

EDITORIAL	3
PARALELISMOS POSIBLES	3
DESDE LA ATALAYA, Radha Burnier	
Muchos Caminos. Una sola Verdad.....	5
El arte de vivir.	6
La paz que trasciende el conocimiento.	8
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
Radha Burnier. (SABADELL, 21 de agosto de 1984).....	10
VIVIR EN LO ETERNO	
Shirley J. Nicholson.....	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 helosa1@hotmail.com
c. Marqués de Molins, 25 bajo, 03004 Alicante
ARJUNA stebenarjuna@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 teosofiabilbao@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. of. 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 bhlpion2003@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 GRANADA edortega63@gmail.com Tf. 675809008
Calle Azorin- Bajo. Granada
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "LA RIOJA"
hernaeszuliohernaesz@yahoo.es
Avda. de Colón, 57 - 26003 Logroño
GRUPO DE ESTUDIOS "MARIO ROSO DE LUNA"
murtalzira@hotmail.com c. Tetuan, 6, 2º 3ª 46600 Alzira, Valencia. Tf. 667637064.
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "ZANONI"
angelinesbi@yahoo.es c. Angel Fernández, 24 - 10004 Cáceres

SECRETARIA GENERAL

---

c/ Arenys de Mar, 14 1º-1ª, 08225 Terrassa (Barcelona)
Tel. 935379658,
e-mails: clarisaelo@gmail.com
secretaria@sociedadteosofica.es
website: <http://sociedadteosofica.es>

SEDE INTERNACIONAL

The Theosophical Society Adyar,
Chennai 600.020, India.
website: <http://www.ts-adyar.org>
TPHAdyar: <http://www.adyarbooks.com>
<http://www.ts-adyar.org/catalogue.html>.
tphindia@gmail.com

HOJA DE SUSCRIPCIÓN 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

PARALELISMOS POSIBLES

Stephen Batchelor, un ex-monje budhista que nació en Escocia y vivió durante diez años en Dharamshala, en un monasterio a los pies del Himalaya, ha escrito un libro con el título de “Confesión de un ateo budhista.” Entre otras cosas confiesa que él es un budhista laico.

Nos aclara que el budhismo laico es un budhismo a-religioso, desposeído de creencias y mitos y que no necesita creer en la reencarnación y en el karma. Nos dice que si Buddha levantara la cabeza aprobaría este tipo de budhismo, pues sus enseñanzas han sido mistificadas y les han incrustado un aspecto religioso ¡que es del todo ajeno a Buddha! Batchelor nos dice que él desacraliza el budhismo de la misma manera que el filósofo italiano Vattimo desacraliza el cristianismo.

“Muchos budhistas –dice– repudian esta desacralización y me insultan y me amenazan por internet. ¡Han divinizado al humanísimo Buddha! Buddha se burló de los dogmas religiosos,

ridiculizó el teísmo sacerdotal de la tradición brahmánica y enseñó cómo vivir con dignidad individual y colectiva.”

Esto nos lleva a reflexionar y a pensar ¿no hizo el Jesús evangélico otro tanto de lo mismo cuando irrumpió en el templo fustigando a los que mercadeaban? Existe un cierto paralelismo entre estas dos figuras históricas, ante unos mismos o parecidos desaciertos de budhistas y judíos. Ambos instructores o Maestros, si es que queremos llamarlos así, ciertamente, coincidían en muchas aspectos. De Jesús sabemos lo que nos cuentan los Evangelios.

De Buddha se sabe que nació 480 años a.C., que era un príncipe hindú y que se retiró del círculo de sus allegados y de toda su familia durante un período de seis años para llevar una vida ascética y meditativa. Y para poder alcanzar así la plena comprensión del sufrimiento humano y aprender a vivir en plenitud.

“Vivir en plenitud significa vivir aquí y ahora. Es decir, vivir

liberados de hábitos inconscientes y de emociones encorsetadas: vivir liberados del miedo al sufrimiento, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Buddha no se entretiene en la cuestión de la reencarnación, ni se pregunta si el universo tiene principio o fin, o si es finito o infinito o si mente y cuerpo son la misma cosa.”

“En el buddhismo no hay metafísica. Buddha enseña, ni más ni menos, cómo vivir aquí y ahora. Lo mismo que los filósofos griegos, especifica un arte de vivir. No propone creer. Propone actuar. El karma y la reencarnación son incrustaciones religiosas del entorno hindú: son interpretables simbólicamente, no hemos de interpretarlas literalmente. Karma significa acción; hay que entender que cualquier acto (u omisión) genera consecuencias que se amplificarán hasta más allá de la muerte.”

También aquí puede tenerse en cuenta el catecismo de la doctrina cristiana que nos dice que “se peca de palabra, obra u omisión” y esto es realmente una cosa muy seria.

“Buddha nos propuso que, en todo momento, fuéramos conscientes de cada acto y de cada pensamiento; esto es meditar, y no el evadirse del mundo. Don Cupitt dice: “La verdadera religión ha de prescindir de creencias. Ahí fuera no hay nada en lo que creer o nada de lo cual esperar”. Yo abogo por una “religión secular”, una manera de relacionarnos con la vida. Por contribuir al florecimiento de todas y cada una de las facetas de nuestra existencia, aquí y ahora. Por vivir plenamente. Y aunque haya otra vida, no me parece que haya un modo mejor de prepararme para ella.”

Antes hemos hecho una pequeña sugerencia sobre un paralelismo entre Buddha y Jesús y ahora, después de leer lo que este ex-monje buddhista nos dice, casi creemos que este paralelismo podría extenderse incluso hasta ese pensamiento teísta del que presumen algunas personas sinceras y de buena fe, y con el cual no creemos que las atrevidas disquisiciones de este ex-monje buddhista pudieran topar.

C.B.

Porque El es Amor, vosotros, si queréis llegar a ser uno con El, debéis estar llenos de un perfecto altruismo y también de amor.

Amor. A los Pies del Maestro. J. Krishnamurti

Muchos Caminos. Una sola Verdad.

De hecho, la vida no es divisible, aunque nosotros actuemos como si lo fuera. Mientras decidamos que la vida está dividida y que cada uno de nosotros puede decidir por sí mismo dónde y cómo se divide, estaremos siempre en conflicto los unos con los otros. Por esto, es importante que todos aprendamos más sobre la vida hasta tener claro cuál es su verdadera naturaleza. Pero, desgraciadamente, cada ser humano se comporta como si tuviera una sola idea respecto a la vida: cómo adquirir cada vez más importancia sin tener en cuenta el objetivo de la vida.

La vida es inmensamente rica y creativa. También es profunda, sutil y dinámica; y por consiguiente, no es fácil aprender qué es y de qué forma todo y todos estamos implicados en ella intrínsecamente. La Verdad es una concienciación de la vida y es tan difícil tener conocimiento de la verdad como de la vida. En cada etapa tendemos a creer que la vida es aquí y ahora tal como la conocemos. Todo ello se convierte en una expresión y un camino engañosos que configuran el

estilo de vida de cada persona. De hecho, hasta que no conozcamos la Verdad, que es la conciencia de la vida como un todo, seguiremos estando en la senda del engaño.

El agua que sale de cualquier grifo o fuente, tanto si está contenida en un cazo, un estanque, un lago o un océano, es simplemente agua. Puede estar sucia o limpia, de poca cantidad o de gran extensión como la del océano, invisible a veces pero visible en algunos momentos. Cuando se halla en una nube o a punto de convertirse en lluvia, sigue siendo agua. No se trata de una idea ni vuestra ni mía, sino que forma parte de todo el proceso que está funcionando a nivel físico. Evidentemente, esto es fácil de entender.

La vida también existe en innumerables formas, en los insectos o en los humanos, en los devas o Buddhas, en cualquier forma. La vida no tiene divisiones pero parece dividida y divisible. En cualquier aspecto, o tal vez en infinitos aspectos, invade unas dimensiones de las cuales el ser humano normal no tiene conocimiento.

La verdad también tiene infinitos aspectos y se encuentra

en profundidades en las que no hemos entrado nunca. Y, por esto, podemos decir que es una locura afirmar “yo conozco la verdad”. Como han dicho los seres iluminados: aquél que sabe que no sabe es una persona sabia. “La verdad” y “la vida” son palabras difíciles de utilizar en su verdadero sentido. Manifiestan lo que es intrínseco y nada más. Su deber, significado y bondad se hallan más allá de toda medida y el hombre no los conoce porque no manifiesta lo que creemos que significa la palabra. Toda la vida está, en cierta manera, señalando hacia esa dirección, pero eso se halla todavía muy lejos del conocimiento y comprensión del hombre. Cuando los hombres usan la palabra “vida” o la palabra “verdad”, solamente piensan que estas palabras tienen un significado conocido y cognoscible.

Ser un Buddha significa conocer, y todo es cognoscible para un Buddha. Su mente es infalible porque se ha convertido en la mente infinita. Todos los límites se han eliminado y su mente conoce lo ilimitado. De hecho, la mente del Buddha es la mente infinita. Es difícil comprender este tema y ser conscientes de él, pero todos conoceremos la vida o la ver-

dad algún día. Todos vamos en esa dirección.

Las personas avanzadas son conscientes del lugar al que nos dirigimos y por eso son conscientes de una riqueza sin límites, profunda, sutil y dinámica; eso es la vida y la verdad.

El arte de vivir.

Hay aspectos del verdadero arte que vale la pena destacar, porque muchas veces mal interpretamos la palabra “arte”. Las personas conscientes saben que todo arte nos concierne de la armonía. Si no resulta armonía de la creación de alguna cosa, no se puede asimilar al arte. El arte es lo que nos hace ser conscientes de la hermosa proporción, de una refinada simetría (incluso asimetría) de los sonidos, colores y formas. Sin estas, ningún arte es evidente y, por consiguiente, el arte de vivir tiene que poseer ese Orden que procede de la hermosa armonía de los sonidos, colores y formas.

Por consiguiente, parece que se percibe un nivel superior de significado cuando algo es como una flor, que crece de una pequeña semilla hasta llegar a una fuente cada vez mayor de experiencia. Igual que hacemos al ver abrirse una flor, “Ver el mundo en un grano de arena” es una experiencia

transformadora. Encontramos muchas expresiones similares en la literatura importante; por ejemplo, cuando Wordsworth hablaba del “esplendor de la hierba y la gloria de la flor”. Todo esto nos indica que la armonía es la naturaleza del universo.

El descubrimiento de la armonía es el objetivo del yoga y de todas las grandes obras; estas también revelan algo, aunque sea fragmentado, de esta verdad fundamental. Uno de los Mahatmas escribió: “Nosotros reconocemos una sola Ley en el universo, la Ley de la Armonía, del equilibrio perfecto”. Esta es la existencia del más sutil *sattvaguna* o cualidad, que implica el descubrimiento de lo que significa realmente el yoga.

Paul Davies escribe en *Superforce*: “Hay una unidad en el universo y es una unidad que va mucho más allá de la simple expresión de uniformidad. Esta unidad afirma que sin todo no puedes tener nada.” Es una frase notable que nos da una visión de la Naturaleza también mencionada por J. Krishnamurti. Este escribió: “La belleza no está en el museo, en el cuadro, en las estatuas, ni en el concierto que escuchamos: la belleza no está en una poe-

sía ni en el bello firmamento de la noche; ni en la luz sobre el agua, ni en el rostro de una persona hermosa, ni en un edificio. Hay belleza solamente cuando la mente y el corazón están completamente en armonía y esa belleza no puede alcanzarse con una mente superficial atrapada en medio del desorden del mundo.”

Las obras de verdadero arte pueden transmitir, solamente en pequeña medida, este principio interno de la Naturaleza. Los verdaderos artistas crean lo que ven, lo que oyen etc., pero pronto vuelven al caos y se convierten en parte de la desarmonía del mundo. Su visión de la armonía es fragmentaria, porque su material para la expresión es transitorio. Incluso su técnica carece de la cualidad esencial de la conversión de la vida en forma y, por eso, es defectuosa.

Por consiguiente, el arte de vivir es la armonía que se va desarrollando en niveles más profundos de significado. *Luz en el Sendero* dice: “Antes de que los ojos puedan ver, tiene que alcanzarse la armonía interna”. Es de la manera que lo entendemos. En una de las *Cartas a las Escuelas*, Krishnaji dice: “Toda existencia es relación. Sin ella no se puede

vivir". La verdadera relación existe solamente cuando hay armonía, porque cuando esta es perfecta, produce un ambiente que es insustituible. Cuando no lo es, la relación se rompe, se disgrega, es imperfecta.

Hemos de examinar toda esta cuestión de la vida, la relación que hay entre la armonía y el desarrollo de la vida, antes de poder ni siquiera empezar a comprender la vida. Cuando consideramos la cuestión solamente desde el punto de vista externo, en realidad no entendemos nada. Incluso un gran artista como Beethoven captó la verdad solamente en algunas ocasiones.

La paz que trasciende el conocimiento.

Toda defensa y ofensa, independientemente de lo que pensemos, lo que es bueno u ofensivo, engendra brutalidad, negligencia y otros problemas similares. La palabra "global" ha cambiado desgraciadamente su significado y se refiere a hechos superficiales relacionados con el comercio, las comunicaciones rápidas, la imitación etc. No se refiere necesariamente a algo relacionado con lo que ocurre con toda la vida. Así pues, la cultura global incluye la moda,

los placeres, la explotación y cosas similares, pero no necesariamente una sensación de que todo el mundo comparte esa experiencia universal.

Sabemos, naturalmente, que no podemos tener paz cuando en la conciencia humana existe esta inquietud de no saber adónde nos dirigimos, y básicamente un temor de que pueda terminar en nada. La ambición puede existir para casi cualquier cosa, los bienes materiales, la satisfacción psicológica, la superioridad moral o el poder espiritual. Puede pasar desapercibida e intacta, creciendo oculta detrás de la idea falsa de que uno es puro y no está sujeto a este tipo de dificultades.

La universalidad y la responsabilidad universal también pueden quedarse en una serie de ideas superficiales en muchos casos. Si no se hace un auto examen, si no se tiene ningún deseo de descubrir lo que es realmente comprenderse a uno mismo y el profundo y completo significado de la Paz, el problema seguirá debajo de la superficie. La paz que trasciende el conocimiento tiene una profundidad inimaginable, pero es posible que no seamos conscientes de esto y por eso hay conflictos y altercados con

todo aquello que se interpone a nuestros deseos. La mayoría de la gente quiere ampliar su zona de seguridad y, por consiguiente, son los receptores de una imaginación insegura. Es esto lo que se encuentra básicamente detrás de los sentimientos nacionalistas y otros sentimientos que parecen ser muy laudables.

El hombre moderno está defendiendo no sólo su persona física y apropiándose un nombre para sí mismo, sino que también intenta ampliar al máximo todo aquello que puede controlar. Su inseguridad se extiende a su auto identidad e incluso a la identidad de su nación y de la gente a la cual cree pertenecer. De hecho, el sentimiento de inseguridad es más intenso ahora y se ha extendido mucho más que antes porque su mundo mental ha crecido y puede incluir todas o algunas de las cosas con las que no está conectado.

¿Cómo puede haber paz en estas circunstancias, un ambiente que cada ser humano puede crear, y dentro de la conciencia subliminal? La guerra y la violencia tienen necesariamente que aumentar en múltiples direcciones. El ser humano actual no puede saber nunca quién tiene una

pistola y cuánto poder tiene la persona con la que está hablando. ¿Cómo podemos saber exactamente el poder que tiene un pueblo, la nación, la mentalidad de los demás?

Cuanto más fuerte es el sentimiento de inseguridad, más agresiva y egoísta puede ser una persona, incluso internamente, aunque parezca pacífica a nivel externo. Hablar de la paz en algún lugar no indica necesariamente tener fe en ella. Obviamente, la idea de que no haya guerra, o la disposición de cumplir con la necesidad de terminar los conflictos, indica realmente una conformidad con el ideal de la paz. Es bastante cierta la idea de que Satya Yuga o la era de la paz probablemente acabe en Kali Yuga. Por consiguiente, vale la pena descubrir de qué manera podemos mantener la paz en épocas que son difíciles, cuando el conflicto puede estar en cualquier parte.

En esta situación, podemos pensar en el Señor Gautama, el Buddha, cuando se encontró con el terrible criminal Angulimala en el bosque. El criminal pensaba asaltar al Buddha y estaba a punto de hacerlo. El Buddha parecía ser consciente de ello pero no se dejó vencer por el miedo y estaba dispuesto

a manejar la situación. Estaba tan tranquilo y habló de forma tan natural con el criminal que este cambió completamente.

Y lo mismo puede ocurrir con cualquier otra persona que actúe de forma profunda.

(The Theosophist, septiembre 2012.)

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

Radha Burnier

(SABADELL, 21 de agosto de 1984)

Pregunta

Todas las organizaciones tienen el peligro de estancarse y convertirse en una masa inerte que se va moviendo por rutina. Madame Blavatsky dijo que el impulso inicial para la Sociedad Teosófica fue de cien años y que después era una cuestión de los miembros de la Sociedad Teosófica el que ésta siguiera adelante. ¿Cuáles son los pasos o la actitud que usted cree más adecuados para que la Sociedad siga adelante?

Respuesta

No es del todo correcto decir que Madame Blavatsky afirmara que la vida de la Sociedad Teosófica solamente iba a durar cien años. Dijo que, por regla general, las organizaciones no perduran como organizaciones vivas más de cien años. Y esto es un aviso para todos nosotros. Porque to-

das las organizaciones pueden quedar cristalizadas e incluso corrompidas. Pueden quedar cristalizadas porque la gente puede limitarse sencillamente a repetir algo viejo, en lugar de intentar averiguar por sí mismos cuál es el significado de lo que se ha dicho.

Es lo que ha ocurrido en todas las religiones. La gente sigue repitiendo lo que está en las Escrituras, lo que dijo algún personaje importante, pero no tienen comprensión alguna del significado de lo que se dice. Por eso, en nombre de Jesucristo, que enseñó el amor puro, se llevó a cabo el trabajo de La Inquisición. Resulta obvio que la gente que llevó a cabo todo eso no tenía ni la más remota idea del significado de la palabra amor. Incluso en la vida corriente vemos que cada persona interpreta las

cosas según lo que tiene en su cabeza. Si estamos atentos, veremos que incluso ocurre en la conversación corriente. Una persona dice algo y la otra persona parece escuchar, hasta es posible que diga que sí, que sí, pero está pensando en sus propias cosas y luego, cuando repite lo que la otra persona ha dicho, en realidad lo que hace es exponer sus propias ideas; así es que cada persona tiene esta costumbre de distorsionar las cosas.

Así que las enseñanzas de los personajes religiosos se han visto distorsionadas por cada religión. La filosofía hindú dice que todo es una realidad que llaman Brahman. La hierba, los árboles, la gente, todo es esta Realidad y sin embargo los mismos hindúes instituyeron el sistema de las castas. Así es que ya se trate de la inquisición o del sistema de las antiguas castas, esta mala interpretación es algo digno de tener en cuenta.

Madame Blavatsky avisó de que la Sociedad Teosófica podía convertirse en una secta si seguimos repitiendo lo que ella misma decía. Hay personas que dicen que la Verdad solamente se halla en lo que dijo Madame Blavatsky y en las “Cartas de los Maestros”.

Supongamos que Madame Blavatsky reencarna y presenta la Verdad de un modo totalmente distinto, entonces estas personas rechazarán la Verdad en nombre de la persona que dio la Verdad; los judíos rechazaron a Cristo; no culpamos a los judíos porque hay mucha gente que ha estado rechazando lo que es verdadero y santo. Y también puede existir cierto tipo de corrupción.

Cuando no nos preocupa la verdad de las cosas sino las palabras de un libro, porque lo único que nos interesa son las palabras, seguimos estando en un estado de confusión y vamos extendiendo nuestra confusión a los demás.

Recuerdo una ocasión, en una reunión en la que mi padre era Presidente, que alguien preguntó: ¿por qué no tenemos cada vez más miembros? Y él contestó: Suponed que cada vez tuviéramos más miembros, ignorantes y egoístas, cada vez más miembros estúpidos. Entonces la Sociedad haría más mal que bien porque la gente estúpida que se organiza hace mucho daño y es mejor que no formen parte de una organización, y nosotros también podemos hacer daño si no conseguimos reconocer la importancia del “leit motiv” de

la Sociedad Teosófica, que dice que “no hay religión más elevada que la Verdad”. Y la Verdad no se encuentra en unas palabras, sino en el contenido de las palabras.

En *La Voz del Silencio* se dice que la mente es el destructor de lo Real. Podemos seguir todos diciendo que la mente es el destructor de lo Real. H.P.B. lo dijo, así que tiene que ser muy importante; pero esto no tiene ningún valor. Si nos interesa la Verdad, eso significa que hemos de examinar la frase. Si decimos que es verdad, no la estamos examinando. Hemos de averiguar cómo funciona la mente, cómo destruye lo Real, qué queremos decir cuando decimos Real. A lo mejor nos lleva veinte años o más llegar a descubrir el significado de esta frase, a lo mejor necesitamos muchas vidas, porque si la mente entiende su propia limitación entonces se queda en silencio, una cuestión sobre la cual Krishnamurti nos da mucha luz, que ha sido el tema del Yoga.

Así que uno ha de preocuparse por descubrir qué hay detrás de las frases, cuál es la implicación en la vida cotidiana de los grandes principios de la filosofía. Entonces se convierte en una especie de sabiduría

viva que estamos aprendiendo. Y esto es lo que dijo H.P.B., que el futuro de la Sociedad dependía de que la Teosofía se convirtiera en una Sabiduría viva, no en una cosa muerta que continuamos repitiendo. No imaginéis que desvalorizo lo que se ha dicho, pero solamente tiene valor cuando nosotros expandimos nuestra propia inteligencia. H.P.B. también dijo que el futuro de la Sociedad dependía de la dedicación, del altruismo y de la devoción de sus miembros.

Supongamos que fuéramos treinta y cinco mil miembros, y que todos fuéramos personas egoístas, ¿cómo podría tener futuro la Sociedad? Porque el fin de la Sociedad es elevar a la humanidad. Todo el mundo es egoísta, y si también nosotros lo somos, no podemos ayudar al mundo y por esto hay que esforzarse por dejar de ser egoístas, lo cual es muy difícil. Significa ser extraordinariamente honesto consigo mismo y no engañarnos. Así que si hay devoción a la Verdad, si hay altruismo y un sincero deseo de ayudar a los demás, la Sociedad siempre será un instrumento útil para contribuir al progreso de la humanidad. Y esto no depende del Presidente Internacional, ni

del Secretario General, ni de un Consejo, ni de una Asamblea, sino que depende de todos los miembros de la Sociedad.

Con alguna persona maravillosa no se va a llevar a cabo la obra de la Sociedad, el mundo no confiará en aquello de lo que habla la Sociedad, si los miembros de la Sociedad no viven o intentan vivir de acuerdo con aquello de lo que están hablando.

Cuando se descubrió América por primera vez, había muchas personas que eran cuáqueros y que abandonaron el viejo mundo porque no eran aceptados. Los cuáqueros se ganaron un gran respeto porque trataban de vivir de acuerdo con lo que pensaban. La gente sabía que si le daban dinero a un cuáquero éste nunca les engañaría, que nunca intentaría conseguir dinero de malas maneras y que no diría mentiras y todo eso era bastante cierto. Si los miembros de la Sociedad tratan en serio de vivir de acuerdo con sus ideales, el mundo respetaría la Sociedad Teosófica, pero si decimos una cosa y hacemos otra, no nos respetarán. Si hablamos de la fraternidad y no nos sentimos hermanos, ¿qué pensará el mundo de nosotros?

Así que, según sea la con-

ducta de todos nosotros, según sea nuestra dedicación y altruismo, y según sea nuestro ardor por encontrar la Verdad, de todo eso depende el futuro de la Sociedad.

Pregunta

Tradicionalmente siempre se ha dicho que para avanzar en ocultismo es necesario tener una disciplina muy estricta. Habitualmente se dice que es muy interesante seguir alguna escuela de enseñanzas esotéricas y someterse a sus reglas, pero hoy en día hay personas que afirman que estas formas de disciplina colectiva están quedando anticuadas y que el camino actual debe ser individual. ¿Podría darnos su opinión?

Respuesta

La salvación de nadie no depende de que forme parte de una organización o de una escuela, y por salvación quiero decir un verdadero progreso interno, pero este progreso interno sólo puede tener lugar si hay una disciplina. La palabra disciplina significa voluntad de aprender, y ahora pensad en lo que significa aprender en un sentido profano. Junto a mí hay una persona que ha aprendido a ser médico; no hubiera podido aprender a serlo si no hubiera estado dispuesto a

dedicar muchas horas al estudio. Tuvo que seguir los cursos en una determinada facultad, tuvo que averiguar qué habían aprendido otras personas a través de su experiencia. Llegar a ser cirujano o aprender otras cosas requiere muchas horas de incomodidades, puede significar estar despierto toda la noche. Si no está dispuesto a hacer todo eso y solamente dice “quiero ser médico”, no será médico. Si dice “no me gusta la facultad de medicina, no veo por qué no podría estar en la playa o en una discoteca, me gusta divertirme, no creo en la asistencia a las clases” y no está dispuesto a aprender, no conseguirá ningún resultado. Así que el deseo de aprender requiere primero sacrificio, autodisciplina y hacer ciertas cosas que son esenciales y, en segundo lugar, hemos de darnos cuenta de que la vida se desarrolla de acuerdo con una Ley.

Sabemos que en física, en química y en dinámica, la ley lo rige todo. Pero a nivel interno pensamos que no hay ley. Así que creemos poder obtener resultados sin cumplir unas condiciones. Para conseguir agua tenéis que mezclar los elementos necesarios; para conseguir sal también se re-

quiere lo necesario, pero si decís “voy a mezclar sodio y fósforo” y lo que queréis es sal, no la conseguiréis. Y esto es algo parecido a la actitud que tenemos respecto a la vida interna. No queremos cumplir las condiciones necesarias, pero queremos obtener un resultado.

Por eso les pedimos cosas a la gente: enciende una vela si eres cristiano o rompe un coco si eres hindú. Id a un gurú y esperad que os resuelva el problema. Pero todo esto no funciona.

Lo que nos dice la Teosofía es que no conseguiréis nada que no hayáis merecido, no conseguiréis un cambio si no habéis cumplido las condiciones. Y eso es lo que significa la disciplina.

Así que cuando una persona realmente quiere aprender, sigue la disciplina voluntariamente. Por lo que el progreso interno no es cuestión de seguir las reglas de ninguna escuela. Habéis de seguir aquellas reglas que estén de acuerdo con las leyes naturales y con los principios que son inmutables.

Podéis, pues, trabajar individualmente, pero sí no hacéis las cosas adecuadas no tendréis éxito. No tiene nada

que ver con la época moderna o la época pasada. Y de modo similar podéis ingresar en alguna escuela esotérica. Si esta escuela no trabaja de acuerdo con los principios correctos, os conducirá mal, pero si es una escuela en la que existe la Sabiduría, entonces os puede ayudar.

Pregunta

¿Podría hablarnos del concepto de libertad dentro de la disciplina de un miembro de la Sociedad Teosófica?

Respuesta

No se le impone ninguna disciplina a ningún miembro de la Sociedad Teosófica. Sencillamente se le pide que acepte los objetivos de La Sociedad y él es libre de vivir tal como quiere.

Pregunta

Si una de las bases de la Teosofía es crear una fraternidad sin distinción de raza, credo, sexo, etc., ¿cómo es que luego se ponen unas limitaciones como ser vegetariano y monógamo, y hasta qué punto es obligatorio cumplir estos preceptos para ser aceptados en un grado avanzado dentro de la Sociedad?

Respuesta

A ningún miembro de la Sociedad se le pide que sea vegetariano, ni tampoco se le

pide que sea monógamo. Supongo que las leyes de la mayoría de países requieren ser monógamo, así que mejor que lo seáis si no queréis ir a la cárcel. Pero hay una limitación para la libertad del miembro de la Sociedad Teosófica y tiene relación con el primer objetivo. Un miembro no puede decir que cree en la discriminación de las razas. Si lo hace, entonces no puede ser miembro. Si cree en el “apartheid”, por ejemplo, no puede ser miembro, porque sería una contradicción total con el objetivo que él acepta.

Hubo un caso muy peculiar hace algunos años en el Consejo General. Se trataba de una señora judía cuya familia había sido toda liquidada en un campo de concentración alemán. Así que decía que cuando veía a un alemán sentía odio y, en este caso en particular, pensaron que esa señora tenía que ser expulsada. El asunto fue tratado y discutido por el Presidente en el Consejo General. La señora decía reconocer que no tenía que pensar ni sentir de esa manera: “ya sé que los alemanes también son hermanos, pero cuando los veo no puedo evitar sentirme así”. Y entonces el Consejo General dijo que La Sección no podía expulsarla porque ella acep-

taba el principio de la fraternidad de forma muy sincera, pero en la práctica fracasaba. Y creo que eso puede aplicarse a todos nosotros. Creo que sí el éxito en la práctica tuviera que ser nuestro rasero, a todos se nos expulsaría de la Sociedad. Pero hemos de ser sinceros al aceptar el principio de la Fraternidad, no somos libres de aceptarlo o no. Pero, aparte de eso, no hay ningún obstáculo para la libertad del individuo.

Y me gustaría mencionar otra cosa. Hay casos de personas que han estado difamando sistemáticamente a otras y no precisamente porque haya ocurrido ningún incidente resultado de la debilidad humana, sino más bien como estrategia. También hay casos de personas que ingresan en la Sociedad con el fin de destruirla. No podemos dar libertad a este tipo de cosas; pero, dejando esto aparte, cada individuo tiene la libertad que él quiera para buscar la Verdad a su propia manera, para discutir las cosas dentro de los límites de la cortesía y de la fraternidad y para vivir su vida particular de la forma que quiera. Pero no nos hemos de olvidar que la Sociedad Teosófica se creó para la Teosofía. Sólo cuando tengamos sabiduría podremos ayu-

dar al mundo, porque ayudar al mundo es el verdadero propósito de la Sociedad. Aquellos que inspiraron la fundación de la Sociedad dijeron que fue fundada para la regeneración de la mente humana. Por esto, encontrar la Sabiduría debe ser un objetivo, al menos para la mayor parte de los miembros de la Sociedad. Y si uno quiere realmente encontrar la Verdad o la Sabiduría, acepta voluntariamente algunos hechos de la vida y lleva un cierto tipo de vida, pero esto tiene que hacerse de forma voluntaria y no como una privación de la propia libertad.

Pregunta

Suponemos que está usted informada sobre la propiedad de EL ALCAID, con trescientas hectáreas de terreno con árboles, un pozo y una cisterna, que fue donada a la Sociedad Teosófica a través de la Sección Española, en 1924, situada entre los pueblos valencianos de Jijona y Alcoy. ¿Cree usted que sería una buena idea pedir ayuda a las Secciones Europeas, con el fin de construir allí algunos edificios tales como una escuela y tal vez también una residencia para ancianos teósofos de todo el mundo, por el buen clima que tiene la zona, y convertir EL ALCAID en una

especie de Adyar europeo?. Y si es así, ¿podría usted hacer algo para promocionar esta idea?

Respuesta

Creo que hemos de darnos cuenta todos de que la obra teosófica se está llevando a cabo en muchos lugares y que en todas partes necesitan dinero para desempeñar su trabajo. Hay muchos lugares donde han intentado hacer un Adyar en miniatura y también quisieran tener dinero para hacer muchas cosas, por lo que no están en condiciones de darlo para hacer otra cosa en España. Igual que a vosotros tampoco os es posible dar dinero para otra cosa; y la Presidenta Internacional no puede hacer una llamada en favor de una cosa en particular, porque todos los demás reclamarían lo mismo, que promocionara lo suyo. Así es que todos tendremos que arreglarnos con los recursos que tenemos. Si tenéis trescientas hectáreas tal vez podríais vender cien o cincuenta y utilizar el dinero para lo demás. El mismo Adyar sólo tiene cien hectáreas de terreno. ¿Por qué vosotros necesitáis trescientas, que otras personas podrían comprar? No es que no lo entienda, pero yo solamente estoy hablando de cosas prácticas. Uno siempre

tiene que ser práctico.

Pregunta

¿Por qué la Sociedad Teosófica no adopta un idioma neutro como es el esperanto, en lugar de un idioma colonial como el inglés?

Respuesta

Dije que habíamos de ser prácticos. ¿Cuántas personas están dispuestas a aprender y a hablar el esperanto? ¿Para qué sirve una lengua? La lengua es para comunicarse. Si pensáis en el número de personas con las que os podéis entender en esperanto y las que hablan inglés, veréis que hay que ser prácticos. La idea del esperanto es muy bonita, que todo el mundo tenga una lengua común; pero el hecho es que no hay mucha gente que haya respondido a esta idea y son pocas las personas que saben esperanto, así que la Sociedad Teosófica no puede aceptarlo como una proposición práctica.

Pregunta

Con respecto a los libros escritos por el Maestro Djwal Kool, a través de Alice Bailey, ¿qué títulos cree usted que son los mejores o más adecuados para estudiar en una Rama Teosófica?

Y en el acercamiento a la Verdad, el miembro de la Sociedad Teosófica muchas veces

estudia enseñanzas de otras escuelas esotéricas, como por ejemplo la Escuela Arcana, la Antroposofía, etc. ¿Cuál es su punto de vista respecto a dichas escuelas esotéricas? Por favor, la misma pregunta acerca de los libros de Krishnamurti.

Respuesta

Creo que hay algunas cosas fundamentales en el planteamiento teosófico. Tal como ya dijimos, la Teosofía es la Sabiduría, la Sabiduría Divina, y la Sabiduría es algo distinto al conocimiento; hay conocimiento en un gran número de distintos campos, en biología y en astronomía, medicina, física, química, etc. pero todos estos conocimientos no han servido para mejorar la condición de la humanidad y pueden haber escuelas, que se llaman ocultas, que os den conocimiento de otras cosas. Podéis estudiar el conocimiento que encontráis en los libros de geografía, que describen las montañas, los ríos y el mundo físico. Supongamos que alguien escribe un libro sobre la geografía del mundo astral. Eso no os hará más sabios, eso no mejorará la condición de la humanidad; ninguna ampliación del mismo tipo de conocimiento mejorará la condición de la humanidad.

A lo mejor es interesante, pero no tenéis manera de verificar si es verdad o no. La persona que ha hecho la pregunta dice: “los libros escritos por el Maestro Djwal Kool”. Y ¿cómo sabe él que los libros fueron escritos por el Maestro Djwal Kool?

Es muy fácil en el mundo astral cambiar de forma porque todo es más sutil, igual que las nubes, que cambian de forma más fácilmente que las rocas. Y hay muchas entidades astrales traviesas que están dispuestas a engañar a la gente para divertirse, y por esto no hay que ser crédulos ante estas cosas y no hemos de pensar que cuantos más detalles sepamos más sabios seremos.

Necesitamos un conocimiento de un tipo distinto, que nos haga actuar de modo diferente, que convierta nuestras relaciones en algo diferente, y esto es La Sabiduría. Daremos un ejemplo muy sencillo. Mirad una flor. Podéis tener muchos conocimientos sobre esta flor; podéis saber en qué lugar y en qué clima crece, cuál es su nombre en Latín o en sánscrito, cuántas variaciones de esta flor existen, cuál es el nombre de cada una de sus partes, podéis ir acumulando información sobre la flor, pero cuando veáis algo más en ella y respondáis

a la verdad de la flor, que significa ver su interior, entonces empezareis a sentir de modo distinto hacia esa flor.

Si no sentís de esa manera, podéis tratar a la flor como un objeto de estudio o como un objeto de comercio. Es decir que, una vez terminado el estudio o conseguido vuestro beneficio, podéis deshaceros de ella. Pero si sois capaces de ver la verdad de la flor y sois sensibles al mensaje que se transmite a través de ella, entonces la cuidaréis, seréis tiernos con ella y la amaréis.

Por esto, si llegáis a ver la naturaleza interna de una cosa, vuestra acción tiene que ser distinta, y eso es lo que se necesita. Y ¿cómo podemos ver nosotros esa naturaleza interna? ¿Cómo vamos a conseguir una transformación en nosotros mismos? ¿Y, a través de nosotros, en otras personas? Porque si eso ocurre en nosotros, influenciaremos también a los demás, sin hacer nada.

Cuando una persona es un individuo realmente feliz, la gente de su entorno siente esta felicidad. Mi padre era un individuo de una profunda paz; la gente que se sentaba junto a él se sentía en paz. Conozco muchos casos de personas que se acercaban a él y decían:

“voy a contarle a Sri Ram este problema, voy a contarle lo que ha estado haciendo aquella persona”. Y al preguntarle qué había pasado, decían que cuando estaban con él sentían que no había ningún problema, se sentían en paz.

Así que lo que se halla dentro de nosotros se comunica de forma invisible. Si experimentamos una profunda transformación en nuestro interior, eso afectará a los demás. Y las cosas que estudiamos y sobre las que reflexionamos son las que tienen que ayudarnos a alcanzar esta transformación.

Existen dos tipos de conocimiento. En la India antigua lo llamaban el conocimiento inferior y el conocimiento superior. El conocimiento inferior os da cada vez más información, ya sea sobre el plano astral o sobre el físico, esto no importa. Puede ser sobre las numerosas razas, las rondas y todo eso. Pero el conocimiento superior os ayuda a transformaros y, por lo tanto, os ayuda a atraer, una influencia distinta sobre el mundo.

Y en la famosa obra del gran Maestro Shankaracharya se dice: “¿De qué sirve leer libros si con ello no conseguís despertar, experimentar una transformación, ni llegar a la

iluminación? Así que lo que nos debe preocupar es lo fundamental.

La Sociedad Teosófica no es una iglesia católico-romana y no dice: debéis escuchar solamente esto, no podéis leer aquel libro. El miembro tiene la libertad de hacerlo, pero si al miembro realmente le interesa la Sabiduría, intentará buscar los libros que se la proporcionen. La frase que acabo de usar no es correcta del todo. Un libro no nos puede dar la Sabiduría, pero sí que se puede estimular algo en nuestro interior y entonces hemos de dedicar tiempo a estas cosas porque solamente tenemos una vida corta y no podemos ir detrás de todo tipo de cosas. Y ahora voy a hablar de algo más específico.

Personalmente, no creo en absoluto que los libros de Alice Bailey hayan sido escritos por un Maestro. Así que no recomiendo ningún tipo de libro en particular. Todo el mundo es libre de leer los títulos que le interesen.

Según mi parecer, Alice Bailey no era una persona espiritual; era un miembro ambicioso de la Sociedad Teosófica. Deseaba tener una cierta posición y se marchó porque no estaba satisfecha. Tal vez

tenía facultades de medium y consiguió una cierta clase de comunicación que ella creía que era del Maestro. He leído la autobiografía de Alice Bailey y da la impresión de una persona con un ego muy grande dentro de ella. El sentido del ego es totalmente opuesto a la espiritualidad. No creo que ningún Maestro haya perdido su tiempo haciendo escribir volúmenes y volúmenes a través de esta persona.

Y lo mismo se me ha preguntado acerca de los libros de Krishnamurti. Mi experiencia personal con Krishnamurti es totalmente opuesta a lo que he dicho sobre Alice Bailey. Krishnamurti es una persona en la que no hay ningún sentido del ego. Aunque esto es lo que yo digo. Vosotros no lo sabéis. Pero si leéis lo que ha escrito, veréis que todo habla de esta transformación interna y que no intenta en absoluto daros una información detallada de todo tipo. Por esto pienso que sus libros tienen un gran valor para cualquier persona que se interese por la vida espiritual.

Es difícil decir qué libro deberíais leer, porque a cada persona le atrae un libro distinto. Tal vez un buen libro, para empezar, sea el titulado "Liberarse de lo Conocido". Hay

algunos principios teosóficos en él. Uno es el darse cuenta de que la iluminación viene de dentro. Los agentes externos no pueden iluminarnos.

Podéis tener ante vosotros una flor muy bonita, pero sois vosotros los que debéis sentir su belleza. Si otra persona os dice que es bonita, no es suficiente.

Si sentís la belleza, ¿qué significa esto? Primero miraréis la flor mientras algo os preocupa. Y no os daréis cuenta de que es bonita. Luego miraréis un poco más y os percataréis de su belleza y de todas las cosas maravillosas que implica la belleza. Y eso significará que se ha abierto una flor en vuestra conciencia.

Así que la percepción de la Belleza, de la Verdad, de los valores inmortales, indica un despertar de la conciencia interna. Si la conciencia no despierta, la Belleza no existe y la Verdad tampoco. Y es algo que no está fuera, sino dentro. Y por esto uno de los grandes Adeptos dijo que “la mayoría de nuestros secretos, si no todos, son incomunicables. Porque vosotros tenéis que aprender a ver lo que nosotros vemos. Vuestra conciencia tiene que hacerse lo suficientemente sensible y lo suficientemente

clara, es decir, libre de ilusiones y capaz de responder a lo que está establecido”. Si esto no ocurre, entonces lo que dice el Maestro no tendrá ningún significado. El dirá una cosa y vosotros entenderéis otra.

Hasta que ese despertar de la conciencia no tenga lugar, significa que uno ha de trabajar por sí mismo y dejar de pensar que algún agente externo puede hacer su trabajo. Y si aceptamos este principio, que es lógico, sabremos que cualquier escuela que enseñe desde una dependencia no está enseñando la Verdad. Si en una escuela os dicen: “Vivid de la manera que queráis, tomad drogas, buscad los placeres, que yo pondré el pulgar en vuestra frente y habréis conseguido la transformación trascendental, eso es algo totalmente absurdo.

Por eso podemos decir que aunque el individuo sea libre para hacer cuanto quiera, las Ramas de la Sociedad Teosófica no pueden fomentar cosas que estén en contradicción con los principios fundamentales. Así que las Ramas no pueden decir que todas las cosas son iguales, que cada escuela puede ofrecer lo que quiera, por más estúpido o peculiar que sea. Hemos de usar cierto discernimiento, y también sería conveniente que

el individuo utilizara el suyo propio.

Pregunta

Si una persona fija su residencia en un país extranjero y se hace miembro en ese país de la Sociedad Teosófica, ¿puede ejercer un puesto, por ejemplo, el de Secretario General en ese nuevo país?

Respuesta

Desde luego una persona no puede vivir en un país determinado y ejercer un puesto en otro. ¿Cómo podría cumplir con sus responsabilidades? Tiene que ser un miembro de la Sección o de la Rama de allí donde vive. Esto no tiene nada que ver con su nacionalidad. Esta cuestión surgió recientemente en las pequeñas ciudades nacionalistas. Por ejemplo, no podemos decir que alguien que viva o trabaje o sea miembro en Escocia tenga que ser escocés; puede ser americano, indio o lo que sea, pero debe ser miembro de la Sección escocesa y residente allí. De otro modo sería una manera muy irresponsable de actuar.

Pregunta

¿Está La Sociedad Teosófica a salvo de una crisis o, por el contrario, también sufre esta crisis en su seno? En caso afirmativo, ¿qué podemos hacer los miembros de la Sociedad

para ayudar a salir de la crisis?

Respuesta

¿Cuál es la crisis actual?

No son las armas nucleares, ni la incapacidad de las Naciones Unidas. La verdadera crisis es que hay una agravación del egoísmo. El otro día hablamos del modo en que tiene lugar esta agravación. Cuando estamos rodeados de egoísmo por todas partes, todo el mundo dice que no hay otra opción sino la de seguir actuando del mismo modo. Todos intentan apoderarse de todo lo que pueden, o sea que yo también tengo que hacer lo mismo. Y si todos los individuos piensan así, el proceso de irse apoderando de todo será cada vez peor. Y conforme vaya empeorando, las personas irán pensando cada vez más en los mismos términos, y todo esto es como deslizarse por una pendiente muy resbaladiza. Por lo tanto, toda esa violencia que vemos son síntomas agravados de este egoísmo, y el que la Sociedad sufra una crisis similar sólo depende de vosotros. Si caéis presos de la tendencia general a ser egoístas, la Sociedad estará en crisis.

Si comprendemos el profundo significado de la fraternidad, que significa que no tenemos intereses separados,

que somos uno, con un destino compartido, que vuestros intereses son los míos y que trabajamos juntos por el inte-

rés de todos, si tenemos este sentimiento, entonces estaremos fuera de la crisis.

VIVIR EN LO ETERNO

Shirley J. Nicholson

*Hay una paz que trasciende el conocimiento.
Mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno.*

Vivimos en un mundo ilusorio. Las montañas, los edificios, los árboles y las flores, incluso nuestro propio cuerpo, parecen tener sustancia y ser reales. Sin embargo, el Antiguo Testamento nos enseña que no lo son. Son maya, ilusión creada por la cualidad de nuestra mente que convierte una fantasmagoría fluctuante en objetos aparentemente sólidos y duraderos. La física descubrió que lo que parece sólido se basa en una realidad de partículas de electricidad inimaginablemente pequeñas en constante movimiento. Pero la ilusión va más allá de los simples objetos físicos. El yo familiar, que tan bien conocemos, es también una ilusión. Nos sorprende oír decir que nuestra mente tiene este poder, aparentemente

mágico, de crearse un yo. Y, sin embargo, los sabios de la historia han dicho que la sensación que tenemos de ser un yo separado e independiente no es válida en última instancia. Nuestra mente fabrica un yo con aficiones y aversiones individuales, con opiniones particulares, con toda una base de información y todo ello nos convierte en el individuo que se ve y que creemos ser.

La verdad es que en el fondo somos un campo de conciencia pura. Nuestra variada experiencia y percepción ordinaria colorea esta conciencia básicamente incolora. Nuestra mente condicionada nos lleva a creer que nuestra experiencia sensorial y la experiencia de nuestros pensamientos y emociones le ocurren a un yo consistente y estable. Pero la

introspección no captura ese yo constante e independiente. Podemos experimentar solamente el flujo de los pensamientos, sentimientos y percepciones cambiantes. Lo que llamamos nuestra personalidad forma parte de la fantasmagoría en la cual vivimos. No podemos fijar un yo permanente en la corriente.

Pero los sabios de toda la historia han testimoniado algo permanente, inmutable y Real, aunque sutil y difícil de percibir. Podríamos vislumbrarlo en la paz interna, cuando la mente y las emociones están en un gran silencio. O podríamos percibirlo cuando miramos algo profundamente. Una rosa es algo real para nuestros sentidos, sus colores brillantes, su fragancia, incluso el dolor que las espinas pueden ocasionarnos. Pero sabemos que es un fenómeno pasajero. Los pétalos se marchitarán y caerán. Su fragancia se convertirá en el olor de la descomposición. Y sin embargo, hay algo eterno en la rosa. La armonía de su forma, sus contornos y colores, representa una belleza que resuena profundamente dentro de nosotros. Incluso una maravillosa obra de arte, como la enorme estatua del David de Miguel Angel, nos

sobrecoge porque percibimos un arquetipo eterno capturado en la piedra.

Estas experiencias son momentáneas y sutiles. Sin embargo, hay una manera de vivir que nos lleva a vivir en un estado en el que lo eterno es la base constante de nuestra conciencia. Esta experiencia la acabaremos teniendo todos. Empieza con el desarrollo de dos cualidades que se mencionan en *La Voz del Silencio* y que numerosas tradiciones reconocen como esenciales para la iluminación: *viveka*, la sabiduría del discernimiento, y *vairagya*, el desapego hacia lo irreal.

Viveka es la capacidad de discernir entre lo Real y lo irreal, de sentir la esencia de las cosas, que se halla en el interior de la forma externa. A *los pies del Maestro*, el librito de instrucciones que le dio un Maestro a Krishnamurti cuando era joven, nos dice que hemos de aprender a discernir el Dios que está en cada uno y en todas las cosas. Annie Besant, en su famosa invocación, habla de la “vida oculta que vibra en cada átomo”. La referencia del Maestro a “Dios” y la “vida oculta” de Besant en los átomos no son sino una expresión de lo Real, de lo eterno.

Si examinamos honestamente las cosas que queremos, veremos que la mayoría de ellas alimentan nuestro ego, nuestro sentido de ser un individuo separado, nuestro falso ego. Estas cosas tienen poco valor en el contexto más amplio de la vida. A medida que nuestra visión es cada vez más profunda, el deseo de cosas superficiales e impermanentes va quedando de lado, y nos sentimos atraídos por valores eternos como el amor puro que no incrementa nuestro sentido del yo.

Viveka, el verdadero discernimiento, es la base para liberarnos de lo irreal y para establecernos en lo Real. *Vairagya*, el desapego de las cosas mundanas, sostiene y fomenta a *viveka*. Desapego no signifi-

ca indiferencia, ni frialdad, ni despreocupación. Más bien revela el verdadero valor de cada acontecimiento en el esquema más amplio de las cosas. No implica retirarse de una vida activa sino vivir activamente en el mundo sin estar apegado a él.

Viveka y vairagya juntas pueden llevarnos a ese lugar de paz que trasciende el conocimiento donde no nos vemos sacudidos por los hechos que pasan. Nos quedamos asentados en la conciencia pura, anclados siempre en la Realidad fundamental que se encuentra detrás del torbellino de la vida. Aprendemos a vivir en lo eterno, en lo Real.

(*The Theosophist*, septiembre 2012.)

“Si quieres conocer la satisfacción, que tus actos sean pocos”, dijo el sabio. Mejor todavía, límtalos estrictamente a los que sean esenciales y a los que sean razonables en un ser social, y cuando lo sean. Esto nos dará la satisfacción que resulta de hacer pocas cosas y de hacerlas bien. La mayor parte de todo lo que decimos y hacemos no es necesaria y su omisión nos ahorraría tiempo y problemas. A cada paso, por consiguiente, el hombre debería preguntarse “¿Es ésta una de las cosas superfluas?” Además, no solamente deberían eliminarse las acciones inútiles sino también las impresiones inútiles; porque entonces no se produciría ninguna acción innecesaria.

Meditaciones. Marco Aurelio

ACTIVIDADES

RAMA ALICANTE

- Lunes (18-19,45h) La Sabiduría Antigua, de A. Besant. Moderado por miembros de la Rama. Primer lunes (19,45h a 21h): Reunión y coloquio de la Rama (solo miembros)
- Jueves (18 a 19h) Solo miembros: Ritual de sanación. 2º, 3º y 4º jueves(19 a 20,30h) Estudio “Primitivas Enseñanzas de los Maestros”. Moderado por miembros de la Rama.

RAMA ARJUNA

- Lunes 5,19 (19,30) “Simbología y Jung”. Nilda Venegas. 12,26 (19h) “Introducción a la alimentación vegetariana ”. Margarita Lopez
- Martes 6, 13, 20, 27 (18h) Ritual de sanación. (18,30h) Reunión de Rama. Estudio sobre la Conciencia, de Annie Besant. J. Garcia Lop, Fina Pastor. (sólo miembros)
- Miércoles 7,14,21,28 (17h) Grupo de Estudio “Doctrinas y Enseñanzas Teosóficas” (H:P:B) J. Tarragó y J. García. (19h) Reunión de Rama. Estudio sobre el libro Compendio de la Doctrina Secreta. (sólo miembros). 7, 21 (10h) Taller de arteterapia. M.L.Abad. 14 (de 10h a 12,30) Curso de introducción al Katsugen Undo. Mercè Cartanyà.
- Jueves, 8 (19h) “La Realidad del Ser Interno”. J. Tarragó. 8, 22 (20,30h) Estudio sobre el libro Luz en el Sendero. Mercé Cartaña. (sólo miembros). 15 (19h) “El Ser lo es todo. Todo es Brahman”. J. Tarragó. 22 (19h) “Los Maestros de la gran Esfinge”. J. Tarragó. 29 (19h) “¿Qué es el Yo Superior?”. J. Tarragó.
- Viernes 2 (20,30h) Ciclo de Audiciones Musicales “Música y Mensaje Bíblico”. C. Rosiñol. 9 (20,30h) Grupo abierto de estudio sobre libros y temas básicos de Teosofía. M. Cartaña y J. Tenes. 16 (20h) Segundo Taller introductorio a “Los 7 Rayos”. J. Jurado. 30 (19h) Estudio en grupo sobre “Un libro de Texto de Teosofía” (C.W. Leadbeater). J.L. Gasión.
- Sábado 17 (17h) Charla sobre “Estudio sobre la Ley Universal”. P. Bel. 17 (18,45h)
- Día de la Fundación de la Sociedad Teosófica y merienda fraternal.
- Domingo 4 (de 11h a 14h) Taller de meditación y budismo Zen (meditación y práctica del silencio). E. Sanmartín.
- Retiro de fin de semana (local Rama). N. Venegas. Viernes 23 (18h). Sábado 24 (10,30h) Domingo 25 (10,30h)

RAMA BHAKTI

- Martes, (18h a 19,30h) Curso de Introducción a la Teosofía. M. Alier. S. Jurado. (19,30-20,30h):“La alegría del vivir, compartiendo la Teosofía” Coordina S. Jurado. (20,30-21,30h): Ritual de Sanación (sólo miembros). 2º y 4º miércoles de mes: (a las 17h.) - Grupo de estudio en el Ateneu de

Sant Cugat delVallès. “Proemio de la Doctrina Secreta”. Coordinadora C. Elósegui.

Miércoles 7,14,21,28 (19h): Curso taller: Los mitos IV, Transformación del Alma Humana. Dr. I. Jauli.

Jueves (a las 17,30h.) Coloquio Teosófico (18,30h) - 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 Dzyan”) - Coordinan C. Elósegui y M. Alier.

Sábados (a las 17,30h.) - Coloquios abiertos: Los retos de la vida diaria a la luz de la Teosofía.

Segundo sábado de cada mes (a las 17,30h). Coloquio teosófico a cargo de los miembros de la Rama.

Segundo domingo de mes (10,30h-12h) Meditación ZEN. Coordina Pep Vergés.

Tercer domingo de mes (mañanas) Grupo de Estudio sobre el libro “Yo soy Eso”.

Mesa Redonda: actividad dirigida a familias con niños, interesados en el ceremonial.

RAMA BILBAO

Viernes 2 (19h) Meditación. (19,30) “La Escuela de la Vida”. N. Carbonell.

9 (19h) “La Voz del Silencio”. Clarisa Elósegui. 16 (19h) Meditación. (19,30h) “Evolución y Conocimiento de Sí Mismo”. R. Elcoro. 23 (19h) Meditación. (19,30h) “Apertura a la Realidad Presente”. Mª Luz Aguilera. 30 (19h) Meditación. (19,30h) Estudio del libro “A los Pies del Maestro”. Coordina: miembros de la Rama.

Sábado 10 (de 10 a 13 y de 16 a 19h) Taller “La Voz del Silencio”. Clarisa Elósegui.

Todos los martes (19,15h) Meditación. Coordina José San Martín.

RAMA CERES

LUNES, 5, 12,19 Y 26. A las 19H Reunión de miembros estudio de las Cartas de los Mahatmas.

VIERNES 2, 9 ,16,23 ,30. A las 19H. Taller de auto-transformación, basado en Vicente Hao Ching

Viernes 9, a las 20H.Charla: “LA TEORÍA DEL TODO” Ponente: David Villacaña.

Sábado 10, de 10,30 a 13,30 y de 5,30 a 19,30. Taller: “SINCRONICIDAD” Ponente: Jose Luis Mendoza.

Sábado 17 a las 19H: “DIA DE ADYAR”.

RAMA EL LOTO BLANCO

Domingo 25 (10h) charla en el Centro de Yoga Kailas, de Vigo: “Conocimiento de sí mismo”, con Graciela Fierro.

RAMA HESPERIA

Todos los lunes no festivos a las 19,30. Conferencia pública.

Lunes 5: “La Nueva Conciencia” DVD. Dr. Ocoy. Lunes 12: “El Devachán”. Pilar Pérez. Sábado 17: Conmemoración 137 aniversario Fundación de la Sociedad Teosófica. Lunes 19: “Una nueva consciencia ante un mundo cambiante”. Carmen César. Lunes 26: “¿Para qué vivimos?”. Carlos Pérez.

RAMA JINARAJADASA

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

RAMA RAKOCZY

Lunes 5 y 198- Grupo de meditación activa y Ritual Dévico. – 12. O.T.S. Ritual de sanación. 26: Ritual Ola de Paz.

Miércoles 7. Meditación a cargo de F. Pérez. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio”. – 14. Meditación a cargo de F. Béjar. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio.” 21. Meditación a cargo de J. L. Fernández. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio”. 28. Meditación a cargo de J. Rodríguez. Estudio grupal sobre “La Voz del Silencio”

Sábado 17. Fundación de la Sociedad Teosófica.

RAMA VIVEKA

Sábado 3 (17,30h) “Es posible transmutar el Karma del ser humano?”. Isaac Jauli.

Sábado 17 (17,30h) “Los Tesoros del Zen”. Pere Clúa.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS MARIO ROSO DE LUNA

Sábado 3, 24 Estudio de grupo: Las Leyes Divinas: Ley de Periodicidad. Doctrina de los Ciclos. 10, Reunión de trabajo con simpatizantes. Principios y Axiomas y Doctrina de la Filosofía Esotérica. 17. Curso para miembros y simpatizantes: “Principios y Axiomas de la Filosofía Esotérica”. Isaac Jauli.

Viernes 16. Conferencia de Isaac Jauli : “Entrando en el Sendero Sagrado de la Realización: el encuentro con la Sombra”. 30: Conferencia de I. Jauli: El Sendero Sagrado de la Realización: Integrando lo masculino y lo femenino.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS DE GRANADA

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

Coordinador: Eduardo Ortega.

GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “LA RIOJA”

Todos los viernes (21h). Reunión pública.