

SOPHIA

Nº 274 ABRIL 2012

CONTENIDO

DL B - 14022 - 1998

EDITORIAL	
UN POCO SOBRE ASTROLOGÍA.....	3
DESDE LA ATALAYA, Radha Burnier	
El mundo como tierra de placeres.....	5
Un mundo irreal	5
El camino hacia la oscuridad	7
La falsedad del deseo personal	8
LA RAZA CHHÂYÂ	
Geoffrey Barborka	9
PREGUNTAS Y RESPUESTAS	13
AVENTURAS EN TEOSOFÍA	
George S. Arundale	18
Reseña de un Retiro Meditativo del Silencio basado en <i>Luz en el Sendero</i> con Trân-Thi Kim Dieu, en el Casal de Pau, del 3 al 6 de Diciembre 2011. *	20
ACTIVIDADES.....	26
NOTAS. LUNAS LLENAS DE WESAK Y ASALA- 2012.	28

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 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
EL LOTO BLANCO kailasangel@yahoo.es
Centro de yoga Kailas. Avda. de Florida 53. ofic. 10 Vigo
36210 (Pontevedra). 670 51 44 53
HESPERIA teosofiahesperia@gmail.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
<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.rama-rakoczy.org
ORDEN TEOSOFICA DE SERVICIO:
www.ots-hispania.org
Rios Rosas, 25, 1º D - 28003 Madrid
SHAKTI-PAT bhlupion2003@yahoo.es
c. Marina Baixa, 4 - Entlo 1º 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 DE GRANADA
eduardoortegamartin@wanadoo.es
Calle Azorin- Bajo. Granada
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" angeli-
nesbi@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 2012

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

UN POCO SOBRE ASTROLOGÍA

“Todo respira al unísono”
Plotino (Siglo III d.C.)

Muchos parecen pensar que nosotros somos una cosa y el cosmos otra. Pero, si hemos de escuchar a Plotino, parece que no es así. También Richard Tarnas, doctor en filosofía y psicología por la Universidad de Harvard, nos dice que “Nosotros somos el modo en que el Cosmos se hace consciente de si mismo,” y que “cada uno de nosotros es el Cosmos actuando.”

Maravilla darse cuenta, o por lo menos sospecharlo, cómo las enseñanzas orientales de tantos textos teosóficos que han llegado a nuestras manos, han cuajado y han sido asimiladas por tantos sabios y estudiosos en todos los campos del saber.

Es importante darse cuenta de cuanta verdad encierran esas palabras, tanto las de Plotino como las del Dr. Tarnas. Y lo es especialmente para nosotros que tratamos de caminar por un sendero que anhelamos que nos conduzca al pleno conocimiento de las cosas y su Realidad. Sobre eso, ciertamente, esos sabios nos llevan años de ventaja. Pero los resultados de sus enseñanzas y elucubraciones pueden ayudarnos a pensar que estamos

en el buen camino.

El Dr. Tarnas nos habla de astrología y nos informa de que Galileo, antes de ser perseguido por sostener que la Tierra orbitaba alrededor del Sol, ya había sido perseguido por la iglesia por astrólogo. Pues, para ésta, si todo estaba en los astros, ¿dónde quedaba la voluntad divina? Asustadiza como es, y sin saber adaptarse a los tiempos y a las circunstancias, la Iglesia sigue navegando al páiro sin poner rumbo fijo hacia donde debería llevarle: la ruta esotérica de sus propias enseñanzas sin adulteraciones.

“En los momentos más creativos de Occidente, siempre aflora la astrología: Platón, Aristóteles, Dante, Goethe, Yeats, Jung, Kepler. La curiosidad de Newton por la astrología le condujo a las matemáticas.” (Son palabras del Dr. Tarnas). “En los siglos VI y V a.C. parece que la alineación casi perfecta de Urano, Neptuno y Plutón contribuyó a la eclosión de un período inigualable en la humanidad, lo que se llama la era axial. Coincidieron Sócrates, Buddha, Confucio, Pitágoras, Lao Tze, Zoroastro, jainismo, y los profetas hebreos.”

Decir que el año 2012 será apocalíptico, como parece que se va diciendo por ahí, es anecdótico. Es imposible que la regularidad cósmica de los acontecimientos que no son guiados por los hombres en modo alguno, nos conduzca a ello. Por lo tanto, decir que éste va a ser el año del fin del mundo es puro entretenimiento, como lo son los horóscopos astrológicos que aparecen en la prensa y en todo tipo de revistas para el ocio.

Decir de una persona nacida bajo un signo determinado del zodiaco, que lo ha hecho bajo unas condiciones determinadas que pesarán sobre ella durante toda su encarnación, es absurdo. Una persona es una complejidad viviente, desde que nace hasta que muere, una complejidad que no está regida por una visión parcial del sistema planetario y de su ubicación en el momento de su nacimiento. “El Cosmos no se puede entender como una proyección mental; el desarrollo de la conciencia es el desarrollo del proceso de la auto-revelación del Cosmos.”

Esta última expresión es formidable. Conceptos, ideas, estudios sobre la astrología y su influencia sobre las personas es

arriesgado. Entraña un doble peligro: el de la errónea interpretación de un mapa trazado con poca preparación y el dar por sentada una premisa respecto a una persona y a su destino, cosa que puede influirle notablemente, para bien o para mal, según sea la sensibilidad de su temperamento y su carácter.

La interpretación de un horóscopo sobre la vida de una persona es muy delicada y muy sutil y deberíamos andar con mucho tiento al hacerlo si nos dedicamos a ello. Esta ciencia, tan antigua como la humanidad misma, debería atenerse a la interpretación lógica y estricta de unas claves que, con el paso del tiempo y tal vez por circunstancias diversas, pueden haberse perdido u ocultado, y los horoscopistas que ahora se dedican a ello lo hacen sobre unos márgenes muy limitados para que puedan acertar al cien por cien unos resultados que dependen más de la complejidad de la persona en todos sus aspectos, físico, anímico y psicológico, que del lugar, tiempo y circunstancias en que ésta ha nacido. Vayamos, pues, con cuidado.

C.B.

Marzo

5. Hasta ahora no habéis conseguido el método exacto para distinguir lo falso de lo verdadero, puesto que todavía no habéis comprendido la doctrina de los cascarones.

K.H.

6. La Logia está muy familiarizada con las cualidades de nuestro Hermano, y son esas facultades superiores de razonamiento analítico y ese don poderoso de nuestro Hermano de extraer las verdades espirituales de la letra muerta de las aparentes contradicciones espirituales para el cumplimiento de esta delicada misión.

S.

Meditaciones, extractos de Cartas de los Maestros, recopilados por K.A. Beechey

El mundo como tierra de placeres

La principal preocupación de muchas personas es su propio bienestar personal. No les gusta que su rutina familiar se vea perturbada. Aunque haya que hacer algo o sea muy urgente, no quieren que se les moleste. Ya sabemos que cuando hay trabajo que hacer, son muy pocos los que están dispuestos a hacerlo; la mayoría se ocupan enteramente de salvaguardar sus propios intereses y de pasar el tiempo de forma agradable.

En *La Voz del Silencio*, se dice “La inacción en una obra de misericordia es un pecado mortal”. El mundo necesita ayuda urgentemente; cada día se extienden más las necesidades y los terribles sufrimientos. Tal vez nos perturbe el hecho de que estas cosas ocurran en nuestra proximidad, pero si ocurren lejos, no nos preocupamos en absoluto, siempre que no interfieran en nuestro bienestar. Si podemos tener una vida bastante agradable, no solemos preocuparnos demasiado por lo que le ocurre al resto de la existencia. Tenemos cuanto necesitamos para sobrevivir, y tal vez más de lo que realmente necesitamos, o sea que no tenemos demasiados problemas.

La situación de la humanidad siempre ha estado plagada de luchas, de esperanzas y desesperanzas, de peleas y malos entendidos, de crueldad e insensibilidad. Y todo esto nace de la ignorancia, de la falta de comprensión. Pero en realidad no nos preocupa; todo nos preocupa muy poco, mientras no nos afecte personalmente.

Solamente nuestra propia y limitada satisfacción es importante para nosotros y lo único que deseamos es sumergirnos en todas esas pequeñas comodidades que la vida nos puede ofrecer. Nos buscamos una posición que sea placentera psicológicamente y físicamente, y nos acomodamos en ella. Otras personas, incluso las más cercanas, pueden sufrir desgracias, pero mientras estemos descansando entre blandos cojines todo eso no nos preocupa.

Para quien busca el placer, todo lo que se encuentra a su paso se convierte en objeto de indiferencia o en obstáculos para alcanzar sus deseos. Nuestro deseo de poder convierte a los demás en peones que se pueden utilizar o dominar, controlar, organizar y perfilar según nuestras fantasías. Nuestra visión del mundo parte del punto de vista de nuestros deseos y apetencias personales.

Un mundo irreal

Estos anhelos son de varios tipos. A nuestra mente le preocupa una serie de ideas, tal vez virtuosas e idealistas, pero con demasiada frecuencia mediocres, si no directamente malas. Y son estos afanes mentales los que causan los problemas. Si tenéis ante vosotros un pastel delicioso, el problema no es el pastel; el problema es que queréis comer demasiado. Tener anhelos, pues, es tener problemas.

Los afanes y las actitudes crean distintas reacciones, porque cuando hay un afán, hay objetos que estimulan ese afán. Hay

una búsqueda del placer y de los objetos que satisfacen ese placer. Y cuando existe un objeto de satisfacción, existe un apego. Entonces surgen los celos y la envidia, y surge la ira contra cualquier obstáculo que se interponga a esa satisfacción.

Los afanes de la mente necesariamente llevan consigo reacciones emocionales. Hay un anhelo por poseer el objeto del deseo (a menudo irracional), y por eso se crean expectativas. O está el temor de que “se nos niegue”, con el resentimiento consiguiente. Las apetencias y rechazos, las esperanzas y los miedos, el júbilo y el desespero, todo eso crea confusión en la mente y colorea el mundo que se percibe a través suyo. La mayoría de las cosas, la mayor parte del tiempo, adoptan un matiz que tal vez no les pertenezca propiamente. Por eso el contenido de la mente y el desorden que hay en ella distorsionan nuestra percepción. La palabra sánscrita para denominar deseo o búsqueda es *raga*. Y resulta significativo que *raga* también signifique color; y eso subraya el hecho de que cuando existe el deseo, todo lo que rodea a ese deseo está coloreado y distorsionado.

El mundo irreal del cual un individuo es consciente no es básicamente distinto al mundo irreal de todos los demás. Existe la misma búsqueda del placer. Y mientras esta “fiebre”, esta “sed” como la llamaba el Buddha, continúe dentro de la mente, habrá distorsión. El sufrimiento que causa no es solamente físico; es el sufrimiento de vivir en la ignorancia. La mente “es el gran destructor de lo Real”, porque confunde lo irreal con lo Real. Eso es también lo más triste.

Si una persona quiere tener éxito por

encima de todo, entonces todos sus pensamientos girarán en torno a su ambición. Entablará amistad con aquellos que cree que pueden ayudarle; planificará la forma de agradarles y la forma de engañarles inofensivamente sin que se den cuenta. Así pues, conectados con cada deseo encontramos muchos pensamientos y emociones, muchas reacciones.

Conocer algo conceptualmente como idea no es lo mismo que conocerlo de verdad. Como idea, se puede aceptar que hay factores en la mente que crean oscuridad, pero darnos cuenta realmente de que vivimos en un mundo oscuro de reacciones psicológicas, eso ya es otra cosa. Pero si observamos atentamente y empezamos a ver que existen estas corrientes de varios tipos dentro de la mente, que distorsionan la percepción y crean perturbaciones, tendremos claro que el hecho de meditar no tiene nada que ver con la adquisición de nada.

La mayor parte de la humanidad está decidida a adquirir poder, adquirir placer y obtener satisfacción de algún tipo, aunque no se trate necesariamente de cosas materiales; tal vez se trate de una satisfacción psicológica en compañía de personas escogidas. Si algo les impide estar con sus amigos, se enfadan; si ven que otras personas disfrutan de esa compañía, tienen celos. Y tal vez esta persona favorita no tenga necesariamente nada que ver con un deseo normal y corriente; a veces la gente busca un maestro espiritual. Quieren estar en su presencia y no les gusta que otra persona esté cerca de él o más cerca de lo que están ellos. Sienten celos y empieza la competición entre los que denominamos discípulos. Todos los sentimientos y

confusión que existen alrededor de una relación mundana pueden encontrarse también alrededor de un gurú. Es exactamente el mismo deseo de satisfacción y el mismo apego resultante del anhelo de satisfacción.

Por esto, todo el movimiento de la vida está encaminado a obtener conocimiento o información, afecto u aprecio, posesiones materiales o una buena posición, o cualquier otra cosa. Y también es la causa del dolor de la vida, porque cuando nos apegamos a algo, antes o después nos sentiremos decepcionados. Nos apegamos a la gente y la relación se rompe. Nos apegamos a las ideas y el resultado muchas veces es un malentendido y una serie de discusiones. El apego a un conjunto limitado de ideas es causa de intolerancia y de peleas. Y lo mismo ocurre cuando el deseo es de iluminación, de algún tipo especial de experiencia. Crea exactamente el mismo tipo de confusión.

El camino hacia la oscuridad

Si pensáis en todo esto, veréis que nuestras dificultades surgen de los anhelos que hemos mencionado. Si existe una búsqueda de placer o de poder, es fácil causar daño con actos o palabras. Los demás ocuparán un lugar secundario en nuestras ambiciones; no importan nada y podemos dejarlos a un lado.

Toda lo que está en semilla dentro de la mente irá aumentando su fuerza. Por ejemplo, mucha gente quiere tener poder. Tal vez no se trate de un gran poder, tal vez no quieran dominar la vida de los demás, pero el deseo de poder sigue estando allí. Puede que esté oculto de momento o tal vez se muestre de muchas formas, como por ejemplo en los esfuerzos que se hacen

para manipular a otros a hacer lo que uno quiere, para imponerles sus ideas. Puede ser el deseo de mantener una posición, el deseo de ser el primero de un pequeño grupo si no podemos ser el líder de un grupo mayor. O tal vez se vean superiores a otros en virtud (aunque la virtud auto consciente no sea más que vanidad y orgullo).

Puede que nos sintamos superiores en capacidad. Hay gente eficiente en su trabajo, capaces de hacer buenos negocios, que tienen poca tolerancia con los que no llegan al listón. La sensación de superioridad que surge con sentimientos de virtud o de capacidad, o con otras cien cosas distintas, es, de hecho, el deseo de poder, y arrastra a la mente hasta la oscuridad y la ilusión.

Y no se trata solamente del afán por el poder; la búsqueda del placer tiene la misma fuerza en la mente. Vivimos en una sociedad materialista donde los períodos laborales cada vez más cortos nos dejan más horas libres para ocupar con diversiones, donde la búsqueda del placer se ha convertido no sólo en un objetivo dominante en la vida sino en una industria muy importante. Existe, por esto, un afán por auto complacernos a todos los niveles. También está la búsqueda del placer a través del conocimiento; la adquisición del conocimiento acaba siendo tan importante para mucha gente que no les preocupa cómo lo obtienen. Así vamos acumulando hechos y más hechos en los campos de la ciencia y la medicina, mediante la vivisección de los animales, algo tan rentable. La persona que se preocupa exclusivamente de sus intereses acaba muchas veces sintiendo indiferencia por los métodos utilizados o por los objetos de

sus experimentos, y esto se aplica tanto si busca el poder como el placer.

Dentro de la mente, pues, están todas estas corrientes que nos arrastran a uno y otro lado hacia las comodidades, el poder, el placer y muchas otras cosas. Y por esto, el mundo y todo lo que hay en él se convierten en simples objetos, la mayoría sin conexión entre ellos.

La falsedad del deseo personal

El objeto de nuestros deseos puede cambiar. La mente altera su dirección pero no su naturaleza. Así, en lugar de querer conseguir algo a nivel material, una persona puede querer sobresalir en el campo que llamamos espiritual o religioso. Digamos que tiene experiencias fugaces que la inspiran, o incluso puede haber tenido una expansión de la conciencia ocasional, y quiere saber a qué punto ha llegado, quiere que alguien le diga que ya ha alcanzado una etapa particular en su viaje espiritual. Sigue implicada en toda la psicología de los éxitos y probablemente se sentirá ahora superior a los que buscan lo mismo que él.

Podemos imaginar que estamos bastante avanzados en la vida espiritual;

nuestro deseo al fin y al cabo es el de alcanzar la iluminación, queremos tener alguna experiencia especial, llegar a algún estado trascendental, para escapar de las condiciones mundanas y molestas de la vida. Pero incluso cuando parece que sólo deseamos lo que es noble y bueno, la mente se halla exactamente en la misma condición que estaba antes. Sigue siendo capaz de crear la misma perturbación, celos, envidia, soberbia y todo lo que le acompaña. Estas perturbaciones permanecen ocultas en la parcela del deseo de conseguir éxito e igual que las malas hierbas, son de crecimiento muy rápido.

El deseo de lo espiritual se halla muchas veces oculto en medio del deseo de nuestro propio progreso. ¿Cómo podemos liberarnos de todo deseo, del deseo de cosas personales y no personales? El deseo de obtener satisfacción personal es una cosa extraña. Se esconde detrás de otras ideas aparentemente superiores, pero cuando existe constituye una barrera. ¿Seremos capaces de observarlo y trascenderlo y de llegar a un nivel en el que no exista ningún deseo?

(The Theosophist, febrero 2012.)

Marzo

7. ¡Pobre, pobre Humanidad! ¿Cuándo tendrás toda la Verdad sin adulterar? Contemplad a cada uno de los “privilegiados” que dicen: “¡Sólo yo tengo razón!”... Pero, ¿por qué semejante olvido obstinado del importante hecho de que existen otras e innumerables páginas, antes y después de esa única página solitaria que cada uno de los “Visionarios” ha aprendido tan a duras penas a descifrar? ¿Por qué cada uno de esos “Visionarios” se cree el Alfa y el Omega de la Verdad?

K.H.

Meditaciones, extractos de Cartas de los Maestros, recopilados por K.A. Beechey

LA RAZA CHHÂYÂ

Geoffrey Barborka

De *The Peopling of the Earth*. TPH USA, 1975 (fragmento del capítulo 14)

Siete veces siete Sombras (chhâyâs) de Hombres Futuros (o Amânasas) nacieron. Cada uno de su propio Color(complexión) y Especie. (Stanza IV, Sloka 15)

Al explicar la sloka nº15 se añadieron tres palabras a la primera frase. Después de la palabra “Sombras” se añadió la palabra sánscrita equivalente “chhâyâs”. Aquí, esa palabra se refiere a los primeros humanos que poblaron la Tierra, y se les considera la Primera Raza-Raíz, que también se llama Raza Chhâyâ, y representa la primera etapa del desarrollo evolutivo en la Tierra.

La segunda palabra, *amânasa*, se añadió después de “futuros hombres”. La palabra sánscrita *manâsa* es la forma adjetiva de *manas*, que significa “mental”. La partícula negativa “a” establece el hecho de que los primeros humanos eran “no-mentales”, porque el rûpa “creado” por los Pitris Lunares no estaba provisto de un principio mental activo, *Manas*.

La tercera palabra “complexión” se añadió después de la palabra “color”. De

esa manera, cada zona tenía su complexión específica y su “propia característica”.

Encontramos una explicación respecto de las “sombras” emanadas de los Pitris Lunares:

Se desprendieron ellos de sus “Sombras” o *cuerpos etéreos*, si es que un ser etéreo tal como un “Espíritu Lunar” puede suponerse que goza de un Cuerpo etéreo, además de otro apenas tangible. En otro comentario se dice que los “Antecesores” *exhalan* al primer hombre, así como se explica que Brahmâ exhaló los *Suras* (Dioses), cuando se convirtieron en Asuras (de *Asu*, aliento). En un tercer [comentario] se dice que ellos, los Hombres recién creados, eran las “Sombras de las Sombras”.¹

Aquí se señala un aspecto interesante en relación a la referencia hecha a los “Su-

1 La Doctrina Secreta, III:139, Biblioteca Orientalista, Editorial R.Maynadé. Barcelona, 1928.

ras cuando se convirtieron en Asuras” y se añaden las palabras “de *Asu*, aliento”. En el *Rig-Veda*, los Asuras son considerados seres divinos, mientras que en posteriores escrituras hindúes a los Asuras se les denomina “demonios”, traduciendo así la palabra sánscrita como compuesta de la partícula negativa “a” (no) y “sura” (dios); de ahí “un no dios, o demonio”. Así, encontramos lo siguiente:

Todas las Teogonías antiguas sin excepción (desde la Aria y la Egipcia hasta la de Hesíodo) colocan la Noche antes que el Día en el orden de la evolución cósmica; incluso en el *Génesis* las “tinieblas se extienden sobre la faz del abismo” antes del “*primer día*”. La razón de ello es que todas las Cosmogonías (excepto en la Doctrina Secreta) principian por la llamada “Creación Secundaria”, a saber, el Universo *manifestado*, cuyo Génesis tiene que principiar por una diferenciación marcada entre la Luz eterna de la “Creación *Primaria*” (el misterio del cual debe permanecer por siempre en “Tinieblas” para los conceptos y la inteligencia finita del investigador profano), y la Evolución Secundaria de la Naturaleza manifestada visible.”²

La misma idea puede aplicarse a los Pitris Solares y Lunares. Hay que considerar que esos dos divinos “antepasados” cumplieron sus etapas evolutivas en sistemas planetarios anteriores y no en el actual sistema planetario de la Tierra.

Algunos autores han dicho que sería más apropiado llamarlo “cuerpo etéreo” en lugar de “cuerpo astral” para traducir la palabra sánscrita *Linga-sárira*, “ya que se utiliza también cuerpo astral para traducir el término *Kâma-Rûpa*”, que significa li-

2 Ibid. III : 94

teralmente “modelo” o patrón, *linga*, que se “evapora”, *sârira* (derivado de la raíz verbal *srî*, que significa disolver).

Hallamos una explicación más exhaustiva en el siguiente párrafo:

Los Pitris emanan de su cuerpos etéreos unos cuerpos parecidos aún más etéreos y espectrales, o lo que llamaríamos ahora “dobles” o “formas astrales”, a su propia imagen. Ello proporciona a la Mónada su primera residencia y a la materia ciega un modelo sobre el que empezar a construir en lo sucesivo. Pero el *Hombre es todavía incompleto*.³

EL HOMBRE SIGUE INCOMPLETO

A pesar del vehículo etéreo producido por los Pitris Lunares, se sigue considerando que el hombre está incompleto. Sin embargo, una forma carente de mónada no es más que una sombra, un *bhûta*, tal como lo describe la continuación de la sloka 15 de la 4ª Stanza de Dzyan:

Cada una inferior a su padre. Los padres, los sin huesos, no podían dar la vida a seres con huesos. Su progenie fue *Bhûta*, sin forma ni mente. Por esa razón son llamados la raza *Chhâyâ*.⁴

La palabra “cada una” se refiere a “cada sombra” producida por cada Pitri. Se habla de las “sombras” como inferiores a los padres pues los Pitris ya habían concluído el Círculo de Necesidad o ciclo de siete rondas de la evolución en la cadena lunar; mientras que las sombras representan simplemente los vehículos que las mónadas del reino humano deben asumir para poder continuar su progreso evolutivo en el cuarto circuito —o cuarta Ronda— en la cuarta esfera o globo del sistema planetario septenario de la Tierra.

Los Pitris no fueron capaces de pro-

3 Ibid, I : 436

4 Ibid. III : 147

ducir rûpas con huesos porque sus propios rûpas (formas) carecían de ellos. Por consiguiente, su progenie se describe como “bhûta”, palabra que significa fantasma⁵; es decir, sin forma física, a pesar de que el rûpa aún teniendo una forma etérea, la mente no funcionaría. Para aclarar esta afirmación se añade un comentario del libro de Dzryan:

De los Mundos materiales descienden los que dan forma al hombre físico en los nuevos Manvántaras. Ellos son los Lha (Espíritus) inferiores que poseen un doble cuerpo (una forma astral dentro de una etérea). Son los constructores y creadores de nuestro cuerpo de ilusión.⁶

El rûpa que los Pitris Lunares proporcionaron se llama “cuerpo de ilusión” porque 1º) está sujeto a cambios continuos, indicados por las palabras Nitya-Sarga y Nitya-Pralaya. *Nitya* es un término sánscrito que significa continuo, perpetuo, eterno; *sarga*, de la raíz verbal *srij*, significa emisión o creación de materia; *pralaya*, disolución. Esos términos se refieren a los procesos de construcción y destrucción que se suceden incesantemente en un conjunto de células y de sustancias vivas como es el cuerpo físico; y 2º) el rûpa cambia en cada raza raíz y se considera la principal etapa de desarrollo de la evolución.

5 Vale la pena mencionar una nota a pie de página de la *D.S.* : No queda claro por qué los orientalistas traducen “*Bhûtas*” como “espíritus malignos” en los Purânas. En el *Vishnu-Purâna*, Libro I, cap.5, la sloka dice simplemente: “Demonios espantosos por su color de monos y por carnívoros”; y actualmente, la palabra en India significa *spectros*, fantasmas etéreos o *astrales*, mientras que en las enseñanzas esotéricas significa sustancias *elementales*, algo hecho de una esencia no compuesta y atenuada y, específicamente, el *doble* astral de cualquier hombre o animal. En ese caso, esos hombres primitivos son los *dobles* de los primeros Dhyânis etéreos o Pitris. (Ibid. III, 166)

6 Ibid. III : 91

Los “nuevos Manvantaras” significan *en ese caso* los nuevos períodos de actividad que se suceden durante las Rondas, cuando las mónadas pasan de un globo al siguiente de la serie de siete globos del sistema planetario. Antes de que empiece cada “nuevo Manvantara” hay un lapso de espera, que es un período de descanso.

Notemos el nombre con el que se conoce a aquellos que poblaron la Tierra al principio: la raza Chhâyâ. Uno de los comentarios del Libro de Dzryan explica lo siguiente:

Los Dhyânis [Pitris] son los que desarrollaron sus Bhûta [Dobles] de sí mismos, cuyo Rûpa [forma] se convirtió en el vehículo de Mónadas [principios Séptimo y Sexto] que habían completado su ciclo de transmigración en los tres Kalpas [Rondas] precedentes. Entonces [los dobles astrales] se convirtieron en hombres de la primera Raza Humana de la Ronda. Pero no estaban completos y se hallaban privados de razón.⁷

De nuevo se menciona que el hombre está incompleto. Los principios séptimo y sexto son Âtman, el espíritu divino, y Buddhi, el principio del discernimiento. El significado técnico del término “mónada” es la unión de Âtma-Buddhi. El ciclo de transmigración es el circuito completo de los siete globos del sistema planetario, que comprenden siete etapas principales de desarrollo evolutivo en cada uno de los siete globos. Un circuito de los siete globos se conoce como Ronda, y el período de tiempo de una Ronda es un Kalpa. La Ronda mencionada aquí es la cuarta, el cuarto Kalpa, que sucede después de tres Kalpas anteriores.

El comentario sigue describiendo al

7 Ibid. I : 336

hombre de los Kalpas anteriores, así como de la presente Cuarta Ronda en la Tierra:

El hombre interno, ahora velado, era entonces [en los comienzos] el hombre externo. Era la progeñe de los Dhyânis [Pitris], el “hijo parecido a su padre”. Al igual que el loto, cuya forma externa adquiere gradualmente la figura del modelo dentro de sí, así también se desarrolló la forma del hombre en un principio, de dentro hacia fuera. Después del ciclo en el que el hombre comenzó a procrear sus especies del modo en que tiene lugar en el actual reino animal, sucedió lo contrario. El feto humano sigue ahora en sus transformaciones todas las formas que la estructura física del hombre ha asumido a través de los tres Kalpas [Rondas] en los intentos de una formación plástica en torno a la Mónada, verificados por la materia sin sentido, por ser imperfecta, en sus ciegos tanteos. Actualmente, el embrión físico es una planta, un reptil, un animal, antes de convertirse finalmente en un hombre, desarrollando a su vez dentro de sí su propio etéreo duplicado. En el principio, él era ese duplicado [el hombre astral] que, por carecer de razón, quedó aprisionado en las mallas de la materia.⁸

“El hombre interno, actualmente velado” significa el Linga-Sharira, el cuerpo modelo. La referencia al loto está explicada en un fragmento de *La Doctrina Secreta*:

La semilla del Loto contiene dentro de sí una miniatura perfecta de la planta futura, lo cual simboliza el hecho de que los prototipos espirituales de todas las cosas existen en el mundo inmaterial antes de que se materialicen en la Tierra.⁹

El siguiente fragmento de *La Doctrina*

8 Ibid. I : 337

9 Ibid. I : 146

Secreta aclara magníficamente el concepto de los prototipos, así como la aplicación del principio a la forma del hombre:

Todas las cosas que *son, eran y serán*, lo SON eternamente, hasta las mismas formas innumerables, que son finitas y perecederas tan sólo en su aspecto objetivo, pero no en su Forma *ideal*. Han existido como Ideas en la Eternidad y cuando desaparezcan existirán como reflejos. Ni la forma del hombre ni la de ningún animal, planta o piedra ha sido jamás *creada*; y tan sólo en nuestro actual plano es donde ha comenzado a “*devenir*”, esto es, a objetivarse en su actual estado material o a expandirse de *dentro hacia fuera*: desde la esencia más sublimada y suprasensible hasta su aspecto más denso. Por lo tanto, *nuestras* formas humanas han existido en la Eternidad como prototipos astrales o etéreos; con arreglo a esos modelos, los Seres Espirituales o Dioses, cuyo deber era traerlas a la existencia objetiva y a la vida terrestre, desarrollaron las formas protoplásmicas de los futuros *Egos* a partir de *su propia esencia*. Después de lo cual, cuando ese *Upâdhi* o molde humano fundamental estuvo dispuesto, las Fuerzas terrestres naturales comenzaron a actuar sobre esos moldes suprasensibles *que contenían, además de sus elementos propios, los de todas las formas vegetales pasadas y las futuras animales de este Globo*.

El Ocultismo enseña que ni la Naturaleza ni el hombre pueden darle a nada forma alguna cuyo tipo ideal no exista ya en el plano subjetivo. Más aún: que no es posible que ninguna forma o figura entre en la conciencia del hombre, o se desarrolle en su imaginación, que no exista ya en prototipo, al menos como una aproximación.¹⁰

10 Ibid. I : 490-491

Ello parece indicar que existen otras formas e incluso mejores, cuyos prototipos existen ya, aunque todavía no se hayan manifestado. En el momento apropiado y después de haberse producido cierto progreso evolutivo, el hombre asumirá entonces mejores formas, con las que podrá expresar sus facultades espirituales así como sus poderes, del mismo modo que la forma humana actual es el resultado de los cambios que han tenido lugar desde la época de la raza Chhâya hasta nuestra actual Quinta Raza. Aquí tenemos un fragmento que habla de ello:

El hombre –o más bien su Mónada- ha existido en la Tierra desde el principio mismo de la presente Ronda. Pero hasta nuestra propia Quinta Raza, las formas externas que cubrían a esos dobles astrales divinos han sufrido cambios y se han consolidado con cada sub-

raza; a la vez que cambiaban la forma y la estructura física de la fauna, pues tenían que adaptarse a las condiciones siempre mutables de la vida en el presente Globo, durante los períodos geológicos de su ciclo de formación. Y así continuarán cambiando con cada Raza Raíz, y con *cada subraza principal*, hasta la última de la Séptima [Raza Raíz] en la presente Ronda.¹¹

Al haber siete Razas Raíz, y como cada una de ellas experimenta una etapa principal de desarrollo evolutivo durante el período que le es específico, habría que aclarar que hay siete subrazas para cada Raza Raíz. Cada subraza completa una etapa menor de desarrollo evolutivo durante el período que dura una Raza Raíz.

---

11 Ibid. I : 336-337

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Convención Internacional 2009. RB: Radha Burnier. CP: Colin Price. PO: Pedro Oliveira.

P: Las enseñanzas de J. Krishnamurti pueden tener un significado en el contexto de la Teosofía. Si es así, ¿cuál es?

CP: Puede que J. Krishnamurti haya tenido una tremenda necesidad, durante su vida, de intentar hacer conocer a la gente la naturaleza esencial de las cosas

y tenía una forma única de expresarlo; y de expresarlo a personas que no deseaban recibir información de la manera formal en que nosotros solemos transmitir la información. Quienes habéis visto alguno de los videos de Krishnamurti sabréis exactamente a qué me refiero. Él no sentía la necesidad de enseñar Teosofía clásica,

porque quería comunicar el mensaje a su propia manera. Estoy seguro, después de haber visto algunos videos, de que él conseguía comunicarse con muchas personas con las que, con nuestro planteamiento más formal, nos hubiera sido muy difícil comunicarnos. Tenía el arte de la comunicación. Creo que Krishnamurti debe tener una mención especial entre todas las demás formas con que intentamos comunicar este increíble mensaje de la Fraternidad Universal. Si este mensaje de la Fraternidad Universal no se afianza en la humanidad de las próximas generaciones, es bastante razonable pensar que la humanidad de este ciclo en particular está perdida. Creo que nosotros, en la Teosofía y en la Sociedad Teosófica, tenemos la clave para el futuro de la humanidad. Lo creo firmemente.

PO: Por varias razones que ahora no tenemos tiempo de examinar, la Sociedad se dirigía lentamente hacia la estructura de una organización parecida a un culto. Estoy hablando de los años 1920. Krishnaji no sólo se dio cuenta de ello, sino que podemos atrevernos a decir tentativamente que él se negó, básicamente, a representar un papel que no había elegido. Muchos miembros de la Sociedad se sintieron decepcionados porque esperaban que cumpliera con sus propias expectativas. Pero él sacudió los cimientos de esas personas. Hay personas en todo el mundo que todavía no se han recuperado y algunas de ellos dicen que su enseñanza no es Teosofía, que no explica la constitución septenaria del hombre, que no explica los distintos niveles del karma o los ciclos de la evolución, pero todo esto se trata desde un planteamiento distinto.

En su biografía del Sr. Kirshnamurti, la Sra. Pupul Jayakar nos transcribe un diálogo con él muy revelador. Cita una conversación en la cual Krishnamurti decía haber escrito varios libros y que la gente hablaba de esos libros como si fueran las enseñanzas de Krishnamurti. Pero él afirmaba que la enseñanza no son los libros. Los libros simplemente ayudan a mirarse a uno mismo, a comprenderse y a ir más allá. También decía que la comprensión de uno mismo es la única enseñanza. Si leéis *La Voz del Silencio*, eso es exactamente lo que dicen algunas frases. No se puede hollar el Sendero hasta no haberse convertido en el mismo Sendero. Muchas cosas mencionadas por Krishnamurti, pues, tienen una profunda relevancia para los estudiantes de la Sociedad Teosófica. Probablemente el centro de todo sea la necesidad de cuestionarlo todo; y por consiguiente, hemos de mantener la mente abierta. Su insistencia en este punto era constante. Su denuncia del condicionamiento psicológico humano no tiene paralelo alguno en el siglo veinte. No sólo porque fue categórica, sino también porque era verdadera y profunda. El no inventó nada. No convirtió nada en una filosofía. El comunicaba lo que veía.

RB: Creo que las personas que tuvieron contacto con él en mayor o menor grado y que estaban abiertas a él y a lo que intentaba decir, fueron muy afortunadas. Yo tengo una cierta experiencia en ese contacto y pude ver que sus intereses eran tan amplios como el mundo entero. Le interesaba la Naturaleza. Debo decir que ya hemos hablado de ella brevemente esta mañana, pero los árboles, las plantas, los

pequeños animales, el cielo, todo formaba parte de su conciencia. Le interesaba todo eso. Le interesaba la situación humana. Lamentaba que los seres humanos no fueran capaces de comprenderse a sí mismos. Siempre van buscando cosas inútiles.

Pensad en el mundo actual. Hay personas ricas que dedican su tiempo a divertirse, tratando de pasar el tiempo o de evitar la muerte, y desperdician su vida. Pero los seres humanos tenemos un cerebro que no utilizamos del todo. Tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de sentir de forma extraordinaria. Tenemos mucha capacidad, pero no usamos ese potencial; usamos solamente una parte diminuta. Y en él veíamos a alguien que tenía esa capacidad y sabía utilizarla.

En esta encarnación la utilizó para decirle ciertas cosas a la gente. Consideraba que la forma de vivir era lo más importante; es decir, la forma de vivir humana, porque el ser humano afecta a todos los seres vivos. Y el ser humano, -aunque él no lo dijera, pero yo sí que lo digo-, inmerso en el progreso, tiene que ir muy lejos. Krishnaji sentía todo el afecto, reverencia y sentimiento por el Buddha, porque el Buddha, según las ideas teosóficas, era un ser humano que había llegado muy lejos. Pero él veía que todos los seres humanos llegarían al mismo sitio. Que alguien estuviera al principio del camino o en el medio no importaba.

Recuerdo cuando iba a verle a veces: en esos momentos teníamos un chófer en la Sociedad que era un hombre muy agradable y muy humilde. Tenía muy pocos estudios, excepto la educación natural propia, y permanecía siempre a cierta distancia. Krishnaji se le acercaba, le cogía

las manos y le decía unas palabras; era tan afectuoso y tan bueno con él. Podía ser cordial con todo el mundo; por peor o mejor que alguien nos pareciera, él tenía su propia opinión.

Había una señora mayor en la playa donde iba a pasear, y donde la gente solía ir para verle. Se acercó a Krishnaji, se arrodilló y le saludó tocando el suelo con la cabeza. El fue hacia ella, le cogió la mano y le dijo: "Amma", que significa "madre" en nuestra lengua, y había tanto afecto en sus palabras que la señora no quiso escuchar nada más. Sabía cómo expresar el afecto. Podía dar muchas cosas, pero solamente dio lo que creía que la gente necesitaba en esos momentos. Esa es la enseñanza que se encuentra en sus libros.

J. Krishnamurti, pues, no era una persona corriente y la Sociedad Teosófica estuvo muy acertada educándole y atendiéndole, tratando de evitar su muerte. Lo digo porque la familia era muy pobre y el padre no sabía cómo cuidar a sus hijos cuando la madre de Krishnamurti murió. Se encargó de criarlo Annie Besant a la que profesó un gran cariño hasta el fin de su vida.

Pero en el contexto de la Teosofía, Krishnaji tiene un gran significado, porque fue criado por teósofos y los teósofos le dieron todas las facilidades que necesitaba, porque la mayoría de ellos creían que tenía un gran mensaje que ofrecer y estaban en lo cierto. Tenía un mensaje que dar. Después llegó el momento en que los miembros de la Sociedad dejaron de ocuparse de él, pero él tenía claro cuál era su trabajo y siguió haciéndolo, un trabajo que consistía en hacer ver a la gente que, ante ellos, se abría un largo camino. Para

seguir ese camino, tenían que abandonar varios sentimientos, varias ideas y los prejuicios que tenían. Y hablaba de eso. Hablaba solamente de los seres humanos, que podían liberarse y convertirse en individuos libres, algo distinto a lo que eran en esos momentos.

Pienso, pues, que su vida y sus enseñanzas tienen un gran significado para los miembros de la Sociedad. Podría seguir hablando. Pero ya es suficiente.

P: ¿Qué consejo le daría usted a un miembro muy joven que haya ingresado en la Sociedad? ¿Es necesario que el miembro estudiante asista a las reuniones de la Rama?

CP: Es una pregunta muy general que necesita varias respuestas específicas. No se puede generalizar cuando se hace una pregunta así; depende mucho del joven miembro. Puede que algunos miembros jóvenes no estén particularmente interesados en la faceta intelectual de la Teosofía cuando llegan a la Sociedad. Vienen porque les gusta hacer amistades; y realmente las hacen. Vienen porque les gusta la idea de la fraternidad, más que porque se sientan atraídos por la filosofía. Pero no todos. Hay que recorrer un largo camino antes de sentirse atraído por la filosofía. Quizás se sientan atraídos por la fraternidad. Depende, pues, del tipo de joven que estemos considerando. Si es un joven, como el que conocí en el comedor a principios de esta semana, que había venido desde Bangalore y le interesaba profundamente hablar de filosofía, entonces deberíais ofrecerle la filosofía al nivel de profundidad que quiera. Pero ése era sólo

un joven miembro muy especial,

¿Es necesario que el miembro estudiante asista a las reuniones de la Rama regularmente? Sí, lo es. No puedes hacerlo solo, al menos no en las primeras etapas, en mi opinión. Necesitas el ánimo de otras personas que te ayuden en el camino. En el libro *El Progreso del Peregrino*, -no sé cuántos lo habréis leído-, John Bunyan muestra constantemente al peregrino llevando a su compañero para ayudarlo en el camino. Todos necesitamos compañeros. Todos necesitamos a otras personas para compartir las dificultades del viaje por el Sendero y los jóvenes en particular necesitan la compañía, la fraternidad y la ayuda de otras personas que les guíen en el camino. Realmente son muy pocos los que pueden coger *La Doctrina Secreta* y convertirse en teósofos sólo con leer los libros; necesitan también la compañía. Sí, necesitan asistir a la Rama regularmente.

PO: ¿Qué consejo le daría a un joven miembro que ha ingresado en la Sociedad? Que no lea la Doctrina Secreta de un tirón. Le puede coger dolor de cabeza. Recuerdo mis días de joven teósofo en Brasil. Una de las cosas que realmente valía la pena eran las reuniones de nuestro grupo. Yo iba a Uruguay, Argentina, y a distintos sitios de Brasil. Tener la sensación de participar en algo es muy importante, especialmente si eres joven. La Sociedad proporciona eso. Yo estaba presente en Rio de Janeiro en 1981, a raíz de la visita de Felix y Eunice Layton. Felix Layton había trabajado allí cierto tiempo. Era una persona muy agradable; Eunice era su esposa. Los dos fueron conferenciantes de la ST en América muchos años y su libro se llama "*La vida,*

vuestra gran aventura. Es el resultado de sus viajes como conferenciantes por América. Un joven le preguntó a Eunice qué consejo le podía dar a un joven miembro y ella contestó “Cuestiónalo todo”. Pero no era eso solamente. El espíritu necesario para cuestionar e investigar es importante. Creo que deberíamos también familiarizarnos con lo que Ianthe Hoskins llamaba los fundamentos. No hablaba del fundamentalismo que existe hoy en el mundo. Deberían estudiarse los principios fundamentales de la Teosofía una y otra vez, no sólo leyéndolos sino tratando de comprenderlos. Creo que su libro *Fundamentos de la Filosofía Esotérica* es un buen comienzo para un estudiante principiante. Por esto, la asistencia a las reuniones es importante, como lo son también el estudio y la participación, para llegar a conocernos los unos a los otros y darnos cuenta de que todos compartimos muchas cosas en el trabajo de la Sociedad.

RB: ¿Qué consejo le daría a un joven miembro que ha ingresado en la Sociedad? Si realmente es un joven miembro, no le daría ningún consejo. Yo tenía poco más de diez años, la edad mínima para poder ingresar en la Sociedad, y el Sr. Arundale estaba allí. Nos hacía bonitos regalos de vez en cuando. Nos prestaba mucha atención y era muy afectuoso; nos aconsejaba de forma informal a veces, pero nunca olvidaré lo que él era. Depende, pues, de lo joven que sea la persona. Cuando llega el momento en que el joven crece y se lo cuestiona todo, podéis ayudarlo a descubrir cuáles son las preguntas correctas y cuáles son las estúpidas, las inútiles, las buenas, etc. Puede que sea un miembro de

la Sociedad o no, pero es joven.

¿Es necesario que un miembro estudiante asista a las reuniones de Rama? Todo depende de lo joven que sea. Si es muy joven tal vez no vaya a ninguna reunión. Cuando sea un poco mayor, puede que vaya a algunas reuniones y cuando sea todavía más mayor tal vez tenga responsabilidades que le dificulten su asistencia. Lo importante, pues, no es asistir a las reuniones por el hecho de ir a una reunión. Sin embargo, si le apetece debería poder asistir. Cuando sea mayor podéis decirle que tiene que empezar a hacer algunas preguntas y el hecho de estar con otras personas de intereses similares le puede ayudar a asistir a reuniones y a venir con más frecuencia. Todo depende de la persona en cuestión. Creo que lo importante es tener ese tipo de sensibilidad. Si somos capaces de interesar a la gente, el que esa persona se haga miembro o no, no es lo importante. En la Sociedad Teosófica nunca hemos intentado conseguir miembros. Digo que nunca lo hemos intentado; al menos a algunos de nosotros nunca se nos dijo que teníamos que conseguir miembros.

Se han hecho otras preguntas, que no tengo tiempo de responder ahora, sobre el hecho de conseguir miembros, pero no es necesario leerlas. Lo que necesitamos es un número de miembros necesario para que los demás se den cuenta de que existe la Teosofía, etc. pero tal vez hay otras personas que lo comprenden. Tenemos libritos pequeños y libros más grandes que llegan a mucha gente y a veces la gente se pregunta cómo pueden comprar los miembros estos libros. Los miembros no los compran. Los compran otras personas

que llegan a veces a interesarse tanto que se hacen miembros; en otras ocasiones no tienen tanto interés pero reciben la influencia de los libros y eso también es muy importante. Así dejáis libertad a la persona para que se haga miembro o no. Que se hagan miembros puede que no sea lo que más nos preocupe. El que se interese en las profundas cuestiones que la Teosofía le presenta cuando crezca, esto es importante y si se siente inclinado a ello, ya ingresará en la Sociedad Teosófica. Si se siente inclinado a ayudar a los demás de alguna manera, puede que ingrese en la Sociedad. Eso está muy bien. Nos satisface

mucho que ingresen nuevos miembros. Pero cuando ingresan porque se lo dicen o se les induce a ello de una manera o de otra, hemos de recordar que la Teosofía es más importante que el número de miembros que tiene la Sociedad. Nos satisface que se hagan miembros, pero nos satisface mucho más cuando estudian realmente la Teosofía en el verdadero sentido del término; estudiar la vida, estudiar nuestras relaciones, estudiar la forma de dar a los demás lo que tenemos.

(The Theosophist, febrero 2012.)

AVENTURAS EN TEOSOFÍA

George S. Arundale

Explayaros en los reinos de la naturaleza.

Ningún miembro de la Sociedad Teosófica está preparado para realizar un estudio más profundo hasta no tener un conocimiento teosófico de los reinos de la Naturaleza. Debe amplificar y cumplir con el Primer Objetivo de la Sociedad Teosófica, concienciándose plenamente de lo que es la fraternidad del reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Debe conocer algo definido sobre estos reinos, no solamente desde el punto de vista de la información que

nos transmite la literatura teosófica, sino también a través de la propia expansión individual de la conciencia dentro del reino en cuestión.

Hemos de ser capaces de sentarnos junto al mar o al lado de una montaña, o cerca de unas rocas, de unas piedras y de la tierra, y ser capaces de proyectar nuestro espíritu en ellos para que, poco a poco, después de muchos intentos, esfuerzos y fracasos, seamos capaces de entrar en el espíritu de la roca, del mar, de la tierra y de la montaña. Así, aparte de nuestro conocimiento teosófico (que es una muy

buena introducción para esta expansión de la conciencia), además de ello, en cumplimiento de ello, unificamos nuestra conciencia, mediante una serie de experimentos, con el reino en particular con el que estemos en esos momentos.

Entrad en contacto con la realeza de cada reino.

Sobre todo, deberíamos tratar de expandir nuestra conciencia para entrar en el espíritu de la realeza de cada reino. Por ejemplo, podemos entrar en el espíritu de las joyas del reino mineral, el rubí, el zafiro, el diamante, el ópalo, la esmeralda, cualquier piedra preciosa que nos atraiga especialmente. No hay nada más delicado, nada más intenso y expansible que sostener una joya preciosa en la mano, sobre todo si la joya no ha sido manipulada por el hombre ni colocada en algún sitio incongruente. Si podemos perdernos dentro de la joya que reposa en nuestra mano, podemos entrar en el espíritu de la realeza de ese reino, porque estaremos en contacto con un rey de ese mismo reino.

Y lo mismo ocurre con el reino vegetal. Mirad nuestro árbol Banyano, que está mucho más evolucionado espiritualmente que cualquier otro árbol Banyano. Es lógico, si pensamos en todos los grandes seres que se han cobijado bajo él. Podemos entrar en el espíritu del reino vegetal a través de ese árbol, igual que podemos entrar en el espíritu del reino mineral a través de una joya. La joya, el árbol, son el “Ábrete Sésamo” de los reinos a los que pertenecen. Y lo mismo podemos hacer con el reino animal.

Comunicaros con la Voz del Silencio.

Pero eso no es todo. No basta con que

el estudiante, durante sus primeros años en la Teosofía, entre en comunión con los distintos reinos de la Naturaleza y, obviamente, también con el reino humano. Debería también comunicarse con la voz del Silencio. Ojalá pudiéramos comunicarnos con la voz del Silencio del crecimiento, que puede oírse en todas partes, ¡aunque tal vez se oye mejor en momentos determinados o en actitudes determinadas! Mucho me temo, especialmente en la India, donde todos sin excepción han sido criados con el sistema de educación occidental o han estado subordinados al sistema occidental en su carrera profesional, que son muy pocos los que realmente puedan comunicarse con la Naturaleza, que sepan entender qué es la Naturaleza, y sean capaces de oír la voz del Silencio de su crecimiento.

No sabemos mucho de la ciencia del Silencio, porque siempre estamos muy ocupados haciendo algo. Todo el día corremos ajetreados de aquí para allá, yendo de un sitio a otro, leyendo esto o aquello, y no nos queda suficiente tiempo para ser. Por mucho que leamos o aprendamos con la mente, es muy poco si lo comparamos con ser, con la construcción de las Realidades de la Vida dentro del Yo Eterno que no perdemos nunca, ni siquiera cuando entramos en el mundo celestial. Cuando atravesamos el valle de sombras de la muerte, el cuerpo físico se desintegra, y el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental se desintegran antes o después. Incluso el cuerpo mental superior puede desintegrarse y, si el estudiante teosófico ha penetrado, durante su vida, en las profundidades de la Teosofía y no se ha contentado meramente con las superficialidades, vivirá en un mundo celestial

que está más allá incluso de las regiones más elevadas de la mente. La mente, las emociones, el cuerpo físico, todo habrá desaparecido. Es el cuerpo Eterno el que debemos aprender a construir con la ayuda de la mente, la emoción y el cuerpo físico, pero solamente con su ayuda.

A veces me pregunto cuántos miembros de la Sociedad Teosófica están cons-

truyendo con la materia de lo Eterno sus propios vehículos eternos. Tal vez tengamos algún miembro que sabe mucho de Teosofía, que puede citar extensamente toda nuestra literatura clásica pero, sin embargo, su verdadero crecimiento espiritual puede ser comparativamente pequeño.

(*The Theosophist*, febrero 2012.)

Reseña de un Retiro Meditativo del Silencio basado en *Luz en el Sendero*, con Trân-Thi Kim Dieu, en el Casal de Pau, del 3 al 6 de Diciembre 2011. *

Alrededor de 60 personas se reunieron en el Casal de Pau, Arbúcies, Barcelona, para este cuarto Retiro en España, donde se practicó el silencio en acción y palabras. Naturalmente se hicieron algunos ejercicios prácticos de estiramientos, respiraciones y marcha meditativa. Pero lo más importante es que Kim-Diêu compartió, una vez más, sus reflexiones, esta vez sobre el tema de *Luz en el Sendero*. Sus prácticas sugerencias para llevar una vida espiritual y ética se fueron desgranando en los debates en grupo. Habló en inglés y Ana María Torra y Nilda Venegas tradujeron sus palabras al castellano.

Este es un resumen de algunas impresiones y comentarios a resaltar.

El conocimiento y la sabiduría se hallan en todas partes; somos nosotros

quienes debemos eliminar los obstáculos y las tinieblas que nos impiden reconocerlos y percibirlos. Mientras no seamos capaces de hacerlo, la sabiduría parecerá escondida y entonces la calificaremos como secreta u oculta. Se dice que el librito *Luz en el Sendero*, un absoluto tesoro, que celebró su aniversario nº 125 en el 2011, fue inspirado por un Maestro de Sabiduría y fue escrito por Mabel Collins. Un Maestro es capaz de “vivir” este silencio en acción y mente. A nosotros nos resulta difícil, porque somos adictos al bullicio y a los estímulos de nuestras acciones externas. Es necesario encontrar el equilibrio entre la actividad y el reposo, no sólo para nuestro cuerpo físico, sino especialmente para nuestra mente, si queremos reconocer la inspiración que procede de niveles superiores. Lo que importa es la calidad, no

la cantidad. No es importante el número de actividades que llevemos a cabo, sino la actitud, la atención y la capacidad con que las realizamos. Deberíamos aprender a detenernos un minuto entre cada una de nuestras actividades diarias, para restaurar el equilibrio entre la actividad y el reposo. HACER UNA PAUSA es el primer mantra de este retiro.

Después de una vida llena de actividades, empezamos a hacernos preguntas fundamentales cuando llegamos a los 40 años: ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Queremos más dinero, más posesiones, coches más rápidos y mejores armas para matarnos los unos a los otros? ¡Tiene que haber algo más! ¿Qué es lo que puede liberar a la humanidad espiritualmente? ¿De qué sirven todas las comodidades que hemos adquirido? ¿Acaso no es el egoísmo la verdadera raíz del problema? Empezamos a entender que el confort tiene un precio. Necesitamos compartir, necesitamos servir. Experimentamos un “instinto de hogar”, el “océano nos llama”. ¿Tenemos el suficiente valor para prescindir de las comodidades innecesarias? Porque solamente esto puede conducirnos a la independencia y a la libertad. Si no podemos dejar todo esto, no podemos avanzar. Es la historia que habla de ir dejando atrás el equipaje para poder cruzar el río en barca, de no rendirnos cuando nos encontramos con la tempestad en medio del río, y de dejar atrás la barca y más equipaje, porque hay que caminar un largo trecho. Las negociaciones son inútiles; subir la montaña requiere grandes sacrificios. NO OS RINDÁIS NUNCA es el segundo mantra de este retiro. ¿Dónde nos encontramos? ¿Acaso vemos la espiri-

tualidad como un tipo de diversión, como una especia en nuestro plato para darle sabor, porque nuestra vida cotidiana no es lo bastante sabrosa y apetitosa? ¿Estamos buscando un nuevo gurú en cada período de nuestra vida? No, la espiritualidad es más importante que eso y hacen falta varias vidas para desarrollarla.

Luz en el Sendero. 17 dice: *Busca la senda*. Primero hay dieciséis reglas que seguir, antes siquiera de llegar al verdadero Sendero, y somos nosotros quienes hemos de vivirlas o no. Estas reglas implican obligaciones, órdenes, mandatos y condiciones para la auto realización.

PARTE I

1.- *Mata la ambición*. Por favor fijaros en que allí donde encontréis la palabra “matar”, lo que quiere decir es *transformar*. Pero **YO NO SOY ambicioso; bueno, tal vez un poquito...** Claro que sí, es legítimo tener una buena vida, siempre que con ello no se perjudique a ningún otro ser sensible. La ambición no consiste solamente en querer cosas materiales, está también en la mente. Por ejemplo, mirad a esos monjes budistas normales que, de repente, afirman ser unos grandes lamas. El grado de ambición es importante. Permaneced alerta. Reflexionad sobre vuestros pensamientos y acciones, para no quedar atrapados en este engaño de la ambición.

2/3 *Mata el deseo de vivir/ de bienestar*. Somos seres responsables. Todo ser vivo desea existir, vivir, incluso los insectos. El confort significa que el cuerpo físico se siente cómodo y eso está muy

bien, pero se convierte en algo insano cuando cada vez se desea tener un mayor confort. No os convirtáis en víctimas de la comercialidad, de la publicidad y de los anuncios. Ya está bien. No necesitamos lo más último y lo más perfecto del “sueño confortable”, con un nuevo modelo de cama cada año. Sólo tú puedes escoger la cama que más le conviene a tu cuerpo. Gobierna tú y dedícate a perfeccionarte. Más importante todavía, el gozar de demasiado confort también implica el temor a perder cosas y esto, de hecho, está relacionado con el miedo a la muerte. Vence el miedo a la muerte abandonando ya el confort al que te sientes tan apegado. Necesitamos morir continuamente, no identificándonos con la expresión de nosotros mismos, de nuestra personalidad, y dejando atrás lo que no somos.

4. *Mata la ambición pero trabaja como los ambiciosos.* Respeta la vida, pero mata el deseo de vivir. La mayor bendición es la felicidad de ser, por ejemplo, el contacto con un amigo que comprende instantáneamente lo que quieres decir. Hay un gran felicidad en la soledad, o junto a tu compañero, como dos pájaros que vuelan libremente en el aire, uno al lado del otro, en vez de dos pájaros enjaulados, entonando el mismo canto. *Busca en el corazón la fuente del mal.* Podemos ser tan mezquinos. Percíbidlo y dominadlo, coged las riendas. *No viváis ni en el presente ni en el futuro, sino en lo Eterno.*

5. *Mata todo sentimiento de separatividad.* Yo soy yo y tú eres yo. Ve y comprende los errores, pero no acuses a nadie de cometerlos. Thich Nhat Hanh dijo una

vez: *Yo soy el Pecador*, identificándose con toda la humanidad. Compartimos las mismas responsabilidades. Esto nos da una sensación de solidaridad.

6. *Mata el deseo de sensación.* Esto está relacionado con el bienestar del cuerpo físico y nuestros seis sentidos. Todos queremos ver, oír, oler, saborear, sentir y pensar en cosas bonitas. Pensar también, es nuestro sexto sentido y hace mucho por nosotros. Experimentamos pensamientos felices o tristes y deprimentes cuando alguien nos define como una “gran persona” o como un “idiota”.

7. *Mata la sed de crecimiento.* Queremos comprender cada vez más, pero el crecimiento viene por sí mismo cuando es el momento, siempre que hagas lo adecuado para fomentar ese crecimiento. Actúa, haz lo que haya que hacer, sin desear nada.

8. *Crece como crece la flor, inconscientemente, pero ardiendo en ansias por abrir su alma a la brisa.* Si las condiciones son las correctas, el crecimiento se manifestará.

9/10/11. *Desea sólo lo que está dentro de ti; lo que está más allá de ti; lo que es inalcanzable.* El yo inferior nunca alcanzará la realización. Se disolverá totalmente en cuanto entre en la luz.

12. *Entrarás en la luz, pero jamás alcanzarás la Llama.* El *Diagrama de la Meditación* de H.P. Blavatsky dice: *Más allá de eso... (no se puede decir).*

17. Si realmente quieres un cambio:

Busca la senda. Aprender a vivir es aprender a morir, esto es inevitable. ¿Tenemos el valor de abandonarlos, o seguiremos apegados a nuestros viejos hábitos? No seas extremista, sino un absolutista en este tema.

18/19. *Busca el camino retirándote hacia lo interno, avanzando decididamente hacia lo externo.* Las acciones externas están determinadas por los pensamientos, por consiguiente las acciones son la parte visible de los pensamientos. Ve al interior meditativamente, pon la mente en silencio. La meditación es el acto de enfocar las ideas y conceptos y de ir más allá. Toma una decisión: ¿qué quieres realmente? Retirarse al interior ayuda a hacer una PAUSA. Después sal fuera, a la sociedad, con valor y firmeza. Actúa de todo corazón. No tomes la vida ni de humanos ni de animales, se puede vivir con el alimento de las plantas y los frutos secos. Si la gente no es capaz de ver la diferencia entre una planta y un animal, peor para ellos. Mira el miedo al fracaso, porque no hay nada seguro en la vida. Se sistemáticamente escéptico, porque los sentidos no reflejan la realidad. Transforma el deseo de sensaciones, porque mientras deseamos, estamos encarcelados, por esto *Desea lo inalcanzable.* Nosotros gobernamos a nuestros pensamientos, no a la inversa. Ve la insignificancia de los deseos y riéte de ellos. Aprende de los errores, corrige las acciones. Este es el camino hacia la inmensa libertad.

21. *Busca la flor que se abre en el silencio que sigue a la tormenta.* Los temas espirituales sólo pueden tratarse con

alegorías; el alma espiritual ya lo comprenderá. El silencio que precede a la tormenta significa el temor de lo que está por venir. El silencio posterior a la tormenta es el alivio, y también es un aspecto del miedo, La percepción nos despertará. ¿Saldremos victoriosos y experimentaremos que el alma espiritual forma parte del alma universal? ¿Será la gota una con el océano? Los que piden, y no sólo con la mente, son los que recibirán.

PARTE II

Tú has sembrado, ahora tienes que recoger. Actúa de forma ética; una economía ética da, toma y comparte. Las cosas deben fluir, así pues, entrega lo que no es necesario. Esto produce felicidad a los dos.

1.- *Mantente ajeno a la batalla que empieza, y aunque pelees, no seas el guerrero.* Esta es la batalla entre el espíritu y la materia, como en el campo de batalla de Kurukshetra del *Bhagavadgita*. Quédate a un lado. Usa tu Yo Superior como el guerrero, porque la materia siempre se resiste a la espiritualización.

5. *Escucha el canto de la vida.* Desafiadnos como somos por nuestras más profundas miserias, podríamos reconocer la oportunidad de pagar nuestras deudas kármicas. Avalokiteshvara sostiene la flor de loto de la sabiduría y la espada de la sabiduría, para matar la ignorancia. Si el guerrero no sabe cuál es el motivo de la batalla, no se puede ganar la batalla. En el silencio no hay pensamientos, no hay emociones. Aquí se puede oír el canto de la vida, la voz del silencio.

Solamente pueden experimentar el

delicioso sabor de la sabiduría aquellos que son dignos y están preparados, porque hay unas condiciones que cumplir. No se puede obligar a comer a quien no tiene hambre. Todo el cosmos es una enseñanza, pero según los Mahatmas, esto sólo son “migajas”. Su principal problema para enseñarnos es que tenemos la mente demasiado llena. Necesitamos desaprender, porque tenemos el conocimiento erróneo, lleno de prejuicios. Cuando le preguntaron al Buddha cómo podemos saber que su realización es cierta, él señaló la tierra; la tierra es el testimonio de la realidad irrefutable a nuestro nivel. H.P.B. hablaba de dos niveles de verdad: la verdad relativa, que es cognoscible, y la verdad absoluta, que está más allá de la mente pero que tiene que experimentarse.

El lama Anagarika Govinda dijo una vez que el progreso puede verse por el brillo de la conciencia que es visible en la sonrisa serena y feliz y en el amor inmenso del rostro de una persona. La felicidad existe en ausencia del ego y es la prueba del “progreso”. Es la bendición, *ananda*, la felicidad sin causa. Nuestro ego es nuestra caja, nuestra cárcel. Esta caja está flotando en el océano de la conciencia, con una tapa firmemente atornillada. La meditación y la conciencia plena nos ayudan a destornillar la tapa y la conciencia plena conduce a la verdadera concienciación. Ahora el agua del océano puede entrar en la caja, para mezclarse con el agua que hay allí y cambiarla. Cuando volvemos a la vida cotidiana no deberíamos volver a atornillar la tapa en la caja, sino practicar la zambullida en el océano cada día. Al final, cuando el ego desaparezca completamente, la caja se hundirá enteramente hasta el

fondo del océano de la conciencia pura. La conciencia ilimitada no se puede explicar con la mente ilusoria, como tampoco la gota puede explicar el océano. *La Voz del Silencio* dice: *La mente es el gran destructor de lo real. Que el discípulo destruya al destructor*. Primero sólo unos pocos son capaces de salir de su caja. Actúan como locomotoras de la humanidad y tiran del tren. Al final del tren están aquellos que no contribuyen al movimiento del tren. En el medio, la mayor parte de la humanidad está todavía madurando. En dimensiones humanas, la humanidad tiene tres años y medio, según las Cartas de los Maestros. La tarea de la Sociedad Teosófica es la de ayudar a mejorar la capacidad del discernimiento, y la de compartir la sabiduría, respetando totalmente la libertad de pensamiento. Las discusiones intelectuales y los sentimientos de separatividad son aspectos del pensamiento analítico, del *manas* inferior. No es importante en absoluto estar de acuerdo o no.

13. *La palabra sólo llega con el conocimiento*. Si nuestro pensamiento es confuso, las palabras no tendrán sentido. Vacía la taza y habla desde el conocimiento.

15. *Pide a la tierra, al aire y al agua los secretos que guardan para ti*. Pedimos con el fuego sagrado del *fohat*, que completa a la mente, porque la conciencia proviene del *fohat*.

19. *Aferrate a lo que no tiene ni sustancia ni existencia*. Esto nos recuerda la *Evolución Cósmica* de *La Doctrina Secreta*, Stanza I, sloka 2: *El tiempo no existía, porque estaba dormido en la*

matriz infinita de la Duración. Debemos retirarnos a las profundidades de nuestro ser, donde no hay separación, ni tiempo. El noventa y nueve por ciento de nuestro cuerpo físico consiste en agua que una vez estaba en el espacio pero fue traída a nuestro planeta Tierra por meteoritos. Somos hijos del espacio, prisioneros del tiempo, y nuestro fin es hacer las preguntas imposibles con integridad: *¿Quién soy?* *¿Qué soy?* Cada ser humano tiene que descubrirlo por sí mismo. La única salida es la auto realización estando en el cuerpo físico, porque después de la muerte ya no tenemos la disponibilidad del cuerpo físico. Sin embargo, la conciencia sigue existiendo, aunque sea incapaz de actuar. Nada puede decirse después de cruzar el último dintel porque la etapa de ser humano ha concluido.

Conclusión: Nuestro ego necesita una sacudida. Esto podría interpretarse a veces como un ataque, pero la base es siempre el amor. En este retiro, Kim Diêu sacudió una parte del mar para mostrarnos algunas olas. Convirtámonos en viajeros sin equipaje, dejando atrás nuestros apegos psicológicos y avanzando cuesta arriba o, en otras palabras: el océano nos llama. Por lo tanto, 1: Haced una PAUSA y reflexionad después de cada actividad, aunque sea sólo por un minuto, y 2: no os neguéis, no escapéis, no os opongáis. En las situaciones difíciles respirad profundamente, seguid adelante y NO OS RINDÁIS NUNCA.

* Nuestro agradecimiento a Els Rijnker, de Holanda.

Ya no siento que la vida sea algo corriente. La vida cotidiana está llena de misterio. Las cosas que conocemos son solamente una pequeña parte de las cosas que no podemos conocer sino sólo vislumbrar. Y sin embargo, el más mínimo vislumbre puede sostenernos. El misterio parece tener el poder de consolar, de ofrecer esperanza y de conferir significado en los momentos de pérdida y de dolor. Sorprendentemente, es lo misterioso lo que nos da fuerza en esos momentos. Yo antes trataba de ofrecer certeza a la gente en momentos que no la tenían en absoluto y que no la iban a tener. Ahora simplemente ofrezco mi compañía y comparto mi sentido del misterio, de lo posible, de lo portentoso.

Rachel Naomi Remen Fe

Febrero

4. Un hombre que no pone el bien de la humanidad por encima de su propio bien no es digno de convertirse en nuestro *chela*, no es digno de llegar a ser superior a su prójimo en conocimiento.

M.

Meditaciones, extractos de Cartas de los Maestros, recopilados por K.A. Beechey

---

ACTIVIDADES

RAMA ALICANTE

- Lunes (18-19,45h)** La Sabiduría Antigua, de A. Besant. Moderado por miembros de la Rama. **(19,45-21)** sólo para miembros: “Primitivas Enseñanzas de los Maestros”. **Primer lunes (19,45h):** Reunión y coloquio de la Rama (solo miembros)
- Jueves (18-19h)** Solo miembros: Ritual de sanación. **2º, 3º y 4º jueves(19-20,45h)** Investigación de Temas Teosóficos.

RAMA BHAKTI

- Martes,** (a las 19h.) – “La alegría del vivir, compartiendo la Teosofía” Coordina S. Jurado. - (a las 20,30) Reunión de Rama. Sólo para miembros.
- 2º y 4º miércoles de mes:** (a las 17h.) - Grupo de estudio en el Ateneu de Sant Cugat delVallès. Estudio sobre Pláticas I (A los Pies del Maestro). Coordinadora C. Elósegui.
- Miércoles 1 (19h):** Curso taller: Los mitos II, transformación del alma humana. Dr. I. Jauli.
- Jueves (a las 17h.)** - Estudio sobre “La Simbología de la Vida del Cristo”. Coordina C. Elósegui. **(a las 20h)** Coloquio Teosófico. **(A las 21h)**. Estudio de la DS (Tomo 1, “Las Stanzas de Dzyan”) - Coordinan C. Elósegui y M. Alier.
- Sábados (a las 17,30h.)** - Coloquios abiertos: Los retos de la vida diaria a la luz de la Teosofía.
- Segundo sábado** de cada mes **(a las 17,30h)**. 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”
- Mesa Redonda:** actividad dirigida a familias con niños, interesados en el ceremonial.

RAMA BILBAO

- Viernes 13 (19h)** “Introducción a la Sabiduría Oculta”. Isaac Jauli. **20 (19)** Meditación. **(19,30h)** “Los capiteles hablan”. Nuria Carbonell. **27 (19)** Meditación. **(19,30h)** Estudio del libro “La Regeneración Humana”. R. Burnier. Coordina: Miembros de la Rama.
- Todos los martes** (19,15h) Meditación. Coordina José San Martín.

RAMA CERES

- Lunes, 2, 16, 22, 30 (20h)** Las Cartas de los Maestros.(solo miembros).
- Miércoles: 4, 11, 18, 25 (20,15h)** Introducción a la Teosofía. Usi, Josefa y José Luis.
- Viernes 20 (20h) Sábado 21 (10 a 13,30 y de 17 a 20,30)** “Las leyes que sostienen el universo nos sostienen a nosotros”. Clarisa Elósegui.
- Domingo:** Visita a Logrosan.
- Viernes 27 (20h)** “La sabiduría de los cuentos”. M. Auxiliadora García.

RAMA MOLLERUSSA

En LLEIDA

Lunes (19h) “Meditación y vida cotidiana”. Montserrat Pellisé y Roser Domingo.

Martes (19,30h) Estudio del libro “Pláticas sobre el sendero del Ocultismo: La Voz del Silencio”. Pilar Duch y Joana Carcar.

Miércoles (20h) Estudio del libro “No temas el mal”. Maria José Victor y Rosa Lonca.

Viernes (19,30h) Estudio del libro “La vida de Cristo desde la Natividad a la ascensión”. Joseph Torres y Nuria Saltó.

En MOLLERUSSA (Ponent. C/ Urgell 2)

Viernes (20,30h) Estudio del libro “Pláticas sobre el sendero del ocultismo: Luz en el Sendero”. Josep María Espasa y Carme Reig.

Actividad mensual: Terceros domingos de cada mes. En associació de Veïns Templers-Escorxador. Lleida. De 11 a 14 y de 17 a 20: Coloquio con Clarisa Elósegui.

RAMA HESPERIA

Todos los lunes. Conferencia pública.

Miércoles (para miembros) “Principios, Axiomas y Doctrinas de la Filosofía Esotérica”, de HPB.

RAMA JINARAJADASA

Miércoles (18-20h). Tertulias teosóficas: Estudio de textos teosóficos. Meditación, talleres, conferencias.

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

Sábado 14,reunion de estudio del grupo: Doctrina de la filosofia esoterica de HPB. **21** reunión

de estudio con simpatizantes: Principios y axiomas, HPB.

Viernes 27, conferencia a las 20 horas en la Casa de Cultura de Alzira. Karma y reencarnación: proceso en el desarrollo humano por Isaac Jauli.

Sábado 28, de 10 a 13,30 y de 16 a 18 horas, curso impartido por Isaac Jauli sobre Axiomas y Doctrinas de la Filosofía Esotérica.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “EL LOTO BLANCO”

Domingo 25 (10h) charla en el Centro de Yoga Kailas, de Vigo: “Síntesis del Conocimiento de Si Mismo, de Taimni”, por Graciela Fierro. Contacto: kailasangel@yahoo.es

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS DE GRANADA

Miércoles, a partir de las 19,30. Reunión de estudio.

Coordinador: Eduardo Ortega. eduardoortegamartin@wanadoo.es

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “LA RIOJA”

Todos los viernes (21h). Reunión pública.

NOTAS:

El pasado día 25 de febrero y en el transcurso del curso que organiza el grupo de estudio “Mario Roso de Luna” con simpatizantes sobre el tema: “Principios y axiomas y doctrina de la filosofía esotérica”, que imparte mensualmente Isaac Jauli, se contó con la presencia de nuestra secretaria general, Clarisa Elosegui, quien en el horario previsto para la sesión de la tarde, mantuvo una interesante tertulia teosófica con todos los asistentes. Al término de la misma, Clarisa hizo entrega de acreditaciones y diplomas a tres nuevos miembros que pasan a formar parte del grupo “Roso de Luna”, recibiendo así un caluroso y emotivo acto de hermandad y bienvenida a la Sociedad Teosófica.

LUNAS LLENAS DE WESAK Y ASALA- 2012.

Wesak (Vaiuâkha) Luna Llena:

Domingo 6 de mayo, 03.35 a.m. Hora universal (Greenwich time)

Domingo 6 de mayo, 09.05 a.m. Hora local de la India

Asala (Ashâdha) Luna Llena:

Martes 3 de julio, 18.52 p.m. Hora universal (Greenwich time)

Miércoles 4 de julio, 00.22 a.m. Hora local de la India.