

EDITORIAL

EXTRACTOS MUY RESUMIDOS DEL MANUSCRITO ORIGINAL DEL PROGRAMA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA	3
DESDE LA ATALAYA, Radha Burnier	
El primer despertar	6
¿Vivir en la irrealidad?	7
La Convención del 2011	8
¿Qué es lo teosófico?	9
LOS HIJOS DE MAHAT O CÓMO VINO A COMPLETARSE EL HOMBRE	
Geoffrey Barborka	10
EL CEREBRO Y EL CUERPO. SUEÑO. ALIMENTO PURO. VIDA DIARIA ORDENADA. PUREZA NECESARIA PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL. MEDITACION. LAS GLANDULAS PINEAL Y PITUITARIA	
Geoffrey Hodson	16
LA ESPIRITUALIDAD, VERDADERA Y FALSA	
D. P. Sabnis	20
PLOTINO	
ELOUISE R. HARRISON	23
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 helosal1@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. ofc. 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 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 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

EXTRACTOS MUY RESUMIDOS DEL MANUSCRITO ORIGINAL DEL PROGRAMA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

(Motivación: Conmemoración del 8 de mayo, fecha de la desaparición física de su ilustre Fundadora, H.P. Blavatsky)

Siempre que llega un 8 de mayo nos gusta recordar la efeméride que hemos dado en llamar el “Día del Loto” en memoria de H.P. Blavatsky. Y siempre hemos tenido la sensación de que nos quedábamos cortos y de que éramos incapaces de hacer justicia a sus méritos.

Por eso, esta vez vamos a prescindir de cualquier panegírico y nos limitaremos a copiar una pequeña parte resumida de algunos fragmentos del programa de su manuscrito original con motivo de la Fundación de la Sociedad, manuscrito que se encuentra en los Archivos de la Sede Central en Adyar, India.

El manuscrito consta de 24 páginas en total y está fechado en Ostende, Bélgica, el 3 de octubre de 1886. Parece ser que este manuscrito, en su totalidad, es la respuesta a un memorándum escrito conjuntamente por Arthur Gebhard y Mohini Mohun Chatterji, con el título de “Unas

cuantas palabras sobre la Organización Teosófica,” fechado el 23 de septiembre de 1886 y que contiene una crítica muy áspera sobre la S.T. y su Presidente Fundador, el Coronel Henry S. Olcott. *(Esta aclaración es de Boris de Zirkoff,)*

Texto de H.P.B.:

1. Fraternidad Universal.
2. No hacer distinciones entre los miembros debido a razas, credos o posición social, sino que cada miembro tendrá que ser juzgado y tratado en base a sus propios méritos personales.
3. Estudiar las filosofías de Oriente —especialmente las de la India, presentándolas gradualmente al público en distintas obras que interpreten las religiones exotéricas a la luz de las enseñanzas esotéricas.
4. Oponerse al dogmatismo materia-

lista y teológico en toda forma posible, demostrando la existencia en la naturaleza de fuerzas ocultas desconocidas para la ciencia, y la presencia de poderes psíquicos y espirituales en el hombre, tratando al mismo tiempo de ampliar los puntos de vista de los espiritistas o espiritualistas, demostrándoles que existen muchos otros factores que trabajan en la producción de fenómenos, además de los “espíritus” de los muertos. La superstición tiene que ser desenmascarada y evitada; y hay que demostrar, de la mejor manera posible, que existen fuerzas ocultas benéficas y maléficas que están siempre a nuestro alrededor y que manifiestan su presencia de modos diversos.

En líneas generales, ése era el programa. A los dos Fundadores principales no se les dijo lo que debían hacer o cómo tenían que lograr y alentar el crecimiento de la Sociedad para obtener los resultados deseados; ni tampoco se les proporcionó ninguna idea definida respecto a su organización externa, la cual se dejó por completo en sus manos. Por esta razón, puesto que la abajo firmante no reunía capacidad para el trabajo mecánico de formación y administración de una Sociedad, la organización de ésta quedó a cargo del Coronel H.S. Olcott, elegido asimismo por los fundadores y los primeros miembros, como Presidente vitalicio. Sin embargo, si bien a los dos Fundadores no se les dijo lo que tenían que hacer, se les instruyó claramente sobre lo que no debían hacer, sobre lo que tenían que evitar y sobre lo que nunca tenía que llegar a ser la Sociedad. Se mostraron como futuros contrastes de nuestra Sociedad a las organizaciones

eclesiásticas y las sectas cristianas y espiritistas, o dicho más claramente--,

1. Los Fundadores tenían que ejercer toda su influencia para oponerse a cualquier clase de egoísmo, insistiendo en que hubiera sentimientos sinceros y fraternales entre los miembros, esforzándose para lograr un espíritu de unidad y armonía, prescindiendo de la gran diversidad de credos y confiando y demandando a los miembros una gran tolerancia mutua y la virtud de la caridad hacia los defectos de los demás; ayuda mutua en la búsqueda de la verdad en todos los campos —moral y físico— y aún en la vida diaria.

2. Tenían que oponerse con el máximo de autoridad posible a cualquier cosa que se pareciera a una fe dogmática y al fanatismo, contrarrestando desde el principio la creencia en la infalibilidad de los Maestros o incluso en la existencia de nuestros Instructores invisibles. Por otro lado, puesto que se pedía un gran respeto para las opiniones particulares y para los credos de cada uno de los miembros, cualquiera de ellos que, de modo arrogante y reprehensible, criticara la fe o la creencia de otro, hiriendo sus sentimientos y queriendo hacer prevalecer su opinión no solicitada, incurría en la expulsión. Tenía que alentarse al máximo el libre espíritu de investigación sin traba alguna.

* * *

.....”Allí donde dos o tres se reúnan en nombre del Espíritu de la Verdad, allí ese Espíritu de la Teosofía estará entre ellos.” Decir que la Teosofía no tiene necesidad de una Sociedad para ella, sería como afirmar que la Sabiduría de las Edades coleccionada en miles de volúmenes en

el Museo Británico no tiene necesidad del edificio que los alberga, ni de las obras que la contienen.

.... “Primero la Teosofía, después la organización,” son palabras de oro, evidentemente. Pero, ¿quién se hubiera interesado por la Teosofía si no se hubiera organizado una Sociedad conforme a su Espíritu y sin que el deseo por su conocimiento hubiera penetrado en todo el mundo actual? ¿Se hubiera enseñado y estudiado alguna vez en Inglaterra la filosofía de la Vedanta y otras filosofías de la India fuera de los muros de Oxford y Cambridge, si no hubiera sido por esa organización que las recuperó como perlas olvidadas del océano del olvido y la ignorancia y las presentó ante el mundo profano? Y lo que es más, queridos miembros y críticos, ¿se hubieran conocido jamás los expositores hindúes de esa filosofía sublime fuera de los muros de Calcuta, si no hubiera sido por los Fundadores que, obedeciendo las órdenes recibidas, forzaron a Londres y París, los dos centros más civilizados y cultos de Europa, a reconocer la riqueza de la erudición y la filosofía de esos expositores?

.....Las palabras anti-teosófico y anti-fraternal están sonando constantemente en nuestros oídos; sin embargo sería difícil encontrar una abundancia de actos y palabras realmente teosóficos entre los que con mayor frecuencia se sirven de ese reproche. A pesar de lo insignificante y limitado del camino de las buenas acciones, éste siempre será teosófico y siempre tendrá más peso que el discurso huero y jactancioso, puesto que la teoría sin nin-

guna aplicación práctica, en el mejor de los casos sólo es filosofía. La Teosofía es una Ciencia omniabarcante y son muchos los caminos que conducen a ella; de hecho, estos caminos son tan numerosos como sus definiciones, las cuales comenzaron en lo Sublime durante la época de Ammonio Saccas y terminaron en lo vulgar con el Diccionario Webster. No hay razón alguna para que nuestros críticos se adjudiquen el derecho de ser los únicos que saben lo que es la Teosofía y la definan. Escuelas teosóficas y teósofos los ha habido siempre durante los últimos dos mil años, desde Platón a los alquimistas medievales, los que, cabe suponer, conocían el valor del término. Por lo tanto, cuando se nos dice que la cuestión estriba no en si la Sociedad Teosófica está actuando bien, sino si lo está haciendo con aquella clase de bien que merece llevar el nombre de Teosofía, nosotros damos la vuelta a la pregunta y decimos: ¿y quién va a ser el juez de esta debatida cuestión? De uno de los más grandes teósofos que jamás hayan vivido, hemos oído asegurar ante la audiencia que cualquiera que diese a beber un vaso de agua a un sediento en su nombre, (en el de la Teosofía), tendría una recompensa mayor que todos los escribas, eruditos y fariseos. “¡Ay del mundo por las ofensas!”

.....En la Sociedad Teosófica, nunca fue artículo de fe la creencia en los Maestros. Pero, para sus Fundadores, desde que la Sociedad se estableció, las órdenes recibidas de Ellos siempre se han considerado sagradas.

H.P.B.

El primer despertar

Tal vez el mundo de nuestro entorno no esté compuesto, al fin y al cabo, de simples objetos; puede que no lo veamos tal como realmente es. Uno de los Maestros decía que el mundo de la existencia individual está lleno de significado latente y de un profundo propósito. Cada existencia individual comparte el significado y el propósito que forman parte de toda la vida. Nada está exento: la hierba fresca que crece de la tierra, la roca que sobresale del terreno, así como cada ser humano, todos están contenidos en ese propósito y significado. Cada uno existe por su propio derecho, no como un objeto que pueda ser adquirido y usado por nadie.

Un árbol no es simplemente un objeto que nos proporciona combustible, un cordero no es un objeto que nos proporciona carne, las personas no son objetos de amistad o enemistad. Pero para el hombre o la mujer corrientes, el mundo se divide en objetos placenteros y otros que no lo son. Existe una línea muy marcada que separa a mi gente, a mis cosas y mis intereses de todo lo que está fuera de eso. Por esto, las relaciones se perciben como algo distinto a lo que tal vez en realidad sean.

Cuando las cosas se convierten en objetos que son útiles para mí y para los demás, no existe una percepción o relación verdadera. Todo lo que existe en el mundo parece separado de lo demás y lo juzgamos todo como bueno o malo según su utilidad. Hay toda una escala de valores

en la mente de las personas respecto a lo que es aceptable y lo que no lo es, a lo que tiene una importancia mayor o menor, y esa es la escala que determina nuestros juicios, nuestros prejuicios, nuestros gustos y nuestras antipatías.

Para poder estar en paz, la mente tiene que vaciarse; vaciarse de todos estos tipos de actividades, reacciones, pensamientos, para empezar a estar tranquila y tener la posibilidad de una concienciación más profunda de las cosas. La vida no es siempre lo que parece. Las existencias individuales no son objetos de placer, de antipatía o de indiferencia. Están llenas de significado y propósito por propio derecho. Nosotros no sabemos qué es la vida realmente. Somos incapaces de percibirla debido a la condición de la mente. Uno de los Mahatmas decía que solamente en la superficie calma y tranquila de la mente pueden imprimirse las verdades.

Si le atribuimos un significado a cualquier cosa de acuerdo con nuestros deseos personales o nuestra voluntad egocéntrica (que es probablemente lo que hacemos en el presente), estamos bloqueando nuestra propia capacidad de percepción. Les atribuimos significado a ciertas personas, a ciertas cosas, a ciertas ideas, y sentimos indiferencia por otras. Dividimos la vida en un número de compartimentos estancos. Algunas personas y movimientos son importantes para nosotros porque sirven a nuestros deseos o se adaptan a nuestras ideas. Otros no tienen importancia porque

no lo hacen. De este modo, tal vez de forma inconsciente, nuestros juicios sobre los demás y sobre los acontecimientos están hechos partiendo de un punto de vista totalmente egoísta. Le damos importancia a todo lo que nos satisface, físicamente o psicológicamente, mientras que otras cosas pertenecen a categorías distintas. Y toda nuestra escala de valores está hecha de esta manera.

Hay ciertas actitudes que surgen en la mente y que hemos de intentar identificar. Por ejemplo, hay gente cuyo objetivo en la vida parece ser el de utilizar a otras personas y situaciones. Los que no están en condiciones de cumplir sus ambiciones se convierten en objetos de indiferencia y, por supuesto, quienes se oponen de alguna manera son tratados duramente, porque la ambición ocasiona la dureza. Por otra parte, a veces esta gente trata de halagar y complacer a quienes pueden favorecer sus objetivos; todo eso da pie a la hipocresía, los celos y las inevitables decepciones.

Pero no podemos pensar en meditar verdaderamente y con seriedad hasta que no empecemos a darnos cuenta de que nos hallamos en la oscuridad, en una oscuridad creada por todos estos movimientos de la mente, por las distorsiones que nacen de los deseos, por el alboroto que existe en la condición constante de la mente. Primero, pues, hemos de ver que este es, de hecho, un mundo irreal, un mundo de sueños. Esta realización es el principio de nuestro despertar y el primer movimiento definitivo hacia la libertad.

¿Vivir en la irrealidad?

Si queremos, podemos seguir viviendo en esta irrealidad; podemos seguir apreciando nuestros sueños e ilusiones

y al mismo tiempo hacer lo que llamamos meditación. Está bien, pero no vais a conseguir nada. Simplemente será un conjunto de varias pequeñas actividades fascinantes y pseudo espirituales que nos entretendrán, pero no se tratará de una meditación seria que nos guíe hacia la luz y la libertad.

Y cuando una persona medita con estos deseos, se sigue encontrando en el mismo mundo de oscuridad. Puede seguir meditando durante veinte o cuarenta años y en su vida diaria existirán los mismos problemas, las mismas fricciones con los demás, las mismas decepciones y frustraciones, los mismos disgustos por cosas pequeñas, la misma división del mundo en lo que le pertenece a uno y lo que no. Su meditación, o lo que él llama meditación, continúa, y al mismo tiempo también continúa su antigua manera de vivir. No es de extrañar que su meditación sea una lucha constante, cuando la mente se dispara por los surcos de siempre hacia las cosas que cree que le producen satisfacción. Intentará retenerla, pero la mente se vuelve a escapar. Y este fatigante proceso no termina nunca. Mientras la mente quiera poseer cosas, la meditación no puede realizarse con verdadero éxito, porque el deseo es la causa raíz de las perturbaciones de la mente y la fuente de todos sus engaños.

La meditación no tiene nada que ver con la adquisición o la consecución de nada. No se trata de alcanzar ningún estado maravilloso de conciencia. Si persiste algún tipo de ambición, por más sutil que sea, habrá problemas.

Para poder averiguar qué es la meditación, hay que vaciar la mente, sin añadirle nada más. Para algunos puede resultar

difícil ver o aceptar esto. Nos gusta tener todo lo que estamos buscando. No queremos sacrificar ninguno de nuestros placeres normales. Queremos adquirir cada vez una mayor cantidad de lo que llamamos conocimiento y estamos muy satisfechos cuando lo conseguimos. Muchos libros populares sobre la vida espiritual dicen que, como la mente está llena de lo que llamamos ideas elevadas, está progresando y, de hecho, ya ha alcanzado un rango bien definido.

La mente, como hemos dicho, no está nada vacía; está repleta de pensamientos conscientes e inconscientes. Y si alguien desafía las ideas que forman parte de ese contenido, surge el resentimiento y se levantan barreras.

El contenido de la mente es, pues, una fuente de problemas, todos los problemas con los que estamos familiarizados y que hemos generado con la manera de funcionar de nuestra mente. Si le añadimos a todo eso otro ingrediente, diciendo “quiero conseguir algo con la meditación, quiero un tipo distinto de conocimiento”, la mente funcionará de la misma manera. Quizás no tengamos éxito en temas mundanos y la mente puede decir (probablemente de forma inconsciente) “encontraré el conocimiento en el campo espiritual”, “me convertiré en una persona superior, si tomo una dirección distinta”. Por esto, incluso cuando medita, sigue queriendo añadir algo a sí misma. Y esa no es, en absoluto, la base adecuada para la meditación. Porque en la meditación se trata de vaciar la mente, no de llenarla más. Se trata de renunciar, no de apegarse a nada. No se trata ni de adquirir ni de conseguir nada. Si no estamos apegados a nada, no habrá

perturbaciones; no crearemos problemas ni para nosotros ni para los demás.

La Convención del 2011

En nuestra lista había 1262 delegados y entre ellos muchos miembros y serios estudiantes. La Convención, en general, fue muy bien, porque resultó útil por más de un motivo, tal como debe ocurrir en estas Convenciones. Fue una ocasión en la que quienes lo desearon pudieron trasladar a su interior lo mejor de todo, lo que podríamos llamar el “ambiente extraordinario” que aquí impera, a pesar de tener tan cerca la ciudad de Madrás, que no ha dejado de extenderse millas y millas en todas direcciones, excepto mar adentro. Pero cada vez nos esforzamos más por hacer que la Convención sea una poderosa influencia de atracción para la gente, como hace el imán con el hierro, y para que puedan responder espiritualmente a las ideas de niveles superiores.

Hubo un día solamente en que sufrimos una fuerte tormenta ciclónica, que creó una atmósfera que podía haber causado más de un problema. Pero gracias a la preparación teosófica de la mayoría de los delegados, esa tormenta ocurrió fuera y ¡no dentro de la gente que asistía a la Convención! Casi todos asistieron a las reuniones ese día, a pesar de la lluvia y el viento, para participar en el programa que se desarrolló prácticamente sin ningún problema.

Antes teníamos lluvias ocasionales e incluso tormentas durante la Convención, pero hace ya muchos años de esto. Últimamente, el clima ha cambiado y Adyar es más cálido. Sin embargo, apareció la tormenta y ocurrieron cosas en el exterior que no perturbaron la condición interna de

la mente de los delegados, que se mantuvo tranquila y atenta. Las reuniones de ese día fueron bien y el último día todo estaba ya normalizado y los delegados se marcharon muy contentos. El hecho de que nadie se aloje ya en bungalows, tal como ocurría en el pasado, hace que todo sea diferente.

¿Qué es lo teosófico?

Toda Convención que sea teosófica tiene que tener un ambiente de unidad y de seriedad. Podemos preguntarnos qué significa la unidad desde el punto de vista teosófico. Quizá haya religiones que quieran convertir “lo pagano” en cualquier otra cosa que deseen. A eso se le llama conversión y quienes lo consiguen se sienten muy satisfechos, sobre todo porque han convertido a toda esa pobre gente a los que, aparentemente, han conseguido cambiar. Pero nosotros no hablamos de este tipo de cosas.

Una verdadera conversión es la que carece de egoísmo, y que puede variar en fuerza y cualidad, pero tiene como objetivo trabajar por el bien de todos. Nosotros particularmente nos referimos al bien es-

piritual. No es un tema fácil de tratar por sí mismo y no intentamos hacerlo ahora, pero queremos decir que vale la pena reflexionar sobre ello. La unidad existe entre quienes comparten un objetivo, el de hacer avanzar a la humanidad en el sendero espiritual.

Si lo abordamos seriamente, (evidentemente existen otras cosas), todos estamos guiados por la misma idea fundamental del progreso espiritual. Cuando se tienen muchos objetivos en la vida, algunos exclusivamente personales y materiales, y otros en parte espirituales, o aparentemente espirituales, podemos decir que no existe realmente un movimiento progresivo. Pero si perseguimos este objetivo espiritual de cambiar nuestra actitud hacia todo lo que nos rodea, en favor del progreso universal, entonces sí que puede llamarse verdaderamente espiritual. Por consiguiente, el deber de trabajar juntos depende de nuestra seriedad como individuos y, por ello, como un grupo indivisible.

(The Theosophist, marzo 2012.)

El maestro en el arte de la vida no hace distinciones entre su trabajo y su juego, su labor y su ocio, su mente y su cuerpo, su educación y su recreo, su amor y su religión. Apenas diferencia el uno del otro; simplemente busca su visión de la excelencia en todo lo que hace, dejando que los demás decidan si está trabajando o jugando. Según él, siempre está haciendo las dos cosas.

Buddha.

LOS HIJOS DE MAHAT O CÓMO VINO A COMPLETARSE EL HOMBRE

Geoffrey Barborka

De *The Peopling of the Earth*. TPH USA, 1975 (fragmento del capítulo 15)

Las Estancias de Dzian explican cómo se produjo el vehículo del hombre y añaden que se le consideraba un bhûta “sin forma y sin mente”. Por eso a las primeras mónadas que poblaron la Tierra se las llamaba Chhâyâ, la Raza de Sombra, porque sus rûpas (formas) no eran físicas. El Sloka 16 de la Estancia IV sigue con el tema del hombre incompleto planteando dos preguntas: “¿cómo nacieron los Manushya?” y “¿cómo están hechos los Manus con mente?” Manushya es la palabra sánscrita para designar a un ser humano, mientras que Manu representa un ser pensante y aquí queda enfatizado por las palabras “Manus con mente”.

El proceso de compleción del hombre sucedió mucho después de que éste apareciera sobre la Tierra y, por lo tanto, tratar ese tema queda fuera del alcance del presente trabajo. Sin embargo, nos referimos a ello brevemente porque hay un comentario del Libro de Dzian que responde a las dos preguntas del sloka 16 y relaciona la compleción del hombre con el tema de su constitución septenaria. *La*

Doctrina Secreta introduce el comentario con las palabras siguientes:

La Estancia que veremos es muy sugerente. Explica el misterio, llenando el vacío existente, del Principio Animador del hombre –el YO SUPERIOR o Mónada humana- y de la Mónada animal, que son ambas una y la misma, aunque la primera está dotada de inteligencia *divina* y la segunda sólo de la facultad del *instinto*.¹

En *La Clave de la Teosofía*, H. P. Blavatsky es más explícita al usar los términos referidos a los siete principios del hombre. Hace una distinción entre el Yo Superior y la *mónada humana*. Al Yo Superior le llama Âtma-Budhi, mientras que la mónada humana o Ego que reencarna es Buddhi-Manas. Así que al “principio en formación del hombre” se le llama a menudo individualidad con inteligencia divina, mientras que a la mónada animal, Kâma-Manas, se la llama personalidad o, también, el “animal humano” dotado “únicamente de facultad instintiva”. Tiene es-

1 H. P. Blavatsky - *La Doctrina Secreta* – vol.III, p.167, 3ª ed. Biblioteca Orientalista, Editorial Maynadé, Barcelona, 1930.

pecial importancia afirmar que la mónada humana y la mónada animal “son ambas una y la misma”. En otras palabras, la individualidad y la personalidad no son dos entidades distintas y separadas sino “una y la misma”. Cuando se produce la muerte, lo bueno, lo verdadero y lo hermoso (por usar los términos platónicos) se retraen en el Ego que reencarna durante el “período de gestación”² que culmina en la “segunda muerte”. Ese proceso de retraimiento, junto con los resultados acumulados, produce la nueva personalidad en el próximo renacimiento del Ego que reencarna. La diferencia entre la individualidad y la personalidad se plantea en una pregunta, que queda contestada citando un comentario del Libro de Dzyan:

¿Cómo se puede mostrar la diferencia y cómo se explica la presencia del YO SUPERIOR en el hombre?³

LOS HIJOS DE MAHAT

“Los hijos de MAHAT son los vivificadores de la Planta humana. Son las Aguas que caen en el árido suelo de la vida latente y la Chispa que vivifica al animal humano. Son los Señores de la Vida Espiritual eterna ... “En un principio (en la Segunda Raza) algunos (de los Señores) sólo exhalaban parte de su esencia en los Manushya (hombres); y algunos tomaron al hombre por morada.”⁴

“Hijos de Mahat” es otro nombre para los Mânasaputras, los Pitris Solares: *putras* significa hijos; *Mahat*, literalmente “el Gran” principio de la mente, el origen de Manas. Al hombre anterior al despertar del principio mental se le llama

2 El estado de gestación está descrito en *Las Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnet*.

3 D.S. – vol III, p.167, 3ª ed. Biblioteca Orientalista, Editorial Maynadé, Barcelona, 1930.

4 - Ibid.

animal humano, un Manushya que, sin Manas funcionando, se parece al suelo árido carente del agua de la fuente de la Sabiduría. El hombre se convierte en Manu, un ser pensante, cuando la chispa de Manas lo vivifica. De ahí que a los Hijos de Mahat se les denomina los Señores de la Vida Espiritual porque capacitaron al hombre para alcanzar la espiritualidad en lugar de funcionar por mero instinto. También entonces, al “establecer su morada en en seno del hombre”, aceleraron la evolución humana, a pesar de que el despertar completo no sucedió hasta eras posteriores, durante la Tercera Raza y no en la Segunda. Tal como se explica en *La Doctrina Secreta*:

Ello demuestra que no todos los hombres fueron encarnaciones de los “divinos Rebeldes”⁵, sino sólo unos pocos de entre ellos. El quinto principio [Manas] de los restantes se vio estimulado por la chispa arrojada en él, lo que explica las grandes diferencias entre las capacidades intelectuales de hombres y razas. Si los “hijos de Mahat” no hubiesen, alegóricamente hablando, saltado a través

5 - En otro fragmento está mejor explicado por qué a los Hijos de Mahat se les llama Divinos Rebeldes:

La Doctrina Secreta enseña que los Devas del Fuego, los Rudras y los Kumâras, los “Ángeles Vírgenes”, ... los “Rebeldes” Divinos, ... prefirieron la *maldición de la encarnación* y los largos ciclos de existencia terrestre y de renacimientos antes que contemplar la desdicha (aunque *inconsciente*) de los seres (que evolucionaban) como sombras procedentes de sus Hermanos, ... Ese sacrificio voluntario de los Ángeles del Fuego, cuya naturaleza era la *Sabiduría* y el *Amor*, lo transforman las teologías exotéricas como si “los ángeles rebeldes hubieran sido arrojados desde el cielo a las tinieblas del Infierno”, nuestra Tierra. (*La Doctrina Secreta*, vol. III, p.408-409, ed.3ª Biblioteca Orientalista, Ed. Maynadé, Narcelona, 1930)

de los Mundos Intermedios en su impulso hacia la libertad intelectual, el hombre animal nunca habría sido capaz de elevarse más allá de esta tierra y, por su propio esfuerzo, alcanzar su objetivo final. La Peregrinación Cíclica habría tenido que ejecutarse a través de todos los planos de existencia en estado semi-inconsciente, si no completamente inconsciente, como sucede con los animales. Por esa rebelión de la vida intelectual contra la mórbida inactividad del espíritu puro somos lo que somos: personas conscientes de sí mismas, que piensan, que poseen la capacidad y los atributos de los Dioses, tanto para el bien como para el mal. Por lo tanto, los Rebeldes son nuestros Salvadores. Que los filósofos mediten bien sobre todo ello y verán claro más de un misterio. Sólo por la fuerza atractiva de los contrastes pueden los dos polos opuestos –Espíritu y Materia– cimentarse juntos en la Tierra y, fundidos en el fuego de la experiencia consciente de sí y del sufrimiento, encontrarse unidos en la Eternidad.⁶

CÓMO SE COMPLETA EL HOMBRE

Se mencionan otra vez simbólicamente los siete principios del hombre en los Comentarios, en relación con el tema de cómo se completa el hombre. Primeramente, se hace referencia a las formas (rûpas) que produjeron los Pitris Lunares, que aquí se denominan Lha:

Las dos letras [la Mónada, llamada también el “Dragón Doble”] descendieron dentro de las formas proyectadas por los Lha (Pitris), desde las esferas de Espera.⁷

Las “Dos letras” significan obviamente la Mónada, o Dragón Doble, tal como

se ha dicho ya. Una nota posterior añade otra explicación:

En el sistema esotérico, los siete “principios” del hombre se representan con siete letras. Las dos primeras son *más* sagradas que las cuatro letras del Tetragrammaton.⁸

El Tetragrammaton es una palabra compuesta griega que representa las cuatro letras utilizadas en los textos hebreos para indicar el nombre de Dios, el Nombre Inefable. Existen cuatro versiones, según la transliteración de las letras hebreas: JHVH, JHWH, YHVH, o YHWH. La transliteración de *Jehovah* es el resultado de la combinación del Tetragrammaton con las vocales de Adonai (que significa “Mi Señor”). Cuando se leen los textos, Adonai se substituye por el Nombre Inefable.

Los pitagóricos representaban las cuatro [letras] sagradas por Tetraktys, el triángulo dentro del cuadrado. La palabra *tetraktys* significa el número cuatro en griego. En el triángulo dentro del cuadrado, el Logos Inmanifestado se encuentra en el ápice, porque el triángulo en sí representa los tres Logos –de los cuales el Segundo y el Tercero han emanado del Primero. Al completarse el triángulo se forma la tetraktys. Ello ocurre al situar el Punto por encima del triángulo, formando así la tétrada, que también se representa con el triángulo dentro del cuadrado. El Punto es “el Uno eternamente Existente (Eterno en *Esencia*, fíjense bien, no en manifestación), distinto del UNO Universal.” El Uno Universal representa al Logos Inmanifestado, a partir del cual se producirá el cosmos cuando el Segundo y el Tercer Logos emanen de él.

En cuanto a las “siete letras”, en *La*

6 - DS – III, p.167-168, ed.3ª Biblioteca Orientalista, Ed. Maynadé, Narcelona, 1930.

7 - Ibid- vol.III, p.91. El significado de las “esferas de espera” se da siguiendo la explicación de las dos y cuatro letras.

8 - Ibid.

Doctrina Secreta no se dan ni las dos primeras ni las cinco siguientes; en su lugar se utilizan términos sánscritos.

En otra nota se explica dónde están estacionadas las Mónadas mientras esperan, preparándose para encarnar en la Tierra. Descansan en “las esferas de espera”, que son:

Las esferas intermedias, en las que se dice que las Mónadas que no han alcanzado el Nirvâna dormitan en inactividad inconsciente entre dos Manvantaras.⁹

Aquí la esfera de espera es el Globo C de la cadena terrestre. Desde allí, las mónadas pasaron al Globo D y realizaron la población de nuestra Tierra.

El Comentario continúa explicando que aunque los Pitris Lunares habían proyectado rûpas aceptables para la mónada (Âtma-Buddhi), los vehículos proporcionados no eran aptos para que las mónadas funcionaran auto-conscientemente. Se utiliza una forma simbólica para expresar esa situación:

En los mundos superiores, los tres son uno, en la Tierra (al principio), el uno se convierte en dos. Son como las dos líneas (lados) de un triángulo que ha perdido su base, que es el tercer Fuego. (Catecismo, Libro III, sec.9)¹⁰

Se añade una nota después de las palabras “los tres son uno”, que significa:

Âtman, Buddhi y Manas. En el Devachan es necesario el elemento superior de Manas para constituir un estado de percepción y de conciencia para la Mónada desencarnada.¹¹

En el Comentario se afirma que los tres son como uno en los *mundos superio-*

res; ello significa que durante el interludio devachánico la mónada está ascendiendo a los globos superiores de la cadena terrestre. Cuando finaliza esa ascensión, la mónada está preparada para seguir las Rondas Externas. Observen que la frase final de la primera frase del Comentario “en la Tierra (al principio) el uno se convierte en dos” significa que Âtman se convierte en dos: Âtma-Buddhi. Entonces, las tres últimas palabras de la segunda frase “el tercer fuego” significan Manas, que añade la base a los dos lados del triángulo, completando así la figura triforme.

En conclusión: Un Comentario del Libro de Dzian muestra cómo se completó el hombre:

Los que abandonaron las Esferas Superiores, los Dioses de la Voluntad, son los que completan al Manu de ilusión. Pues el “Doble Dragón” no tiene influencia sobre la simple forma. Es como si la brisa soplara donde no hay ni árbol ni rama que la reciba ni albergue. No puede afectar a la forma si no hay agente transmisor (Manas, “la Mente”) y si la forma no lo conoce.¹²

He aquí una afirmación sorprendente: significa que cuando no existe un principio mental funcionando conscientemente, no existe ninguna fuerza que ate al “Doble Dragón” (la mónada) a su morada fija (la Tierra). La mónada está entonces libre para seguir con *su* circuito hasta *la* Fuente en el que se originó. Coincide con lo que describen los gnósticos, los antiguos persas, los egipcios y los caldeos, cada uno en sus propios términos, acerca del viaje que realiza a través de las etapas después de la muerte.

Cuando la mónada “no tiene ninguna influencia sobre la simple forma” (el cua-

9 - Ibid.

10 - Ibid- p.92

11 - Ibid.

12 - Ibid – p.91

ternario inferior), sin Manas funcionando como “agente transmisor”, y en tanto el principio mental esté dormido, sin despertar, se considera que el hombre está incompleto, “un Manu de ilusión”. Se solicitó a Seres Superiores de Esferas Superiores para que llevaran a cabo la compleción del hombre, incluso superiores a esos Pitris Lunares que proporcionaron en un principio su ayuda proyectando sus rûpas. Tenían que completar la tarea seres que ya hubieran pasado de manera consciente y con éxito la etapa del desarrollo evolutivo completo de manas, como lo eran los Dioses de la Voluntad, los hijos de Mahat.

¿Cuál es el significado de las “Esferas Superiores”? representan los globos superiores del sistema planetario terrestre, de los que se dice que “se vaciaron” cuando los Dioses de la Voluntad descendieron de ellos para ayudar a la gente de la Tierra despertando su principio mental.

Los Dioses de la Voluntad son los Mânasaputras, que también se denominan Pitris Agnishvâtta y Señores de la Llama. Se ha dicho que los Hijos del Fuego, o Señores de la Llama, procedían de Venus. Pero el Comentario del Libro de Dzryan indica que los Dioses de la Voluntad —que son los Señores de la Llama— vinieron de Esferas Superiores para ayudar a la humanidad; y *La Doctrina Secreta* también lo afirma en los párrafos siguientes:

Los que abandonaron las Esferas superiores, los Dioses de la Voluntad, son los que completaron al Manu de ilusión. (Comentario del Libro de Dzryan)¹³

Por lo tanto, cuando suena para Purusha la hora de subir sobre los hombros de Prakriti para formar al Hombre Perfecto —el *primero* de los cuales era el hombre rudimentario de

13 - Ibid, p.91

las dos y media Razas primeras y que luego evolucionó gradualmente hasta llegar a ser *el más perfecto de los mamíferos*— nuestros “Antecesores” Celestiales (Entidades de Mundos anteriores, que en India se llaman Sishta) aparecieron en nuestro plano para encarnar en el hombre físico o animal, de la misma manera que los Pitris habían entrado antes que ellos para formar al último.¹⁴

Hay que fijarse en esa afirmación según la cual los Ancestros Celestiales —los Señores de la Llama— son considerados “Entidades de *mundos anteriores*” y se dice que simplemente *aparecieron* en este plano nuestro.

Al explicar la Estancia III, Sloka 13: (“Los Señores de la Llama se quedan atrás. No avanzaron, no crearon”), H. P. Blavatsky pregunta: “¿quiénes son los Señores de la Llama?” y ella misma proporciona la respuesta:

[Son] los *Agnishvâtta* que, tal y como dice el Sloka 13, “se quedan atrás” en lugar de ir con los demás a crear hombres en la Tierra. Pero el verdadero sentido esotérico es que la mayoría estaba destinada a encarnar como *Egos* en la próxima oleada de Humanidad.¹⁵

Los que dotaron al hombre de su Ego consciente e inmortal son los “Ángeles Solares”, ya se les considere metafórica o literalmente. Son muchos los misterios del Ego Consciente o Alma humana (...) Los ocultistas trans-himaláyicos los consideran evidentemente idénticos a los que en la India se llaman *Kumâras*, *Agnishvâtta*s (...) ¹⁶

Otro nombre para los Señores de la Llama es “Dhyanis de Fuego” y una vez más se identifican con los Pitris Agnishvâtta, los Pitris Solares:

Esa clase de “Dhyanis de Fuego”, que identificamos innegablemente como los

14 - Ibid, Vol.I, p.436

15 - Ibid, Vol. III, p.128

16 - Ibid, p.143

Agnishvâttas, se llama en nuestra escuela el “Corazón” del Cuerpo Dhyân-Chohánico; y se dice que encarnaron en la tercera raza de hombres y los hicieron perfectos. La Mistagogía¹⁷ esotérica habla de la misteriosa relación existente entre la esencia o substancia hebdomádica de ese Corazón angélico y el del hombre ...¹⁸

Por consiguiente, se dice que las LLAMAS, cuya función queda confusa en los libros exotéricos, y que se llaman indistintamente Prajâpati, Pitris, Manus, Asuras, Rishis, Kumâras, etc., encarnaron personalmente en la Tercera Raza Raíz y de ese modo “renacieron una y otra vez.” En la doctrina Esotérica generalmente se llaman Asuras, o *Asura Devatâ*, o *Pitar Devatâ* (dioses), pues, como ya se ha dicho, primero fueron Dioses –y de los más elevados- antes de convertirse en “no-dioses”, y de Espíritus del Cielo vinieron a ser Espíritus de la Tierra –*exotéricamente*, entiéndase bien, en el dogma ortodoxo.¹⁹

Sobre esa cuestión hay una nota que concierne a los Dioses de la Voluntad: “Los *Suras* que más tarde se convirtieron en A-suras.”²⁰ Ello se puede interpretar de varias maneras. Por ejemplo, debido a que los Suras (dioses) abandonaron las Esferas Superiores, se convirtieron en A-Suras (no-dioses); o bien porque algunos de los Suras “hicieron del hombre su morada” (citando el Comentario), dejaron de ser dioses. No es necesario tratar ahora el por qué los Asuras acabaron considerándose “demonios” en la literatura exotérica. Sin embargo, es interesante observar el significado de la raíz de la palabra *sura* (que significa un dios, una

divinidad). Hay quien dice que procede de la raíz verbal *svar*, brillar, y de ahí un ser brillante. Otros sugieren que procede de la palabra que designa el sol *sûrya*, el que brilla. En cualquier caso, los Dioses de la Voluntad son los Mânasaputras, los que despertaron el fuego de la mente en el hombre. La cuestión está en que, debido a que llegaron a la etapa humana en una Escala de Existencia previa y a partir de la cual se prepararon para seguir su desarrollo evolutivo en etapas superiores, los Mânasaputras fueron capaces de despertar en el hombre el principio mental para que no siguiera siendo un “Manu de ilusión”. Puede entonces funcionar como un verdadero Manu, un ser pensante. Sin embargo, ello no sucedió hasta la tercera gran etapa de desarrollo evolutivo de la humanidad, que tuvo lugar durante el período de la Tercera Raza Raíz, mucho después de que los pobladores actuales de la Tierra hubieran aparecido en ella.

La Doctrina Secreta identifica a los Dioses de la Voluntad con Hijos de la Mente, los Mânasaputras:

... las huestes de esos Hijos de la Luz, los Hijos “Nacidos de la Mente”, hijos del primer Rayo manifestado del TODO DESCONOCIDO, constituyen la raíz misma del hombre espiritual. (...)

La Doctrina nos enseña que antes de convertirse en un Dios divino y plenamente consciente, las INTELIGENCIAS Espirituales Primarias –incluso las más elevadas– deben pasar por la etapa humana. Y cuando decimos humana no debe aplicarse únicamente a nuestra humanidad terrestre sino a todos los mortales que habitan cualquier mundo, o sea a esas Inteligencias que han alcanzado el equilibrio apropiado entre materia y espíritu tal como ahora *nosotros* lo tenemos, puesto que ya hemos pasado el punto medio de

17 - ciencia relativa a los misterios y augurios (N. Del T.)

18 - DS – Vol. III, p.148-149, ed.3ª Biblioteca Orientalista, Ed. Maynadé, Narcelona, 1930.

19 - Ibid, p.411

20 - Ibid, p.91

la Cuarta Raza Raíz de la Cuarta Ronda . Cada Entidad debe ganarse por sí misma el derecho de llegar a ser divina por medio de la propia experiencia. (...) Los Hijos de la Mente, los Rishis, los Constructores, etc., fueron todos ellos hombres –cualesquiera que fueran su forma y aspecto- en otros mundos y en Manvantaras anteriores.²¹

Puesto que se mencionan otros mundos y Manvantaras *anteriores* (períodos anteriores de actividad planetaria), po-

21 - Ibid, Vol.I, p.218-219

demos suponer que se refiere a sistemas planetarios (*en plural*) anteriores a la Cadena Lunar. Si se hubiera referido al sistema del que la Luna es el cuarto globo de la Cadena, seguramente hubiera dicho el sistema *anterior* (*en singular*). El sistema de globos Lunar fue el que alimentó a los Pitris, nuestros Padres Lunares y que, a su vez, los utilizó para la población de la Tierra.

EL CEREBRO Y EL CUERPO. SUEÑO. ALIMENTO PURO. VIDA DIARIA ORDENADA. PUREZA NECESARIA PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL. MEDITACION. LAS GLANDULAS PINEAL Y PITUITARIA

Puesto que el cerebro desempeña un papel imprescindible en la percepción de la verdad durante la conciencia vigílica, el neófito debe entender tanto el mecanismo como la evolución del cerebro. Las meditaciones mencionadas en el capítulo primero del libro, proseguidas con perseverancia, cambiarán gradualmente la condición del cerebro. Tanto la actividad celular como el campo de la respuesta vibratoria aumentan; hay una vivificación de los átomos constituyentes al ser compelidos por la fuerza concentrada del pensamiento a transmitir la potencia, la vida y la inteligencia desde los niveles supramentales de la conciencia. (De acuerdo con la ciencia oculta, los átomos evolucionan, y esta evolución se acelera

como resultado de su uso por el hombre. Véanse los libros *Química Oculta* de A. Besant y C. W. Leadbeater, y *Un Estudio sobre la Conciencia*, de A. Besant.

Todo el cerebro queda sometido a un violento esfuerzo por la meditación sobre verdades abstractas y espirituales, y el neófito debe ejercer gran cuidado para no dañarlo en su entusiasmo. Un ligero dolor o pesadez es la advertencia de que el esfuerzo está llegando al punto peligroso donde se le puede causar un daño permanente. Ante esta señal, hay que interrumpir la meditación o pasarse a otra forma. La forma que produjo el dolor debe examinarse y experimentarse, con cuidado extremo; la ausencia de dolor es el síntoma de que un ejercicio determinado es seguro.

El adiestramiento del cerebro del neófito espiritual debe volverse prácticamente continuo durante la conciencia vigílica. Si se afloja mucho el control, si se descende demasiado al pensamiento material y rutinario, no sólo se retarda el proceso de vivificación del cerebro y se hacen casi improductivos los esfuerzos de la meditación, sino que se ejerce influencia en la dirección opuesta. Se disminuye el campo de respuesta vibratoria y se hace más lenta la evolución de los átomos.

Al cerebro hay que considerarlo como un instrumento delicado y sumamente valioso que, como resultado de su contacto con las labores del mundo, continuamente se embota y por consiguiente necesita que se le esté afilando siempre. Esto se logra con la meditación, con el control del pensamiento, evitando deliberadamente el tipo de pensamiento que disminuye la percepción espiritual, y con una vida ordenada y tranquila y una alimentación correcta. Todos los alimentos cárnicos ensucian la sangre y embotan el cerebro. También aumentan la tendencia a los pensamientos y sentimientos toscos. Las frutas y los vegetales frescos, especialmente los que no requieren cocimiento, purifican el torrente sanguíneo y revitalizan el cuerpo y el cerebro.

Los aspirantes occidentales que emprenden la práctica de la meditación con regularidad y seriedad requieren el complemento del sueño completo. Durante las horas de sueño, el cerebro se recupera de la tensión de las actividades diarias, y así se hace capaz de responder más plenamente a los resultados de la meditación. Por tanto, durante el proceso de vivificación, se necesita mucho descanso, especialmente

en las primeras etapas, y es aconsejable retirarse temprano a dormir. Los estimulantes que se usan para ayudar al sistema nervioso cansado a continuar su trabajo son dañinos. El sistema y el orden en la vida diaria hacen innecesario su uso.

Las actividades diarias deben tener un propósito determinado, y ordenarse de tal modo que tengan relación directa con la finalidad del descubrimiento e iluminación de uno mismo. Las acciones que no conduzcan a ese fin deben eliminarse.

Tal vez el medio ambiente le impida al neófito, al principio, cumplir estas condiciones, pero a medida que progrese, su ambiente cambiará o se adaptará a sus necesidades espirituales. El proceso podrá parecer lento, pero será seguro y en proporción exacta al nivel de transformación del mismo estudiante. El medio ambiente de un individuo contiene todo cuanto exige su educación evolutiva. El hombre que está despertando a lo espiritual y que está entrando rápidamente a una más íntima sincronización con la vida, verá que su ambiente cambia con rapidez; las condiciones de su vida reflejarán con creciente fidelidad el estado de su conciencia y los cambios que en ella ocurran.

La instrucción referente al cerebro se aplica igualmente a todo el cuerpo. Se le debe mantener también limpio por dentro y por fuera, resguardando y purificando su magnetismo con el baño frecuente y regular, muda frecuente de ropa y vida pura y natural, aun en medio de circunstancias impuras y no naturales. Las manos y los pies son las partes del cuerpo más susceptibles a las impurezas magnéticas externas. Son, como si dijéramos, orificios magnéticos, entradas y salidas del sistema

magnético del cuerpo. Una corriente de magnetismo y bendición puede ser dirigida a voluntad por medio de las manos cuando estrechamos la mano de otra persona. Los saludos de un ocultista deben ser sinceros y expresarse con intención positiva. La sinceridad y el positivismo son dos de las mayores salvaguardas en la vida oculta.

Al cerebro se le puede considerar como el macrocosmos y al cuerpo como el microcosmos, pues en cada célula del cuerpo está representada la vida cerebral, está manifestada la conciencia cerebral y está expresándose la energía cerebral. A la inversa, todas las funciones, acciones y experiencias del cuerpo se reflejan en el cerebro por intermedio de los sentidos. La impureza del cuerpo, ya sea en la conducta o en la persona, tiene una influencia de retardo en el proceso de vivificar el cerebro y embota su agudeza. Aparte de su función como órgano específico de la inteligencia, el cerebro es la sede de la conciencia egoica; es el logos físico del sistema solar corporal y entre ellos dos hay una continua interacción. De ahí la necesidad de una escrupulosa atención a la pureza y bienestar del cuerpo.

Las prácticas ocultas, o de cualquier otro tipo, que obliguen al cuerpo a funcionar en condiciones anormales, que aumenten o disminuyan la sensibilidad de órganos o miembros específicos, producen efectos adversos tanto sobre el cuerpo como sobre el cerebro. La armonía, el ritmo, el sosiego, el equilibrio y la gracia son las cualidades en las que el neófito debe adiestrar a su cuerpo.

Con el cerebro sensibilizado de esta manera, y el cuerpo así adiestrado, queda

preparado el camino para el descenso y la manifestación física de la conciencia egoica. La luz del entendimiento superior comienza a iluminar la oscuridad del intelecto personal; el cuerpo mental trasciende sus características de inflexibilidad, análisis, crítica y aislamiento. Estas son remplazadas por la amplitud mental, el juicio constructivo y la unificación.

Este cambio en el cuerpo mental es también de importancia para el desarrollo del cerebro, pues las condiciones del uno se reflejan en el otro. El cerebro y el centro intelectual del cuerpo mental pueden considerarse como los focos gemelos de la elipse de la conciencia personal, negativo y positivo respectivamente. Los cambios en uno aparecen instantáneamente en el otro. La perfección de uno de ellos es imposible sin la de ambos. En la locura, o en la muerte, la vida mental es en gran parte subjetiva, por carecer del polo negativo.

La senda hacia la más alta iluminación intelectual pasa del cerebro al cuerpo mental; de allí a la conciencia egoica, y prosigue a través de la intuición hasta la voluntad espiritual, más arriba o más adentro. Desde allí, y ya en el Adepto, sale de la esfera individual a la universal, en la cual sigue la misma dirección hacia la conciencia cósmica. La tarea para el neófito cuyo cuerpo, cerebro y mente están recibiendo la mejor atención que puede prestarles, es la de establecer para sí una medida de conciencia egoica que crezca firmemente en alcance y permanencia. Debe elevar su mente continuamente al campo de los principios, adquirir el hábito de elevar todas sus actividades intelectuales al nivel de la mente superior y resistirse a toda tendencia al avasallamiento de la mente

por las circunstancias.

La meditación sobre las verdades eternas no proporcionará por sí sola el éxito: debe complementarse estableciendo la mente, de modo firme y cada vez más intenso, en la conciencia superior durante los períodos entre las meditaciones. La actitud del neófito hacia un acto que involucre sus emociones, la decidirá íntegramente el efecto de estas sobre dicho empeño. Las emociones que distraen a la mente y excitan el cuerpo deben evitarse siempre. Las que proveen un modo de auto expresión más pleno y libre, tales como el amor puro, la devoción, la simpatía y la respuesta a la belleza, deben desarrollarse en su máxima expresión, hasta que ellas solas constituyan la vida emocional, en el sitio que les otorga la voluntad operando por medio de la inteligencia.

También en este logro desempeña el cerebro, con sus partes y órganos específicos, un papel imprescindible. El cerebro es la morada del Ser individual del hombre encarnado. Es el santuario interno del templo del cuerpo. Todas sus células están impregnadas con el aspecto inteligencia del Ser individual: cada molécula está cargada con la energía de ese Ser, cuya vibración o frecuencia es la del pensamiento. La presencia de los otros dos aspectos del triple Ser depende de esta cualidad del cerebro para dar alma al pensamiento. De ahí que el cerebro humano sea un vehículo para la auto-conciencia individual despertada, correspondiendo sus divisiones a las facetas de la joya de la inteligencia, a las diversas cualidades de la mente concreta y abstracta.

Las glándulas pineal y pituitaria del interior del cerebro son los focos por cuyo medio aparece originalmente la manifes-

tación de la conciencia individual. Desde ellos se extiende la conciencia por todo el cerebro como olas de energía cuya frecuencia varía según la índole del pensamiento. En el hombre normal la actividad pineal consiste en el pensamiento concreto con ocasionales prolongaciones dentro del abstracto, mientras que la glándula pituitaria transmite la emoción con ocasionales prolongaciones dentro de la intuición.

En el hombre desarrollado, la intuición pasa a través de la inteligencia y es interpretada por ella, llegando al cerebro por la vía de la glándula pineal. Al desarrollarse la intuición, el pensamiento concreto se relega gradualmente al subconsciente, donde se une con la emoción para llegar al cerebro por vía de la glándula pituitaria.

El desarrollo de la conciencia va acompañado de un paralelo desarrollo orgánico del cerebro, que incluye un aumento en el alcance de la sensibilidad vibratoria de ambas glándulas. Sus polaridades positivas y negativas se acentúan debido a su acrecentada capacidad como receptoras y transmisoras, y así se establece entre ellas una cooperación, lo que en términos de electricidad llamaríamos un campo magnético. El tercer ventrículo del cerebro queda incluido en este campo, completando la constitución de un mecanismo tripartito para la manifestación del triple Ser por medio del cerebro.

Una apertura etérica embrionaria en la fontanela anterior, que en el hombre normal está llena de materia etérica, se despeja gradualmente por las irradiaciones de este mecanismo craneal. Este canal, una vez abierto, permite una relación nueva y directa entre el Ser superior y el cerebro; un atajo, como si dijéramos, entre la con-

ciencia y el vehículo. El paso normal es a través de los vehículos mental, emocional y etérico; las glándulas pituitaria y pineal sirven como estaciones de relevo que reciben, transmiten y modifican, en cierto grado, los mensajes durante el proceso. El

ego del hombre desarrollado se manifiesta directamente en el cerebro por la vía de la fontanela y el tercer ventrículo.

Geoffrey Hodson. “*Meditaciones sobre la vida oculta*”. Capítulo II.

LA ESPIRITUALIDAD, VERDADERA Y FALSA

D. P. Sabnis

Recuerda, oh, discípulo, que por más grande que sea la separación entre el hombre bueno y el pecador, es todavía mayor entre el hombre bueno y el hombre que ha alcanzado el conocimiento; y es inconmensurable entre el hombre bueno y el que se halla en el umbral de la divinidad. Por consiguiente, procura no imaginarte como algo aparte de la masa (Luz en el Sendero).

Tal como indican las palabras anteriores, existe siempre la posibilidad de que un aspirante espiritual haya confundido las nociones sobre la espiritualidad, bien por ignorancia o por hipocresía. Cuando alguien es capaz de predecir un hecho futuro o hablar del pasado, o es capaz de producir cenizas de la nada, se le mira con arrobos y se le considera espiritualmente avanzado. La adquisición de poderes psíquicos, ciertos avances en la meditación, algunas experiencias psíquicas y visiones o cosas parecidas, todo eso se confunde con las señales de “la espiritualidad”.

Muchas veces la adquisición de poderes psíquicos, la capacidad de comprender

la metafísica abstracta, junto con la abstinencia de bebidas, carne, alimentos picantes o *rajásicos*, etc., engañan a una persona haciéndole creer que es alguien distinto a los demás hombres “inferiores”. Como dice San Pablo, una persona puede tener el don de la profecía, comprender todos los misterios o hacer donación de todos sus bienes para alimentar a los pobres, pero si no tiene caridad, entonces esos “dones” no producen ningún beneficio espiritual. Se ve que, aunque los deseos del plano inferior hayan sido vencidos, se han apoderado de él a través de *manas*. Se podría describir solamente como una oscuridad espiritual.

La actitud de “yo soy más santo que

tú” es contraria al progreso espiritual. “Incluso la ignorancia es mejor que el conocimiento intelectual” si no lo guía la sabiduría del alma, porque prevalece el orgullo. “Sé humilde si quieres llegar a la Sabiduría. Sé más humilde todavía cuando hayas alcanzado la Sabiduría” dice *La Voz del Silencio*. Una persona envanecida por sus éxitos mundanos puede corregirse con el conocimiento espiritual, pero cuando alguien se siente orgulloso de sus logros espirituales, ¿cómo se le puede ayudar? Si algo se queda atragantado en la garganta, con agua se puede hacer bajar, pero si es el agua lo que se atraganta, entonces ¿qué se le puede dar? Por esto Jesús dijo a sus discípulos: “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué se salará? En adelante no servirá de nada, sino para tirarla y ser pisada por los hombres”.

Nuestra actitud hacia los que no están donde nosotros estamos espiritualmente debería ser la que se describe en *Luz en el Sendero*:

Que la oscuridad interna te ayude a comprender la impotencia de aquellos que no han visto la luz, cuya alma se halla en profundas tinieblas. No les culpes. No te apartes de ellos, al contrario, intenta levantar un poco el pesado karma del mundo.

Un Maestro de Sabiduría advierte a los estudiantes de Teosofía:

No seáis demasiado severos con los méritos o deméritos de aquel que busca la admisión entre vuestras filas, porque la verdad del verdadero estado del hombre interno sólo la puede conocer el Karma.

Si hemos aprendido a apreciar la vida espiritual mientras vemos a otros disfrutando de todos los placeres, entonces hemos de contribuir a hacer que su vida

sea gozosa en lugar de condenar o criticar, sabiendo que el momento de su vida espiritual no ha llegado todavía.

La gente se dedicará al espíritu sólo cuando estén preparados, y tratar de apresurarles no es sino un mal servicio que les hacemos, porque pueden incluso tener una reacción revulsiva permanente sobre el tema.

Si deseamos experimentar la dicha y la paz, no podemos hacerlo cerrando las “puertas del sentimiento”. La indiferencia al placer y al dolor no implica una falta de sensibilidad. El progreso espiritual trae consigo una sensibilidad más grande. Experimentar la emoción y la sensación, sin dejar que nos aparten del propósito fijado, es la batalla de la vida espiritual. Un discípulo disfruta y sufre con más intensidad que el hombre corriente. Deberíamos poder disfrutar y apreciar a las personas, lugares y cosas sin ser dependientes, para poder dejarles cuando llegue el momento, sin quedar destrozados. Podemos dar y recibir amor sin ansiarlo.

Cuando él (el discípulo) ha aprendido la primera lección, ha vencido el hambre del corazón y se ha negado a vivir del amor de los demás, se encuentra más capacitado para inspirar amor.

Puede que una persona espiritual no se detenga ni pierda el tiempo en conversaciones inútiles, pero tampoco evitará a la gente ni dejará de saludar cordialmente a nadie. Es dependiente de sí mismo pero no egocéntrico. Cuando la disciplina es solamente externa, o cuando se renuncia al deseo sólo externamente, el anhelo interno nos devora. El estado de este hombre es el que se describe en el *Gita* como “un falso pietista de alma aturdida”. Una mera disciplina externa es inútil. ¿De qué sirve el celibato si la mente está llena de pensa-

mientos sobre el sexo opuesto?

En ocultismo, el pensamiento se considera más poderoso que la acción. Como dice Jesús: “Aquél que mira a una mujer de forma lujuriosa ya ha cometido adulterio con ella en su corazón”. Pero en otro sentido, sin acción o aplicación, el simple conocimiento o buenas intenciones no nos hacen ser espirituales en ningún sentido real.

La “renunciación” es puramente una cuestión interna. La renuncia a la acción no se ha de interpretar como inacción. Es la capacidad de renunciar al interés por los frutos de la acción. La verdadera espiritualidad no requiere que renunciemos al mundo y nos aislemos en un bosque o monasterio. Mucha gente le preguntaba a HPB si el discipulado implicaba abandonar a la esposa, a los hijos y al hogar. La respuesta de HPB era: “No, porque el que se escapa de una cosa, tampoco será de fiar en otra. Ningún Maestro verdadero y genuino aceptará a un *chela* que sacrifique a otra persona que no sea él mismo para acercarse a ese Maestro”. Dirijamos la atención a este principio:

Un hombre ligado por su deber a un sitio determinado no tiene derecho a abandonarlo para cumplir otro deber; por más importante que este sea; porque el primer deber que se enseña en ocultismo es el de cumplir con nuestro deber sin vacilar y resueltamente.

Se nos pide que estemos en el mundo sin ser del mundo. Muchas veces, erróneamente, las relaciones se consideran como una atadura y entonces el aspirante no quiere establecer ninguna relación cordial con nadie, negándose a dar o a recibir ayuda. Es una locura considerar que nuestras personas más cercanas representan un

obstáculo para nuestro progreso espiritual. Alguien puede pensar: “Si no fuera por mi esposa y mis hijos, ¡tendría más tiempo para estudiar o meditar!” Mientras que otro se lamentará en silencio ¡porque su mujer no está suficientemente avanzada! *La Voz del Silencio* tiene algo que decir al respecto:

Si te dicen que para convertirte en Arhat tienes que dejar de amar a todos los seres, díles que mienten.

Si te dicen que para alcanzar la liberación tienes que odiar a tu madre y desatender a tu hijo; repudiar a tu padre y llamarle “dueño de la casa”; porque al hombre y animales has de renunciar, díles que su lengua es falsa.

No creas que sentado en los bosques oscuros, en orgulloso aislamiento y lejos de los hombres; no creas que si vives de raíces y plantas, y calmas tu sed con la nieve de la gran Cordillera, no creas, oh, discípulo, que esto te llevará al objetivo de la liberación final.

¿Acaso los términos “espiritualidad” y “dicha” son contrarios entre sí? ¿Tenemos que estar siempre serios y poner “cara larga”? Me acuerdo de una persona que intentaba sinceramente vivir la vida espiritual, pero se lamentaba de que la dicha le interrumpía siempre. Un hombre espiritual es alegre y dichoso para poder contagiar su dicha. Puede crear el cielo en el desespero del infierno con su optimismo y su actitud positiva sobre la vida.

Crece como crece la flor; inconscientemente, pero ardiendo en ansias por abrir su alma a la brisa... Pero debe ser lo Eterno lo que debe desarrollar tu fuerza y tu belleza y no el deseo de crecimiento. (Luz en el Sendero).

(The Theosophist, marzo 2012.)

PLOTINO

ELOUISE R. HARRISON

En el año 205 de la era cristiana nació en el Alto Egipto un hombre llamado Plotino del cual se dice que fue educado en la cultura griega. No se sabe gran cosa de su familia ni de sus orígenes, pues no era nada dado a hablar de ello. La única información que tenemos, bien escasa, la encontramos en unas cuantas observaciones muy breves de su discípulo Porfirio. Éste, además de escribir la biografía de su maestro, ordenó y publicó su obra titulada *Las enéadas*. Sin embargo, podemos encontrar ahí suficientes hechos para hacernos buena idea del magnífico creador de la escuela neoplatónica.

No se sabe nada de su infancia ni de su adolescencia. Hacia los treinta años, Plotino estudia filosofía en la famosa escuela que por entonces existía en Alejandría, pero no tardó en sentirse decepcionado y asqueado por la insistencia sobre verdades improbables y especialmente de esos supuestos profesores de filosofía. En su mayoría, éstos eran unos hipócritas que intentaban brillar ante sus discípulos, no tanto por una profunda visión interior como por su verbo elocuente pero vacío de sabiduría intrínseca. Tampoco le satisfacía ninguno de los profesores de esa época, pues podía percibir en ellos su afectación.

Sin embargo, su opinión cambió cuando conoció al misterioso Amonio Saccas, pues se dio cuenta de que ése no era de la misma clase que esos incompetentes profesores de filosofía.

En cuanto a Amonio Saccas, deberíamos consultar las primeras páginas de *La clave de la teosofía*, en la que Mme. Blavatsky escribe:

Los padres de Amonio Saccas eran cristianos pero él, desde su infancia, se rebeló contra el dogmatismo estrecho del cristianismo y se hizo neoplatónico. Al igual que sucede con Jacob Boehme y otros videntes y místicos, se dice que la sabiduría divina le fue revelada durante sus sueños y visiones; de ahí su sobrenombre de el Theodidacta.

Su tarea consistió en reconciliar todas las religiones, mostrando la identidad de los orígenes de cada una, y en establecer una creencia universal basada en la moral. Su vida era tan pura y su saber tan vasto y profundo que varios Padres de la Iglesia fueron secretamente sus discípulos. Clemente de Alejandría habla de él con mucha consideración. Plotino, el “San Juan” de Amonio, era también un hombre respetado universalmente y de un saber profundísimo.

Plotino pronto se convirtió en discípulo de Amonio y vivió junto a él durante once años. Al finalizar esos once años de estudio con Amonio Saccas, Plotino quiso

ir a la India con la tercera expedición de Gordiano, esperando encontrar una visión más profunda gracias al contacto con los filósofos de la India y de Persia. Según los historiadores, el inoportuno asesinato de Gordiano en Mesopotamia en 244 impidió que Plotino pudiera seguir hacia el este. Por otra parte, H. P. B. pensaba que Plotino se había puesto en contacto con varios sabios de Oriente, cosa que parece bastante probable.

Plotino se dirigió entonces a Roma, donde empezó a enseñar filosofía y a ese trabajo consagró toda su vida. Fue ahí donde Porfirio se convirtió en su discípulo. En la biografía que este último escribe de su maestro nos dice que Plotino no fue solamente un gran profesor y un gran consejero espiritual, sino también un hombre de mucho encanto cuya bonhomía era ampliamente práctica y eficaz, cosa que no puede afirmarse de ningún filósofo de esa época ni de ninguna otra.

La influencia de Plotino sobre el pensamiento occidental fue grande y, si el neoplatonismo marcó de manera profunda y amplia el mundo intelectual e incluso el mundo cristiano, fue gracias a él. Se podría pensar incluso que su filosofía podría despertar y animar la virilidad moral de nuestro siglo, tan marcado por el materialismo degradante y por el declive generalizado de la moralidad.

Un repaso a la filosofía de Plotino le presenta como un pensador que combinaba la ética con una inteligencia experta en el examen crítico. Sin embargo, la filosofía no era para él una especulación abstracta ni un análisis crítico del sentido de las palabras y de los conceptos, sino más bien una manera precisa de vivir. Mediante un

esfuerzo intelectual casi sobrehumano y una disciplina de purificación moral, el estudiante de su escuela podía alcanzar la Fuente última de todo y conocer la sabiduría como si se tratara de un espejo en el que se refleja la naturaleza.

Plotino insistía en el hecho de que la Única Gran Causa de la que surge todo el universo está más allá del alcance del pensamiento o del lenguaje. El único valor de todo lo que había descubierto respecto de esa fuente más allá de la mente y de la materia era el de un indicador que mostraba a la mente el camino hacia ese lugar, sin intentar la imposible tarea de describirlo o definirlo.

Ello no quiere decir que hiciera suya la doctrina pesimista de la negación o de la inanidad última de todo. Más bien decía que todavía no tenemos ninguna lengua apta para describir la grandeza y la belleza de la Causa Primera, y que todo esfuerzo por definir lo que no puede ser definido sólo acaba en sinsentidos. *“Ellos estaban en Ello, pero Ello no estaba en ellos”* pues la Causa Primera lo englobaba todo. Ni siquiera las matemáticas, que son la fórmula que, según Platón, se acerca más a la descripción de lo Último, podrían definir de manera conveniente otra cosa que no fuera la Segunda Creación. El misterio de los números explica el misterio de todas las formas de la materia, ya que los elementos materiales sólo se diferencian por el número de electrones que tienen; así, el oro sólo es diferente del plomo por su número de partículas.

Al negarse a definir la Causa Primera, Plotino quería decir que, teosóficamente hablando, la humanidad todavía debe desarrollar los principios superiores necesarios

para la contemplación de lo que existe más allá de la expresión de las palabras tal como las conocemos actualmente. Su método de desarrollo y de purificación ayudaba a despertar los principios superiores necesarios, que siempre están presentes. Sin embargo, como la preocupación por el cuerpo predomina en la mayoría de los hombres de hoy, dichos principios están velados, siendo como es que ese cuerpo no debería considerarse más que una morada temporal. Aunque el discípulo sometido a dicho entreno alcanzara ese nivel de contemplación, no podría expresarlo por falta de palabras adecuadas; pero además, aún cuando las palabras fueran las apropiadas, sus interlocutores no serían capaces de captar lo que describiera, a menos que ellos también hubieran alcanzado ese mismo nivel.

Según Plotino, el intelecto es la parte más elevada del hombre, y el alma es algo intermediario entre el mundo de los sentidos y el intelecto. Enseñaba que el alma existe en dos niveles, uno inferior y otro superior. Esa alma superior actúa en unión estrecha con el intelecto; forma y gobierna desde arriba al universo material, y es una con la Super-Alma. El alma inferior, sin embargo, es la parte razonadora del hombre, se encuentra en el nivel de la mente discursiva que no capta el objeto de manera inmediata, sino que debe buscarlo a través de un proceso de razonamiento. Por debajo se encuentran los instintos naturales, que sólo producen una contemplación soñadora y estéril, la cual es, de hecho, un obstáculo para las operaciones de la mente superior. Por debajo del mundo de los instintos está el mundo de la materia burda, el mundo físico y sensorial de las formas.

Para Plotino la materia es mala sólo debido a su negatividad o más bien por su condición relativamente estática. Para él, el alma superior es el movimiento perpetuo y se utiliza para cambiar y transformar la materia sin cesar en formas cada vez más elevadas. Cuanto más material es una cosa, menos progresos hace hacia las formas más avanzadas; ejemplo de ello es la Luna, que no tiene vegetación y ni siquiera tiene ese cinturón vivificante tan necesario para la vida que es la atmósfera.

No obstante, como el hombre es la medida de todas las cosas puede, a través de una disciplina estricta y de una virtud perfecta, elevarse al nivel del alma universal y convertirse en ese todo que, de momento, los hombres sólo son en potencia.

Por otra parte, podemos aislarnos totalmente en los niveles inferiores de la vida cuando nos encerramos en las experiencias, los deseos y las preocupaciones mediocres de la naturaleza inferior, a la que acabamos atándonos totalmente. Es ella la que mantiene nuestra atención fija en las cosas sensoriales, ignorando de ese modo cualquier percepción y despertar superiores a los de los sentidos.

Plotino decía que debemos apartar nuestra atención del cuerpo, pues en él sólo ve una morada que hemos venido a habitar y nada más. No decía que hay que desatender al cuerpo ni los deberes que corresponden al estado corporal, sino que hay que cumplir con todos esos deberes permaneciendo totalmente desapegados de ellos. Al mismo tiempo, hay que consagrarles todo nuestro entusiasmo, nuestro interés, nuestra existencia y nuestros deseos por la vida superior, intelectual y

espiritual. Si actuamos así durante bastante tiempo, alcanzaremos al final el gran estado de liberación. Pero la liberación no es el único resultado de todo ello, pues también ganaremos algo más; de hecho, nos elevamos y aprendemos, para vivir en un dominio más amplio y más noble, y regresamos a lo Único de lo que hemos emanado, al principio de la creación.

Son muchos los que buscan ese sendero, y otros tantos intentan alcanzarlo sin preparación y sin moralidad. Plotino insistía sobre la imposibilidad de cualquier éxito por esa vía; repetía constantemente que el alma inferior tiene un cometido completo para cada hombre, a menos que éste aprenda a separar esa alma inferior de la dominación que ejerce sobre su naturaleza, por los únicos medios existentes, es decir una moralidad rigurosa y una estricta disciplina intelectual. No hay ningún atajo, y no lo habrá nunca.

Cuando el discípulo ha logrado esa unión con el Uno, no se destruye ni se disuelve como tratan de afirmar tantos intérpretes del Buddhismo del sur. Plotino, desde el punto opuesto a esos exegetas que afirman que alcanzar el Nirvana significa la aniquilación, decía tajantemente que en ese momento simplemente dejamos de ser conscientes de nosotros mismos en tanto

que personalidades finitas. Por el contrario, seguimos siendo el intelecto, aunque se trate entonces del intelecto “fuera de sí mismo” que trasciende su naturaleza y su actividad normal. Porfirio dice que Plotino consiguió esa unión cuatro veces a lo largo de su vida. Añade que ése era el objetivo de todos sus esfuerzos y la dirección en la que iban todas sus enseñanzas.

Muchas de sus enseñanzas fueron transcritas por su discípulo Porfirio y contienen numerosos tesoros para el estudiante de teosofía pues no hay que olvidar que los neoplatónicos formaron parte de los primeros teósofos. Hoy en día, especialmente, es necesario despertar esa enseñanza.

Cabe señalar también que Plotino estaba totalmente en desacuerdo con los gnósticos de su época porque ellos decían que la bondad y la nobleza del universo físico deben constituir el mejor trabajo posible y ser el objetivo el alma, mientras que Plotino afirmaba que el universo físico es el campo de juego de las ilusiones más decepcionantes para el alma. Para alcanzar nuestro sitio justo en el universo debemos dejar de sentirnos embriagados por los sueños agradables de la existencia física.

(The Canadian Theosophist, enero-febrero 1962)

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 (18’30-19h) Solo miembros: Ritual de sanación. **2º, 3º y 4º jueves(19-20,30h)** Investigación de Temas Teosóficos.

Lunes 7 (19,30): DIA DEL LOTO BLANCO

RAMA ARJUNA

- Lunes 7 (19 a 20,30).** “Los Mitos IV”. Isaac Jauli. **14, 28 (19,30 a 20,30)** “Simbología y Jung”. Nilda Venegas. **21 (19h)** “Introducción a la alimentación vegetariana”. Margarita Lopez
- Martes 15, 22, 29 (18h)** Ritual de sanación. **(18,30h)** Reunión de Rama. Estudio sobre la Doctrina Secreta. Tomo III. J. Garcia Lop, Fina Pastor. **8 (18,45h)** Dia del Loto Blanco.
- Miércoles 9, 23 (de 10h a 12,30h)** Curso de introducción al Katsugen Undo. **2, 9, 16, 23, 30 (17h-18,30h)** Sankara. “La visión advaita de la realidad”, de Consuelo Martín. J Tarragó y J. Garcia. **(19h)** Reunión de Rama. Estudio sobre el libro Compendio de la Doctrina Secreta.
- Jueves, 3, 10, 17, 24, 31 (19h):** Curso de Teosofía. J. Tarragó. **10, 24 (20,30h)** Estudio sobre el libro Luz en el Sendero. Mercé Cartanyà.
- Viernes 4, 11 (20,30h)** Estudio abierto sobre libros básicos de Teosofía. M. Cartanyà. **18 (20,30h)** Introducción al estudio de los 7 rayos –Los Rayos de las Naciones”. Jesús Jurado. **25 (20,30h)** Estudio en grupo sobre “Un libro de texto de teosofía”, de Leadbeater. José Luis Gasión.
- Sábado 19 (17,15h)** Curso de aproximación al estudio esotérico del Tarot en relación con la kábala y el árbol de la vida, mediante la meditación/estudio de los arcanos mayores. **26 (17,30h)** “Gñana Yoga, El sendero de la Sabiduría Divina”. Pere Bel.
- Domingo 13 (10,15)** Curso de Raja Yoga y Meditación al aire libre. Enric Sanmartin.
- 20 (10,30 a 14).** Curso intensivo de meditación. Nilda Venegas.

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 del Vallès. 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 Dzryan”) - 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 4 (19h)** Meditación. **(19,30)** Los Símbolos: “Dios geometriza” 1ª parte. N. Carbonell. **11 (19h)** “Introducción a la Sabiduría Oculta”. Isaac Jauli. **18 (19h)** Meditación. **(19,30h)** Charla: Descubrir mi SWING (Gift-Don). Mª Luz Aguilera. **25 (19h)** 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.
- Martes 8:** Celebración del día del Loto Blanco, antes de la Meditación.

RAMA CERES

- Lunes, 7, 14, 21 (20h)** Las Cartas de los Maestros.(solo miembros).
- Martes 8 (20h).** Celebración del DIA DEL LOTO BLANCO.
- Miércoles: 2, 9, 16, 23 y 30 (20,15h)** Introducción a la teosofía. Usi, Josefa y José Luis.
- Viernes 24 (20h)** Homenaje a Mario Roso de Luna. Charla “La vida de Mario Roso de Luna”. Josefa Martin Aguado.

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”. Josep 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 no festivos a las 19,30. 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 RAKOCZY

Lunes 7 y 21- Grupo de meditación activa y Ritual Dévico. – **14.** O.T.S. Ritual de sanación. **28:** Ritual ola de Paz.

Martes 8: Celebración del día del Loto Blanco.

Miércoles 9 – Curso de meditación. **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.” **30.** Meditación a cargo de F. Pérez. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio”.

RAMA SHAKTI-PAT

Estudios para miembros: Miércoles alternos (a las 17,30h.) Estudio sobre el Proemio de la DS. Notas sobre la Kábala. La Voz del Silencio. Meditación. **Miércoles alternos** (a las 17,30h.) - Los Chakras. Chi-Kung (Desarrollo de la energía). La Voz del Silencio. Meditación. Coordinan miembros de la Rama.

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

Estudios para simpatizantes: Jueves (a las 17,30h.) - Curso de iniciación a la Teosofía. Curso de Raja-Yoga (W.S.) A los Pies del Maestro. Coordinan miembros de la Rama. **2º sábado del mes** - Conferencias, charlas, vídeos. Coordinan miembros de la Rama.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS MARIO ROSO DE LUNA

Sábado 5. Reunión de estudio: “Doctrina de la Filosofía Esotérica” **12,** Reunión de estudio con simpatizantes. Principios y Axiomas. **12** (de 10,30 a 13,30 y de tarde de 16 a 18.) Taller impartido por Clarisa Elósegui sobre el tema:»Las Leyes Universales: El Kybalión. **19** “Hacia la Gnosis”, de Mario Roso de Luna.

Viernes 11, reunión de estudio de Clarisa Elósegui. **25.** Conferencia de Isaac Jaula en la Casa de Cultura (20h): “El encuentro con mis miedos”.

Sábado 26. (de 10 a 13,30 y de 16 a 18) Curso: Axiomas y Doctrina de la Filosofía Esotérica de HPB. Isaac Jaula.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “EL LOTO BLANCO”

Domingo 27 (10h) charla en el Centro de Yoga Kailas, de Vigo: “Los Maestros y el Sendero”, con Angel Guesalaga. 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.