 1:27) dice: "Los siete caminos hacia la felicidad no existían. Las grandes causas de la miseria (nidana y maya) no existían, puesto que no había nadie que los produjera ni quedara atrapado por ellos." Ciertamente no vivimos en un mundo de felicidad, pero es obvio que estamos atrapados por las grandes causas de la miseria, y es evidente que también las causamos.

Y siguiendo con la exploración, encontramos (DS 1:39): "Las doce Nidanas o causas de ser... pertenecen a la teoría de la corriente de la ley encadenada, que produce el mérito y el demérito, y finalmente lleva el Karma hasta un pleno equilibrio. Está basada en la gran verdad de que la reencarnación debe temerse, porque la existencia en este mundo sólo le conlleva al hombre sufrimiento, miseria y dolor; la muerte en sí misma es incapaz de liberar al hombre, ya que la muerte no es más que la puerta por la cual éste pasa a otra vida en la tierra después de un corto descanso en su umbral, el Devachan.... [Los humanos] pueden evitar el sufrimiento de los renacimientos e incluso la falsa felicidad del Devachan, alcanzando la Sabiduría y el Conocimiento, pues son los únicos que pueden disipar los Frutos de la Ilusión y de la Ignorancia."

El comentario de la estancia 1, sloka 4 (DS 1:39) dice que "la suma total de las Nidanas está basada en las cuatro verdades." Sobre las cuatro verdades encontramos en La Voz del Silencio (versos 94-97): "¿No has pasado tú por el conocimiento de toda miseria, la Verdad primera? ¿No has vencido al Rey de los Maras en Tsi, el pórtico de la asamblea, la verdad segunda? ¿No has exterminado el pecado en la tercera puerta, y adquirido la verdad tercera? ¿No has entrado en el Tau, "el Sendero" que conduce al conocimiento, la Verdad cuarta?"Aquí leemos sobre el Sendero que conduce al conocimiento, una de las exigencias para disipar los frutos de la

ilusión y de la ignorancia.

Ahora quiero volver a la cita de KH, en la cual habla del ocultismo ario, y a la cita de HPB que dice que el ocultismo debe triunfar antes del final del siglo veintiuno. Según HPB (Obras completas 9:254), "El verdadero Ocultismo o Teosofía es la 'Gran Renuncia del YO,' incondicionalmente y absolutamente, tanto en pensamiento como en acción. Es el ALTRUISMO.... 'No vive para él, sino para el mundo." Pero KH habla del ocultismo ario. ¿Qué se pretende decir con la palabra " Arya (Ario) "? El Glosario Teosófico explica que "Arya" es una palabra Sánscrita que literalmente significa "lo sagrado." El GT también dice que era "originalmente el título de los Rishis, aquellos que dominaron las [cuatro verdades] y entraron en el ... sendero hacia el Nirvana... el gran "cuadruple" sendero. Como en los cuatro senderos... solamente se puede entrar gracias a un gran desarrollo espiritual y a un 'crecimiento en santidad', se les llama los 'cuatro frutos'."

¡Interesante! Porque la estancia 6, sloka 7 de la DS (1:33) nos da el mismo consejo con las mismas palabras exactas: "Alcanza el cuarto 'fruto' del cuarto sendero del conocimiento que conduce al Nirvana y comprenderás porque verás." El cuarto sendero y el cuarto fruto: ¿a qué se refieren? Acabamos de leer que hay cuatro senderos, cuatro grados o etapas de desarrollo hacia el Nirvana, que corresponden a las cuatro clases de Aryas y que el cuarto grado es el Arhat, a quien llaman (GT s.v. Arahat) "el digno... merecedor de honores divinos.... El Arhat es el que ha entrado en el sendero mejor y el más alto, y se ha emancipado así del renacimiento." En otras palabras, el Arhat ha alcanzado el cuarto fruto del cuarto sendero del conocimiento que conduce al Nirvana. Es él quien comprende y ve.

Estamos en el siglo veinte; un hermoso tejido de la Sociedad Teosófica se extiende por todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer con esta red durante este siglo? ¿Seremos capaces de dar forma al trabajo que KH nos indica tan claramente? ¿Reuniremos todas las chispas dispersas, es decir a todas las personas algo espirituales, para constituir la llama? ¿De verdad aspiramos y luchamos por un conocimiento más elevado? ¿Conseguirá el ocultismo, y por lo tanto el altruismo, triunfar sobre el egoísmo i la exclusividad?

¡Vale la pena intentarlo! No nos han abandonado con las manos vacías. Aunque lo que he dicho hasta ahora pueda parecer muy teórico, las palabras siempre lo son. Las palabras se vuelven prácticas en el mismo momento en que tratamos de vivenciar las pautas que nos dan. Y pautas hay muchas. Pero la esencia de las pautas es conducirnos hasta el sendero secreto, el sendero de la Sabiduría, prajna. Este es el sendero del ocultismo ario. Este es el sendero al cual necesitamos entrar si queremos encender de nuevo el faro del ocultismo ario.

¿Osado? ¡Sí! ¿Desafiante? ¡Sí! ¿Imposible? ¡No!

Los Mahatmas han demostrado que es posible. Está delante nuestro si queremos comprender y ver. Se encuentra aquí y ahora en la vida de cada día y no ahí arriba en el cielo. Está al alcance de cada ser humano pero tiene ser reconocido. La humanidad está necesitada, está buscando un faro, un punto de orientación. Es la Teosofía la que indica realmente el camino,

y sin este faro ¿cómo se puede encontrar ese camino? Depende de nosotros, de los miembros de la Sociedad Teosófica, agrupar las chispas dispersas que hagan brillar este faro.

¡No dejemos que su llama arda débilmente!

EDUCACIÓN PARA UN MUNDO NUEVO

A. Kannan

Hoy en día, una presión importante del esfuerzo social es la educación para todos. Esto se basa en el principio de los derechos fundamentales del hombre a la educación, del mismo modo que iene derecho al alimento, a la salud y a la protección. Esta meta se procura de diferentes maneras en diferentes países. En general se insiste principalmente en la cantidad de información que debe impartirse; la comprensión y la asimilación del conocimiento son demasiado a menudo desestimadas. No osbtante, es de la sabia utilización de ellas que depende nuestra habilidad para captar los problemas de la vida. Por parte de los gobiernos existe el deseo de que la gente esté mejor informada, que sea menos ignorante, menos supersticiosa y más abierta a los beneficios de la reforma social. Pero todavía domina la cantidad; el interés por lo humano es sólo parcial.

El interés por la educación debería ser el interés de los valores humanos, en un sentido de comprensión que no estuviera limitado a satisfacer los deseos humanos, especialmente cuando estos deseos niegan la unidad de la humanidad. Porque si queremos algo que sólo puede conseguirse a expensas de los demás, que destruirá la marca distintiva de humanidad y los valores en los cuales se ha formado, entonces este planteamiento cuantitativo por si sólo no nos acercará más a un nuevo mundo.

Hoy en día, aquellos que están tratando de educar al resto del mundo, están divididos entre ellos por prejuicios de raza y de credo que fomentan el odio, la envidia y la suspicacia. De modo que cuando pensemos en la educación para un mundo nuevo no puede ser sobre la base de estas desgraciadas características; tiene que ser pensando en un orden diferente en el que la humanidad encuentre su verdadero lugar.

La verdadera educación capacita al hombre para vivir pacíficamente con sus vecinos y con el resto del mundo. Alguna forma de religión, ciencia y filosofía es la base de muchos sistemas educativos. Pero la religión también fomenta divisiones de toda clase y la ciencia está amenazando al mundo con la aniquilación.

La UNESCO, que está trabajando para

la educación internacional, se encuentra faltada de fondos con motivo del incesante despliegue de armamento de guerra para la defensa de las naciones. Y las mismas naciones no gastan lo suficiente en la educación de la nueva generación que está creciendo. ¿Somos conscientes de cuánto estamos demorando el nacimiento del por tanto tiempo deseado nuevo mundo?

La educación para un nuevo mundo es esencialmente la educación para la humanidad en su conjunto. Siendo esto así, no estamos trabajando sólo para las necesidades de la educación del presente, sino también para las del futuro. Pero si esta comprensión falla, aunque podamos pensar que estamos educando a la nueva generación, en realidad podemos estar inculcando nuestros propios valores partidistas y podemos estar inculcando también un modo de vida lleno de prejuicios y estrecheces.

La filosofía de la educación no está faltada de conceptos de totalidad, es decir, de que el hombre es, o debería ser, un ser íntegro y que este potencial de integridad se despliegue a través de la educación. Pero cuando llegamos a la política, la educación sufre a manos de una sociedad que es de conceptos limitados. La tarea ante nosotros, pues, es reafirmar el principio de la naturaleza total del hombre y abrogar por una política educacional que ponga esta naturaleza en acción.

La diferencia entre lo interno y el medio ambiente externo es lo suficientemente buena para un estudio analítico, pero hemos de basar nuestra política educativa en la premisa de que sólo hay un medio ambiente —el medio ambiente humano. Si se trata del problema de salubridad, por ejemplo, desde luego que tenemos que enseñar las reglas de la higiene basadas en un análisis de la situación local. Pero, al mismo tiempo, hemos de enseñar que no basta con la limpieza externa; la cualiadd de lo sano incluye no sólo cómo y qué debemos comer, sino cómo debemos pensar, sentir y actuar, de otro modo la impureza se presentará de modo inesperado en la situación ambiental. Hemos de redescubrir con la ayuda de la religión, la filosofía, la ciencia, la tecnología y la ciencia espiritual, los principios que sintetizan la educación, de suerte que las diferentes ramas de la enseñanza contribuyan a la integración del hombre en la sociedad. Si aeptamos que sólo la ciencia es el origen de la cultura, habremos dado opción a la clase de valores con que la ciencia y la tecnología actúan en el mundo.

Por lo tanto, .la educación debería preocuparse por la integración de la humanidad; debería profundizar en la cualidad y basarse en el concepto de que "lo pequeño es bello." La ciencia no tiene que desentenderse totalmente del materialismo ni del "reduccionismo" (filosofía de algunos científicos, especialmente biólogos, que reducen los conceptos e ideales del hombre a las fechas concretas de la biología, la ciencia física, etc. Ellos no perciben ni aceptan la totalidad del hombre sin estar limitada por datos sensorios), aunque a esta filosofía no se llega a través del mismo pensamiento científico riguroso que se requiere para el descubrimiento de las leyes científicas. Aplicado a la educación está el hecho de que, si bien se comprende la relación que existe entre el funcionamiento del cerebro y la nutrición, todavía no entendemos científicamente la natura-

leza de la conciencia humana, las leyes que gobiernan su uso ordenado, ni si esta conciencia es capaz de auto-regularse y cómo ese principio fundamental de auto-regulación podría utilizarse en el "reconocimiento" de un nuevo orden mundial. De ninguna de estas cosas, en su aspecto holístico, se trata en los libros de texto científicos utilizados en nuestras escuelas. Pero no puede haber ninguna educación significativa para el mundo nuevo sin la aceptación de la necesidad de un nuevo orden en el mismo.

La educación para el mundo nuevo exige una visión interna de la complejidad de la naturaleza humana y ha de proporcionar los medios para poner en práctica su sabia e inteligente utilización.

Jayalaksmi Indiresan

Hay dos partes en nuestro tópico "educación" y "mundo nuevo." Aunque puede que no siempre se vea claro que ello es así, toda la educación es, en realidad, para un mundo nuevo. El mundo está cambiando tan rápidamente que lo que aprendemos hoy se convierte en obsoleto e improcedente mañana y por eso hemos de pensar en mañana cuandoquiera que pensemos en la educación.

La educación abarca toda una serie de estudios, tanto formales como informales, aprendidos en la escuela o en otras partes, de los libros de historia o de las abuelas: las enseñanzas recibidas en la escuela solamente son una pequeña parte del total. La mayoría de lo aprendido a partir de la etapa pre-escolar, está destinada a formar la base de lo que viene después. Desde este punto de vista el objeto de la educación es satisfacer las exigencias de lo que será necesario mañana. En nuestros institutos técnicos superiores, especialmente en el campo de la ciencia y de la tecnología, encontramos que aquello que el estudiante aprende en su primer año está desfasado cuando llega a su último año. Así pues, hemos de considerar cuidadosamente la clase de educación que será necesaria dentro de unos cuantos años, pues la aplicación de lo que hoy se aprende llega mucho más tarde. Porque de todo esto, el proceso de educación es más importante que su contenido. Cuando hablamos de un mundo nuevo queremos decir que va a ser diferente del viejo, a la manera que Nueva Delhi es diferente de la Vieja Delhi. El cambio es inevitable si ha de haber progroso, y el progreso tiene que involucrar cambio. Y procuramos que la educación sea la que produzca ese cambio.

Siempre existe resistencia ante el cambio, y esto ocurre particularmente así en el campo de la educación. La gente dice: "Lo que fue suficientemente bueno para mi padre es suficientemente bueno para mí, y para mi hijo después de mí." Pero lo que fue apropiado para mi padre, lo fue en su época, y puede no ser apropiado para mí o para mi hijo. La educación tiene que prepararnos para aceptar los cambios, y para hacer esto con efectividad tiene que ser una educación dinámica en si misma.

En la antigüedad la educación consistía principalmente en aprender de memoria y en recitar. Por esta razón el estudiante tenía necesariamente que confiarlo todo a la memoria, de modo que a su vez pudiera traspasarlo a los demás. Además, la sociedad era entonces enormemente autoritaria y la opinión de los mayores se aceptaba sin discusión y con la debida obediencia. No se esperaba que sus palabras fueran dis-

cutidas, sino que se aceptaba lo que ellos decían. Pero los tiempos han cambiado. Ahora no necesitamos aprender de memoria porque poseemos muchos medios modernos sofisticados para almacenar y transmitir información, y la época de la autoridad también ha pasado. No necesito enumerar los aparatosos cambios que han tenido lugar tecnológicamente. Ahora podemos llevar un micro-ondas en nuestra muñeca de manera que, tanto literalmente como figuradamente, tenemos grandes volúmenes de información a nuestro alcance.

La información, pues, se consigue tan rápidamente que el memorizar no tiene sentido en nuestro sistema educativo. Tanto el estilo como el contenido del estudio y de las enseñanzas han cambiado por completo. Lo que el estudiante necesita saber ahora, no es cómo almacenar información, sino dónde encontrarla. Igualmente, el papel del profesor no es el de transmitir información, sino el de aconsejar al estudiante la clase de información que necesita y dónde puede hallarla. La información en si no se convierte en conocimiento a menos que sea sistematizada y aplicada. Lo que se necesita verdaderamente, pues, es un método informativo más bien que el mero acopio de datos.

Fijémonos en el actual sistema educativo de la India. Aunque se dice que el objeto de la educación es ayudar al crecicmiento y desarrollo del individuo como persona integral proporcionándole oportunidades para ser creativo e innovador, lo que ocurre realmente en nuestras escuelas es muy diferente; se han convertido en almacenes de enseñanzas donde los estudiantes se preparan para pasar unos exámenes orientados principalmente a conseguir la mejor reputación posible y calificaciones superiores. Todos los demás aspectos de la educación han sido dejados de lado. Los estudiantes están interesados en aprender sólo aquellas cosas que son importantes para el examen y a los profesores no les preocupa que no demuestren ningún interés, aparte del curriculum para el examen. Una reciente investigación en cuatro diferentes estados muestra que el preparar a los niños para los exámenes es el único objetivo del profesor y que no están interesados ni en su desarrollo moral ni en la formación de su carácter.

El resultado de esto es que incluso en aquellos ciclos que están dedicados a la educación física o moral, los profesores dirigen las pruebas de manera que se puedan presentar los resultados más brillantes posibles en los exámenes. Las escuelas se han convertido en furiosamente competitivas para colocarse en el primer puesto en los exámenes ante un tribunal. Si bien cierto número de competiciones pueden ser de utilidad, jamás lo serán a costa del desarrollo del niño. Tal como son, el niño se convierte en un ritualista rutinario más bien que en una persona que disfrute con lo que está aprendiendo, y hay tensión y ansiedad para conseguir calificaciones y certificados.

Si bien actualmente cada vez se va aceptando más que esta educación a base de exámenes nunca puede ser la adecuada, todavía se sabe muy poco de sus efectos futuros en las actitudes y en los valores del individuo. Ya sabemos que destruye la iniciativa y la imaginación. Es probable que, igual como realizan los rituales de aprendizaje para pasar los exámenes,

de la misma manera nuestros jóvenes se conviertan en trabajadores ritualístas que realicen el mecanismo del trabajo sin ningún compromiso ni entusiasmo por él. Si esto es así, es probable que peligre el futuro desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad.

De todo esto se desprende que, si bien los estudiantes tienen que ser instruidos con determinadas habilidades y provistos de determinada cantidad de información básica, hay una necesidad de una completa revisión de todo el proceso educativo. El elemento crucial de este proceso de cambio son los mismos profesores pero, por desgracia, aún cuando los hay que están a favor de ello, la mayoría demuestran la mayor de las resistencias al cambio.

Lo que necesitamos para la educación para un mundo nuevo es un batallón de profesores innovadores y entusiastas con ideas nuevas y más progresistas. Puede que sea difícil dar con ellos, porque la mayoría de los profesores son también producto del sistema basado en los exámenes. Sin embargo, si los encontramos, tenemos que animarles; en realidad, ha de ser una decisión política la que preste un apoyo positivo a esos profesores.

No podemos esperar que cada profesor sea un genio creador. Lo que tenemos que hacer es preparar a los profesores para que sean entusiastas y originales y no destruyan la curiosidad natural ni ahuyenten el gozo de aprender de los niños que están bajo su cuidado.

(The Theosophist, agosto 1985. Mesa Reonda, en la Convención de 1985.)

Nota: El Dr. A. Kannan es un bioquímico. La Dra. Jayalakshmi Indiresan, pertenece al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales del Instituto Indio de Tecnología, y al Consejo Indio de Investigación Científica y Social.

PRINCIPIOS DEL TRABAJO TEOSÓFICO

Seetha Neelakantan

Si queremos hacer un trabajo teosófico, y desde luego cualquier otro trabajo, es necesario seguir ciertas pautas. Éstas son de doble naturaleza; contienen direcciones sobre la estructura y sobre la función del trabajo. El aspecto estructural tiene que hacerse con eficiencia porque si no somos eficientes nuestro trabajo carecerá de autoridad. La efectividad y la utilidad del trabajo constituyen el aspecto funcional. Por ejemplo, podemos hacer nuestro trabajo de una manera estructuralmente perfecta, pero si su contenido o su calidad es pobre no tendrá

ninguna influencia.

El trabajo es acción que cumple con un cometido, no solamente a nivel físico sino también en el campo del sentimiento y del pensamiento. Las acciones también son potentes medios para la purificación de la persona que las ejecuta, particularmene a nivel personal. Así pues, la parte funcional exige un examen total de los objetivos de aquellos que actúan. Por ejemplo, un conferenciante teosófico, ¿pronuncia su conferencia simplemente porque desea darla, o bien porque siente la necesidad de compartir su comprensión de la Teosofía?

El trabajo teosófico requiere una verdadera comprensión de lo que la Teosofía representa. La Sociedad Teosófica se fundó para promulgar la Teosofía, y un conferenciante efectivo tiene que ser capaz de comunicarla incluso a un niño.

Para facilitar a la Sociedad el que sea realmente teosófica y para llevar a cabo su misión, sus miembros tienen que encarnar un modo de vida que refleje su realización de la fraternidad en sus actos y en sus horizontes de pensamientos siempre en expansión.

La libertad de la Sociedad, tal como se afirmó en su resolución del Consejo General, implica una apertura de mente que sólo puede conducir a una tolerancia de pensamiento siempre en aumento. Esta libertad de pensamiento también significa una buena voluntad para tener en cuenta los puntos de vista de los demás y no tratar de imponerles nuestras propias ideas; ser tolerantes. El dogma no puede tener cabida porque la Teosofía, en cierto sentido, es la misma vida en la que hay un fluir y un movimiento constantes. No podemos detener la vida en su discurrir, pero podemos dejar que nuestro pensamiento se detenga y eso conduce al dogmatismo.

Vivir la vida es conocer la verdad; no podemos adquirir este conocimiento leyendo simplemente libros. Los miembros de la Sociedad hablan a menudo de Teosofía como si se tratara de un sistema filosófico. Pero la Teosofía es el mismo corazón de todas las filosofías; esencialmente, es la sabiduría en acción. El trabajo teosófico, por lo tanto, ha de estar libre de de toda etiqueta porque la sabiduría jamás puede confinarse en unas cuantas definiciones puesto que es independiente de toda especulación y conjetura. Si logramos una comprensión más profunda de la Teosofía, nuestro trabajo la reflejará por una determinada calidad interna que la eleva por encima de los patrones meramente materiales.

El Coronel Olcott dijo una vez: “La Teosofía práctica es una cuestión de futuro.” Es interesante de qué manera surge constantemente la pregunta de cómo puede ser puesta en práctica la Teosofía, y cuán a menudo discutimos las maneras y los medios de conseguirlo. Sin embargo, es evidente que la Teosofía sólo puede ser puesta en práctica por aquel que es un verdadero teósofo, porque éste reflejará esa sabiduría en su vida y en su actuación. La palabra actuación no significa aquí entregarse a las múltiples ocupaciones que el mundo externo da por buenas, sino que significa compartir esa sabiduría con los demás. Este es un principio muy importante que debería estar detrás detrás de cada trabajo que emprendamos por la S.T.

“Práctica” significa también que la Teosofía tiene que ser para nosotros un

modo de vida —una manera de ser más bien que un acopio de conocimientos. Por ejemplo, podemos leer libros pero nuestras lecturas no deberían consistir en referencias sino que éstas deberían surgir de nuestros propios pensamientos y de nuestra propia reflexión de lo que hemos leído o estudiado. Las enseñanzas teosóficas ofrecidas por HPB y por otros autores, no son precisamente una serie de creencias, sino que son ayudas conducentes a la vida teosófica. También nosotros, en nuestro trabajo teosófico hemos de fomentar la vida teosófica en nosotros mismos y de este modo en los demás. Tal como dice HPB, "Es en la recta percepción de las cosas objetivas y no en la recta manera de enfocarlas que descubriremos la realidad única que siempre es objetiva"; y esa realidad es sabiduría.

Si bien cada miembro de la Sociedad tiene la libertad de seguir su propio sendero para conducirle a la experiencia de la realidad subjetiva —porque ésta es una búsqueda individual— existe un lazo común de fraternidad al que todos se adhieren. La fraternidad no es una teoría vaga, sino que es una relación dinmámica. En palabras de N. Sri Ram, "Es sólo a través del núcleo (núcleo significa un extraordinario dinamismo como el núcleo de un átomo) de una verdadera fraternidad, lo cual quiere decir una relación de pura armonía y la serenidad de una diáfana comprensión, que la influencia del espíritu puede derramarse."

Ciertamente, es responsabilidad de cada miembros, Rama y Sección, el crear un entorno en el que sea posible para ese dinamismo el manifestarse. Nuestro trabajo, tanto individual como colectivamente, según palabras del Coronel Olcott es "influir y transformar la corriente de pensamiento del mundo." Los medios para llevar a cabo esta tarea tienen que ser mediante el estímulo de la libre investigación y de la búsqueda. El segundo y el tercer Objetivos de la S.T. implican esto. ¿Lo estimulan nuestras clases de estudio? ¿Hacen que la gente piensa, no que se sienta satisfecha con las simples creencias y conceptos intelectuales? "Nadie," dice el Coronel Olcott "puede pertencer durante largo tiempo a la S.T. sin empezar a cuestionarse a si mismo." Este es el diálogo interno que es el único que puede ayudarnos a traspasar las creencias y conceptos para descubrir la verdad dentro de nosotros mismos. ¿Contribuye nuestro trabajo teosófico a animar esta investigación y esta búsqueda? El mismo aire de la Teosofía, se dice, "está cargado de este espíritu de investigación"; nos anima a un genuino deseo de aprender y de conocer la verdad como una experiencia subjetiva.

Para establecer inequívocamente la pauta para el trabajo de cualquier organización hemos de conocer sus objetivos y sus fines. Los principios generales involucrados en el trabajo teosófico dependen, por lo tanto, de lo que la Sociedad postula realmente.

La S.T. se organizó con un claro propósito. En palabras de HPB es "para promulgar las doctrinas teosóficas que no pertenecen exclusivamente a ninguna religión y que no son patrimonio de ninguna sociedad o época." Por eso, el aspecto estructural del trabajo puede variar según el grupo o la época. Esto significa que lo que se aplica a nuestro propio país puede no aplicarse a otro. Podemos tener

que expresarnos de diferentes maneras y utilizar diferentes métodos, de modo que nuestras enseñanzas que, según dice HPB, "son los derechos de nacimiento de cada alma humana," puedan de alguna manera comunicarse y compartirse.

¿Estamos abiertos para recibir la luz renovadora? Tendríamos que recordar que la Teosofía puede producir una "transformación teúrgica" en una persona, tanto que ésta sea sofisticada como sencilla. Nuestra tarea no es la de escoger cuidadosamente a las personas, sino la de comunicar la Teosofía a todo genuino investigador que esté dispuesto a examinar las enseñanzas y a ponerlas a prueba en sus vidas viviéndolas.

Al mismo tiempo, hemos de recordar que no podemos compartir algo a menos que sea de vital importancia para nosotros mismos. Tendríamos que preguntarnos: ¿amo la Teosofía? ¿Es para mí una sabiduría viviente? ¿Estoy imbuido del espíritu de esa sabiduría? ¿Tiene la Teosofía realmente importancia en mi vida?

El trabajo teosófico es para el bienestar y beneficio de la humanidad sin excepciones. N. Sri Ram dijo una vez: "Es muy difícil para cualquiera de nosotros saber con precisión cuál es la verdad que se necesita en un tiempo determinado, y de qué manera deberá ser expresada, teniendo en cuenta las circunstancias y las tendencias que prevalezcan. El carácter que asuma la Sociedad y su efectividad dependen de cada simple miembro que se llame a si mismo teósofo." Cada uno tiene que encontrar "la ley de su singularidad por medio de la cual su acción y su pensamiento deberán gobernarse. Cada uno tendrá que descubrir la luz que hay en él, y cuando lo logre irradiará esa luz."

Semejante descubrimiento exige una apreciación imparcial y cada uno tiene que alcanzar su propia comprensión. Una actitud tajante que proceda de una falta de humildad, pone punto final a la búsqueda y cierra el paso a una comprensión más genuina y más profunda. Sólo si un trabajador es realmente humilde es cuando su trabajo puede ser efectivo y puede ser llamado teosófico. Y ese trabajo, como ya hemos dicho, también es beneficioso para él.

HPB habla del "idealismo objetivo" como de una cualidad importante necesaria para el trabajo teosófico. El idealismo de la fraternidad, que es la base de nuestro movimiento, tiene que expresarse objetivamente. En otras palabras: nuestra Teosofía tiene que demostrarse en cada detalle de nuestras vidas. Todas nuestras acciones han de tener un sentido que arranque de la fuente más profunda en nosotros mismos. El objetivo de la S.T. pues, es aportar a las vidas de sus miembros una nueva cualidad, ayudar a aquellos que están tocados por estos ideales y comprender algo de los propósitos de esa Sociedad para una nueva visión de la vida.

Si nuestro trabajo refleja algo de la sabiduría llamada Teosofía, será una fuerza para el bien en el mundo. Todo depende de la actitud de nuestra mente y de nuestro corazón y de nuestros motivos. Según palabras de N. Sri Ram, "el trabajo no es una especie de marco para el retrato del propio yo." La verdad se expresa a si misma a través del trabajo hasta el extremo de que el trabajador anula su propio yo.

En el Bhagavad-Gitâ el yoga se describe como destreza en la acción. Es un

proceso de borrar las huellas del "yo" que siempre está atrapado y engañado con recompensas y los frutos esperanzadores de su propia acción. Sólo aquel que ha conseguido el conocimiento de si mismo, es el que puede ser un verdadero Karma-yogui, y por lo tanto, un verdadero trabajador. Para un aspirante, el principio y el fin del sendero debería ser "pureza en el servicio." La S.T. no existe para la edificación del propio progreso personal. Existe para que cada miembro, a través de su vida y de su trabajo, pueda proporcionar su fuerza y la gran luz que él aporte de su comprensión, para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. La S.T. está para llevar inspiración y alegría a aquellos con los que nos encontramos en nuestra vida diaria. Cada trabajador tiene que proporcionar al trabajo "un contenido espiritual que llegue del corazón." Esto es posible si nuestras acciones están basadas en la pura bondad y sinceridad del corazón, porque sólo entonces estaremos más cerca de expresar el primer Objetivo que es el de una Fraternidad Universal.

(The Theosophist, agosto 1985.

Conferencia de la Convención de 1984.)

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, 3º y 4º de cada mes (a las 19h.) - El Kybalión.
Sábado, 12 - "La astrología psicológica o de la conciencia" (de 18 a 20,15).
Jueves 17. Día de Adyar, a las 18,30.

RAMA ARJUNA

Lunes, 7,14,21,28 (a las 19,15h.) – Curso de psicología y alquimia, por N. Venegas .
Martes, 1,8,15,22 (a las 18,30h.) - Reunión de Rama. Estudio de la DS Vol. II. Coordinan Joan Garcia Lop y Fina Pastor.
Miércoles 2,9,16,23(a las 16h.) - Curso sobre el cuerpo causal y el ego, por J. Tarragó y J.García. - 9 (a las 19h.) - Estudio de grupo sobre Cuerpos invisibles del hombre, por J.L. Gasión.-23, (18,30h) Conversaciones de Saturnino Torra.
Jueves (11h) 10, 24. Introducción al Katsugen Undo. Mercé Cartanyà.

Viernes, 4,18,25(a las 20,30h.) - Estudio y trabajo en grupo sobre diversos textos básicos de Teosofía, por M. Cartañá y J. Tenes. – 11,– (a las 20,30h.) – Principios y axiomas de la filosofía esotérica, por Judith Roig.

Sábado, 5 (a las 11h.) - Curso de Raja-Yoga y meditación. Por Enric Sanmartín. 5 – (a las 17,30h.) Charlas sobre Teosofía Práctica, por J. Tarragó. 26 (9,30) Visita guiada a la Sagrada Familia, por Pere Bel. 26 (17,30) Los misterios de las catedrales, por Pere Bel.

Domingo, 13 Charla del Dhamma, organizado por AEBT Theravada. – 20 (11 a 17,30) Curso de meditación, por N.Venegas y M. Cartañá.

Actividades extraordinarias:

Jueves, 17 a las 18h, Dia de Adyar.

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 delVallès. 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. 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, 7, 14,21 (a las 20h.) – Mario Roso de Luna: Conferencias teosóficas en América del Sur, vol.I y II. 28 (20h) Doctrina Secreta III: Antropogénesis.

Miércoles 2, 9, 16 y 23(a las 20h.) - El proceso de auto-transformación. Vicente Hao Chin. Coordinan: Usi, José y J. Luis.

Jueves 17 (20). Dia de Adyar.

Viernes,11 (a las 20h.) – Tertulia teosófica.

Sabado: 12, 26 (de 10,30 a 12) Curso de introducción a la Meditación.

RAMA JINARAJADASA

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

RAMA MOLLERUSSA

A Lleida

Lunes (a les 19h.) - Meditación y vida cotidiana. Coordina M. Pellicé. Modera R. Domingo.

Martes (a les 19,30h.) - Estudio del libro de A.B. "Estudio sobre la Conciencia". Coordina P. Duch. Modera J. Carcar.

Miércoles (a las 20h.) - Estudio del libro "No temas el mal." Coordina M.J. Víctor. Modera R.

Lonca.
Viernes (a las 20h.) - Estudio del libro "La Vida de Cristo desde la Natividad a la Ascensión (G. Hodson). Coordina J.T. Ges. Modera N. Saltó.
Tercer domingo de 11 a 14h. Y de 17 a 20h. - Coloquio con C. Elósegui.
A Mollerussa
Viernes (a las 20,30h.) - Estudio del libro "Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo" Vol. III (Luz en el Sendero)

RAMA RAKOCZY

Lunes 14 y 28 - Grupo de meditación activa y Ritual Dévico. – 21 - O.T.S. Ritual de sanación.
Miércoles 2 – Curso de meditación. - 9 – Meditación a cargo de A. del Rosario. Estudio grupal sobre "La Voz del Silencio". - 16 – Meditación a cargo de J. Rodríguez. Estudio grupal sobre "La Voz del Silencio." 23. Meditación a cargo de F. Béjar. Estudio Grupal sobre "la Voz del Silencio". Jueves 17. Dia de Adyar

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.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS MARIO ROSO DE LUNA

Sábados 5, 12 y 19 - Estudio de "La Clave de la Teosofía," "La esfinge de Roso de Luna.""Textos de J. Krishnamurti. A partir de las 19h.
Viernes 4, 11 y 18 (a las 19,30h.) Reunión con simpatizantes. Estudio del programa del cursillo "Introducción a la Sabiduría Antigua.
Viernes 25 y Sábado 26 Cursillo con Clarisa Elosegui: Introducción al Bhagavad Gita.
Teléfono de contacto - 667-63-70-64.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "LA RIOJA"

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