

SOPHIA

Nº 279 OCTUBRE 2012

CONTENIDO

DL B - 14022 - 1998

EDITORIAL

SOBRE EL ÂKÂSHA 3

DESDE LA ATALAYA, Radha Burnier

Mi karma soy yo 5

El número de cajas para bebés sigue aumentando 7

El individuo medio humano.....9

El Taoísmo, un vuelo hacia la madurez

Charles E. Hulley* 10

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO DEL BHAGAVAD GITA (III)

ANNIE BESANT II. EL GITA COMO TRATADO DE YOGA (1ª parte).....16

EL ESFUERZO JUSTO

Danielle Audoin 22

ACTIVIDADES.....25

NOTICIARIO: 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 teosofibilbao@gmail.com
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 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 TEOSOFICOS DE GRANA-
DA edortega63@gmail.com Tf. 675809008
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"
angelinesbi@yahoo.es c. Angel Fernández, 24 -
10004 Cáceres

SECRETARIA GENERAL

c/ Arenys de Mar, 14 1º-1ª, 08225 Terras-
sa (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>**
TPHAdyar: <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

SOBRE EL ÂKÂSHA

En el *Glosario* de HPB, entre las definiciones de lo que es el **Âkâsha**, encontramos lo siguiente: “ÂKÂSHA, espacio, éter, el cielo luminoso. La esencia espiritual, sutil y supersensible que llena y penetra todo el espacio. La substancia primordial que, erróneamente, se identifica con el Éter, puesto que respecto del éter, el Âkâsha es lo que el Espíritu respecto de la Materia, o el Âtma respecto del Kâma-rûpa. En realidad es el Espacio universal en el que está inmanente la Ideación eterna del Universo en sus aspectos siempre en cambio constante en los planos de la materia y la objetividad.”

El hecho de haber tropezado en una prestigiosa publicación con una entrevista realizada a uno de los sabios del mundo actual el cual nos habla del Âkâsha con absoluta naturalidad, nos ha dado pie para poner de manifiesto que las grandes inteligencias de hoy en día están muy al tanto de muchas de las cosas en las que, como estudiantes de Teoso-

fía, estamos interesados.

Su nombre es Ervin László y es doctor en Filosofía de la Ciencia, tiene cuatro doctorados *honoris causa*, es fundador del “Grupo de Investigación sobre la Evolución” y de la “Universidad del Cambio Global” a través de internet, además de ser un virtuoso del piano que a los nueve años debutó en la Filarmónica de Budapest, y que en su labor cuenta con líderes colaboracionistas como el Dalai Lama, Milos Forman, Yehudi Menuhin, Rostropóvitx, Desmond Tutu, y así, hasta ahora, 60 personalidades más, todas ellas significativas. Este sabio nos dice:

...“Fundé el “Grupo de Investigación sobre la Evolución” porque quería saber más cosas y por ser consciente de que, solo, no lo conseguiría; así que reuní un grupo de científicos, investigadores y pensadores para desarrollar una nueva teoría general de la evolución que iluminara el camino de un mundo mejor en respuesta

a la rápida proliferación de las armas nucleares.

...”Yo creo que existe un campo de información como sustancia del Cosmos en el que todos tomamos parte. Esta dimensión, que no se puede observar pero que es real, hace que todas las cosas conecten entre si y es también una memoria; cuando algo ocurre la información permanece en esa dimensión.

...”Hace cinco mil años los sabios hindúes, aparte de los cuatro elementos (aire, fuego, tierra, agua) definieron un quinto elemento que los contiene a todos: el Âkâsha, la matriz de toda la materia y fuerza del universo. Y me di cuenta de que esta idea era la que yo intentaba definir como un campo psíquico profundo y le canvié el nombre. Hoy, muchos científicos trabajan con esta idea.

...”El campo akáshico crea coherencia entre los diferentes campos (electromagnético, gravitatorio, nuclear, cuántico y el de Higgs) y explica los misterios que las diversas ciencias departimentales no son capaces de explicar; por ejemplo, no se entendía que organismos complejos se transformaran en otra especie, capacidad sin la cual todavía seguiríamos siendo algas marinas.

...”Todo está auto-organizado. Yo mismo y otros científicos creemos que el campo akáshico está implicado en la evolución del

universo.

...”Los universos nacen unos de otros. El “big bang” ahora se llama “big bounce” (el gran robot). Un universo como el nuestro se va expandiendo hasta que se colapsa y empieza a contraerse hasta una dimensión cuántica; toda la materia del universo culmina en la cabeza de un alfiler y entonces la fuerza de expansión es tan fuerte que se produce una explosión que crea nuevos universos.

...”La información que se ha generado en este primer universo es heredada por el segundo, de la misma manera que un cigoto tiene la información de los padres. El campo akáshico es holográfico, la información de toda imagen está en cualquier punto. Todo está conectado y nada desaparece.

...”En un estado alterado de conciencia que no es el cerebro, pero que es capaz de captar, podemos acceder a esta información. El gran error del mundo moderno es considerar que todo lo que no se puede sentir, tocar o ver, es una ilusión. La realidad fundamental no es observable directamente.

...”Todas las fuerzas de la Naturaleza están en esta dimensión más profunda y sólo observamos los efectos. Yo baso mi teoría en la física cuántica, en las observaciones biofísicas de los seres vivos, en la psicología transpersonal y en la cosmología que estudia los multi-universos.

...”La convulsión actual es parte de la dinámica de la evolución; cuando se llega a un punto crítico, que es el punto de bifurcación, el sistema o bien se hunde o bien se reorganiza de otra manera para estabilizarse. La Tierra es como una nave espacial con una tripulación de siete mil millones de personas; recibe energía del Sol pero no materia, por lo tanto la regla es simple: hay que reciclar, vivir en armonía entre nosotros y

con el planeta, crear una cultura más ética.

Nos hemos permitido transcribir parte de la entrevista porque, además de su interés y su coincidencia con nuestros conocimientos teosóficos, es gratificante ver hasta qué punto y en este caso a través del Dr. László, éstos pueden llegar al público en general.

C.B.

DESDE LA ATALAYA

Radha Burnier

Mi karma soy yo

El karma de todo lo que uno hace forma parte de un karma más amplio, el del mundo, como diremos más adelante; todo el proceso es uno solo. El Karma no es algo que viene del exterior sino lo que creamos nosotros mismos. Por esto, cada uno de nosotros tiene que hacer lo que sea correcto desde un punto de vista más amplio, tal como señalan las palabras del Sr. Jinarajadasa. El Karma que nosotros creamos no es la expresión de ninguna fuerza o persona que no sea uno mismo. Por esto, hemos de tratar de hacer, incluso ahora, lo que sea correcto.

Es cierto el dicho de que todo en la vida, tanto lo que parece bueno como lo que no lo parece tanto, es responsabilidad nuestra. Como nos dicen todos los maestros, cada uno de nosotros tiene que aprender el principio de la Unidad. El pasaje que incluimos del Hermano Jinarajadasa insiste en que hemos de comprender bien ese principio y vivirlo, que es la dificultad que tenemos. Todo parece estar en el exterior y ser algo distinto a nosotros. Es una lección difícil de aceptar con el corazón, pero hay que hacerlo. Es una de las razones por las que se enseña el principio de la Fraternidad en

la Sociedad y quien lo practica progresa con rapidez. No sirve de nada decir que es el otro quien cometió el error o que esa persona es peor que nosotros. Lo que hace falta es que cada uno se dé cuenta del inmenso trabajo que tiene que aprender y de la lección que ha de seguir. Esperamos que el siguiente pasaje no se quede tan solo en una lectura momentánea, sino que se convierta en algo que, una vez plantado en nuestro interior, crezca y minimice todo lo que es menos importante:

“Nosotros tenemos el axioma de que lo Divino y el hombre es una sola cosa. Pero es también un axioma, aunque poco entendido, que el hombre y todo el proceso de la evolución, del cual forma parte, son también una sola cosa. Normalmente, cuando el individuo siente la presión de la evolución, tiene la tendencia a considerar ese proceso como algo que se le impone desde el exterior. Por ello, es natural sentir que todas las dificultades de la vida, como son la mala salud, la pobreza y las limitaciones de todo tipo, son ajustes de su Karma que le organizan los Señores del Karma para ayudar a su crecimiento. Es algo perfectamente cierto. Pero la verdad más profunda es que todos estos arreglos son realmente obra de su propia voluntad. Tiene que darse cuenta de que, de forma misteriosa, los

ajustes de los Señores del Karma son ajustes hechos por él mismo y decretados por su propia voluntad. Cada acontecimiento que le ocurre, especialmente los de naturaleza dolorosa, tiene que reconocerlos no sólo como resultado de su propio Karma y por ello de su propio decreto, sino más bien como expresión de su propio yo. La frase de “Mi padre y yo somos uno”, no tiene que quedarse en un puro intelectualismo; porque la Unidad existe no solamente en el reino del Espíritu sino también en el de la materia.

“Se dice en *Luz en el Sendero* que “Ningún hombre es tu enemigo; ningún hombre es tu amigo. Todos son tus instructores”. Pero estos instructores, tanto los amigos como los enemigos, son uno mismo; y es en realidad uno mismo quien, usándolos de instrumentos, está aprendiendo los principios de la Unidad. El primer vislumbre de la verdadera espiritualidad de toda existencia aparece cuando lo “exterior” y lo “interior” se entienden como las dos caras de una misma medalla, siempre inseparables en una unidad, aunque cada una pueda verse como algo separado.

“Hay un hermoso ejemplo de esta verdad en la historia que cuentan del yogui hindú que vivió durante la época del Motín de la India. Su meditación constante era, naturalmente, realizar la

Unidad o Divinidad. Un día estaba meditando en cierto lugar y cerca de él estaban ocurriendo los violentos actos del Motín. Los soldados británicos que combatían con los rebeldes se acercaron a este hombre santo, pero no reconocieron que era un hombre santo, alguien que intentaba comprender la naturaleza de Dios y que no era uno de los rebeldes. La historia dice que uno de los soldados corrió para atravesarle con la bayoneta. Pero mientras el soldado se precipitaba hacia él, el yogui le miró impassiblemente y susurró para sí “Incluso tú eres El”. Hacía mucho tiempo que esperaba la llegada del Señor, y el Señor llegó a Su manera.

“Es esta misma enseñanza de la Unidad la que tenemos en nuestra Cadena de Unión: “Hay una paz que trasciende el conocimiento; mora en el corazón de aquellos que viven en lo Eterno. Hay un Poder que todo lo renueva; vive y se mueve en aquellos que conocen la Unidad del Yo.” El aspirante empieza a vivir esta enseñanza en su vida solamente cuando pone en práctica la verdad subyacente en las palabras: “Incluso tú eres El”. Cada hecho de la vida, agradable o desagradable, cada ofensa, cada fracaso, en resumen, todo aquello que consideramos como el no Yo, tiene que realizarse, de alguna forma misteriosa, como el mismo Yo.

“Pero todavía más, cada objeto y acontecimiento tiene que ser realizado, aunque en el principio solo sea en la imaginación, como uno mismo. Las diversidades de la manifestación son representaciones de la Unicidad y no hay separación, para aquél “que ve”, entre él mismo y la Unicidad. “Yo soy El” tiene que significar no solamente que el hombre y lo Divino son uno y no dos; también tiene que significar que “Yo” soy la roca, la planta, el animal, el pecador, el santo, cada hecho cotidiano de mi vida y de la vida del mundo. Especialmente tiene que significar, puesto que somos hombres y tenemos limitaciones humanas, que aquello que los hombres rechazan por ser algo “desagradable”, la lucha, el dolor, la decepción o el fracaso, son también la Unicidad y, por eso, son “yo mismo”.

El número de cajas para bebés sigue aumentando

El *Guardian Weekly* del 22 de junio del 2012 publica un artículo sobre las “Cajas para bebés”. Al parecer, se colocan a los bebés no deseados en estas cajas, y son los padres quienes lo hacen básicamente. Desde fuera del hospital, llaman a un timbre para que alguien del hospital se lleve al niño y procure que sobreviva. Dicen que es una práctica que ocurre en Alemania, Austria,

Suiza, Polonia etc. Muchos niños -y la palabra “muchos” es relevante aquí porque estos bebés no tienen a nadie que se ocupe de ellos, quedan a la tierna merced del personal del hospital.

Esto ha salvado a innumerables bebés y muchos de ellos son cuidados por unos padres adoptivos. Pero hay personas importantes que dicen que defienden el derecho del niño a conocer a sus padres. ¿Puede un bebé saber la diferencia que hay entre los padres verdaderos y los amorosos padres que los cuidan? Dicen que el objetivo de las cajas para bebés es el de poder identificar a los padres y establecer una relación con ellos. En primer lugar, si esos niños no fueron queridos, ¿cómo podemos esperar que los dos progenitores o uno de ellos, supuestamente la madre, se ocupe del niño después de haberlo abandonado? De todos modos, la controversia parece continuar y parece ser un tema puramente relacionado con intereses materiales.

Desgraciadamente, los bebés no tienen derecho a decir lo que quieren. De hecho, siendo tan pequeños, no saben qué quieren. Manfred Weber, el Vicepresidente del European People's Party, escribió una carta a *The Guardian*, diciendo: “Aunque estoy convencido de que un niño se cría mejor dentro de una familia que no está

rota, la seguridad de los niños tiene una prioridad más alta que el deseo de conocer a sus padres biológicos.” En una encuesta suiza del año 2011, encontraron que el 87% de la gente decía que las cajas para bebés son útiles, e incluso muy útiles, y que cada hospital debería aprovechar la ventaja que proporcionan las cajas para bebés.

Se dice que, al parecer, muchas veces es el padre el responsable, lo cual plantea la cuestión de si realmente se considera el tema desde el punto de vista de los bebés. En países como la India, muchos recién nacidos son abandonados, arrojados al canal o a un contenedor, o se deshacen de ellos de alguna otra manera. La madre muchas veces no es responsable; tiene miedo de lo que dirá la gente. De hecho, más de una vez ella también necesita protección.

La opinión de que cada ciudadano tiene derecho a conocer sus orígenes es ridícula, porque el niño puede acabar sabiendo, en su momento, que los padres le abandonaron como un papel arrugado. No parece, pues, correcto insistir en la necesidad de los padres. La necesidad esencial es que el niño crezca en un ambiente de amor y de bondad. Mientras el niño esté vivo y bien cuidado, tendríamos que estar contentos. No es necesario y ni

siquiera correcto interferir cuando un niño se siente cuidado y querido por unos adultos afectuosos. Podemos estar totalmente de acuerdo con la unión social cristiana y el Sr. B. Posselt que la representaba: "Nuestras experiencias con las cajas para bebés aquí en Munich, por ejemplo, organizadas por un monasterio, han sido positivas ... Para mí es esencial proteger y salvaguardar la vida de los niños en situaciones extremas. Todos los demás problemas se pueden solucionar con buena voluntad mientras el niño esté vivo. No tiene que decidir nada un Comité de las Naciones Unidas sobre lo que estamos haciendo para ayudar a niños nacidos o no nacidos.

Yo misma he estado en contacto con más de un niño abandonado que ha crecido en una familia. Son felices y, al igual que los niños que han nacido en una familia, esperan tener una buena vida. No habrían estado contentos con aquellos padres o progenitor que no los quería. Al niño o niña no le preocupa el lugar en que nació ni otras circunstancias que les rodeaban en esos momentos. Lo importante es que crezcan bien.

El individuo medio humano

La Ley del karma nos hace nacer en un cuerpo físico, a veces en el de un hombre, a veces

en el de una mujer, para ayudar a que la conciencia despierte y vaya creciendo poco a poco. Es el tema de un artículo muy oportuno escrito por un académico de la Universidad de Cambridge, que señalaba que hay todo un proceso evolutivo para ir elevando varias situaciones a un nivel superior. Así, el insecto crece hasta el nivel superior, y después a otro todavía más elevado, hasta que surge el nivel humano y después el super humano, del cual conocemos muy poco. En este proceso de una evolución que se va expandiendo, el hombre no es todavía un ser humano completamente, sino que se encuentra a medio camino. Existe todavía una gran parte animal en todas las personas que han alcanzado la etapa en la que se tiene un cuerpo humano físico pero también muchos rasgos animales, algunos más próximos al verdadero humano y otros todavía al nivel de los animales. La mayoría son una mezcla de ambos.

El ser humano corriente actual es esta mezcla; la proporción varía de individuo en individuo, de modo que nadie es exactamente igual a otra persona. Desgraciadamente, la mayoría no sabemos que algunos de los rasgos que presentamos mientras nos enfrentamos a las circunstancias del presente son realmente restos de previas encarnaciones de vi-

das prehumanas que hemos vivido. Los grandes seres humanos, como el Buddha, están libres de cargas de las vidas pasadas. Son plenamente humanos, a veces más que humanos.

Si pudiéramos entender más claramente todo el proceso, es decir, el modo de la evolución, comprenderíamos mejor cómo se crece realmente, no simplemente a medida que se desarrolla la forma física. Si pudiéramos comprender esto, veríamos que la mayoría de los seres humanos todavía no se encuentran en el nivel deseado. Así, la evolución es un tema importante que hemos de comprender en lo posible, no solamente la condición física ac-

tual sino el papel que desempeña en el despertar espiritual.

Las personas descuidadas con los niños, o que están absortas en sí mismas y no los atienden, los maltratan e incluso los abandonan por la razón que sea, tienen problemas en su propio ser. Una persona que se encuentre en esta etapa tardará mucho tiempo en hacerse plenamente humana. Si pudiéramos comprender mejor todo esto, nos sentiríamos más libres de obligaciones y tendríamos una felicidad más verdadera, en vez de gozar simplemente de lo que llamamos los placeres de una vida superficial.

(*The Theosophist*, agosto 2012.)

El Taoísmo, un vuelo hacia la madurez

Charles E. Hulley*

“Los templos taoístas son conocidos como kuan; el ideograma que los representa es un pájaro. Kuan es observar el vuelo de los pájaros, mirar más allá de lo superficial para unirse a la naturaleza y al todo; una tarea para la segunda mitad de la vida, donde la meta es la auto-realización”

Chuang Tzu fue un gran filósofo taoísta. Consta que fue funcionario público de la provincia de Honan, alrededor

del siglo IV a. C. Sus fábulas y su humor son creativos y poéticos; siempre está cuestionando y riéndose de las actitudes y de los va-

lores tradicionales. Observó, por ejemplo, que las personas permanecen mucho tiempo disgustadas y perturbadas por cosas que, en el fondo, son idénticas. Le dio a esa doctrina el nombre de *tres por la mañana*, que es un buen ejemplo del humor taoísta.

En la época de Sung, decía él, había un hombre que cuidaba macacos. Los tiempos se pusieron difíciles y estuvo obligado a decir a los animales que les tenía que reducir las raciones de nueces. *“Serán tres por la mañana y cuatro por la tarde”*, les dijo. Los macacos se pusieron furiosos. *“Entonces, muy bien”*, replicó: *“Ustedes tendrán cuatro por la mañana y tres por la tarde”*. Los macacos quedaron muy satisfechos y ya no reclamaron más.

Se cuenta también que, cuando la esposa de Chuang Tzu murió, un amigo suyo, Hui Tzu, fue a su casa para los rituales del velatorio. Sorprendido, encontró a Chuang Tzu sentado, tamborileando una calabaza vacía sobre las rodillas y cantando una canción.

“Vamos a ver, dijo Hui Tzu, ella vivió con usted, crió a sus hijos, envejeció con usted. El que usted no la quiera velar ya es bastante mezquino, pero dejar que sus amigos le encuentren tamborileando y cantando – eso ya es demasiado.”

“Usted me está juzgando mal”,

dijo Chuang Tzu. *“Cuando ella murió, estaba desesperado, como cualquier hombre en mi lugar. Pero, reflexionando sobre lo que había sucedido, me dije a mí mismo que, en la muerte, ningún hecho nuevo o extraño nos sucede. En el inicio no teníamos ni siquiera la vida; tampoco teníamos la forma. Ni siquiera la forma, tampoco teníamos el espíritu. Estábamos fundidos en una gran masa una, amorfa e inextinguible”,* explicó.

“Entonces”, continuó el sabio, *“llegó una época en que la masa evolucionó en espíritu, el espíritu evolucionó en forma, y la forma evolucionó en vida. Ahora la vida, a su vez, evolucionó en muerte. Pues no tan solo la naturaleza, sino también los hombres poseen sus estaciones, su primavera, verano, otoño e invierno. Si alguien está cansado y se retira a descansar, nosotros no salimos a llamarle gritando y vociferando”*.

“Aquella a quien perdí, continuó, “se echó a dormir por un momento en el gran aposento interior. Perturbar su reposo con barullo y lamentaciones demostraría que yo en nada conozco la ley soberana de la naturaleza. Es por eso que dejé de lamentarme”

En Octubre de 1960, los médicos le dijeron al psicólogo analítico Enrich Newman que apenas le quedaba un corto periodo de vida. Entonces, Newman consultó el libro *“I Ching, el libro de las*

Mutaciones chino". El comentario del hexagrama decía:

"El poder está en gran medida determinado por el destino y de acuerdo con el tiempo, un tipo de fuerza interior, de claridad y de cultura exterior. El poder es expresarse de manera graciosa y controlada. Eso trae el supremo éxito de la salud".

Dado que para tener claro que se había alcanzado un estadio final, no había línea móvil en el hexagrama, Newmann que tenía solo cincuenta y cinco años, aceptó el mensaje y pasó las pocas semanas que le quedaban revisando el significado de su vida y concentrándose en aquello que consideraba esencial interiormente. Se tornó tranquilo y controlado; mostró una entereza interior que, en verdad, era una gran muestra de poder.

Esos dos hombres, Chuang Tzu y Erich Newman, separados por tantos siglos, encontraron la armonía en un modo de observar la vida que vale la pena examinar. Carl Jung afirmó que la vida puede dividirse en dos partes. En la primera parte, debemos aprender a aceptar el mundo; la mayoría de nosotros sabe como hacerlo. En la segunda parte, a partir de los cuarenta años, debemos, sin embargo, llegar a un creciente acuerdo con nosotros mismos.

En una época fragmentada, esa es una tarea difícil. Y es aquí

donde el modelo taoísta nos resulta valioso. Los chinos tienen una gran percepción de los patrones existentes en la vida. No es tan solo el patrón de los ciclos de las estaciones, del nacimiento y de la muerte, sino también de cómo la suerte cambia y cómo nosotros cambiamos con los años.

"La prosperidad se torna infortunio; la suerte surge del azar" ¿cómo debemos encarar esto? Con desapego y con la mente en calma, según los chinos. Debemos ver el mundo (y aquello que en él es inevitable) de manera clara, aceptándolo y moviéndonos en armonía con él.

En China, las vicisitudes de la vida estuvieron presentes de formas extremas, sucediendo de forma súbita. El poder y el prestigio de las personas estaban siempre en riesgo. En cualquier momento, un cambio de jerarquía, un desliz en el protocolo, la maniobra de un enemigo, la muerte de un pariente o un repentino cambio de cargo, podían significar años de exilio.

La vida en la corte podía verse sustituida por las condiciones más primitivas; los amigos eran separados; la comunicación con la capital se reducía a cartas que se retrasaban durante meses; el individuo era abandonado a sus propios recursos hasta un punto que nos es difícil de comprender. No es de extrañar que el sabio

de la montaña, que se retiraba voluntariamente del mundo para contemplar, observar y aprender de la naturaleza, fuese una figura tan popular.

El hombre social y el hombre natural

En términos generales, hubo tres sistemas de filosofía en la historia de China. El confucionismo fue una doctrina del mundo, de la preocupación social. Veía al hombre como miembro de la sociedad, con obligaciones para con el Estado. El budismo era esencialmente trascendental. Las Cuatro Nobles Verdades decían que la vida es sufrimiento; que la causa del sufrimiento es el deseo; que el deseo puede ser superado; y que el medio para lograrlo es el entrenamiento en el Noble Óctuple Sendero. El Taoísmo, entre tanto, se preocupaba del hombre como individuo y en su relación con el mundo natural.

El Confucionismo podría ser llamado la filosofía de la primera mitad de la vida. Como afirma Joseph Neddhan, es “masculino, difícil, dominador y racional.” Se preocupa por el ajuste con el mundo. Los taoístas rompieron con eso, enfatizando todo lo que es “femenino, tolerante, dócil, místico y receptivo”. Podría llamársele la filosofía de la segunda mitad de la vida, cuando la introspección se torna dominante.

En esa fase de la vida, las ambiciones se alcanzaban o se frustraban; las jerarquías se tornan opresivas; hay necesidad de cambios, y el abismo entre el hombre natural y el hombre espiritual se comienza a cerrar.

Li Po probablemente sentía esa transformación, cuando escribió: “Usted me pregunta si yo permanezco en esas montañas azules. Yo sonrío, mas no respondo. Mi mente está en paz. ¡Qué diferencia con el mundo de ahí fuera!”.

El orden de la naturaleza

El taoísmo tiene dos orígenes. El primero son los filósofos del periodo en que los estados de la antigua China estaban en guerra (480 a 220 a. C.). Seguían el Tao de la Naturaleza, en vez del Tao de la sociedad. En lugar de buscar empleo en las cortes de los príncipes feudales, se retiraban a las florestas y montañas, para meditar sobre el orden de la naturaleza y observar sus manifestaciones. La obra central del Taoísmo es el *Tao Te Ching*, según Joseph Needham “la obra más profunda y bella de la lengua china”. Data de cerca de 300 años antes de Cristo.

El Tao es el modo en que funciona el universo, el orden de la naturaleza, que trae todas las cosas a la existencia y gobierna los ordenados procesos del cambio.

El hombre debe imitar al Tao, que trabaja invisible y que no domina. Cediendo, no imponiendo sus concepciones sobre la naturaleza, el hombre es capaz de comprender y, así, gobernar y controlar.

De esa postura resultan beneficios físicos y mentales; muchos taoístas veían cómo mejoraba su salud, construyendo un cuerpo sutil para usar después de la muerte, prolongando la vida por medio de la dieta, el control de la respiración y ejercicios de yoga. Los templos taoístas son conocidos como kuan; el ideograma que los representa es un pájaro. Kuan es observar el vuelo de los pájaros, mirar más allá de lo superficial para unirse a la naturaleza y al todo; una tarea para la segunda mitad de la vida, donde la meta es la auto realización.

La perfección en el vivir

¿Cuáles son las cosas más importantes de la vida? Para el taoísta, la tranquilidad de la mente y un cuerpo saludable; la moderación para evitar los excesos; y la no intervención o no interferencia. Esa es la doctrina de Chuan Seng, la perfección en el vivir, para preservar la integridad de la vida. Alan Watts llamó al Taoísmo “*el camino del curso del agua*”, no por ser esa su principal metáfora, sino porque el agua sigue el contorno del terreno, sin ofrecer oposición, simplemente

adecuándose o armonizándose con el paisaje.

En la acción taoísta, el concepto clave es **wu wei**. Eso no quiere decir “no acción”, como a veces se oye; significa abstenerse de la acción que es contraria a la naturaleza, no ir en contra de la esencia de las cosas, no intentar hacer que las personas ejecuten funciones que no son adecuadas para ellas. *Wu wei* significa vivir de manera apropiada, sin nadar contra corriente.

La literatura taoísta está llena de ejemplos de artesanos que perfeccionaron sus habilidades observando, respetando y después siguiendo el flujo natural del material que usaban. El judo y el aikido también están basados en ese principio; el oponente es derrotado por la fuerza de su propio ataque. Aliada a eso está la idea de **Li**, el ideograma para algo que originariamente se refería a la esencia de la madera o del jade. Li es un patrón orgánico; la belleza de la caligrafía china, la belleza del agua que se mueve, del vapor, de las ondas, de las nubes, de los minerales, de las marcas de las conchas. Todas esas cosas son *Li*, así como el patrón de la acción que surge cuando estamos en armonía con la naturaleza.

En la raíz del pensamiento y del sentimiento chinos y, consecuentemente, en el Taoísmo, está el principio de la polaridad. No

debe confundirse con el conflicto o la oposición. En las metáforas de otras culturas, la luz está en guerra con las sombras, la vida con la muerte, el bien con el mal. El taoísmo, sin embargo, ve los opuestos como partes inseparables de un todo orgánico.

Ying y *Yang* son polaridades, no opuestos. Son parte de un sistema simple en el cual toda cualidad contiene la simiente de su opuesto. Es una visión de transformación de cambio cíclico, no una visión lineal. Nosotros, al contrario, deseamos salud sin enfermedad, juventud sin envejecimiento, riqueza sin pobreza, y nos desesperamos cuando no conseguimos tenerlas.

El taoísta no impone su voluntad; busca el significado. ¿Qué es lo que siempre se retrae cuando es perseguido?, pregunta el Taoísmo: "*Usted mismo*". A medida que la persona envejece, el mundo se torna como un sueño; el tiempo pasa más rápido; la sustancia se torna más tenue, las personas menos reales. En Occidente, tendemos a pensar en un mundo de elementos separados. Presumimos de que estamos observando una estructura de sólidos ladrillos, de muchas formas y tamaños, todos independientes del observador. Para el taoísta, sin embargo, existe la unidad; el Tao es una tela sin costuras, en movimiento continuo, llena de

ondulaciones y crestas momentáneas, pero el observador – todos nosotros – somos parte integrante de la tela.

Ningún evento, ningún proceso, se repite nunca de manera semejante. Entretanto, la inmensa tela universal de cambio no cambia en sí misma. Es un bloque no esculpido, la matriz del ser y del no ser. El universo es orgánico e inter relacionado, no mecánico y absoluto. El arte de la vida está más para navegar que para guerrear.

Es importante comprender los vientos y los mares, las estaciones del año, los principios de crecimiento y declive; usarlos, no combatirlos. Todo eso lleva al **Te**: tranquilidad, virtud, aquello que acontece por la gracia de Dios. Es sencillo, pues no está planeado; es una habilidad natural de la vida social; personal, en los deberes prácticos basados en la observación, en la no intervención, en las relaciones correctas. Es la antítesis del sistema y de la organización. Es el poder ejercido sin uso de la fuerza, y sin interferencia indebida en las circunstancias: "*Entrar en la floresta sin mover el césped, entrar en el agua sin crear olas.*"

Es comparable a la distinción budista entre el camino de la sabiduría (*prajna*) y el camino de los poderes (*shiddhis*). Mas lo que el Taoísmo y su visión de la

vida tienen que ofrecer se expresa mejor en imágenes. Wang Wei, un poeta del siglo VIII, lo sabía todo sobre el envejecimiento, el exilio y los conflictos de poder. Fue uno de los grandes poetas de China, y escribió:

“Desde los días en que alcancé la edad madura / Fui profundamente devoto al Tao. / Recientemente vine a vivir / a las montañas de Chung-nan. / Frecuentemente, con alegría en el corazón / solo, voy vagando de aquí para allá / Es maravilloso / Estar per-

ceptivo de mí mismo. / Cuando el arroyo pone fin a mi imagen / Yo me aquieto y capto / El momento de la niebla que se eleva. / De vez en cuando encuentro / un habitante peludo de los bosques. / Conversamos y reímos, / nunca queremos ir a casa.

*Charles E. Hulley. Miembro de la S. T. de Australia y especialista en la obra de Jung.

*Revista Sophia. Brasil.
(Ene. – Mar. 2.008)*

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO DEL BHAGAVAD GITA (III)

ANNIE BESANT

Cuatro conferencias dadas en diciembre de 1905 en la Sociedad Teosófica de Adyar, Madras.

II. EL GITA COMO TRATADO DE YOGA (1ª parte)

Al tratar un libro tan complicado como el Gita en un espacio de tiempo tan breve es necesario seleccionar con cuidado los puntos para extraer los pensamientos centrales, las instrucciones principales y así proporcionar una

síntesis que pueda retenerse en la mente y en la cual podamos insertar por propio estudio varios detalles de un modo ordenado.

La parte del tema que me propongo tratar ahora es la naturaleza del Gita en su esencia como un Shastra o Trabajo de Yoga. Bajo ese tema trataremos

de la acción, la naturaleza de la acción, su poder de atar y el método de escaparse de esas ataduras por medio del Yoga. Eso nos llevará a considerar qué significa el Yoga y qué significa ser Yogui y, más adelante, tendremos que averiguar qué medios están a nuestro alcance para alcanzar el Yoga. Esto último lo dejaremos para los dos capítulos restantes. En éste me limitaré a mostrar el Gita en los puntos que acabo de mencionar: el Gita como tratado de Yoga, la acción, la naturaleza de ésta que crea dependencia, el método de liberarse por medio del Yoga, la naturaleza del Yoga y por lo tanto el carácter del Yogui.

Para empezar, hay que tener en mente de una manera muy clara que el Bhagavad Gita es, en su esencia, lo que al final de cada Adhyaya se dice que es: un Tratado de Yoga. Si no podemos aprender Yoga con este libro, su propósito para con nosotros habrá fracasado.

Pues bien, este Tratado de Yoga lo da el mismo Señor del Yoga. El que habla es el Yogishvara, el Señor del Yoga. Hacia el final del libro, cuando ya se ha dicho todo, quien había escuchado todo el diálogo dice: *“Por el favor de Vyasa he escuchado este Yoga secreto y supremo de boca del mismo Señor del Yoga, el mismo Krishna, que habló ante mis ojos”* (XVIII, 75). De manera que aquí

tenemos las enseñanzas del Yoga dadas por el Yogishvara.

Arjuna clama: *“¿Cómo podré conocerte, oh Señor?”* (X, 17). Y en respuesta, la Forma Divina se le revela: uno de los hechos más significativos respecto del verdadero significado del Yoga, como veremos más adelante. Pero Arjuna expone su ruego con más detalle: *“Explícame otra vez Tu Yoga”* (X, 18). Eso es lo que está buscando Arjuna para que sus dudas y la ilusión se disipen. *“Quien conoce en esencia mi soberanía y mi Yoga goza de un Yoga inalterable”* (X, 7). Y lo que Arjuna pide entonces es poder entender el significado interno del yoga. Aquí tenemos la verdadera esencia del Gita, lo que debemos aprender.

Recordemos que tanto el Instructor como Arjuna están en medio de los dos ejércitos que se aprestan a luchar. Es justamente el momento en que *“estaban en orden de batalla y empezaban las flechas a cruzar el aire”* (I, 20) cuando el desaliento se apodera de Arjuna.

Todo lo que ocurre durante el relato no tiene sino un propósito: alentar el corazón de Arjuna para que entre en acción; forzarlo, si es necesario, a combatir. Constantemente se le dice: *“Por tanto, lucha”*.

No importa cuales sean los argumentos que Arjuna expone. Pueden ser sobre la naturaleza

del Jivatma, innato, inmortal, perpetuo, constante. Siempre se le responde: “*Por tanto, pelea*” (II, 18). Puede dar un largo argumento filosófico sobre la naturaleza del Uno y lo Múltiple, sobre la constitución de los mundos y la Vida Única que todo lo impregna. Tan pronto termina de filosofar, vuelve a sonar el refrán: “*Por lo tanto, piensa siempre sólo en Mí y lucha*”(VIII,7). O puede dársele la enseñanza de la devoción: “*Renuncia en Mí todas tus obras y con tu mente puesta en el Supremo Ser, entra en batalla*” (III, 30).

Y cuando se le revela la visión de la Forma Divina se le dice: “*Vence a tus rivales. Pelea sin temor*” (XI, 34). Y ya al final mismo, se le pide a Arjuna: “*Funde tu mente en Mí, sé Mi devoto, sacrifica para Mí*”. Y se le pregunta: “*¿Se ha disipado tu ilusión causada por la ignorancia?*” (XVIII, 65, 72). Y el resultado de todo es que Arjuna se resuelve a pelear: “*Obraré según Tu palabra*” (XVIII, 73) y se lanza a la refriega.

Ahora bien, eso es muy curioso a primera vista y muy inespereado. Se va a enseñar Yoga; se va a adiestrar al perfecto yogui; y a cada interrupción del argumento y cambio de tema, se le repite el refrán “*Por lo tanto, pelea!*” El mandato del Señor del Yoga es ése: “*Disponte a la batalla*” (II, 38). Por todas partes en este tratado de Yoga está la incitación a

actuar violentamente, como si en el pelear se hallara la quintaesencia de la actividad, afanosa, atorbellinada, fragorosa.

¿Qué actividad puede ser más violenta que la de los héroes en el campo de batalla? Pues bien, ahí es donde hay que adquirir la maestría yóguica; ahí es donde Yoguisvara aparece en la plenitud de Su poder y magnificencia. Eso, naturalmente, parece extraño, más extraño aún para la mente moderna en la India, donde de ninguna manera se considera que la gran actividad y la práctica del yoga han de marchar juntas. En la India he visto hombres que pretenden defender la ortodoxia hindú contra las enseñanzas teosóficas y proclaman que nadie puede ser un yogui a menos que viva apartado de los demás en una cueva, o en la selva o el desierto, en algún rincón de los Himalayas u otra cordillera, bajo el cielo sagrado de la India.

He oído decir que nadie puede ser un yogui si vive en medio de la actividad, trabajando, esforzándose por ayudar en todas las cosas buenas que hay en el mundo pero que por lo mismo son mundanas. Se dice que yoga significa retiro, silencio, inacción. Esa es, evidentemente, la idea que tienen muchos indios modernos. Y es cierto que en el curso de la evolución hay una etapa intermedia entre la actividad que

nace del deseo por los objetos del mundo y la incesante actividad noble que proviene del anhelo de cooperar con Isvara. En esa etapa intermedia se mira con desgana la actividad como algo que pertenece al mundo porque todavía el discípulo no ha aprendido la lección superior de la “acción en la inacción” (IV, 18).

El mismo Señor del Yoga ve el yoga bajo una luz muy diferente: “*Quien ejecuta la acción como un deber, sin pensar en el fruto de la misma, es un asceta, es un yogui*” (VI, 1). Y va más allá y declara: “*Yoga es la destreza en la acción*” (II, 50).

De manera que en la mente del Señor del Yoga, el yoga significa algo muy diferente de la idea moderna de recluirse lejos de los hombres, encerrándose en una cueva o en la selva, aislado de todos. Eso tiene su lugar y su papel en la evolución humana. Es una etapa en el progreso humano. Pero el Yoga, el Yoga Supremo es muy diferente, según enseña el Señor del Yoga. El hombre está aquí en el mundo para ser activo; el Creador del mundo es la encarnación de Kriya, actividad. Brahmâ representa Kriya y no tiene sentido estar en el universo físico si no es para desarrollar la recta acción, dirigida por el recto pensamiento y el recto deseo; todo lo demás conduce a ello. El mundo está lleno de objetos

deseables. El mismo Isvara lo ha llenado de objetos para que despierten el deseo. El mismo Isvara se esconde detrás de cada objeto, dándole a cada uno el atractivo y el poder hechizante que tiene.

No existe nada en el mundo entero en que el Señor del Mundo no esté incorporado. Todo ese inmenso despliegue de cosas deseables está puesto en el mundo por Él mismo. Por el poder de Maya, Él mismo está oculto tras esos objetos y despierta el deseo en esas porciones de Sí mismo que ha puesto aquí para que crezcan como semillas divinas hasta convertirse en Señores divinos.

Ese deseo despierta, surge, se fortalece por la presencia misma de todos esos objetos deseables. Y si el deseo no tuviera un papel en la evolución humana, habríamos nacido en un mundo desierto, sin objetos atrayentes, sin nada que nos tentara. La presencia de esos objetos placenteros, así como la de los desagradables, no sólo despierta en nosotros atracción o repulsión, sino también pensamientos. Surgen obstáculos entre nosotros y lo que deseamos y eso despierta nuestro poder pensante para superar o evadir esos obstáculos.

Al rastrear el curso de la evolución humana, vemos que el deseo estimula el pensamiento. Todas las actividades mentales vigorosas que vemos en los hom-

bres del mundo son motivadas por el deseo; estimuladas, incitadas e impelidas por él.

A menos que Isvara hubiera planeado este universo muy a la ligera (y a menudo pensamos que nosotros, con nuestra “sabiduría” lo hubiéramos planeado mejor si nos hubieran dejado), debe de haber algún sentido en la presencia de esos objetos que despiertan deseos, así como en las dificultades para hacernos con ellos. Todo ello hace inevitable el ejercicio del pensamiento.

El deseo y el pensamiento constituyen el motor y el poder guiador de la acción. La acción sigue al deseo y al pensamiento de manera inevitable. Este es un punto en el que debemos detenernos para comprender todo su alcance y percibir su tremenda fuerza. Debemos repasarlo mentalmente paso a paso, detalle por detalle, hasta que podamos ver el mundo tal como el Yoguisvara lo ha planeado y no como imaginamos que debería ser en nuestra fantasía.

Pensando de esa manera, llegaremos a darnos cuenta de que todo ha sido dispuesto de modo que la actividad despierte, porque “*la acción es superior a la inacción*”(III, 8), como Él dice. De ahí que se tienta y se halague al hombre y se le estimule a la acción. Debemos recordar ese pensamiento muy firme y muy claro;

de otro modo, se nos escapará el sentido del Gita.

¿Por qué Sri Krishna pone tanto énfasis en la acción? La razón la vemos cuando examinamos la Tercera Estancia, en la que Él habla tanto de la acción y muestra que todo deriva de la actividad. Dice: “*Del alimento crecen las criaturas; de la lluvia proviene el alimento; la lluvia procede del sacrificio; el sacrificio surge de la acción.*”(III, 14, 15).

He ahí la cadena de la vida. Las criaturas, del alimento; el alimento, de la lluvia; la lluvia, del sacrificio; el sacrificio, de la acción; y todo cuanto vive en el mundo, de Isvara. La reproducción de todas las criaturas, todo cuanto constituye el mundo, manvantaras y pralayas, todo eso depende de la actividad, nace de la acción. De manera que la acción no puede ser una cosa tan despreciable como algunos se inclinan a veces a pensar.

Quizás acertaríamos si fijáramos el comienzo de la decadencia de la India en la época en que el pueblo perdió de vista la recta proporción entre acción e inacción; cuando empezó a ver la acción como un obstáculo para la vida espiritual en lugar de verla como el mejor medio para alcanzarla. Escrito está que “*para el Sabio que está buscando el Yoga, la acción es el medio; y para el Sabio que ya está entronizado en*

el Yoga, la serenidad es el medio" (VI, 3).

¿Acaso serenidad significa inacción? Todo lo contrario; si leemos un poco más, encontramos que se dice del Sabio: "*Obrando en armonía Conmigo, hace atractiva toda acción*" (III, 26). Esta enseñanza sobre el valor de la acción avanza paso a paso: acción, serenidad, acción armoniosa.

En esta misma Estancia III se nos da la razón de que la actividad sea necesaria: "*Del mismo modo que el ignorante obra por apego al fruto de la acción, debe el sabio obrar con desinterés, deseando el bienestar del mundo. Que nadie perturbe la mente de los ignorantes apegados a la acción, sino que, obrando en armonía Conmigo, haga atractiva toda acción*" (III, 25, 26).

¿En qué se apoya la actividad del mismo Isvara? Nos lo dice Él mismo: "*no hay nada que me quede por hacer en los tres mundos, ni nada que no haya conseguido hacer; y sin embargo, estoy en constante actividad. Pues si no estuviera en incesante acción, sin fatigarme, ¿no seguirían mi ejemplo todos los hombres? ¿No caerían en ruinas esos mundos si Yo no cumpliera mi acción? Yo sería el causante de confundir las castas y de destruir a esas criaturas*" (III, 22-24).

Esa es en verdad la raíz de toda recta actividad. Recta ac-

ción es la que coopera con Isvara, el Logos del universo. Ese es el sendero más alto y hacia eso debe tender inevitablemente todo entrenamiento, todo esfuerzo: a cooperar con la Voluntad divina, a actuar en armonía con esa Voluntad que opera con la máxima sabiduría por el bien más supremo.

Cualquiera que pueda ser la tarea del momento, hacerla. Pelear, si eso es lo que se necesita. Pasividad, si eso es lo que se requiere. Si llega la hora en que un gran número de hombres está decayendo y tienen que ser rescatados, hacer todo lo que sea necesario por rescatarlos, aunque tengan que morir.

No veamos la muerte como algo terrible y triste. No nos dejemos influir por la mentalidad occidental de que la muerte es un enemigo. La muerte tiene otros aspectos; es la amiga del hombre; es la que abre las puertas de la cárcel en la que el espíritu sufre tras los barrotes impuestos por un pasado mal vivido y mal pensado.

Cuando un hombre como Duryodhana, noble en muchos de sus impulsos, espléndido por su coraje, que ama a su pueblo y quiere darle bienestar llega a obrar de un modo muy equivocado y contrario a la Voluntad divina, ¿qué otro mensajero más benéfico que la muerte puede enviarle el Amor

divino para que le arrebate ese cuerpo en el que está cometiendo errores y para que le quite el velo que cubre los ojos del Espíritu?

Cuando entendemos la verdad de esas cosas empezamos a comprender que incluso la misma guerra, con todos sus horrores, es un mensaje de misericordia, de rescate, de liberación para muchos que pueden caer en el campo de batalla. Y si el corazón de Dios puede soportar la visión del sufrimiento, nosotros, a pesar de nuestro egoísmo, también podremos ser capaces de soportarlo y querer cooperar con El. Y, por lo tanto, la Sabiduría y el Amor declaran que la pelea es necesaria

para el progreso en el momento, entonces pelear es cooperar con Isvara. Y atendemos al mandato: “*Así pues, pelea, oh Arjuna*”.

Recta Acción es pues la lección del Gita. Y la recta acción es obrar en armonía con la Voluntad divina. Actuar no por el fruto, no por deseo de moverse, no por apego a objeto alguno, ni por lograr un resultado cualquiera, sino actuar enteramente en armonía con la Voluntad que siempre está buscando el bien universal. “*Cumple constantemente y sin apegos la acción que debes cumplir*” (III, 19). Esa es la única definición verdadera de la Recta Acción.

EL ESFUERZO JUSTO

Danielle Audoin

Al celebrar el aniversario del día en que H.P.B. abandonó su cuerpo físico, lo que debemos recordar de su vida es la consagración total a la obra de los Maestros, a la misión que se le había confiado. A pesar de los obstáculos, de las calumnias, de las dificultades materiales, de la enfermedad y de los sufrimientos

físicos, nunca tuvo dudas, nunca desfalleció y nunca abandonó la tarea. En ella estaban plenamente desarrolladas las cualidades del discípulo. Estamos hablando de una entera disponibilidad, una confianza absoluta en sus Maestros, el olvido total de sí misma en el servicio y la indiferencia tanto hacia las condiciones materiales

como hacia las críticas. El discípulo es aquella persona a la que ya no le afectan las circunstancias externas, porque ha dejado de pertenecer al mundo. Así era H.P.B.

Nosotros, que deseamos hollar el Sendero, estamos todavía muy apegados al mundo. Nuestras aspiraciones no son ni lo bastante intensas ni lo bastante sostenidas como para protegernos de los compromisos.

Nos contentamos con medidas a medias y nos asombramos de que nuestro progreso sea tan lento. Mientras sigamos siendo dependientes del mundo, sensibles a los halagos y a las críticas, al éxito y al fracaso, al placer y al dolor, estaremos en el sendero preparatorio, pero todavía no en el Sendero propiamente dicho. No hemos dado el paso, ni cortado los lazos que nos mantienen en el mundo. Tomar conciencia de esto no debe servir para constatar un fracaso. Se trata solamente de vernos tal como somos, unos principiantes, y de dejar de ilusionarnos con nosotros mismos yendo, con ello, de una decepción a otra.

Es cierto que hemos de seguir un ideal que nos indique la dirección a tomar. Pero tiene que corresponder a lo que somos. Es decir, puede haber un ideal absoluto, el estado del discípulo, pero tiene que haber también

un ideal relativo, que esté en relación directa con lo que somos actualmente. Es el paso siguiente, que podremos dar sin tantos esfuerzos si nos vemos realmente tal como somos. Pero si nos ilusionamos con nosotros mismos, corremos el riesgo de considerar solamente el ideal absoluto, que nos es inaccesible en un futuro inmediato, y de no avanzar nunca ni un solo paso.

El esfuerzo justo, que corresponde a nuestras posibilidades porque se inscribe en un desarrollo natural, etapa tras etapa, puede ser un esfuerzo gozoso, exento de frustraciones. De hecho, y paradójicamente, el esfuerzo justo consiste en estar vigilante en el instante presente sin preocuparnos del paso siguiente, que se dará de forma natural si aceptamos y vivimos el presente de una forma auténtica, sin traiciones y sin rechazos de ningún tipo.

Volvamos a las cualidades de disponibilidad, confianza, olvido de sí mismo... que nos impresionan tanto cuando leemos la vida de H.P.B. o del Coronel Olcott, que fueron discípulos aceptados de los Maestros de Sabiduría. En estos seres, como hemos dicho, estas cualidades están plenamente desarrolladas. En el buscador sincero, tienen la posibilidad de empezar a florecer. Hay para esto un medio muy simple que consiste en una adhesión, cada vez

más consciente y cada vez más espontánea, a lo que se nos presente en la vida cotidiana.

Si respondemos positivamente a los acontecimientos, a las demandas y a los desafíos que se nos presentan, el crecimiento de las cualidades necesarias para entrar en el Sendero se hará de forma natural, un día tras otro, un paso tras otro. No podemos, de un día para otro, renunciar a todas las comodidades, expresar un total abandono a lo que ya existe y una disponibilidad total. Pero sí que podemos, día a día, constatar nuestras resistencias, nuestro deseo de querer doblegar los acontecimientos a nuestro gusto, nuestra obstinación a desear que las cosas sean distintas a lo que son, y... el sufrimiento que resulta de todo esto. Si lo miramos de forma honesta, podremos, en cierta medida y cada vez más, comenzar a aceptar las cosas tal como son, a los demás tal como son, y a nosotros tal como somos, es decir, daremos una respuesta positiva al acontecer de la vida. Cada vez estaremos más disponibles para lo que se presente, cooperaremos con lo que hay que vivir hoy, porque habremos comprendido que no hay otra alternativa y que este es nuestro deber. La confianza irá aumentando en nosotros. Y un cierto abandono a "lo que es" acallará las pretensiones del pe-

queño yo.

Es así como el crecimiento espiritual de la naturaleza se realiza día tras día, igual que el crecimiento del árbol, sin tensiones, sin renunciaciones espectaculares. El esfuerzo justo está a disposición de todo el mundo, porque la vida no nos propone nada que supere nuestras posibilidades.

Debemos partir del punto en el que estamos, sin querer saltarnos los primeros pasos.

Debemos trabajar día a día, preocupándonos solamente de cumplir bien lo que se nos pide a cada instante. Se ha dicho que ir de acción en acción es la característica del aspirante a la vida espiritual, ir de acción en acción en un eterno presente, libre de arrepentimientos ligados al pasado y de esperanzas, siempre más o menos ilusorias, respecto al futuro.

En la vida espiritual no hay otras pruebas que no sean la vida cotidiana, con su desarrollo implacable. Sería tal vez más fácil tener, de vez en cuando, alguna hazaña que llevar a cabo y poderse dejar ir, una vez superado el obstáculo espectacular. Sería también mucho más gratificante. Pero no es esto lo que se nos pide, es una regularidad en la purificación, una progresión sin interrupciones con la corriente de los acontecimientos, una "buena voluntad" de todos los

instantes. El ejemplo de la vida de los fundadores de la S.T. nos puede ayudar a detectar nuestras resistencias, a vencerlas y a encontrar una fuente de energía

y un nuevo impulso en la vía del servicio y del sacrificio, la única que puede conducirnos a los Pies del Maestro.

(Le Lotus Bleu, mayo 2012.)

ACTIVIDADES

RAMA ARJUNA

Lunes 1,8,22,29 (19h a 20,30'). Seminario LOS MITOS V. Isaac Jauli. **15 (19,30h)** Ciclo de Audiciones Musicales “Música y Astronomía”. C. Rosiñol.

Martes 2,9,16,23,30 (18h) Ritual de sanación. **(18,30h)** Reunión de Rama. “Estudio sobre la Conciencia”, de A. Besant. J. Garcia Lop, Fina Pastor. (sólo miembros)

Miércoles 3,17,31 (de 10h a 12,30h) Curso de introducción al Katsugen Undo. M. Cartanyà. **3,10,17,24,31 (17h)** Grupo de Estudio “Doctrinas y Enseñanzas Teosóficas. J. Tarragó y J. Garcia. **(19h)** Reunión de Rama. Estudio sobre el libro “Compendio de la Doctrina Secreta” (sólo miembros) **10 y 24 (10h)** Taller de Arteterapia. M. L. Abad.

Jueves, 4 (19h): Conferencia “Los MESTROS Y LOS Discípulos”. J. Tarragó. **4,18 (20,30h)** Estudio en grupo sobre el libro “Luz en el Sendero”. Mercé Cartanyà. (sólo miembros). **11 (19h)** Conferencia “El desconocido y enigmático Ser”. J. Tarragó. **18 (19h)** Conferencia “Escuelas de Ocultismo”. J. Tarragó. **25 (19h)** Conferencia “Autoconocimiento” (Sri Shankaracharya). J. Tarragó.

Viernes 5 (20,30h) Grupo abierto de estudio sobre libros y temas básicos de Teosofía. M. Cartanyà y J. Tenes. **19 (20h)** Taller introductorio a “Los 7 Rayos”. J. Jurado. **26 (19h)** Estudio en grupo sobre “Bosquejo Teosófico”. J.L. Gasión.

Sábado 20 (17h) Charla sobre “Referencias a Fohat en la Doctrina Secreta”. P. Bel.

Domingo 7 (de 11h a 14h) Taller de meditación y budismo Zen. E. Sanmartín.

Domingo 28 (de 11h a 14h). Curso intensivo de meditación (Práctica de meditación y silencio). N. Venegas

RAMA BHAKTI

Martes, (de 18 a 19,30h): Curso de Introducción a la Teosofía.

Montserrat Aliet. Salvador Jurado. **(de 19,30 a 20,30h)**: “La alegría del vivir, compartiendo la Teosofía” Coordina S. Jurado. - **(a las 20,30)**: Ritual de sanación. Sólo para miembros.

2º y 4º miércoles de mes: (a las 17h.) - Grupo de estudio en el Ateneu de Sant Cugat del Vallès. “El Proemio de la Doctrina Secreta”. Coordinadora C. Elósegui.

Miércoles (19h): Curso taller: Los mitos III, Transformación del alma humana. Dr. I. Jauli.

Jueves (a las 17,30h.) - 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 Dzian”) - Coordinan C. Elósegui y M. Aliet.

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 CERES

LUNES, 1, 8, 15, 22 y 29. A las 19H Reunión de miembros estudio de las **Cartas de los Mahatmas**.

VIERNES, 19 y 26. A las 19H. **Taller de auto-transformación**, basado en Vicente Hao Ching.

PROGRAMA ESPECIAL. TALLER : “EL PROYECTO DE MI VIDA ES EL PROYECTO DE MI MUERTE”. Dirigido: Dr .Isaac Jauli Dávila.

Viernes 5 de octubre de 20,30 a 22H: **“EL PROYECTO DE MI VIDA ES EL PROYECTO DE MI MUERTE”**.

Sábado 6 de octubre de 10,30 a 14 y de 17,30 a 20: **“VIDA Y MUERTE, UN CAMINO PARA EL DESARROLLO HUMANO”**.

Domingo 7 de 10 a 13 H : **“VIDA Y MUERTE, UN CAMINO PARA EL DESARROLLO HUMANO”**.

VIERNES 26, Entrevista en la T.V Cáceres.

RAMA HESPERIA

Lunes 1: “De la obscuridad hacia la luz; una constante evolutiva”. Miguel Martínea de Paz. **8**: “El poder de la intención”. DVD. Wayne Dyer. **15**: “Los períodos del mundo”. Pilar Pérez. **22**: “Respuestas

del Espíritu antes los retos actuales. Carmen César Galante. **29:** “El condicionamiento de la mente”. Teresa de la Hoz Elvira.

RAMA JINARAJADASA

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

RAMA RAKOCZY

Lunes 1,15 y 29 - Grupo de meditación activa y Ritual Dévico. – **8:** O.T.S. Ritual de sanación. **22:** Ritual Ola de Paz.

Miércoles 3: Meditación a cargo de F. Pérez. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio”. – **10:** Meditación a cargo de J. Rodríguez. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio.” **17:** Asamblea de Rama. **24:** Meditación a cargo de J.L. Fernández. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio”. **31:** Meditación a cargo de F. Bejar. Tema libre.

Viernes, Sábado y Domingo, 5, 6 y 7: Seminario acerca de EL TIEMPO, en LOS MOLINOS (Madrid).

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS MARIO ROSO DE LUNA

Sábado 6: Estudio de grupo sobre los temas de la Escuela de Verano: Fundamentos de la Sabiduría y la base de la Conciencia. **13:** Estudio de grupo sobre “¿Puede practicarse la atención? y “La aspiración es como una llama”. **20:** Estudio sobre Axiomas de la Doctrina Oculta, de HPB.

Viernes 26. Conferencia de Isaac Jauli: “Entrando en el Sendero Sagrado de la Realización”. Casa de Cultura de Alzira.

Sábado 27. Curso con simpatizantes y miembros sobre “ Principios, Axiomas y Doctrinas de la Filosofía Esotérica de HPB. Isaac Jauli.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “EL LOTO BLANCO”

Domingo 28 (10h) charla en el Centro de Yoga Kailas, de Vigo: “Las cuatro Vías del Yoga para llegar a Dios” (de Vivekananda), por Lorena Lago. 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.

NOTICIARIO:

¡Hola queridos amigos y hermanos!

El sábado, 1 de Septiembre, regresamos, una vez finalizada la Escuela de Verano de este año.

Al decir de los asistentes ha sido una escuela con gran contenido, que nos impartió la Sra. Trân-Thi-Kim-Dieu a quien muchos de vosotros ya conocéis por pasadas Escuelas y por los retiros de silencio y meditación que se están celebrando los últimos años en los días de Diciembre que corresponden a la Purísima y la Constitución y que este año, DM, también celebraremos y del cual recibiréis el programa correspondiente, en su momento.

Los trabajos en grupo realizados también fueron muy apreciados. Este año por primera vez se celebró en nuestro país, paralelamente a nuestra Escuela, durante dos días, el Consejo General de la Federación Europea de la Sociedad Teosófica. Nos acompañaron durante todos los días [l@s Secretari@s](#) Generales de Finlandia: Marja Artamaa. De Alemania: Manuela Kaulich. De Holanda: Els Rijneker. De Italia: Antonio Girardi y la secretaria de la Sección Italiana Patricia Calvi y su esposo, un gran trabajador de la ST. También la Secretaria de la FE la Sra. Irena P.Kristan de Eslovenia y Krista Umbjarv de Estonia. También como representante de nuestro país en la FE estuvo José Tarragó.

Todos los asistentes europeos nos hicieron llegar su asombro feliz por el desarrollo de la Escuela y la agradable sorpresa por el trabajo que se realiza en nuestro país y han regresado a sus respectivos países con entusiasmo y ganas de repetir encuentros.

Fuimos informados por la Sra. Trân-Thi-Kim-Dieu de que en el mes de Julio del año 2014 se celebrará, en París, el Congreso Europeo y nos animó a comenzar a hacer “hucha” para que podamos asistir al mismo.

Así pues, queridos amigos y hermanos, os transmito mi agradecimiento por vuestra presencia y apoyo repitiendo lo que en otras ocasiones ya os he dicho, a quienes pudisteis venir, “gracias por acompañarnos, porque sin vosotros esta Escuela no habría podido realizarse” y a quienes, por alguna razón, no pudisteis acompañarnos deciros que haremos llegar a las Ramas la copia de la Escuela para que la podáis ver.

Os envío un fraternal abrazo siempre.

Clarisa Elósegui